

ЛЕКЦИИ

А.Ч. БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДЫ

«ШРИ ИШОПАНИШАД»

25 ЛЕКЦИЙ

Ачарья-основатель
Международного общества сознания Кришны

От редакции

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп.

О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньи и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты.

Дорогие друзья!

Мы рады представить вашему вниманию цикл лекций Шрилы Прабхупады по «Шри Ишопанишад». Эта книга будет интересна самому широкому кругу читателей. Тем, кто проходит курс «Бхакти-шастры», она поможет глубже понять основные темы и философские положения этого великого произведения.

При подготовке настоящего издания был максимально сохранен редакционный стиль, принятый в книгах Шрилы Прабхупады, издаваемых *The Bhaktivedanta Book Trust* (BBT).

В книгу вошли все двадцать пять лекций по «Шри Ишопанишад», прочитанных Шрилой Прабхупадой.

Желаем вам вдохновенного чтения и надеемся, что эти лекции помогут глубже понять послание «Шри Ишопанишад» и вдохновят применять ее наставления в своей жизни.

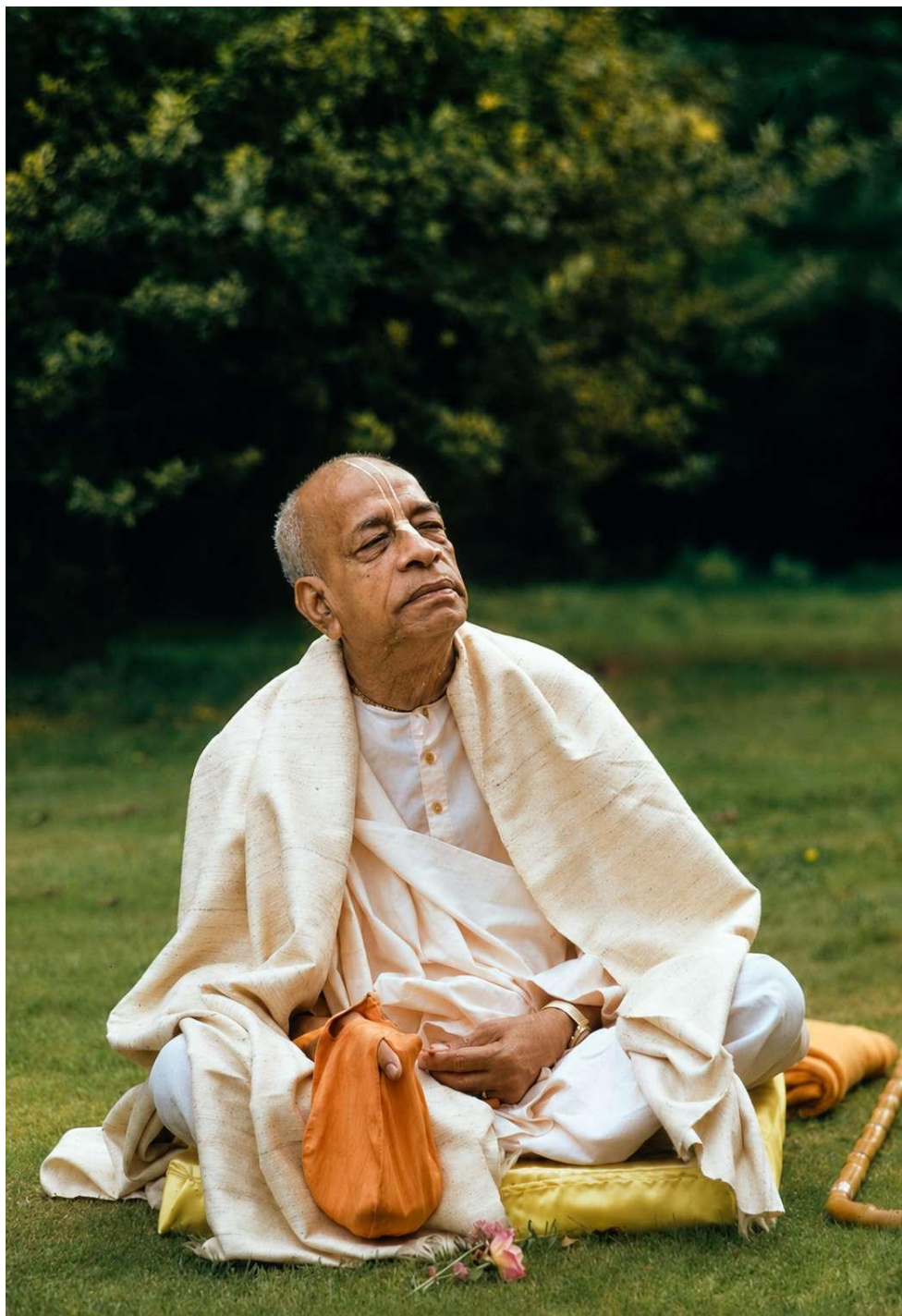
Шьям Гопал дас (BCaiS)
2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Значимость Шри Ишопанишад	(Сатьяраджа дас)
История об обложке для «Шри Ишопанишад»	(Рамешвара дас)

«Шри Ишопанишад», мантра 1	(30 октября 1968, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», Обращение	(26 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», Обращение	(27 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(28 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(29 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(30 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(2 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(3 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(4 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1	(5 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1-4	(6 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 5	(7 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 6	(8 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 7	(9 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 7	(10 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 8	(11 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 8	(12 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 9	(13 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 9-10	(14 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 10	(15 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 11	(16 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 11	(17 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 13-15	(18 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад»	(8 июля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 4	(9 июля 1970, Лос-Анджелес)

Биография Шрилы Прабхупады

*Его Божественная милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда,
ачарья-основатель Международного общества сознания Крiшны*

Значимость Шри Ишопанишад

В качестве одной из первых предназначенных для перевода книг Шрила Прабхупāда выбрал традиционный текст, который принимают все категории ведантистов. Шри Ишопанишад занимает особое положение среди книг Шрилы Прабхупады. Она относится к его наиболее значимым трудам («Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрита», «Нектар преданности»), но в широком контексте ведической науки, представленном многочисленными ветвями современного индуизма, занимает особенное положение – относится к категории текстов, называемых «*шрути*».

Говоря в общем, к *шрути* относят четыре Веды, а также Упанишады – дополнение к ним. Сама ведическая традиция прославляет эти тексты, как откровение, которое было открыто миру непосредственно Богом. Помимо их существуют *смрити* – другая категория литературы, то, «что было запомнено», и вайшнавьи считают их во всех отношениях наравне со *шрути*. Фактически в традиционном понимании *смрити* является составной частью *шрути*, частью, без которой *шрути* останутся непонятыми. Обычно к священным писаниям категории *смрити* относятся эпосы («Махабхарата», «Рамаяна») и Пураны, названные в *шрути* «пятой Ведой» (см., напр. «Чхандогья-Упанишад», 7.1.4, «Брихад-араньяка Упанишад», 2.4.10). Поскольку в «Бхагавад-гите» содержатся слова, произнесенные непосредственно Кришной, Богом, а «Шримад-Бхагаватам» повествует непосредственно о сокровенных играх Господа Кришны, подлинники знатоки ведической мудрости считают эти две книги *шрути* (с точки зрения более глубокого понимания).

И тем не менее некоторые ведантисты не относят эпосы и Пураны к *шрути*. Комментируя «Сиддханту-дарпану» (2.1) Шри Баладевы Видьябхушаны, Нанда Мишра пишет: «Некоторые философы, обеспокоенные утверждениями о том, что в эпосах и Пуранах есть проявления преданности Вишну, пытаются утверждать, будто эти тексты не относятся к Ведам». Это их утверждение связано с техническим делением писаний на определенные группы, что мало влияет на жизнь практикующего вайшнава. Конечно же, Шриле Прабхупаде были известны эти технические тонкости, и изданный им

«Шри Ишопанишад» косвенным образом имеет дело с этой проблемой – её текст, который любой ведантист отнесет к категории *шрути*, подтверждает, что сознание Кришны - авторитетное духовное движение. Великие учителя сознания Кришны Джива Госвами и Баладева Видьябхушана прибегали к использованию «ведических» доказательств, и Прабхупада просто следовал их линии.

В начале 1960-х, до основания ИСККОН, Прабхупада издал рукопись «Шри Ишопанишад» в журнале «Назад к Богу». «Шри Ишопанишад» был одной из первых книг, которую он издал, прибыв на Запад. Также он предложил использовать прочитанную им в 1969 году лекцию «Что такое Веды?», подчеркивающую важность ведического статуса «Ишопанишад» в качестве Введения к книге. Эта лекция является Введением к книге и в её нынешних изданиях.

«Шри Ишопанишад» является сороковой (последней) главой «Шукла Яджур Веды» и включает в себя восемнадцать мантр на санскрите. Шрила Прабхупада пишет: «Одиннадцать из Упанишад считаются основными: это «Иша», «Кена», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Тайттирия», «Айতারея», «Чхандогья», «Брихад-араньяка» и «Шветашватара». В «Муктикопанишад» (стихи 30–39) приводится список ста восьми Упанишад» (ЧЧ, Ади 7.108, комм.). «Шри Ишопанишад» считается одной из наиболее важных Упанишад.

Есть еще соображения, вследствие которых эта работа занимает выдающееся положение, и соображения эти ясно изложены в «Веданта Дешике» (ранних комментариях на «Веданта-сутру», составленных вайшнавской школой Рамануджи), а также в одном из трудов Мадхвы, величайшего из учителей прошлого, входящих в линию ученической преемственности. Всё довольно просто: «Ишопанишад» («Иша Упанишад») повествует об Ише, или Ишваре, о «Верховном повелителе», о Боге.

Слово «упанишад» означает «сидеть неподалеку». Хотя другие Упанишады в большинстве своём дают неясное представление об Абсолютной Истине, «Шри Ишопанишад» даёт «знание, которое приближает к Верховной Личности, Кришне». Книга

последовательно ведет своего читателя от имперсонального понимания Бога к знанию о его всепроникающем и непревзойденном личностном аспекте.

Прабхупāда сообщает нам, что согласно «Шри Ишопанишад»: «Высшая Абсолютная Истина вечно и одновременно является безличной и личностной, но личностный её аспект гораздо важнее безличного» («Учение Господа Чайтаньи», глава 24).

В двенадцатой мантре «Шри Ишопанишад» в качестве доказательства приводится предостережение в отношении обезличенных представлений о Боге: «Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества, но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному Абсолюту». Комментаторы-вайшнавцы говорят, что имперсоналисты склонны к адскому сознанию, так как отрицают способность Бога обладать личностными характеристиками, имея в виду что сами они обладают тем, чего лишен Бог. Все наисильнейшие наши удовольствия проистекают из опыта чувств, и Бог не может быть лишен этих удовольствий. Он может видеть, слышать, говорить и любить. Говоря кратко, Он, также, как и мы, способен воспринимать реальность, но делает это будучи свободным от несовершенств, связанных со временной и ограниченной природой [живого существа].

Далее «Ишопанишад» сообщает нам, что безличная ипостась Бога суть есть необозримый белый свет. Он имеет исключительно духовную природу и полностью поглощает всякого, кто приходит в соприкосновение с ним. Он – сияние тела Господа, которое может ослеплять, лишая смотрящего возможности увидеть источник этого сияния – личностную форму Господа.

Пятнадцатая мантра провозглашает: «О мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному». Далее, в шестнадцатой мантре мы читаем: «О мой Господь, о изначальный философ, хранитель вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества! Пожалуйста, удали сияние

Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты — вечная Верховная Личность Бога, подобная солнцу, как и я».

Из этого следует, что для вайшнавов имперсональный аспект Господа является в известном смысле Его менее привлекательным проявлением. Так происходит не только потому, что этот аспект лишен личностных качеств, благодаря которым возможны близкие отношения с Богом, но также и потому, что этот аспект может, как говорилось выше, лишать нас самой возможности иметь отношения с формой Бога.

Подводя итог, можно сказать: комментарии к выполненному Шрилой Прабхупадой переводу «Шри Ишопанишад» и сам её перевод позволяют достичь многих целей. Традиционный, признаваемый всеми ведическими учёными текст используется, чтобы подвести читателя к выводам в сознании Кришны. К тому же, он последовательно ведет своего читателя от имперсонального понимания Абсолюта к знанию о Верховной Личности Бога. Более того — в доступной форме преподносит читателю высочайшую духовную свободу, что на самом деле является достоинством всех написанных Шрилой Прабхупадой книг.

Сатьяраджа даса

История об обложке для «Шри Ишопанишад»

В 1974 году мы с художниками подумали о перепечатке Шри Ишопанишад, потому что мы хотели новое изображение на обложке. Вместо Господа Вишну у нас должен был быть Кришна. Снова я имел счастье представить эту идею Шриле Прабхупаде. Он отверг это. Он был зол. Он сказал:

«Я специально избрал Господа Вишну на обложку Шри Ишопанишад. Я хочу, чтобы эта книга была привлекательной для людей всех философских убеждений, даже для *майявади* и *ведантистов*. Все разные философские школы должны видеть Вишну на обложке "Ишопанишад". Кришну они не будут покупать. Что не так с тобой? Чья это идея?».

Шрила Прабхупада был настолько вовлечен в отбор художественных работ, выбирая размер, количество страниц в книге, дизайн книги.

Гениальность Прабхупады заключался в том, что он брал книги высшей философии и делал их популярными.

Книги по философии не популярны. Философские книги не продаются нигде в мире. Но гениальность Прабхупады заключалась в том, чтобы эти великолепные живописные картины, тщательно подобранные, вставляли в книги философии, чтобы продавать их людям по всему миру. Это был гениальный маркетинг со стороны Шрилы Прабхупады. Он был ответственным. Он это планировал. Вы не могли внести изменения, если он не одобрил это.

Рамешвара дас (ACBSP)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (30.10.1968)

Лос-Анджелес

ййīāwāśйам идаṃ сарваṃ
йат кийча джагатиāṃ джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхаḥ касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатаṃ самāḥ
эваṃ твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāḥ
тāмс те претйāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāḥ

Ишопанишад, 3

анеджад экаṃ манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тиштхат
тасминн апо мātариийвā дадхāти

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатаḥ

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхūtāни
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхӯтешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авраṇам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйййй парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правиṇанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйṛāṇāṁ
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайам sāха
авидйайā мртйум тйртвā
видйайāмртам айнute

Ишопанишад, 11

андхам тамах правиṇанти
йе 'самбхūтим упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у самбхūтйāм ратāх

Ишопанишад, 12

анйад эвāхуṣ самбхавād
анйад āхур асамбхавāt
ити ūуīрума дхīрāñām
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 13

самбхūtим ча винāīām ча
йас тад ведобхайам̐ саха
винāīена мртйум̐ тīртвā
самбхūtīāmртам айнуге

Ишопанишад, 14

хираñмайена пāтрена
сатйасйāпихитам̐ мукхам
тат твам̐ пūшанн апāврну
сатйа-дхармāйа дриштāйе

Ишопанишад, 15

Прабхупāда: Открой книгу. Читай.

Преданный: Страница 18. «Корень греха кроется в сознательном неповиновении законам природы, вызванном нежеланием признать верховную власть Господа. Неповиновение законам природы, или неповиновение воле Господа, несет человеку гибель. С другой стороны, если человек здравомыслящ и знает законы природы, не поддаваясь влиянию ненужных привязанностей или неприязни, Господь непременно вновь признает его, и такой человек получит право вернуться к Богу, вернуться в свой вечный дом» (Ишопанишад, мантра 1).

Прабхупāда: Хм. Итак, закон природы: не поддаваться влиянию ненужных привязанностей или неприязни. Нет никакой необходимости ни в привязанности к этому материальному миру, ни в отвращении к нему. Вот что значит

īīāwāśyam̐ идам̐ сарвам̐

Допустим, мы сидим в этом храме. Конечно, к храму у нас должна быть привязанность. Обычный дом, или обычное жилище...

храм... мы должны это объяснить. Храм трансцендентен. Согласно ведической цивилизации, жизнь в лесу — это место обитания в *гуне* благодати, жизнь в лесу. Поэтому в прежние времена великие мудрецы и святые уходили в лес и жили там. А правительство обеспечивало им защиту.

Обязанностью царя было снабжать их пищей. Какой именно пищей? Царь обычно жертвовал им коров, хороших коров. Так что они брали немного молока и собирали в лесу те фрукты, которые там росли, — и этого им было достаточно. Иногда царь охотился на свирепых хищников, чтобы они не беспокоили мудрецов. Хотя на самом деле они и так не трогают святых людей.

Итак, жизнь в лесу относится к *гуне* благодати. Жизнь в большом или маленьком городе — это... это *гуна* страсти. А скотобойни, публичные дома и притоны для пьяниц — это места обитания в *гуне* невежества. Жизнь же в храме трансцендентна, она выше материальной благодати: это чистая благодать.

В материальном мире благодать иногда смешана с невежеством и страстью, но в духовном мире существует чистая благодать — без малейших примесей или оттенков страсти и невежества. Поэтому она называется *шуддх-саттва* (ШБ 4.3.23):

саттвам вишуддхам васудева-шабдитам

„Эта чистая благодать называется *васудевой*, и именно в этой чистой благодати можно постичь Бога“. Поэтому имя Бога — Васудева, „тот, кто появляется из *васудевы*“. Васудева — это отец Васудевы [Кришны].

Итак, пока мы не достигнем уровня чистой благодати, свободной от любых примесей страсти и невежества, постижение Бога невозможно. Поэтому *бхакти* означает:

анйāбхилāшитā-йūñйām
джñāна-кармāдй-анāvртам

ЧЧ, Мадхья, 19.167
БРС 1.1.1

джн̄ана-карм̄дй-ан̄врт̄ам - джн̄ана (гьяна) — это уровень благодати, а карма — это уровень страсти и невежества. И *бхакти* означает

анй̄абхил̄ашит̄а-ӣӯнй̄ам

отсутствие каких-либо материальных желаний; оно свободно от любых видов материальных желаний и не покрыто невежеством, страстью и благодатью. Благодатью в том числе.

Стать очень хорошим человеком в этом мире еще не значит освободиться от материальной скверны. Такой человек осквернен качеством благодати. Прямо как Арджуна. Он хотел быть очень хорошим человеком. Кришна сказал: „А теперь сражайся“. А он ответил: „О, как я могу сражаться? Ведь они — мои братья, мои деды. Нет, нет. Уж лучше я буду просить подаяние. Мне не нужно это царство“.

Это и есть материальная благодать. Люди очень ценят подобное: „О, только посмотрите. Арджуна отказывается от притязаний на царство“. Но что ответил Кришна? Кришна сказал: „Откуда у тебя эти глупые мысли?“.

*кутас тв̄а кай̄малам идам
вӣшаме самупастхитам
ан̄рий̄а-джӯштам асварг̄йам
ак̄ир̄ти-карам арджуна*

БГ 2.2

„Это подобает неарийцам, а не арию“. Так что эта так называемая благодать, эта так называемая порядочность не имеет никакой ценности в духовном мире. Духовный мир — это чистая любовь к Богу без какой-либо привязанности к этому [материальному]... так вот, для Арджуны эта благодать означала привязанность к своей семье. И всё. Он становился „хорошим человеком“. Почему? Потому что был привязан к своей семье, к деду, к брату, племянникам. И так, до тех пор, пока существует привязанность к этому материальному миру, будь то в форме благодати, страсти или невежества, — всё это одно и то же.

На трансцендентном же уровне... поэтому в „Чайтанья-чаритамрите“ говорится, что в этом материальном мире деление на „это хорошо“ и „это плохо“ — просто измышления ума. Всё тот же пример: сухие испражнения — это „хорошо“, а влажные — „плохо“. Испражнения остаются испражнениями. Вот и всё. Для преданного это испражнения. Сухие они или влажные — не имеет значения. Так что те, кто находится в невежестве и страсти, — они „немного влажные“, а те, кто в благости, — „сухие“. Но в конечном счете, всё это испражнения».

Поэтому Кришна говорит

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экам īшараṇām враджа*

БГ 18.66

Здесь нет места соображениям о хорошем или плохом. Вы должны отказаться от всех материальных привязанностей. И от отвращения. Отвращение — это тоже своего рода негативная привязанность. „Мне это не нравится“, — это означает, что у меня есть привязанность к этому „не нравится“. Понимаете?

Итак, преданный привязан только к служению Господу, и в любых условиях, благоприятных или неблагоприятных, в любых обстоятельствах он остается непоколебим, *др̥дха-вратāх*.

бхаджанте мām др̥дха-вратāх

БГ 7.28

др̥дха-вратāх означает быть твердым в своей решимости, не отклоняться и не колебаться ни при каких обстоятельствах.

ахаитукий апратихатā

ШБ 1.2.6

Поэтому у нас не должно быть ни отвращения, ни привязанности. Предположим, у нас есть этот микрофон. Но иногда микрофона нет; нам приходится говорить, читать лекцию в каких-

нибудь джунглях, где ничего этого нет, нет даже такого сиденья. Так что, всё, что есть в наличии, — это хорошо.

Но это не значит, что раз нет микрофона, нет хорошего сиденья, нет красивого здания, мы перестанем воспевать. Нет. Воспевание будет продолжаться при любых обстоятельствах, будь то в этом прекрасном здании или в аду. Для нас не имеет значения, ад это или рай. Что угодно... где бы ни был Кришна, это то, чего мы хотим. Вот и всё.

Итак, здесь говорится: не поддаваясь влиянию ненужных привязанностей. Эти *карми* питают ненужную привязанность к этому миру. Они знают, что всё придет к концу: придет конец мне, придет конец этому телу. И всё же они привязаны. Это и есть *карми*. А *гьяни* испытывают отвращение:

брахма сатйам джаган митхйā

Джаган митхйā: „Этот мир ложен (иллюзорен)“. Почему он ложен? Здесь есть... столько прекрасных вещей, которые можно занять в служении Господу.

Почему он ложен? Мы не говорим „ложен“, „омерзителен“ или „это сделано из материи... мне это не нравится“. Нет, это можно использовать. Когда вы говорите в микрофон, прославляя Господа, о, это может вам помочь. Зачем же отвращение? Так что нет нужды в ненужном отвращении или ненужной привязанности. Мы просто принимаем всё, что благоприятно для нашего служения Господу. Это и есть

ййāvāsйам идам сарвам

Ишопанишад, 1

Большое вам спасибо.

(преданные приносят поклоны)

(Конец)

«Шри Ишопанишад», Обращение (26.04.1970)

Лос-Анджелес

*ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачйате
пūrнасьа пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишйате*

Прабхупāда: Итак, здесь есть полные возможности, потому что *пурнам*, всё, что делает Кришна, — совершенно. Вы не сможете найти в этом никаких изъянов. Его энергии настолько совершенны, что

свāбхāвикī джнāна-бала-крийā ча

Шветашватара-упанишад, 6.8

Например, если вы проявляете любовь к ребенку, он сразу же отвечает вам тем же. А если вы шлепнете ребенка, он тут же заплачет. Этому не нужно учиться. *Свāбхāвикī*: это происходит автоматически [естественным образом]. Подобно этому, поскольку Кришна, или Бог, совершенен, всё, что Он делает, также совершенно. Вы не найдете ни единого недостатка. Вы не можете сказать: „О, почему Бог сделал это?“ Точно так же, как иногда некоторые глупцы спрашивают: „Почему Бог создал одних бедными, а других богатыми?“ Это глупейший вопрос. Да. Если это сделал Бог, значит, это совершенно. В этом нет изъяна.

Точно так же, если государство приговаривает кого-то к смертной казни, к смерти, это совершенно [справедливо]. Вы не найдете в этом никакого нарушения закона, э-э, никакого изъяна. Это совершенное исполнение закона. И если мы не можем найти недостатков в законах, созданных человеком, как мы можем найти ошибку в законах, созданных Богом? Это невозможно.

Поэтому, если вы хотите выпутаться из этой сети [материального существования], для этого есть совершенное устройство, возможности, полные возможности.

Есть ещё один стих, в котором Кришна говорит: «Те, кто занимаются преданным служением»,

йога-киемам вахāmй ахам

БГ 9.22

«Я лично забочусь об их поддержании». Это совершенное устройство.

Просто взгляните на мир *карми*. Что же касается нас, то нам нужно платить взнос за этот дом — 2,000 долларов, и еще 2,000 мы должны тратить на наше содержание. Таким образом, мы тратим 4–5,000 долларов. Разве сможет какой-нибудь *карми* так полагаться на волю судьбы? Возьмите практический пример. Смогут ли они быть спокойными, зная, что нужно оплатить счета на пять тысяч долларов, не имея на это никаких средств? Они бы спать не могли по ночам. А мы живем себе свободно (*смех*), потому что уверены, что Кришна всё обеспечит, и Он действительно обеспечивает.

Пойдите куда угодно в мире *карми*. Попробуйте найти такое же прекрасное место, как наш храм. Таких нет. Во всем Лос-Анджелесе вы такого не найдете. Таких красивых лиц, таких светлых лиц вы не найдете больше нигде. Вот это и есть полные возможности. Если вы хотите извлечь истинное благо из своей жизни в сознании Кришны, то для этого предоставлены все возможности. Обратитесь к практике. Здесь нет голых теорий. Это всё практично, всё проверено на опыте.

Итак, для маленьких целостных частичек существует полная возможность. Мы — целостные частички, маленькие. Бог велик, а мы малы. Настолько малы... как маленький винтик в огромной машине. Итак, полная возможность, целостность этого маленького винтика заключается в том, чтобы вписаться именно в это конкретное место. Тогда он обретает ценность. А если он отсоединяется от машины, выпадает, то теряет всякую ценность. Так что полная возможность

существует. Просто вставьте себя в это отверстие, как винт, и винт окажется на месте — о, он обретает ценность. Когда винт теряется, вам приходится покупать его в магазине за два доллара. А когда он выпадает, тот же самый винт не стоит даже одного цента. (пауза)

Таким образом, мы являемся целостными существами до тех пор, пока мы привязаны к Кришне. В противном случае мы бесполезны.

*йа эшāм пурушāм сākшāд
ātма-прабхавам йīварам
на бхаджантй аваджāнанти
стхāнād бхраштāх патантй адхах*

ШБ 11.5.3

Почему Индия пришла в упадок? Потому что так называемые негодяи заявляют: «Я — *брахман*». Но чем вы занимаетесь, сэр? «О, я работаю *кули* ("чернорабочим")». Разве это дело *брахмана*? На самом деле я видел в Индии человека, *тхела-валаджи* ("торговец с тележкой"), родившегося в семье брахманов, который с огромным трудом тащил ручную тележку. И какой-то глупец при этом выражал ему почтение, а тот, таща тележку, давал ему благословения. (смех) (посмеивается) Я видел это. Понимаете? Вот что происходит. Он не понимает: „Теперь я пал. С какой стати мне называть себя *брахманом*? Я обманщик“.

Поэтому каждый должен оставаться в своем истинном положении. Если вы хотите быть *брахманом*, тогда сохраняйте свое положение „уст Господа“. Если же вы просто проходите церемонию получения священного шнура, но становитесь кем-то другим — нет, так вы не используете предоставленную возможность. Уста Господа — это когда Кришна говорит Своими устами. Он поведал „Бхагавад-гиту“ Своими устами. Так что, если вы берете на себя функцию Его уст, то вы должны проповедовать. Вот тогда вы — *брахман*.

мукха-бāхӯру-пāда-джāх

ШБ 11.17.13

Как в нашем теле есть разные части — рот, руки, живот и ноги, — точно так же и в гигантском теле Кришны, *вира-пуруши*, Его уста

— это *брахманы*, Его руки — *киштриш*, Его живот — *вайшьи*, а ноги — *шудры*. Или же *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси*. Таким образом, они занимают разные положения в различных частях тела целого, Полного Целого. Поэтому, если вы держитесь своего положения, действуете соответствующим образом и пользуетесь предоставленными возможностями, тогда вы совершенны. В противном случае, как выпавший винтик, вы будете выброшены. От вас не будет никакого толку

Итак, здесь утверждается: «Существуют все возможности для того, чтобы малые полные частицы, а именно живые существа, могли постичь Полное Целое». Постичь Полное Целое — значит понять, каковы мои отношения с этим Полным Целым. «И любая неполнота ощущается лишь из-за неполного знания о Полном Целом». Мы думаем: «Я равен Богу. Я и есть Бог». Это неполное знание. Но если вы понимаете: «Я — неотъемлемая частица Бога», то это полное знание. Философы-*майявади*, атеисты, заявляют: «Кто такой Бог? Я — Бог». Это неполное знание.

«Человеческая форма жизни — это полное проявление сознания». И вот это полное сознание вы можете возродить в этой человеческой форме жизни. Кошки и собаки этого понять не могут. Поэтому, если вы не воспользуетесь этой возможностью, то вы - *ātma-хано джанāх*. Вы убиваете себя, совершаете самоубийство. Как об этом сказано

*асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претйāбхигаччханти
йе ке чātма-хано джанāх*

«Ишопанишад», мантра 3

После смерти, *претйāбхи*. *Претйā* означает смерть. Итак, не будьте означает смерть. Итак, не будьте *ātma-хано джанāх*. Используйте все возможности своей жизни в полной мере. В этом и заключается наша главная задача.

Спасибо вам. (Конец)

«Шри Ишопанишад», Обращение (27.04.1970)

Лос-Анджелес

Гаргамуни: Это на двенадцатой странице. Почти посередине, второй абзац. «У вселенной есть свой срок, установленный энергией Полного Целого, и когда этот срок истечет, это временное проявление будет уничтожено в соответствии с совершенным замыслом Полного Целого».

Прабхупāда: Да. У всего в этом материальном мире есть свой отведенный срок. И в течение этого срока происходят шесть видов изменений: сначала рождение, затем рост, потом поддержание [какое-то время], затем производство побочных продуктов, затем увядание и, наконец, исчезновение. Таков закон материальной природы. Этот цветок рождается в виде бутона, затем растет, потом живет два-три дня, затем дает семя — побочный продукт, затем постепенно засыхает — и конец. (говорит кому-то в сторону) Сядь вот так.

Итак, это называется *шад-викара*, шесть видов изменений. И вы не можете остановить это с помощью вашей так называемой материальной науки. Нет. Это *авидья*. Люди пытаются спасти себя и иногда по глупости говорят, что благодаря научным знаниям человек станет бессмертным. Так говорят русские. Итак, это *авидья*, невежество. Вы не можете остановить действие материальных законов. Поэтому в «Бхагавад-гите» говорится:

*даивī хй эшī гуна-майī
мама майī дуратийайī*

БГ 7.14

Механизм материальной природы состоит из трёх качеств: *саттва-гуны*, *раджа-гуны*, *тама-гуны*... *три-гуна*. Одно из значений слова „гуна“ — это верёвка. Вы наверняка видели, как сплетают веревку, этот процесс состоит из трех этапов. Сначала берут тонкую бечёвку, затем три таких бечёвки сплетают вместе, потом снова сплетают три получившихся веревки, и еще раз три. Она становится очень прочной. Подобным же образом смешиваются эти три качества — *саттва-*, *раджа-* и *тама-гуна*. Затем они порождают какие-то

побочные продукты, снова смешиваются, и снова смешиваются. Таким образом они переплетаются восемьдесят один раз. И эта *гунамайи майя* [иллюзорная энергия, состоящая из *гун*], как сказано, связывает вас всё сильнее и сильнее.

Поэтому вы не можете выпутаться из этих пут материального мира. Из этого рабства. Следовательно, это [освобождение] называется *апаварга*. Процесс сознания Кришны означает сведение на нет процесса *паварги*.

Вчера я объяснял Гаргамуни, что такое эта *паварга*. *Паварга* означает ряд алфавита, начинающийся на букву „па“. Знаете, те, кто изучал деванагари, знают, что в алфавите деванагари есть буквы:

ка, кха, га, гха, на, ча, чха, джа, джха, на.

Таким образом, в каждом ряду по пять букв. Затем идёт пятый ряд —

па, пха, ба, бха, ма.

Итак, эта *паварга* начинается с „*па*“. Прежде всего „*па*“. „*Па*“ означает *парабхава*, поражение. Каждый из всех сил пытается, борется за выживание, но терпит поражение. Это первая буква *паварги*. „*Па*“ означает *парабхава*.

Затем идет „*пха*“. „*Пха*“ означает *пхена* (пена). Подобно лошади: когда она очень тяжело работает, у неё изо рта идет пена; так и у нас иногда, когда мы сильно устаём после тяжелой работы, во рту пересыхает и появляется пена. Итак, все тяжело трудятся ради удовлетворения чувств, но терпят поражение. Это „*па*“ и „*пха*“.

Затем „*ба*“. „*Ба*“ означает рабство [*бандха*]. Итак, первое — „*па*“, второе — „*пха*“, затем третье — рабство, „*ба*“, а затем „*бха*“. „*Бха*“ означает *бхити*, страх. И, наконец, „*ма*“. „*Ма*“ означает *мритью*, смерть.

Таким образом, процесс сознания Кришны — это *апаварга*. А-па. „А“ означает отрицание [сведение к нулю]. *Паварга* — это симптомы материального мира. И когда вы добавляете приставку „а“, получается *апаварга*, что означает, что всё это сводится на нет. Итак... (обращаясь к кому-то) Можешь сесть.

Это *апаварга-вартмани*. Наше движение сознания Кришны — это путь *апаварги*, сводящий на нет все эти *паварги*

*сатām прасангāн мама вīрйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошанād āйīv апаварга-вартмани
īраддхā ратир бхактир анукрамишйати*

ШБ 3.25.25

Сатām прасангāн. Это обсуждение, это называется *сатām прасангāн*. Подобно тому, как существует множество конференций и собраний, где ведутся самые разные разговоры. Как мы обсуждали на прошлой неделе:

*īротавйāдйини рāджендра
нṛṇām санти сахасрайāх
апаййатām āтма-таттвам
грхешу грха-медхинām*

ШБ 2.1.2

Обсуждения. Тем, кто слеп к самоосознанию, кто не заботится об этом, им есть о чем поговорить. Но что касается людей в сознании Кришны, то у них лишь один предмет для обсуждения: *апаварга-вартмани*, путь прекращения материальных страданий.

И как же это происходит? *Сатām прасангāн*. Когда вы создаете это общество, общество сознания Кришны, и обсуждаете эту *апаваргу* на основе авторитетных писаний — как это делаем мы, — тогда это начинает приносить наслаждение. Вы не сможете обсуждать все эти вещи с лавочником. В этом не будет никакого вкуса.

Сатām прасангāн, [обсуждать нужно] в кругу преданных. Если вы возьмете эту „Ишопанишад“ и предложите какому-нибудь мяснику или подобному человеку: „Пойдем, давай обсудим“, он просто ее отбросит. На днях мы шли по бульвару Венис. Гаргамуни дал карточку одному парню. Помните? (*смеётся*) Тот сразу же её выбросил. У них нет к этому вкуса.

Так что вы не можете обсуждать всё это трансцендентное знание с этими демонами. *Сатām прасангāн*. Поэтому вы должны обсуждать... поэтому мы открываем так много центров, чтобы люди могли воспользоваться благами этого Общества. Потому что нигде больше у них не будет такой возможности. Их жизнь идет прахом.

Такова современная цивилизация. Это убивающая цивилизация, *атма-ха*. *Атма-хано джанах*. Все эти люди убивают сами себя, потому что они не знают, что такое жизнь; они живут просто как животные. Животное не знает, что такое жизнь, оно просто находится под властью законов природы, его эволюция идет своим чередом. Но когда вы получаете человеческую форму жизни, на вас ложится ответственность. Вы должны наметить для себя правильный путь.

Здесь даётся шанс: вы можете обрести сознание Кришны и сделать так, чтобы ваша жизнь разрешила все проблемы. Если же нет, тогда вы снова отправитесь в круговорот рождений и смертей, 8,400 000 видов жизни. Потребуется многие и многие миллионы лет, чтобы снова вернуться к этому. Подобно солнечному свету: вы увидите его снова через 24... через 12 часов, через 24 часа наступит утро. Всё это — процесс. Цикл. И если вы упустите эту возможность возвыситься, то снова попадёте в этот круговорот. Законы природы очень суровы.

даивī хй эшā гуна-майī

БГ 7.14

И чем скорее вы предадитесь Кришне

*мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

тем быстрее сможете всё это преодолеть. Такой человек способен преодолеть влияние материальной природы.

Итак, здесь говорится, что у вселенной есть свой срок, установленный энергией Полного Целого. Вселенная — это тоже огромное гигантское тело, материальное тело. Вот и всё. Как и ваше тело, всё относительно. Современная наука, теория относительности. У атома, мельчайшей частицы, крошечного муравья есть свой относительный срок жизни, и у вас есть свой относительный срок.

Подобно этому и у данного гигантского тела, этой вселенной: она может существовать многие миллионы лет, но она не будет существовать вечно. Это факт. Поскольку она столь гигантская, она может просуществовать несколько миллионов лет, но ей придёт конец. Таков закон природы.

И когда этот срок истечёт, это временное проявление будет уничтожено в соответствии с совершенным замыслом Полного Целого, Высшего Целого. Когда ваше время истечёт: „На этом всё, сударь, ваше пребывание в этом теле окончено“, никто не сможет этому воспрепятствовать. Этот механизм работает безотказно. Вы не можете сказать: „Позвольте мне ещё остаться“.

На самом деле так и происходит. Когда я был в Индии, в Аллахабаде, один наш знакомый, очень богатый человек, лежал при смерти. И он умолял врача: „Разве вы не можете дать мне прожить хотя бы еще четыре года? Понимаете, у меня есть планы. Я не успел их завершить“. Понимаете?

āśīā-nāīīa-īataur баддхāḥ

БГ 16.11–12

Это демонический склад ума. Каждый думает: „О, я должен сделать это. И вот это должен сделать“. Нет. Ни врачи, ни отцы этих врачей, ни один ученый не в силах этого остановить. „О нет, сударь. Никаких четырёх лет. Даже четырех минут. Вы должны уйти немедленно“. Таков закон.

Поэтому, прежде чем наступит этот момент, нужно быть очень расторопным, чтобы обрести сознание Кришны.

тūrṇам йатета

ШБ 11.9.29

тūrṇам означает, что вы должны осознать Кришну очень быстро, очень стремительно.

на патед ану-мртйу йāван

ШБ 11.9.29

Прежде чем придёт смерть, ваша следующая смерть, вы должны закончить свои дела. В этом заключается разум. Иначе — поражение.

Спасибо вам. (Конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (28.04.1970)

Лос-Анджелес

Гаргамуни: (ведёт повторение мантры 1, пословного перевода и т. д.)

*йййāvāśйам идам сарвам
йат кийча джагатиām джагат
тена тйактена бхунджйтхā mā
грдхах касйа свид дханам*

Ишопанишад, 1

«Перевод: Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо зная, кому всё принадлежит».

Прабхупāда: Итак, здесь утверждение, что всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. А кто вы — неживое или живое?

Преданные: Живое.

Прабхупāда: Живое. Как вы считаете, вас контролируют или не контролируют?

Преданные: Контролируют.

Прабхупāда: Есть ли здесь хоть один человек, которого не контролируют?

Преданные: Нет.

Прабхупāда: Или вообще где-либо во вселенной есть кто-то, кого не контролируют? Может ли кто-нибудь сказать: «Меня не контролируют»? Никто не может так сказать. Итак, если вас контролируют, тогда зачем вы объявляете себя: «Я ни от кого не

завишу. Я независим. Я Бог»? К чему эта чушь? Если вас контролируют... разве Бог... разве это означает, что Его контролируют? Они заявляют: «Я Бог». Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Если меня контролируют, как я могу быть Богом? Это же вопрос здравого смысла. Поэтому эта философия *мāyāvādi* о том, что «Каждый — Бог. Я Бог; вы Бог...». Вот как тот другой... кто говорил, этот Мехер Баба... да. Он говорил: «Я Бог. Вы Бог».

Бог никогда не находится под контролем. Если кто-то находится под контролем, он уже не Бог. Это простое определение: Бог не находится под контролем. Если кто-то заявляет, что он Бог, тогда первый же вопрос должен быть таким: «Тебя контролируют или нет?» Здравый смысл. Никто не может сказать, что его не контролируют. Я видел одного негодяя, у него есть Общество, и он проповедует именно это: «Я Бог». Но однажды я увидел его, у него болел зуб, и он стонал: «О-о-ох!». (смех) И тогда я спросил его: «Ты заявляешь, что ты Бог, но сейчас ты просто находишься во власти зубной боли. Какой же ты Бог?». (смех) Понимаете?

Поэтому все эти Общества, те, кто утверждает: «Я Бог. Вы Бог. Все Бог» — Бог стал таким дешёвым, что каждый стал Богом, — вы сразу же должны понимать, что перед вами негодяй номер один. Сразу же. Как только человек говорит: «Я Бог», вы должны знать: «Перед нами негодяй номер один».

Так что нет никого, кто не находился бы под контролем. Посмотрите, так много больших, огромных планет... эта планета Земля — всего лишь... это крошечная, маленькая планета, и всё же посмотрите, на этой планете есть такие огромные океаны, как Атлантический и Тихий, и такие высокие горы, что уж говорить о ваших небоскрёбах. И со всем этим грузом она парит в воздухе, словно пушинка ваты. Кто же этим управляет? Можете ли вы заставить парить в пространстве хотя бы маленькое зёрнышко? Вы можете твердить про «закон всемирного тяготения» и многое другое, но вы не способны это использовать. Или вы можете поместить это в... ваша машина, самолёт, летит в пространстве, но лишь до тех пор,

пока работает двигатель. Как только у вас закончится горючее, он тут же упадёт вниз. Мгновенно.

Но эти огромные планеты... это лишь одна из самых маленьких. Планета Солнце в миллион четыреста тысяч раз больше этой планеты. И она тоже... мы видим, как Солнце парит в одном из уголков этого огромного пространства. Как же вы можете говорить, что это никем не контролируется, что оно парит само по себе? Нет. Ответ даётся в «Бхагавад-гите»: «Я вхожу в эти материальные планеты и удерживаю их на орбите».

*gām āviiṃyā aham
dhārayāmi aham odhasā*

БГ 15.13

dhārayāmi aham odhasā. Что-то заставляет... вот как вы управляете полётом самолёта; кто-то вошёл внутрь него, этот водитель или пилот. Так что на самом деле именно он удерживает этот самолёт в полёте, а не машина. Это простая истина.

Итак, если воспользоваться этой аналогией, то раз эта планета парит, значит, кто-то должен был войти в неё. Кто-то обязательно вошёл. И Кṛṣṇа говорит: «Я вошёл». Так в чём же сложность понять, почему она продолжает парить? Вот вам аналогия. Каждый может понять, что этот огромный самолёт держится в небе потому, что в него сел пилот. Подобным же образом, если эта планета парит, значит, кто-то — либо вы, либо кто-то другой, Бог, — вошёл в неё. И этот ответ даётся в «Бхагавад-гите»: «Я вхожу в эти планеты и потому удерживаю их на орбите». Вот наш ответ. А учёные твердят про закон тяготения... насколько это правда...

Но мы должны принимать знание от Кṛṣṇы. Таков наш метод. Мы не признаём никаких других методов получения знания. Наш метод — получать знание от авторитета, и это факт. Это знание высшего класса. Если вы находите авторитетную личность, способную говорить на данную тему, и если вы принимаете это знание, оно совершенно.

Существует три способа получения знания. Первый: мы верим непосредственному чувственному восприятию, *пратйакше*. Вот, например, кто-то говорит: «Вы можете показать мне Бога?» Это означает, что они — *пратйакшавādй*. Они хотят видеть всё непосредственно, познавать всё на собственном опыте. Эту категорию людей выдают слова: «Вы можете показать мне Бога?» Но это не первоклассное знание. Представьте, вы спрашиваете меня: «Вы можете показать мне Бога?» Я отвечаю: «Да, я могу показать вам Бога». — «Покажите мне». — «Я покажу вам. Вот Бог». Вы поверите в это? Допустим, вы спрашиваете меня: «Вы можете показать мне Бога?». Я говорю: «Да, могу показать». — «И что же это за Бог?» — «Вот Бог», — говорю я. Так примете ли вы, что этот микрофон — Бог? Каков ваш ответ? А? Почему нет?

Вишнуджана: У него нет нужных качеств.

Прабхупāда: Нет. Если вы спрашиваете меня: «Вы можете показать мне Бога?», я показываю всё, что угодно, всё, что мне вздумается: «Да, вот Он, Бог...». Или почему обязательно Бог? Допустим, вы приходите в магазин. И просите о чём-то: «Вы можете продать мне золото?». А продавец даст вам кусок железа: «Да, вот золото. Берите». И что вы скажете? Каков будет ответ? А?

Если вы просите... вы приходите к лавочнику. Вы не знаете, где купить золото, но оно вам нужно, вы приходите к лавочнику и спрашиваете его: «У вас есть в продаже золото?» И он сразу же поймёт, что перед ним негодяй номер один, потому что тот пришёл покупать золото в лавку, в обычную лавку. Если человеку нужно купить золото, он должен идти туда, где продают золото. Но он пришёл покупать его в обычную лавку; следовательно, он первоклассный негодяй. Поэтому продавец попытается его обмануть: «Вот золото». И даст ему кусок железа.

Что же он тогда скажет? Примет ли он это железо за золото? А? Почему нет? Он не знает, что такое золото, и пришёл в лавку, чтобы купить его, а продавец даёт ему кусок железа: «Вот золото», и тот его купит; его обманут. Подобным же образом те негодяи, которые

говорят: «Вы можете показать мне Бога?», должны знать, кто такой Бог; иначе их обманут. Что, собственно, и происходит.

Итак, если вы хотите купить золото, у вас должно быть хотя бы какое-то предварительное представление о том, что такое золото. О его свойствах. Вот как в химической лаборатории — там проводят анализы. Допустим, в аптеке или... таков государственный закон: какие бы химикаты или лекарства вы ни принимали, вы должны их протестировать, и там указаны характеристики для проверки. Например, бикарбонат натрия: цвет такой-то, состав такой-то, реакция такая-то, вкус такой-то. И химик в лаборатории подтверждает эти характеристики, а затем даёт заключение: «Да, это бикарбонат натрия».

Подобным же образом, если вы хотите познать Бога или если вы хотите увидеть Бога, то первое, что вы должны знать, — каковы качества Бога. Иначе, если вы придёте к очередному негодяю и спросите его: «Вы можете показать мне Бога?», а он покажет вам какую-то бессмыслицу, и вы примете это за Бога, разве это будет хорошо? Именно это сейчас и происходит. «Я хочу увидеть Бога». А какие у вас есть качества, чтобы увидеть Бога? Человек не задумывается о своей квалификации: «Способен ли я увидеть Бога?».

Поэтому мы не учим таким дешёвым вещам. Такова наша программа. Движение сознания Кршны существует не для того, чтобы преподносить какую-то чепуху и предлагать дешёвку. Если вы хотите увидеть Бога лицом к лицу, а не в вымыслах, то вы должны следовать правилам и предписаниям, вы должны воспевать, вы должны очистить себя. Тогда постепенно,

свайам эва спхуратй адах

ЧЧ, Мадхья, 17.136

Вы должны ждать. Придёт время. Когда вы очиститесь, вы увидите Бога. А не так, что сразу, прямо в вашем нынешнем состоянии.

Но Бог так добр, Кршна так добр, что даже в вашем нынешнем положении Он присутствует рядом в форме *арчā-виграхи*. Он открыт

для взора каждого, независимо от того, знает человек, кто такой Бог, или не знает. Эта *арчā-виграха* — не идол; это не плод воображения. Это... это знание получено от великих *āchāryev*. «Брахма-самхитā»:

венум квантам аравинда-далāйатāкиам

Брахма-самхита, 5.30

Там даётся это описание.

Итак, осознание Бога — если вы следуете этому... невозможно сразу, своими притуплёнными чувствами, воспринять ни Бога, ни Его форму, ни Его имя, ни Его качества, ни Его атрибутику. Настоящие чувства притуплены. Поэтому в нынешней ситуации, в современной цивилизации, люди стали безбожниками, ведь естественным образом у них нет способности постичь Бога, и их не направляют наставники, способные объяснить им, кто такой Бог. Поэтому люди становятся безбожниками, атеистами. Но если вы будете читать все эти ведические писания под высшим руководством, если будете следовать правилам и предписаниям, тогда

свайам эва спхуратй адах

Бог сам откроется вам.

Вы не можете увидеть Бога или понять Бога собственными усилиями. Вы должны предаться тому методу, с помощью которого можно познать Бога. Тогда Он откроется вам. Иначе нет. Он — верховный повелитель. А вас контролируют. Как же вы можете контролировать Бога? «О Боже, пожалуйста, подойди сюда. Я хочу Тебя увидеть». Нет, нет. Бог — не такая дешёвая вещь, чтобы по вашему приказу Он явился и предстал перед вашим взором. Нет. Это невозможно. Вы всегда должны помнить: «Он — верховный повелитель, а я нахожусь в подчинённом положении. Поэтому, если я смогу порадовать Бога своим служением, тогда Он откроет себя мне». Таков процесс познания Бога.

Большое спасибо. (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (29.04.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Харе Кришна.

ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачйате
пūrнасья пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йīāāvāсьям идам сарвам
йат киñча джагатиām джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхах касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претйāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāvато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асья сарвасйа
тад у сарвасйāсья бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авранам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйий парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

Повторите это еще раз.

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Хорошо. Харе Кришна.

Собравшиеся: Харе Кришна.

Прабхупāда: Итак, ты можешь читать?

Гаргамуни: Мы на шестнадцатой странице, последнее предложение второго абзаца. Здесь сказано: «Поэтому, чтобы спастись, и те, и другие должны следовать наставлениям „Шри Ишопанишад“, и таким образом они принесут миру покой». Следующий абзац: «Люди не предназначены для того, чтобы грызться, словно кошки с собаками. Они должны быть достаточно разумны, чтобы осознать важность человеческой формы жизни и понять ее цель. Ведическая литература предназначена для людей, а не для кошек и собак. Кошки и собаки могут убивать других животных ради пропитания, и для них не стоит вопрос о грехе, но если человек убивает животное ради удовлетворения своих необузданных вкусовых рецепторов, он несет ответственность за нарушение законов природы и потому должен быть наказан».

Прабхупāда: Да, в этом заключается ответственность человеческой жизни. Эту ответственность человеческой формы жизни можно понять на простых примерах. Я уже неоднократно объяснял, что даже государственные законы предназначены для граждан-людей. Если кошка или собака нарушает закон, её не наказывают и не арестовывают. Например, правило дорожного движения гласит: когда горит красный свет, вы должны остановить машину. Но если ваша собака перебежит дорогу на красный свет, её не накажут, потому что это животное.

Поэтому на человеческую жизнь возложена огромная ответственность. И если вы не исполняете эту ответственность, то по законам природы вас снова поместят в круговорот кошек и собак. Вы не можете сказать: «Нет, сударь, я не собираюсь снова становиться кошкой». Нет. Закон очень суров.

*даивī хй эшā гуṇа-майī
мама мāйā дуратйайā*

Вы не можете превзойти законы материальной природы; Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите». Вы не можете нарушить ни один закон. Вы знаете это даже на собственном опыте: если вы... съедите чуть больше, совсем немного, вы тут же заболите; вам станет плохо. Вы не можете переступить черту. Очень хороший пример: если вы захотите съесть больше положенного, то на следующий день вам придется голодать; вы заболите. Так что вы должны принимать в точности то, что отведено вам Господом. Вы не можете преступить эти границы. Поэтому на вас возложена огромная...

Наша единственная ответственность заключается в том, что эта человеческая форма жизни дарована нам, живому существу, для постижения науки самоосознания. *Атхато брахма джигьяса* — это «Веданта-сутра» — «Теперь настало время вопрошать об Абсолютной Истине». Брахман — это Верховный Дух, или духовная неотъемлемая частица. Брахма... Бога также называют Брахманом, но Он — Парабрахман. Философы-*майявади* не могут понять, почему используется это слово — Парабрахман. Парабрахман означает Высший Брахман, а Брахман — это дух. Так что мы тоже Брахман. И Кришна Брахман, но Он — Парабрахман.

нитью нитьянам четанаш четананам

Катха-упанишад 2.2.13

Он — главный брахман. Точно так же, как в нашей повседневной жизни везде есть какой-то главный человек, руководитель, — вот как вы приняли меня своим лидером. Подобно этому, если искать руководителей над руководителями, затем лидеров над этими лидерами, и так далее, то, дойдя до Кришны, вы увидите, что Он — повелитель каждого. Это и есть Кришна. Вот и всё. *Ишварах парамах кришнах* (БС 5.1). Каждый может быть брахманом, богом — называйте как хотите, *ишварой*, — но никто не является *парамах*. *Парамах* означает «верховный». Я могу руководить этой организацией, президент может управлять этой страной, но никто не может заявить: «Я — верховный повелитель». Это невозможно. Это положение предназначено только для Кришны. Эта должность только для Кришны.

Итак, Он управляет всем. В шастрах приводится такой пример: быком или лошадью управляют с помощью вожжей. Они привязаны к морде или продеты через нос. Вознице достаточно лишь слегка потянуть в одну сторону, и животное тут же вынуждено повернуть туда. Лошадь очень сильна, она гораздо сильнее возницы, но, несмотря на всю свою мощь, она обуздана так, что стоит вознице натянуть вожжи, как ей приходится подчиниться. Животное не может сказать: «Нет, я пойду в другую сторону». Нет: оно подчиняется немедленно.

Подобным же образом Кришна держит всех под контролем с помощью вожжей законов природы. Законы природы таковы, что как только вас потянут в одну сторону — вам придется идти туда, потянут в другую — придется идти туда. Вы не можете сказать: «Я не пойду». В этом и заключается понимание сознания Кришны. Глупые люди, негодяи заявляют о своей независимости — но никто не независим. Никто не может быть независимым. Естественное положение живого существа — быть зависимым, но если оно находится в зависимости от Кришны, то обретает счастье. В противном же случае ему придется зависеть от *майи* и страдать.

Хорошо, спасибо вам. «Он несет ответственность за нарушение законов природы и потому должен быть наказан». Вот и всё. Спасибо. (*преданные приносят поклоны*)

Начинайте.

*Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*

Я думаю, э-э, сегодня мы... *киртан* будет проведен в конце... да. Сейчас есть время, вы можете начинать свою... *Харе Кришна. Харе Кришна.* (*джапа*)

Даянанда: (неразборчиво)... (повторяет стих по словам, преданные отвечают)

*ом апавитрах павитро вā
сарвāвастьхām гато 'ни вā
йах смарет пуṇдарīkāкшām
са бахйāбхйантара-śуучих
шри-вишну шри-вишну шри-вишну*

(обрыв записи) ...освобождение. Мы пытаемся освободиться от этой ментальной концепции жизни — от мирского сознания и измышлений ума. Итак, это... смысл этой мантры, мантра гласит: «Осквернён человек или не осквернён, в каком бы состоянии он ни находился, если он просто вспомнит Лотосоокого, Шри Вишну, он очистится, *śуучих*», *śуучих* означает очиститься.

Итак, этот процесс сознания Кришны — это процесс очищения. Просто памятуя о Господе, просто воспевая Харе Кришна, человек очищается. Всё это мы понимаем с самого начала. Вставая на путь сознания Кришны, оказываясь в обществе преданных, мы признаём: «Да, я нечист. Поэтому я откажусь от мясоедения, одурманивающих средств, азартных игр и, э-э...»

Прабхупāда: Незаконного секса.

Даянанда: «...незаконных половых связей. Поэтому я откажусь от всего этого, от этих нечистых занятий, и посвящу себя процессу очищения, процессу сознания Кришны». Таким образом, это общество преданных — очень важный элемент. Как только я попадаю в общество преданных, мне становится ясно: «Вот молодые люди... вот люди, занятые процессом очищения. А я так нечист».

Современное общество формирует низший класс людей, людей пятого сорта, а общество сознания Кришны воспитывает людей первого класса. И просто участвуя в этом процессе очищения, просто общаясь с преданными, просто памятуя о Лотосооком, просто воспевая Харе Кришна и отказываясь от этих нечистых действий, человек очищается.

Итак, инициация означает начало этого процесса очищения. Это постепенный процесс, не бывает так, что человек очищается мгновенно. Конечно, это зависит от воспевания, или от степени предания себя [Богу]. Если человек может предаться на 100%, то он сразу же обретает сознание Кришны. Но в целом это постепенный процесс, в ходе которого человек постепенно предаёт себя Лотосоокому, Вишну. Человек предает свои слова, свои деньги, свою жизнь, свой разум — всё он отдает Господу. Поэтому каждый должен стараться предаться настолько, насколько это возможно. Но инициация — на этом этапе мы отдаем свои жизни...

Прабхупāда: *(в сторону)* Пусть закончится.

Даянанда: Итак, эта инициация (посвящение) очень важна. Она означает, что... что вы соглашаетесь верой и правдой служить духовному учителю, выполнять его указания, поклоняться духовному учителю — поклоняться не только отдавая поклоны, но поклоняться через служение, означает, что мы посвящаем свои жизни этому процессу сознания Кришны, распространению сознания Кришны по всему миру, созданию множества центров для развития этой *(неразборчиво)* организации сознания Кришны...

Прабхупāда: А, каждый из вас, вот, э-э, Даянанда сказал, что мы воспитываем людей первого класса. Так вот, все ли вы, я хочу спросить, согласны с этим? Вы тоже считаете, что мы воспитываем людей первого класса?

Преданный: *Джая!*

Прабхупāда: Согласны ли вы с этим утверждением?

Преданные: *Джая!*

Прабхупāда: Или, может быть, у кого-то есть возражения, что это догматично? *(смех)* Есть ли кто-то, кто... кто-то, кто возражает против того, что мы воспитываем людей первого класса? Люди могут сказать, что мы... что мы догматики, но на практике каждый может

это увидеть. А? Эти юноши и эти девушки — какой была их жизнь раньше? И какова их жизнь сейчас? Практическое доказательство, а?

Большинство из вас вышли из христианской среды, но до этого вы даже в церковь не ходили. А с тех пор, как вы соприкоснулись с этим движением сознания Кришны, вы двадцать четыре часа в сутки заняты служением в этом храме. Вы все молодые люди, у вас столько разных наклонностей. Но вы не ходите в кино, не ходите в рестораны, не ходите в клубы — вы не ходите во всякие дурные места. И пусть кто угодно придет и сравнит, не воспитываем ли мы людей первого класса.

Каждый может рассказать историю своей жизни. Так что это не догма. Это факт — мы воспитываем людей первого класса из наших юношей и девушек. Только так можно создать... если вы плодите кошек и собак, как вы можете ожидать мира во всем мире? Вы должны воспитывать первоклассных мужчин, первоклассных женщин. Тогда вы можете рассчитывать на мир. Мир — это не такая дешевая вещь. Если вы хотите мира в джунглях, среди общества животных, кошек и собак — о, это невозможно.

Как бы хорошо вы ни выдрессировали собаку, как только она увидит другую собаку — о, она тут же бросится на неё. Такова животная природа. Поэтому до тех пор, пока не появятся люди первого класса, мира не будет. Так что в настоящий момент существует огромная потребность в воспитании людей первого класса. Следовательно, движение сознания Кришны — это очень важное движение. Вы все должны это понимать, несомненно.

(в сторону) Итак, эта *арати*. Пусть закончится; кто позаботится? Да.

(совместная джапа)

(киртан

(конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (30.04.1970)

Лос-Анджелес

ом пӯрнам адаҳ пӯрнам идам
пӯрнāt пӯрнам удачйате
пӯрнасьа пӯрнам āдāйа
пӯрнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

ийāвāсьям идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджитхā
мā грдхаҳ касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претийāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пӯрвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийāвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāна̎м
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авра̎нам
аснāвирам ōуддхам апāпа-виддхам
кавир манйшй парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

Прабхупāда: Кто объяснит? Карандхара Прабху, ты объяснишь? Первую или вторую [мантру]. Харе Кришна. (пауза) Какую?

Карандхара: Второй стих?

Прабхупāда: Да, любую, если можешь... всё, что ты осознал, можешь рассказать, не заглядывая в книгу.

ййāвāsйам идам̐ сарвам̐

Ишопанишад, 1

Да...

Карандхара: Всё одушевлённое и неодушевлённое в этом мире контролируется Кришной и принадлежит Ему. В «Бхагавад-гите» описывается, что у Кришны есть два вида энергий: *пара пракрити* и *апара пракрити*, высшая энергия и низшая энергия. Низшая энергия состоит из грубых элементов — земли, воздуха, огня, воды и эфира, а тонкая энергия, или тонкие материальные элементы, — это эфир...

простите, ум, разум и ложное эго. Из них состоит *пара пракрити*, или низшая энергия Господа. Но живые существа — это высшая энергия Господа. Они — *апара пракрити*; и теперь, из-за своей иллюзии, из-за своего заблуждения, они пытаются господствовать над *пара пракрити*, э-э, *апара пракрити*, низшей энергией Господа, и так они запутываются. Они покрываются этими грубыми элементами. Поэтому, когда человек осознает, кто является источником энергий... всех этих энергий, кто является владельцем, кто повелевает этой энергией, тогда по милости Господа (поскольку Господь повелевает всеми этими энергиями) живое существо может освободиться от этого покрова, от влияния материальной энергии, и может вернуться в свое естественное изначальное положение как высшая энергия, действовать и существовать на этом уровне, осознавая обе энергии и свои отношения с Высшей энергией Верховного Господа, Кришны. Не следует... следует принимать лишь то, что выделено тебе, то, что необходимо. Вожделение, желание получить больше, приобрести больше — эта похоть, это извращение, это заблуждение — как раз то, что прельщает живое существо, *пара пракрити*, в низшей энергии, *апара пракрити*. Поэтому, когда человек приходит к пониманию, что всё контролируется, всё принадлежит Верховному Господу, и что сам он ничем не владеет, тогда он может отказаться от этого ложного чувства «мое» и «я» и осознать, что Верховный Господь, Кришна, является повелителем, Он — владелец, и тогда человек может вновь обрести свое естественное состояние блаженства,

сач-чид-āнанда-виграхах

Брахма-Самхита 5.1

Прабхупāда: Хм. Почему живое существо относится к высшей энергии? Кто-нибудь может объяснить? Почему живое...? Да? Встань.

Преданный (1): Ну, утверждается, что живое существо, или душа, *джива*, относится к *джива-таттве*, к этой категории... подпадает под эту категорию энергии Господа. Она... искра...

Прабхупāда: Нет, вопрос в том, почему живое существо называют высшей энергией? Вот в чем вопрос. Материя — земля, вода, воздух, огонь, эфир — это низшая энергия; а почему живое

существо называют высшей энергией? Кто может объяснить? Да? Встань.

Преданный (2): Ну, индивидуальные живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, Кришны.

Прабхупāда: Неотъемлемые частицы... материальная энергия — это тоже неотъемлемая частица. Поскольку энергия...

Преданный (2): Она отделённая. Материальная энергия отделённая, тогда как высшая энергия...

Прабхупāда: Отделённая, и это тоже, живые существа в этом смысле тоже отделённые. В каком-то смысле ничто не отделено, но в то же время — отделено. Но вопрос в том, почему живое существо называют высшей энергией. Да?

Преданный (3): Живые существа обладают сознанием, тогда как материальная энергия — нет.

Прабхупāда: Да, это тоже одна из причин. Живое существо обладает сознанием, тогда как материальная энергия сознанием не обладает. Это одна из... да?

Преданный (4): Живое существо также вечно, оно неизменно, тогда как материальная энергия постоянно подвержена изменениям.

Прабхупāда: Да, и это тоже. Но самое главное — живое существо является высшим в том смысле, что оно способно управлять материальной энергией. Как, например, в этом храме: все эти атрибуты, которые у вас есть, сделаны из материи — земли, воды, огня, воздуха. Но живое существо придаёт им форму для своих целей. И оно может использовать материальную энергию, как это делают современные учёные. Точно так же, как вы, американцы: эта земля Америки, до вашего приезда из европейских стран, была пустой землей. Люди, которые здесь жили, не могли ее использовать. Но благодаря своему разуму вы создали прекрасную страну, с развитой

промышленностью, с хорошими дорогами. Итак, в этом заключается превосходство: живое существо может в какой-то мере управлять материальной энергией. Это объясняется в «Бхагавад-гите»:

йайедам дхāрийате джагат

БГ 7.5

Значимость этого материального мира обусловлена живыми существами. Этот город Лос-Анджелес имеет ценность до тех пор, пока здесь есть живые существа. Тело представляет ценность до тех пор, пока в нём находится живое существо, душа. Поэтому она является высшей.

Но это превосходство используется неправильно. Это и есть обусловленная жизнь. Мы обусловлены, потому что злоупотребляем своим более высоким по сравнению с материей положением. Как мы им злоупотребляем? Мы забыли, что, хотя я и являюсь энергией, высшей по отношению к материи, я всё равно подчинен Богу. Человек забывает об этом. Современная цивилизация не заботится о Боге, поскольку люди превосходят материю. Они просто пытаются эксплуатировать материю разными способами. Но они забывают, что мы — будь мы американцами, русскими, китайцами или индийцами — все мы подчинены Богу. В этом и заключается ошибка.

кришна бхулия джива бхога ванчха каре

"Према-виварта"

Они забыли Кришну и хотят наслаждаться этим материальным миром. Это их болезнь. Теперь наш долг — пробудить в них сознание Кришны: «Вы — высшая энергия, всё верно. Но вы подчинены Кришне». Вы не можете наслаждаться ею, но вы можете... точно так же, как мы украсили этот храм не ради собственного чувственного наслаждения. В чём разница между нашими учениками и обычными людьми? Они тоже красиво обставляют свои квартиры. Мы делаем то же самое, но цель иная. Мы делаем это для Кришны, а они делают это для своего... Итак, наше превосходство в том, что — пытаюсь ли я украсить свою личную квартиру или украшаю этот храм — моё превосходство проявляется в том, что я использую материю для

своих целей. Но когда материя используется, когда разум человека направлен на то, чтобы использовать эту материю для Кришны, тогда его жизнь увенчается успехом. Высший разум следует использовать на благо Кришны.

кришнāртхе акшила-чештā

ЧЧ Мадхья 22.126

Тогда ваша жизнь успешна. Если же вы используете ту же самую высшую энергию для собственного чувственного наслаждения, вы запутаетесь и будете полны тревог. И тогда вам придется менять тело одно за другим. Так всё и происходит. Итак, верховный повелитель — это Кришна, повелитель как над этой низшей энергией, так и над высшей.

Итак, высшая энергия означает, что мы можем управлять материальным миром. Не полностью. Это тоже обусловлено. Но мы обладаем определённым контролем над этим материальным миром. Однако Кришна контролирует и нас тоже. Мы не можем делать что-либо по собственной прихоти. Точно так же, как мы с помощью разума изготавливаем этот хороший микрофон. Вы, американцы, производите столько замечательных вещей, а почему другие люди не могут их производить? В чём причина? Вы тоже высшая энергия, и до вас индейцы тоже были высшей энергией. Животное — тоже высшая энергия. Корова, например, это тоже живое существо, высшая энергия, и человек — живое существо, высшая энергия. Но человек отправляет корову на бойню. Она беспомощна, а человек силен. Откуда такая разница? В чём причина этого различия?

Это различие исходит от верховного повелителя, Кришны. Кришна наделил человека высшим разумом. Высший разум... в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты», в пятнадцатом стихе, вы найдете слова:

сарвасйа чāхам хрди саннивиштo

БГ 15.15

— «Я пребываю в сердце каждого».

«От Меня исходит память, знание и забвение».

Поэтому высшая энергия дает разуму в человеческом теле команду: «Сделай это». «Сделай это» не означает, что это происходит по чьей-то прихоти. Человек хотел это сделать, но иногда он забывает, и Кришна напоминает: «Ты хотел это сделать? Ты можешь это сделать. Вот тебе возможность».

Таким образом, хотя у меня есть высший разум, он также контролируется Кришной. Если Кришна даёт вам разум, вы можете произвести этот замечательный микрофон; в противном случае — не сможете. Поэтому

йййāvāsйам идам̐ сарвам̐

Ишопанишад, 1

Во всех сферах жизни всё контролируется Кришной.

йат кий̐ча джагатйām̐ джагат

Всё, что происходит в этом мире, *джагат*... *Джагат* означает этот мир, который движется вперед [прогрессирует].

тена тйактена бхун̐джйтхā

Поэтому мы должны добровольно признать Его превосходство и принимать только прасад, только то, что Он милостиво позволяет: «Ты можешь взять это». «Хорошо, Господь». Вот и всё. Вы не можете посягать на чужое. Таков высший контроль. Но люди посягают на чужое, поэтому они запутываются. Если они принимают то, что предложено Кришной, тогда нет никаких проблем. Но если они посягают на чужое, тогда возникают проблемы.

Поэтому вы должны читать каждую *шлоку*, каждую мантру. Как только появляется время, читайте комментарии, вникайте в смысл.

Вся философия там. Сейчас, по мере вашего роста, у вас будет возникать множество вопросов, вам встретится множество философов. Но наша философия настолько убедительна и основательна, что мы можем противостоять любому философу в мире. Любому философу. Но вы должны её изучить. У вас есть книги, у вас есть разум, у вас есть руководство. Поскольку вы проповедуете, нам иногда приходится сталкиваться с противниками. И если вы не сможете правильно ответить, это будет свидетельствовать о вашей некомпетентности.

Поэтому каждый из вас должен изучить эту философию. Как только вы сможете, я имею в виду, направлять себя или защищать себя от нападок противников, тогда вы поймете, что добились прогресса. Иначе... конечно, существуют разные ступени преданной жизни. Но что касается нас, мы должны проповедовать. Это вторая ступень преданной жизни. На второй ступени мы должны не только любить Бога, но и дружить с преданными, которые любят Бога. Это и есть общество. Наше Общество — это преданные. Мы должны не только учиться любить Бога, но и заводить дружбу и любить преданных. А тем, кто невинен, кто не понимает, кто такой Кришна, мы будем проповедовать. Тех же, кто является атеистами и выступает против Бога, мы будем избегать. Такова вторая ступень. А на высшей ступени, конечно, нет... это *парамахамса*.

Итак, не пытайтесь имитировать *парамахамсу*. Это самая высшая ступень преданной жизни. Даже если вы находитесь на этой высшей ступени, когда вы становитесь проповедником, вы опускаетесь на вторую ступень, на этот уровень. Так что вы должны подняться с низшей ступени на вторую, а если вы находитесь на высшей ступени, вы всё равно спускаетесь на вторую ступень ради проповеди.

Итак, в проповеди четыре видения:

*ййиваре тад-адхйнешу
бāлийешу двишатсу ча*

Бог, Кришна; Его преданный; невинные; и атеисты. Таким образом, мы имеем дело с тремя категориями: с Богом, преданными и невинными. Любить Бога, дружить с преданными и обучать невинных. А тех, кто атеисты, кто против Бога — избегайте. Не разговаривайте с ними. Это пустая трата времени. Чего бы он ни хотел: «Хорошо, сэр, вы очень великий». Вот и всё. *(смех)* *(посмеивается)* Не разговаривайте с ними. Просто пустая трата времени. Но если человек любознателен... как, например, этот ребенок, он хочет учиться. Я говорю: «О, принеси свои поклоны», и он это делает. О, о нем нужно заботиться, активно помогать ему развиваться.

Но это также одно из оскорблений, из десяти оскорблений. Если человек не желает понимать, что это за воспевание, не стоит утруждать себя попытками его убедить. Вот и всё. Точно так же, как в больнице, особенно на поле боя, поступает множество раненых солдат. Но врачи видят, у кого из солдат есть шанс выжить, и больше заботятся о них. А о тех солдатах, которые вот-вот умрут, они не очень-то заботятся. Потому что это бесполезно; он не выживет. Подобным же образом атеисту придется страдать. Им придётся встретиться с Богом в форме смерти в самых разных проявлениях. И страдая, страдая, страдая, когда-нибудь настанет день, когда он поймёт Бога, и вот тогда проповедовать ему будет лучше. Так что не ждите, что наша проповедь понравится всем. Она будет полезна для преданных, для невинных. Но не для атеистов.

Поэтому постарайтесь очень хорошо понять философию, потому что вам предстоит проповедовать. Появится множество противников. И вам придется защищаться. Чем лучше вы сможете защитить себя от противников, тем больше вы прогрессируете. Вы должны знать... это проверка. Это тест. Поскольку вы проповедник, вы должны проверять себя: как вы продвигаетесь вперед. Не занимайтесь самообманом: «О, я очень... я очень сильно продвинулся». Ваше продвижение будет проверено тогда, когда вы встретитесь с противниками. А не так, что когда приходят оппоненты: «О, пусть он поговорит с Гуру Махараджем, или с духовным учителем». А почему? Ради чего тогда вас учат?

Поэтому вы должны быть очень внимательны в изучении философии. Иначе вы не прогрессируете. Прогресс означает, что вы способны защитить себя от оппонентов. Вот это прогресс.

Спасибо. Пойте Харе Кришна. *(конец)*

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (02.05.1970)

Лос-Анджелес

ом пӯрнам адаҳ пӯрнам идам
пӯрнāt пӯрнам удачйате
пӯрнасьа пӯрнам āдāйа
пӯрнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йīйāвāсьям идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхаҳ касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претийāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пӯрвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийāвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйям авра нам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйий парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайам саха
авидйайā мртйум тйртвā
видйайāмртам айнуте

Ишопанишад, 11

андхам тамах правийанти
йе 'самбхутим упасате
тато бхуйа ива те тамо
йа у самбхутийам ратах

Ишопанишад, 12

Прахупада: Харе Кршна. Читай.

Гаргамуни: Четырнадцатый.

Прахупада: Да.

Гаргамуни: Последнее предложение. «Это положение подтверждается в „Бхагавад-гите“ (в седьмой главе), где рассматриваются *парā* и *апарā пракрти*. Элементы природы — земля, огонь, вода, воздух, эфир, ум, разум и эго — все они относятся к низшей, или материальной, энергии Господа, тогда как живое существо, органическая энергия, представляет собой высшую энергию, *парā пракрти* Господа. Обе *практи*, или энергии, исходят из Господа, и в конечном счёте Он является повелителем всего сущего. Во вселенной нет ничего, что не принадлежало бы либо к *парā*, либо к *апарā пракрти*, и потому всё находится под...».

Прахупада: «...правом собственности Высшего Существа». Итак, здесь, в «Ишопанишад», объясняется то же самое:

йийāvāsйам идам сарвам

Ишопанишад, 1

Всё, что мы видим, движущееся или неподвижное, находится под контролем Верховного Господа. То же самое объясняется в «Бхагавад-гите» — что действуют Его энергии.

В «Вишну-пураṇе» говорится, что подобно тому, как огонь, находясь в одном месте, распространяет свои тепло и свет...

эка-дейа-стхитасйāгнер джйотснā вистāриṇī йатхā

Агни, агни означает огонь. Огонь... совсем как солнце. Солнце — это тоже огонь, огонь с очень высокой температурой. Итак, оно находится в одном месте, но распространяет свой свет и тепло по всей вселенной.

*эка-деи́а-стхитасйāгнер джйотснā йатхā
вистāринй татхайва парасйа брахманах йактих
Вишну-пурāна, 1.22.53*

Подобным же образом две энергии Верховного Господа распространяются по всему творению. Один вид энергии называется материальной энергией, а другой вид энергии называется духовной энергией.

Итак, в этом мире, в этом бренном материальном мире, присутствует духовная энергия. Она занимает преобладающее положение. Но она покрыта материальной энергией. Это подобно солнечному свету — солнечный свет никто не может остановить, — но иногда его скрывают облака. Когда он скрыт облаками, солнечный свет тускнеет. Чем больше он скрыт... вот как в западных странах, в северных странах, там всё очень сильно затянуто облаками. Солнечного света практически нет. В Лондоне я видел, что солнечный свет — большая редкость. В десять часов там раннее утро, а в половине четвёртого уже опять вечер — всё то время, пока я там был.

Итак, это покрытие солнечного света временно. На самом деле солнечный свет невозможно скрыть. Весь солнечный свет скрыть невозможно. Это нереально. Лишь незначительная часть солнечного света может быть покрыта, или порой покрывается облаком. Подобным же образом, этот материальный мир — лишь незначительная часть духовного мира, покрытая этой материальной энергией. Вот и всё. И каково же положение материальной энергии? Материальная энергия — это также ещё одна форма духовной энергии. Это означает отсутствие духовной активности — вот что такое материальное. Вот и всё.

Вот, например, что такое это облако? Это облако — очередное проявление, трансформация солнечного света. Солнечный свет испаряет воду из океана, и образуется облако. Следовательно, солнечный свет является причиной возникновения облака. Подобным же образом, причиной этой материальной энергии также является Верховный Господь, поскольку это Его энергия.

Итак, в этом материальном мире действуют две энергии: духовная энергия и материальная энергия. Материальная энергия представляет собой эти восемь видов материальных элементов,

бхӯмир āпо 'нало вāйӯх

БГ 7.4

земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго. Все они материальны. Подобным образом, тоньше, тоньше, тоньше, тоньше, и грубее, грубее, грубее. Например, вода тоньше земли, затем огонь тоньше воды, затем воздух тоньше огня, затем небо, или эфир, тоньше воздуха. Подобным же образом, разум тоньше эфира, или ум тоньше эфира. Ум... вы знаете, я уже несколько раз приводил этот пример — скорость ума. За одну секунду вы можете преодолеть многие тысячи миль.

И чем тоньше становится элемент, тем он могущественнее. Подобным же образом, в конечном счёте, когда вы приходите к духовной составляющей, к тому самому тонкому, из чего всё исходит, о, это невероятно могущественно. Это духовная энергия. Об этом говорится в «Бхагавад-гите». Что это за духовная энергия? Эта духовная энергия — само живое существо.

анарейам итас ту виддхи ме пракритим парām

БГ 7.5

Кршṇа говорит: «Это материальные энергии. Но помимо них существует другая, духовная энергия». *Анарейам. Анарā* означает «низшая». *Анарейам.* «Все эти описанные материальные элементы — это низшая энергия. Но помимо неё существует высшая энергия, Мой дорогой Арджуна». Что же это?

«Эти живые существа».

Они также являются энергией. Мы, живые существа, мы также являемся энергией, но энергией высшей. В чём же её превосходство? В том, что

йайедам дхāйате джагат

БГ 7.5

Высшая энергия управляет низшей энергией. У материи нет силы. Огромный самолёт, прекрасная машина, летит в небе, сделанная из материальных элементов. Но если там нет духовной энергии, пилота, она бесполезна. Она бесполезна. Тысячи лет этот реактивный самолёт будет стоять в аэропорту; он не взлетит, пока маленькая частичка духовной энергии, этот пилот, не придёт и не коснётся к нему.

Так в чём же сложность постижения Бога? Это же очевидно: если эта огромная машина... существует так много огромных машин; они не могут прийти в движение без прикосновения духовной энергии, человека или живого существа. Как же вы можете рассчитывать на то, что вся эта материальная энергия работает сама по себе, автоматически, или без какого-либо контроля? Как вы можете приводить подобные аргументы? Это невозможно.

Поэтому менее разумный класс людей не в состоянии понять, как этой материальной энергией управляет Верховный Господь. Безбожники, те, кто придерживается мнения, что эта материальная энергия работает автоматически, — они глупцы. Таково объяснение «Йшопанишад».

ййāvāсйам идам сарвам

Йшопанишад, 1

Всем управляет Верховная Личность Бога. И поскольку Он является верховным повелителем, Он же является и верховным собственником.

Мы можем видеть из нашего практического опыта: человек, который управляет всем учреждением, является его собственником, или президентом. Подобным же образом, если всем этим управляет некая высшая личность, то Он и есть Бог. Это подтверждается в «Бхагавад-гите»:

*майāдхйакшеṇа пракṛтиḥ
сүйате са-чарāчарам*

Кршṇа говорит: «Под Моим надзором эта материальная энергия действует, и все эти движущиеся и неподвижные объекты появляются на свет».

*майāдхйакшеṇа пракṛтиḥ
сүйате са-чарāчарам
хетунāнена каунтейа
джагад випаривартате*

БГ 9.10

Таким образом, если за каким-либо материальным проявлением не стоит живая сила, энергия, оно не сможет функционировать. Если мы просто поймём этот факт, что повсюду существует контроль Верховного Господа, это и будет сознанием Кршṇы. Сознание Кршṇы означает понимать вещи такими, как они есть. Вот и всё.

Большое спасибо.

(преданные предлагают поклоны)
(конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (03.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: *Говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми. Āди-пурушам*, изначальная Личность Бога. Итак, когда мы говорим о Говинде, Говинда не один. Точно так же, как когда мы говорим о царе, само собой разумеется, что царь не один. У него много приближённых, секретарей, министров, солдат — целое государство. Подобным же образом, когда мы говорим о Говинде, за Говиндой, вместе с Говиндой стоят все живые существа, всё творение, всё... Говинда. Итак, вы можете на... (разрыв записи)

Гаргамуни: (читает) «Было бы также ошибкой считать, что, просто став вегетарианцем, человек сможет уберечь себя от нарушения законов природы. У растений тоже есть жизнь. Одно живое существо предназначено в пищу другому, и таков закон природы. Не следует гордиться тем, что ты строгий вегетарианец. Суть в том, чтобы признать Верховного Господа. У животных нет развитого сознания, позволяющего осознать Господа, но у человека...».

Прабхупāда: В этом главное. Вот, например, буддисты — они тоже вегетарианцы. Согласно буддийскому принципу... в наши дни всё деградировало, но проповедь Господа Будды заключалась в том, чтобы заставить этих негодяев хотя бы прекратить убивать животных.

ахимсā парамо дхарма

Приход Господа Будды описан в «Шрймад-Бхāгаватам» и многих ведических писаниях, *сура-двйшāм*. Он пришёл, чтобы обмануть демонов. Демоны... Он выработал такую стратегию, что демоны были обмануты. Как же Он их обманул? Демоны настроены против Бога. Они не верят в Бога. Поэтому Господь Будда проповедовал: «Да, Бога нет. Но вы должны следовать тому, что говорю Я». — «Да, господин». Но Он-то и есть Бог. (смех) Это обман. Да. Они не верят в Бога, но верят в Будду, а Будда — это Бог.

В этом и заключается разница между демоном и преданным. Преданный видит, как Кршṇа, Кейава, обманывает этих негодяев. Преданный способен это понять. Но демоны думают: «О, у нас отличный лидер. Он не верит в Бога». (смех) Понимаете? (смеётся)

саммохāйа сура-двйшāм

ШБ 1.3.24

Точное санскритское слово приводится в «Шрймад-Бхāгаватам». Вы видели, те из вас, кто читал: *саммохāйа* — чтобы ввести в заблуждение *сура-двйшāм*. *Сура-двйшāм* означает людей, которые завидуют вайшнавам.

Класс атеистов, демоны, они всегда завидуют преданным. Таков закон природы. Взгляните на этого отца. Отец стал врагом пятилетнего сына. В чём была его вина? Он был преданным. Вот и всё. Невинный мальчик. Он был просто, я хочу сказать, привлечён повторением *мантры* Харе Кршṇа. Сам отец стал его заклятым врагом: «Убейте этого мальчишку». Итак, если даже отец может стать врагом, что уж говорить о других.

Поэтому вы всегда должны быть готовы к тому, что, как только вы становитесь преданным, весь мир становится вашим врагом. Вот и всё. Но вам приходится иметь с ними дело, потому что вы — уполномоченные слуги Бога. Ваша миссия — просветить их. Поэтому вы не можете быть... вот как Господь Нитйāнанда: Он был ранен, но всё равно спас Джагāй и Мāдхāй. Таков должен быть ваш принцип. Иногда нам приходится идти на хитрость, иногда мы получаем ранения — бывает всякое. Единственная наша цель — сделать так, чтобы люди обрели сознание Кршṇы. В этом наша миссия. Так или иначе, эти негодяи должны быть обращены в сознание Кршṇы, тем или иным путём.

Итак, Господь Будда обманул демонов. Почему Он их обманул?

Он был очень сострадателен. Господь всегда сочувствует всем живым существам, потому что каждый является Его сыном. А эти негодяи убивали животных без всяких ограничений, просто занимались убоем... и если вы спросите: «О, зачем вы убиваете животных?», они тут же ответят: «О, это разрешено в Ведах. Да.

пайаво вадхāйя сриштāх

В Ведах действительно упоминается жертвоприношение животных, но какова его цель? Цель в том, чтобы проверить силу ведической *мантры*. Животное помещали в огонь, и благодаря ведической *мантре* оно обретало новую жизнь. Вот что такое жертвоприношение, жертвоприношение животных. Оно проводится вовсе не ради того, чтобы их есть.

Поэтому в этот век Кали Чайтанья Махāпрабху запретил любые виды *яги*, поскольку нет... я хочу сказать, нет квалифицированных брахманов, способных воспевать *мантры* и проводить эксперименты с ведическими *мантрами*, показывая: «Вот, оно выходит из огня». То есть... перед проведением *яги* могущество *мантры* проверялось путём принесения в жертву животного и возвращения ему новой жизни. Тогда становилось понятно, что жрецы, воспевавшие эту *мантру*, делают всё правильно. Это была проверка. А вовсе не убой животных.

Но эти негодяи ради того, чтобы есть животных, цитировали: «Вот, смотрите, здесь говорится об убийстве животных». Вот как в Калькутте... Вы были в Калькутте? Там есть улица — Колледж-стрит. Сейчас она называется по-другому. Кажется, она называется Видхан Рай, как-то так... в общем, там есть бойни. Так вот, эти бойни устроены так, что индусы не покупают мясо в мусульманской лавке. Это считается нечистым. (смех) А суть одна и та же: испражнения что с одной стороны, что с другой. Они едят мясо, (смеётся) но индусская лавка — чистая, а мусульманская лавка — нечистая.

Всё это — измышления ума. Вот так сейчас выглядит религия. Поэтому... поэтому идут вражда и споры: «Я индус», «Я мусульманин», «Я христианин». Никто не знает, что такое религия. Понимаете? Эти негодяи отвергли религию. Религии нет. Истинная религия — это сознание Кршны, которое учит тому, как любить Бога. Вот и всё. Вот это религия. Любая религия — не имеет значения, индусская религия, мусульманская религия или христианская религия, — если вы развиваете любовь к Богу, значит, вы совершенны в своей религии. В противном случае вы негодяй, а ваша религия — полная чепуха. Таков критерий.

*са ваи пумсāм паро дхарма
йато бхактир адхокшадже
ахайтукий апратихатā
йайātмā супрасīдати*

ШБ 1.2.6

Это религия «Бхāгаватам». Это религия высшего уровня. В чём же она заключается? *Йатах* — если, выполняя религиозные предписания, вы развиваете любовь к Всевышнему, который находится за пределами выражения ваших слов и за пределами деятельности вашего ума... *адхокшаджа*. Используется именно это слово, *адхокшаджа*: тот, к кому не могут приблизиться ваши материальные чувства. И что это за любовь? *Ахайтукий* — беспричинная. «О Господь, я люблю Тебя, Боже, потому что Ты снабжаешь меня таким множеством прекрасных вещей. Ты поставщик, выполняющий заказы». Нет. Не такая любовь. Без какого-либо обмена.

Именно этому учит Чайтанья Махāпрабху: «Что бы Ты ни делал...»:

āīlīṣīya vā pada-ratām pinaṣṭu mām

ЧЧ, Антия, 20.47

«Либо Ты растопчешь Меня Своими стопами, либо заключишь Меня в объятия... как Тебе угодно. Ты можешь разбить Мне сердце, не показываясь Мне на глаза — это не имеет значения. Ты всё равно

остаёшься Господу которому я поклоняюсь». Вот это любовь. «Со стороны Бога — Он может делать всё, что Ему заблагорассудится. Я ничего не хочу взамен». Вот это любовь. Именно такой любви хочет Кршṇа.

Вот почему Он так сильно любил *гопй*. В любви *гопй* не было и речи о каких-то торгашевских отношениях: «Дай мне это, и тогда я буду любить Тебя». (смеётся) Нет. Это чистая любовь. Это чистая любовь без каких-либо примесей. *Ахайтукий апрашихатā*. *Апрашихатā* означает «непрерывная», та, которую невозможно остановить. Никаких препятствий. Если вы хотите любить Бога, во всём мире нет ничего, что могло бы вас остановить. Вам просто нужно развить в себе это страстное желание: «Кршṇа, Ты нужен мне». Вот и всё. Тогда ни о каких преградах не может быть и речи. В любых условиях ваша любовь будет только расти, непрерывно возрастать. *Ахайтукий апра...*

И почему же так? *Йайātмā супрасīдати*. Если вы достигнете этого состояния, тогда вы почувствуете полное удовлетворение. Иначе нет. Иначе нет. Если вы сможете развить любовь к Богу, или Кршṇе, которую ничто не способно остановить, любовь без какой-либо причины, тогда вы почувствуете полное удовлетворение. Иначе нет. Это в ваших же интересах. И... Бог хочет, чтобы вы пришли к Нему, не ради Своей выгоды. Это нужно вам самим. Если вы будете поступать иначе, вы никогда не станете счастливыми. Это единственный путь.

сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам īшараṇам...

БГ 18.66

Поэтому здесь говорится, что просто стать вегетарианцем — это ещё не последнее слово. Есть много вегетарианцев. Обезьяна — вегетарианец. (смеётся) Она ходит голой и живёт в джунглях. Точно так же есть множество так называемых мудрецов, которые говорят: «Я хожу голым. Я живу в джунглях. Я отрёкся от общества». Так ведь обезьяна делает то же самое. А? (смех) Голая, вегетарианка, бездомная. Но у этого негодяя по меньшей мере две дюжины жён. Вот что такое обезьяна.

Это называется *марка́та-вайра́гья*. Человек стал *саннийāсй*, *вайра́гй*, и вроде бы от стольких вещей отрёкся, но тайно он поддерживает множество связей. Да. Это называется *марка́та-вайра́гья*, обезьянье отречение. Обезьяна отреклась, ходит голая, но, хах, в сердце её живёт стремление к чувственным наслаждениям. Так что от *марка́та-вайра́гьи* нет никакой пользы. Поэтому просто стать вегетарианцем — этого мало. Вы должны развить в себе любовь к Богу. Вот что действительно важно.

Спасибо вам.

Преданные: *Джайа Шрѝла Прабхупāда*.

(конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (04.05.1970)

Лос-Анджелес

Гаргамуни: «В „Бхагавад-гите“ Господь прямо говорит, что принимает вегетарианскую пищу из рук чистого преданного. Поэтому человеку следует не только стать строгим вегетарианцем, но также стать преданным Господа и предлагать Господу всю свою пищу, и только после этого вкушать *прасāдам*, или милость Бога. Такой преданный способен должным образом выполнять долг человеческой жизни. Те же, кто этого не делает, вкушают один лишь грех и тем самым подвергают себя различным видам страданий, являющимся последствием всевозможных грехов».

Прабхупāда: Да. Об этом говорится в четвёртой главе «Бхагавад-гīты»:

*йаджñа-йишītāйīнах санто
мучйанте сарва-килбишайх*

БГ 3.13

Наша обусловленная жизнь устроена таким образом, что на каждом шагу мы совершаем какие-то грехи. На каждом шагу, сами того не зная, по невежеству, потому что мы... мы рождаемся в невежестве. Поэтому «Бхāгаватам» гласит:

парāбхавас тāвад абходха-джāтах

ШБ 5.5.5

Абодха-джāтах. Абодха-джāта означает, что каждое живое существо рождается глупцом. Вот почему существует так много образовательных учреждений. Даже если человек родился... пусть в очень знатной семье или в великой стране, он всё равно глупец. Иначе зачем нужно столько образовательных учреждений? Это факт.

И эта глупость, когда она выходит на свет... об этом говорится в «Шрймад-Бхāгаватам»:

Эта глупость будет продолжаться до тех пор, пока человек не поднимется на уровень понимания самоосознания. В противном случае все эти университеты и институты, передающие знания, лишь продлевают то самое невежество и глупость. Пока человек не придёт к пониманию: «Кто я? Кто такой Бог? Что это за мир? Каковы мои взаимоотношения...?» — пока эти вопросы не возникнут в его сердце и на них не будет найдено должного ответа, он остаётся глупым, словно животное, и подвергается перевоплощению в различные формы жизни, переселению из одного тела в другое. В этом и заключается невежество.

Так что это очень опасная цивилизация. Я могу чувствовать себя очень комфортно, думая: «Я духовный учитель», или вы можете очень комфортно думать: «Я родился в очень богатой стране, Америке», но этот статус моей жизни временный. Мне придётся его сменить. Мне придётся сменить тело. И если я не сменю его на лучшее, значит, моя жизнь находится в огромной опасности. Представьте здорового человека: если он находится в заражённой среде, разве его жизнь не в опасности? Он в любой момент может заразиться и подхватить болезнь.

Поэтому это невежество необходимо рассеять. Здесь говорится, что такой преданный способен должным образом выполнять свой долг в человеческой жизни. Те же, кто этого не делает, вкушают один лишь грех.

*бхунджате те тв агхам пāпам
йе пачантий āтма-кāраṇāt*

БГ 3.13

Любой, кто готовит для себя... разница между приготовлением пищи здесь, в этом храме, и в обычном доме заключается в том, что в обычном доме готовят грех. Сам процесс приготовления выглядит одинаково: «Эти люди тоже готовят», но это приготовление пищи и

то приготовление пищи — разные вещи. Здесь нет греха, потому что пища готовится для Кршны. *Йаджнйартхе*.

йаджнйартхе кармаño 'нйатра

БГ 3.9

Всё, что вы делаете за пределами этого поля деятельности, сознания Кршны, будь то благочестивые или неблагочестивые поступки, запутывает вас в законах природы. Как правило, вы запутываетесь в греховной деятельности. Как правило. А те, кто чуть более осторожен, избегают греховной деятельности и совершают благочестивые поступки. Но даже совершая благочестивые поступки, человек запутывается.

Я объяснял это уже несколько раз: если человек благочестив, он родится в богатой семье, *джанмайиварйа-йрута* (ШБ 1.8.26), в очень аристократической семье, обеспеченной семье. В следующей жизни он может стать очень учёным человеком или очень красивым. Таковы результаты благочестивой деятельности. Но, будь вы благочестивы или неблагочестивы, вам всё равно придётся войти во чрево какой-нибудь матери. А эти страдания очень суровы. Мы просто забыли об этом. Мы забыли. Родитесь ли вы в очень богатой, аристократической семье или во чреве животного, муки рождения, смерти, болезней и старости будут продолжаться.

Поэтому Движение сознания Кршны предназначено для того, чтобы раз и навсегда решить эти четыре проблемы: рождение, смерть, старость и болезни. Если мы поступаем греховно и если мы едим греховно, тогда эта череда рождений, смертей и старости будет продолжаться. В противном же случае вы можете найти решение, как об этом говорится в «Бхагавад-гите»:

*тйактвā дехам пунар джанма
найти мām эти каунтейа*

БГ 4.9

— «Оставив это тело, —

— он больше не рождается в этом материальном мире». Куда же он тогда отправляется? На этом всё заканчивается? Как утверждают имперсоналисты? Нет. *Мām эти*: «Он приходит ко Мне». *Мām эти*. «Он приходит ко Мне». — «А какая польза от того, чтобы прийти туда, к Тебе?».

*мām унетйа каунтейа
духкхāлайам аййāйиватам
нāпнуванти махātмāнах
самсиддхим парамām гатāх*

БГ 8.15

«Вернуться ко Мне — это высшее совершенство жизни. Такой человек больше не возвращается в этот бренный, исполненный страданий мир».

Поэтому мы должны быть осторожны и не есть ничего, что не было предложено Кршṇе, то есть не является *прасāдам*. В этом должна быть твёрдая решимость. Мы не можем просто покупать продукты на рынке и есть их. Нет. Это невозможно. Мы не можем этого есть. Мы можем вкушать только то, что было предложено Божеству, Кршṇе. Это и есть *йаджñа-йишйтāйинах* (БГ 3.13). Даже если мы совершили какой-то грех, вкушая этот *прасāдам*, мы нейтрализуем его последствия. *Мучйанте сарва-килбишайх. Йаджñа-йишйтā... йишйтā* означает остатки пищи после предложения *йаджñи*. Если человек вкушает их, тогда *мучйанте сарва-килбишайх*. Поскольку наша жизнь греховна, таким образом мы... э-э, освобождаемся от последствий греховной деятельности. Как это происходит? Об этом также говорится в «Бхагавад-гите»:

ахам твām сарва-нāпехйо мокшайишйāми

БГ 18.66

— «Если ты предашься Мне, Я защищу тебя от всех последствий твоих грехов».

Так что, если вы даёте обет: «Я не буду есть ничего, что не было предложено Кṛṣṇе», это означает предание. Вы предаётесь Кṛṣṇе, говоря: «Мой дорогой Господь, я не буду есть ничего, что не предложено Тебе». Это обет. Этот обет и есть предание. А поскольку есть предание, вы защищены от последствий грехов.

Хорошо. Хорошо. Теперь вы можете... Харе Кṛṣṇа.

(конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1 (05.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Кршṇа — лев для демонов и кроткий ягнёнок для преданных. (смех) Харе Кршṇа. *Джайа*. Итак, атеисты говорят: «Мы не видели Кршṇу». Да. Вы увидите Кршṇу в образе льва, когда в конечном счёте Он придёт и схватит вас: «Ау-у!». (смех) Это и есть смерть. Атеисты увидят Кршṇу как смерть, а теисты, преданные, видят Кршṇу как своего возлюбленного. Вот и всё. Харе Кршṇа.

нама оṃ бхагавате вāsудевāйа

(в сторону) Сядьте как следует, там, сзади. Да.

*оṃ пūrṇам адаḥ пūrṇам идам
пūrṇāt пūrṇам удачйате
пūrṇасйа пūrṇам āдāйа
пūrṇам эвāвайīшйате*

Ишопанишад, Обращение

*īśāvāsйам идам сарвам
йат киṅча джагатйām джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā гṛдхаḥ касйа свид дханам*

Ишопанишад, 1

*курванн эвеха кармāṇи
джиджйвишеч чхатам самāḥ
эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре*

Ишопанишад, 2

*асурйā нāма те локā
андхена тамасāvртāḥ
тāmс те претйāбхигаччханти
йе ке чātма-хано джанāḥ*

Ишопанишад, 3

анеджад эка́м манасо джави́йо
наинад девā āпнуван пӯрвам аришат
тад дхāвато 'нйāн атйети тиш́тхат
тасминн апо мāтари́йвā дадхāти

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāсйа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхӯтāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхӯтешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхӯтāнй
ātмаивāбхӯд виджāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чху́крам акāйам авра́нам
аснāвирам ōуддхам апāпа-виддхам
кавир манйййи́й пари́бхӯх свайамбхӯр
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйīватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тама́х прави́анти
йе 'видйāм упāсате
тато бхӯйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā

ити иуирума дхирāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

Прабхупāда: Хм. Кто-нибудь может объяснить третий стих?

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх

Кто объяснит, пожалуйста, встаньте. Никого? (смеётся) Как же так? А? Да?

Преданный (1): Здесь объясняется, что человеческая форма жизни предназначена для осознания нашей духовной природы, нашей природы как неотъемлемых частиц Верховного Господа... (неразборчиво)... материальные слуги. Здесь объясняется, что те, кто не развивает в себе это знание, просто живут как животные, как свиньи... (неразборчиво)... не заботясь о своей духовной природе. Их называют *ātма-хан*, убийцами души, и они попадут на планеты... (неразборчиво).

Прабхупāда: Нет, я хотел услышать о том, что верно, *курванн эва*. Это верно, да. Всё хорошо. Итак, кто-нибудь объяснит это:

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

Вы должны стараться читать объяснение, пословный перевод этих слов. Итак,

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх

Самāх означает «годы». Вы можете прожить сотни лет, если понимаете философию жизни. Иначе какой смысл в такой жизни?

Деревья тоже живут по пятьсот лет, по тысяче лет. В Сан-Франциско есть одно дерево... что это за древесина?

Преданный (2): Красное дерево.

Прабхупāда: Красное дерево. Нет. Есть какая-то древесина, я забыл. У переезда через мост. В общем, мне сказали, что это дерево стоит уже семь тысяч лет. Так вот, деревья тоже живут, и вы тоже живёте. Вы пытаетесь выжить. Всякий раз, когда возникает угроза смерти, вы сопротивляетесь. Это значит, что вы не хотите умирать. Такова естественная реакция.

Но здесь говорится: зачем вам жить? Нароттама дāса Тхāкура говорит: *ке лāги āчхе, абāчхи...* «Зачем я живу? Я не смог обрести любовь к Богу. Какой тогда смысл в моей жизни?». Он сокрушается. *Нароттама дāса кена на лāгилā мāрийā. Кена бā āчхайе прāна ки сукха лāгийā* (Песня 41: «Акшепа»). Он сказал: «Зачем я живу? Какова цель моей жизни? В чём высшее счастье? Лучше бы я умер, раз я не смог обрести любовь к Богу».

Вот это настоящая жизнь. Мы не должны стремиться жить, если не развиваем в себе любовь к Богу. Иначе ведь деревья тоже живут; в чём тогда разница? Вы-то, сколько... сколько лет вы можете прожить? Скажем, от силы сто лет, вот и всё. А дерево живёт семь тысяч лет, пять тысяч лет. Вы не можете соперничать даже с деревом, если речь идёт просто о продолжительности жизни.

Поэтому здесь говорится, *курванн эвеха кармāни*: человек может желать прожить сотни лет, если он непрерывно продолжает трудиться должным образом. Каким именно образом?

йīйāвāсийам идам сарвам

Ишопанишад, 1

Всё принадлежит Богу. Наше общество, общество сознания Кршны, — мы не разрушаем общество. Нет. Не так, как *мāйāвāди*. *Мāйāвāди* говорят, что этот... этот мир, этот материальный мир иллюзорен.

«Давайте отвергнем его, точно так же, как мы отвергаем испражнения и мочу, и не будем к нему стремиться». Подобным же образом *мāyāvādi* говорят: «Оставь это, как ты оставляешь свои испражнения и мочу, и обратись к Брахману». Но наша философия устроена иначе.

Наша философия такова: мы создали общество сознания Кршṇы. У нас есть жёны, дети, братья, сёстры, отцы, матери. Это общество. Так что у нас здесь всё есть. В чём мы испытываем нехватку, разве у нас нет отцов, нет матерей, нет мужей, нет жён, нет детей? Нет, это не отрицание. Как принимают этих детей? Точно так же, как в обычной семье, когда приходит дедушка: маленькие дети радуются, и дедушка радуется. Здесь происходит то же самое; мы ничего не отвергаем. Я не говорю: «О, я *саннийāсй*. О, не приводите ко мне этих детей. Я оставил своих детей. Зачем другим детям приходить и беспокоить меня?». (смех) Нет! (смех) Всё совсем не так. Мы меняем сам облик общества, превращая его в общество сознания Кршṇы.

кршṇера самсāра коро чхāḍи анāчāра

Бхактивинода Тхāкура

Наша проповедь призывает: давайте станем членами семьи Кршṇы. Такова наша программа. И если мы войдём в семью Кршṇы... вот как Кршṇа наслаждается со Своей супругой. Здесь нет никакого отрицания, здесь есть всё. Кршṇа ест, Кршṇа наслаждается, Кршṇа танцует, Кршṇа предлагает Свой *прасāдам* — идёт взаимный обмен. Ничто не отвергается. Если мы живём в сознании Кршṇы, тогда мы можем жить сотни, тысячи или любое количество лет. На самом деле мы не умираем. Что такое смерть и рождение? Это относится лишь к этому телу. Но мы вечны; Кршṇа вечен.

Наша цель — вырваться из этой атмосферы, где мне приходится снова и снова принимать одно тело, а затем вновь оставлять его. При этом я даже не знаю, какое тело получу в следующий раз. Существует 8,400,000 форм жизни, и если я получу тело вроде того дерева, красного дерева, которое стоит... стоит тысячи... семь тысяч лет, вам

бы это понравилось? Но *май̐* настолько сильна, что даже эта форма жизни, дерево, счастливо стоит семь тысяч лет и прекрасно себе растёт. Но те, кто находится вне этой атмосферы, думают: «О, какая ужасная жизнь!». Дерево — это тоже живое существо, которое стоит семь тысяч лет, и человека это приводит в шок. В этом суть человеческой жизни. Мы должны испытывать шок, глядя на такое разнообразие форм жизни, на это отвратительное существование. И здесь, в этой человеческой форме жизни, нам даётся шанс вырваться из этой шокирующей атмосферы.

Итак, этот стих учит нас: если вы осознаёте, что всё принадлежит Кр̐ш̐не, или Богу, значит, всё должно быть задействовано в служении Господу. Я принадлежу Господу... я — неотъемлемая частица Господа; следовательно, моя энергия должна использоваться в служении Господу. Если вы разовьёте в себе это сознание, тогда вы сможете жить.

*джиджйивичч чхатам̐ сам̐х
эвам̐ твайи н̐нйатхето 'сти
на карма липйате наре*

Ишопанишад, 2

Если вы живёте таким образом, *на липйате наре кармани*. В противном же случае любая деятельность несёт за собой последствия, если вы не трудитесь для Кр̐ш̐ны. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите»:

*йаджн̐артх̐т карма̐но 'нйатра
локо 'йам̐ карма-бандханах*

БГ 3.9

Йаджн̐а-артх̐т: только ради Кр̐ш̐ны. Другое имя Кр̐ш̐ны — Ягья, Ягьешвара. Так вот, *йаджн̐ейивара* означает... *йаджн̐а* означает, что мы приносим жертву. А кто её принимает? Кр̐ш̐на. Наша жертва должна предназначаться Кр̐ш̐не. Кр̐ш̐на также объясняет в «Бхагавад-гите»

йат кароши йадж джухоши

Кршṇа... кармī постоянно трудятся. Но Кршṇа говорит: «Хорошо, делайте». *Йат кароши*: «Что бы ты ни делал, просто делай это ради Меня и отдавай плоды Мне». Это и есть сознание Кршṇы. Вы можете работать. У вас может быть огромная фабрика, которая работает, — но отдавайте плоды Кршṇе. Тогда управление вашей фабрикой станет ничем не хуже управления этим храмом, потому что в конечном счёте вся прибыль идёт Кршṇе. Почему мы трудимся для этого храма, затрачивая свою энергию? Ради Кршṇы. Поэтому, какая бы сфера деятельности у вас ни была, если вы используете её для Кршṇы, именно это и требуется. Вы можете действовать таким образом.

джиджйивиеч чхатам самāх

Ишопанишад, 2

Иначе вы запутаетесь и будете нести ответственность.

Ведь действуя намеренно или ненамеренно, мы совершаем множество греховных поступков. Возьмём, к примеру, то, что мы противники убоя животных, — но, идя по улице, мы ненамеренно убиваем множество живых существ. Вы не можете вырваться из этой сети хитросплетений. Когда вы пьёте воду, вы убиваете множество живых существ. Когда мы выдыхаем, вдыхаем, мы убиваем множество существ в воздухе, в воде. Когда мы разжигаем огонь, гибнет множество живых существ. Так что мы не можем этого избежать. Поэтому, если вы не посвятите свою жизнь служению Кршṇе, вы будете нести ответственность даже за все эти непреднамеренные убийства — совершённые вольно или невольно. Невежество не освобождает от ответственности. Если вы случайно выедете на левую сторону дороги, вас тут же привлекут к ответственности. Вы не сможете оправдаться: «О, я просто был немного невнимателен». Нет. Это не пройдёт. Государственные законы столь суровы, так представьте же, насколько суровы законы Бога. Не относитесь к этому легкомысленно. Его агенты очень...

Вы можете ускользнуть от бдительности полиции, но от бдительности Бога вы не ускользнёте. День — это свидетель, ночь — свидетель, воздух — свидетель, солнце — свидетель, луна — свидетель. Как же мы можем избежать последствий греховных поступков? Поэтому, если вы хотите спасти себя, вы должны принять это сознание Кṛшṇы. Иначе вы обречены.

Преданные: О!

Прабхупāда: Харе Кṛшṇа.

Преданный: Харе Кṛшṇа. *Джайа!* (преданные предлагают поклоны)

Прабхупāда: Начинайте воспевать.

(*кйртана*)

(Прабхупāда бьёт в гонг)

(*према-дхвани*)

Большое спасибо.

(конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 1-4 (06.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Снова с самого начала. Ещё раз. Это очень важный стих.

*эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре*

Ишопанишад, 2

Если вы знаете, что всё принадлежит Кршṇе, и живёте с этим пониманием сотни лет, выполняя свои обязанности, никаких последствий не будет. То же самое подтверждается в «Бхагавад-гите»:

*йаджнāртхāt кармано 'нйатра
локо 'йām карма-бандханах*

БГ 3.9

Любая деятельность, кроме работы на благо Кршṇы, свяжет вас, будь она хорошей или плохой. Если вы совершаете хорошие поступки, вам придётся наслаждаться, получать так называемое наслаждение. А если вы совершаете дурные поступки, то вам придётся страдать. Но если вы трудитесь для Кршṇы, никаких подобных последствий не возникает. *На карма липйате наре.* Хорошо. Теперь следующий стих.

*асурйā нāма те локā
андхена тамасāvртāх
тāмс те претйāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх*

Ишопанишад, 3

Теперь вы попробуйте. Да. Ещё раз.

Преданные: *Асурйā нāма те лока...*

Прабхупāда: Это... первое слово — *асурйā*. Да, й-ā. *Асурйā*. Да.

Преданные:

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāм̐с те претйāбхигаччхан̐ти
йе ке чāтма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

Прабхупāда: «Убийца души, кем бы он ни был, должен попасть на планеты, известные как миры безверных, погружённые в темноту и невежество».

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāм̐с те претйāбхигаччхан̐ти
йе ке чāтма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

Теперь повторите ещё раз. Спасибо. Снова с самого начала.

ом̐ пūr̐нам адах пūr̐нам идам̐
пūr̐нāт пūr̐нам удачйате
пūr̐насья пūr̐нам āдāйа
пūr̐нам эвāвайīшйате

Ишопанишад, Обращение

йīйāвāсьям идам̐ сарвам̐
йат киñча джагатйāм̐ джагат
тена тйактена бхун̐джй̐тхā
мā грдхāх касйа свид дхана̐м

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджй̐вишеч чхатам̐ самāх
эвам̐ твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх

*tāṁs te pretīābhigachchanti
йе ке чātма-хано джанāх*

Ишопанишад, 3

Прабхупāда: Спасибо вам.

Преданные: Харе Кршṇа.

Прабхупāда: Воспевайте. (разрыв записи) Ещё раз.

Преданные:

*анеджад экаṁ манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūрвам аршат
тад дхāvато 'нйāн атйети тишṭхат
тасминн апо мātариивā дадхāти*

Ишопанишад, 4

Прабхупāда: «Личность Бога, хотя и пребывает неизменно в Своей обители, быстрее ума и способна обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не могут приблизиться к Нему. Находясь в одном месте, Он повелевает теми, кто посылает воздух и дождь. Он превосходит всех во всём». Это также подтверждается в «Брахма-самхите» (5.37):

голока эва нивасатй акхилāтма-бхūтах

Кршṇе, хотя Он всегда находится на Голоке Врндāване, нечего делать. Он просто наслаждается в обществе Своих спутников: *гопй* и мальчиков-пастушков, Своей матери, Своего отца. Свободен, совершенно свободен. А Его спутники свободны ещё больше. Потому что, когда Его спутники оказываются в опасности, Кршṇа испытывает некоторое беспокойство о том, как их спасти, тогда как Его спутники не испытывают никаких беспокойств: «О, с нами Кршṇа». Вы только посмотрите. (смеётся) У Его спутников нет никаких тревог.

Что бы ни происходило — вы прочитаете об этом в книге «Кршṇа», — там так много опасностей. Мальчики вместе с Кршṇой каждый день ходили со своими телятами и коровами играть в лес на

берегу Ямуны, а Камса посылал какого-нибудь демона, чтобы уничтожить их. И вы видели это; вы также увидите иллюстрации. Но они просто наслаждались, потому что были полностью уверены в своей безопасности. Вот что такое духовная жизнь.

аваййа ракишибе кṛṣṇа вишвāса пāлана
«Шараṇāгати»

Эта твёрдая вера в то, что «В любой опасной ситуации Кṛṣṇа спасёт меня», и есть предание.

Существует шесть граней предания. Первое: мы должны принимать то, что благоприятно для преданного служения, и отвергать всё, что неблагоприятно для преданного служения. И следующее — это отождествление себя со спутниками Господа. Вот как у Кṛṣṇы так много спутников, вы можете... это придёт, конечно... не искусственно. Когда вы достигнете возвышенного уровня, вы поймёте, каковы ваши взаимоотношения с Кṛṣṇой. И если вы войдёте в это общество спутников Господа, следующей ступенью станет уверенность в том, что «Кṛṣṇа защитит меня».

На самом деле Он защищает каждого. Это факт. Но, находясь в *мāйе*, мы думаем, что сами защищаем себя, сами обеспечиваем себя пропитанием. Нет. Это не так.

пракртеḥ крийамāñāни
гуṇайḥ кармāни сарвайāх
аханкāра-вимӯдхāтмā
картāхам ити манйате

БГ 3.27

О преданных Кṛṣṇа заботится Сам лично, а об обычных живых существах заботится *мāйā*. *Мāйā* — это также агент Кṛṣṇы.

Точно так же, как о добропорядочных гражданах правительство заботится напрямую, а о преступниках оно заботится через тюремное ведомство, через управление охраны. О них тоже заботятся. В тюрьме правительство следит за тем, чтобы заключённые не

испытывали неудобств: им дают достаточно еды, если они заболевают, их лечат в больнице — о них всесторонне заботятся, но при этом они несут наказание. Подобным же образом здесь, в этом материальном мире, о нас, безусловно, заботятся, но... в форме наказания. Сделаешь это — получишь пощёчину. Сделаешь это — получишь пинок. Сделаешь то — получишь это... всё происходит именно так. Это называется тройственными страданиями.

Но, находясь под чарами *мāйи*, мы думаем, что эти пинки *мāйи*, эти пощёчины *мāйи*, эти удары *мāйи* — это очень здорово. Понимаете? Это и называется *мāйой*. Но как только вы обретаёте сознание Кршны, Кршна берёт заботу о вас на Себя.

*ахам твāм сарва-пāнебхйо
мокшайишиāmи мā йучах*

БГ 18.66

Кршна... как только вы предаётесь, Кршна тут же обещает: «Я позабочусь о тебе. Я избавлю тебя от всех... от всех последствий грехов».

В нашей жизни накопились горы последствий греховных поступков за множество и множество жизней, проведённых в этом материальном мире. Но как только вы предаётесь Кршне, Кршна немедленно берёт вас под Свою опеку и сам решает, как разобраться со всеми последствиями ваших грехов.

ахам твāм сарва-пāнебхйо мā йучах

Кршна говорит: «Не сомневайся». Если вы думаете: «О, я совершил так много грехов. Как же Кршна спасёт меня?», не беспокойтесь. Кршна всемогущ. Он способен спасти вас. Ваша задача — предаться Ему и без каких-либо оговорок посвятить свою жизнь служению Ему, и тогда вы будете спасены. А теперь, спасибо вам, воспевайте Харе Кршна. Да. Воспевайте.

(*кйртана*) (Праххупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец).

«Шри Ишопанишад», мантра 5 (07.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: *Говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми.* Где Хайагрйва Прабху?

Хайагрйва: Здесь, Шрйла Прабхупāда.

Прабхупāда: О, хорошо. Итак, ты должен построить там вот такой храм.

Хайагрйва: К августу, Прабхупāда.

Прабхупāда: А?

Хайагрйва: К августу, Прабхупāда.

Прабхупāда: Спасибо тебе. (смеётся) Ну что, тебе нравится это? Эта люстра? Харе Кршṇа.

*йеи гоурар паде пран сопечхе,
гоурар сампад сеи буджхай*

(Тот, кто отдал свою жизнь к стопам Гауры, способен постичь божественные сокровища Гауры.) Это песня Бхактивиноды Тхāкуры. Он говорит, что тот, кто посвятил свою жизнь Господу Чайтанье, видит, что всё принадлежит Господу Чайтанье. Харе Кршṇа. А теперь *мантра*. (разрыв записи)

*тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāсйа бāхйатах*

Ишопанишад, 5

Спасибо вам.

Преданные: *Джайа.*

Прабхупāда: «Верховный Господь ходит и не ходит. Он далеко, но также и очень близко. Он находится внутри всего, и в то же время Он вне всего».

Таков процесс постижения сознания Кршны. Он ходит и не ходит. Приведу вам простой пример: в полдень солнце находится прямо у вас над головой, но если кто-то идёт на восток или на запад, он видит, что солнце тоже движется вместе с ним. Давным-давно, лет сорок назад, когда я ещё был семейным человеком, моему второму сыну было четыре года. Он гулял со мной и спросил: «О, папа, почему луна идёт с нами?». (смеётся) Это очень разумный вопрос. Да.

Подобным же образом, если даже материальный объект способен двигаться так быстро... вы сами это видели. Когда вы летите на самолёте или едете в поезде, вы видите, что луна или солнце движется вместе с вами. Так почему же невозможно, чтобы Кршна мог ходить? Хотя Он находится... вот спросите своего друга: «Где солнце? Где луна?». Он ответит: «О, прямо у меня над головой». Подобным же образом,

голока эва нивасатй акхилāтма-бхўтах

Брахма-самхита, 5.37

Кршна, хотя Он и находится во Врндāване, на Голоке Врндāване, наслаждаясь играми со Своими спутниками, в то же время присутствует повсюду — в соответствии с положением, очертаниями, формой и деятельностью. Повсюду.

Поэтому здесь говорится, что Верховный Господь ходит и не ходит. Он не покидает Своей обители. Он в полной мере наслаждается. Но в то же время Он присутствует везде. Он повсюду ходит. Вот как мы предлагаем Ему пищу. Не думайте, что Кршна её не принимает. Кршна принимает её, потому что Он может мгновенно протянуть Свою руку, если вы предлагаете что-то с преданностью.

тад ахам бхактй-упахртам айнāми

БГ 9.26

Кршṇа говорит: «Если кто-то предлагает Мне... предлагает Мне что-то с верой и любовью, Я принимаю это». Люди могут спросить: «О, Кршṇа так далеко, на Голоке Врндāване. Как же Он ест? Как Он принимает это?». О, в этом и проявляется Бог. Да, Он способен принять. Поэтому и сказано: «Он ходит, Он не ходит». Он приходит мгновенно.

Но у вас должна быть квалификация, чтобы позвать Его. Если вы действительно являетесь преданным, Кршṇа тут же предстаёт перед вами. Вот как Хираṇйакашипу бросил вызов преданному Прахлāде: «Где твой Бог? Ты думаешь...?». А Прахлāда смотрел на колонну. «О, ты думаешь, что твой Бог здесь? Хорошо!». И он тут же разбил её. «А-а-ах!» Явился Кршṇа. Да. Таков Кршṇа. Да.

И это объясняется здесь. Это ведическая *мантра*. Это доказательство, *веда-мантра*. Почему мы так привязаны к ведической *мантре*? *Веда-мантра* является доказательством всего. Всё, что сказано в Ведах, является фактом. Если вы не примете это как аксиому, вы не сможете прогрессировать. Вот как в геометрии есть множество аксиом, и мы должны их принимать. «Точка не имеет ни длины, ни ширины». «Величины, равные одной и той же величине, равны между собой». Это аксиоматические истины. Подобным же образом Веды являются истиной. Мы должны это принять.

Вот пример, который я привожу в своей книге: раковина — это кость животного. А ведическое предписание гласит, что, если вы прикоснётесь к кости животного, вы тут же осквернитесь и должны будете совершить омовение. Но здесь мы видим кость, которая используется в алтарной комнате. И вы не можете спорить: «О, вы же сами сказали, что кость нечиста. Как только ты к ней прикасаешься, ты оскверняешься. И вы приносите её в алтарную комнату?». Никаких споров. Вы должны это принять. Это Веды. Вы не можете спорить.

Подобным же образом вы должны принимать указания духовного учителя. Здесь не место спорам. Только так вы сможете прогрессировать.

сāдху іāстра гуру вāкйа тинете карийā айкйа
Нароттама дāса Тхāкура

Если же мы начнѐм спорить... *на тāмс тарке᳚а йоджайет*

ачинтийāх кхалу йе бхāвā
на тāмс тарке᳚а йоджайет
«Махāбхāрата», Бхйшма-парва, 5.22

О вещах, которые находятся за пределами вашего постижения, невозможно спорить. Иначе вас ждѐт неудача. Вы должны принять эту аксиоматическую истину. И это не догматизм. Это не догма в том смысле, что наши предшественники, *āчāрийи*, приняли это. Кто ты такой, чтобы спорить?

В этом и заключается доказательство.

махāджано йена гатах са пантхāх
ЧЧ, Мадхйа, 17.186

тарко 'пратиш᳚тах ірутайо вибхиннā

Если вы будете спорить, вы не придѐте ни к какому выводу. Споры будут продолжаться бесконечно. Вы приведѐте один аргумент, я приведу другой. Это не тот путь. *Шрутайо вибхиннā*. Священные писания в разных странах, при разных обстоятельствах различны; писания тоже разные. Далее:

тарко 'пратиш᳚тах ірутайо вибхиннā
нāсау мунир йасйа матам на бхиннам

Что же касается философских спекуляций, то один философ выдвигает одну теорию, другой философ выдвигает другую теорию — между ними возникает противоречие. И пока вы не опровергнете другого философа, вы не сможете прославиться как философ. Таков путь философской...

Где же тогда, как получить истинное знание? Об этом говорится далее:

дхармасйа таттвам нихитам гухайām

Тайна религиозного пути скрыта в пещере, то есть в сердце. Как же её постичь?

махāджано йена гатах са пантхāх

ЧЧ, Мадхйа, 17.186

Вы должны следовать по стопам великих личностей. Поэтому мы стараемся следовать Господу Кршṇе или Господу Чайтанье. В этом совершенство. Вы должны черпать доказательства из Вед. Вы должны следовать наставлениям. Тогда успех гарантирован. Вот и всё.

Большое спасибо.

Преданные: Вся слава Шрīле Прабхупāде.

Прабхупāда: Повторяйте Харе Кршṇа.

(кīртана) (Прабхупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 6 (08.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Снова повторите эту мантру. После этого мы... так что повторите снова с самого начала. *Ом*. Снова повторите это. Теперь следующий стих.

*йас ту сарвāни бхūtāни
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхūtешу чātмāнам
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

Теперь воспевайте вы. Повторите ещё раз. Да. «Тот, кто видит всё связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа как на Его неотъемлемые частицы и ощущает присутствие Верховного Господа во всём сущем, никогда не питает ненависти ни к кому и ни к чему».

Это уровень *махā-бхāгаваты*. В преданном служении существует три ступени. Начальная ступень называется стадией неофита, начинающих. Начинающие сосредоточены на поклонении Божеству. Это очень важная вещь для очищения.

*арчāйām эва харайе
пūdжām йах īраддхайехате
на тад-бхактешу чāнйешу
са бхактах прākṛтах смṛтах*

ШБ 11.2.47

Прākṛтах означает, что человек переходит с материального уровня на духовный. На этой стадии его учат и наставляют поклоняться Божеству с великой верой и преданностью, следуя регулирующим принципам. Но на стадии неофита,

на тад-бхактешу чāнйешу

он, преданный-неофит, не способен понять, кто является возвышенным преданным, или каковы его взаимоотношения с другими людьми. Он не умеет различать.

*на тад-бхактешу чāнйешу
са бхактаḥ прāкртаḥ смртаḥ*

Этот преданный-неофит находится почти на материальном уровне.

Следующая ступень — это дружеские отношения: любить Бога, дружить с преданными, проявлять милосердие к невинным и отвергать атеистов. Четверо типов людей. Вы должны отдавать всю свою любовь Кṛṣṇе и дружить с преданными Кṛṣṇы. А тем, кто невинен, просто проповедуйте эту *мантру* Харе Кṛṣṇа и старайтесь привлечь их к Кṛṣṇе. И ещё одна категория, атеисты, — не ходите к ним. Не пытайтесь им проповедовать. Это безнадежно. Точнее, не совсем безнадежно, но для человека, который ещё не достиг высокого уровня, это безнадежно.

Но когда человек находится на высшей ступени преданного служения, действует система, описанная здесь:

*йас ту сарвāни бхūtāни
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхūtешу чātмāнам
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

Он не делает различий: кто преданный, кто непреданный, кто атеист, кто теист, или кто... таким образом, он видит в каждом неотъемлемую частицу Верховного Господа. И каждый занят служением... тот, кто страдает, тоже занят служением, потому что... это как с заключённым. Заключённый тоже служит государству — принудительно. Поэтому тот, кто возвышен, *махā-бхāгавата*, глядя даже на тех, кто ведёт отвратительный образ жизни, видит: «О, он тоже повинуются». На самом деле это повиновение. Заключённые повинуются государству, пусть и по принуждению, но повинуются.

Подобным же образом те, кто является материалистами, тоже повинуются. Философия Чайтаний Махāпрабху гласит:

джйвера сварūна хайа нитйа кṛшṇа дāса

ЧЧ, Мадхйа, 20.108–109

Живое существо — вечный слуга Кṛшṇы, признаёт оно это или нет. Это не имеет значения. Оно слуга. Точно так же, как любой гражданин обязан подчиняться законам и служить государству. Он может заявлять: «Мне плевать на государство», но с помощью полиции, с помощью армии его заставят подчиниться.

Таким образом, одного заставляют принять Кṛшṇу своим господином силой, а другой предлагает Ему служение добровольно. В этом разница. Но никто не свободен от служения Кṛшṇе. Это невозможно. Поэтому философия Чайтаний Махāпрабху утверждает, что мы вечные слуги. Признаёте вы это или нет, вы — слуга. Вы никогда не сможете стать равным Богу или превзойти Его.

Так вот, движение сознания Кṛшṇы создано именно с этой целью — научить людей: «Вы — вечные слуги Бога. Не заявляйте ложно, что вы Бог, или что вам плевать на Бога. Вам придётся считаться с Ним». Вот как этот Хираṇйакашйпу. Ему было плевать на Бога, но Бог явился в его последние мгновения. Понимаете? Подобным же образом Бог предстаёт перед атеистом как смерть, а перед теистом — как возлюбленный. В этом разница. Каждый видит Бога. Никто не может сказать: «Я не вижу Бога». Бога видят все. Но один видит Его как смерть, а другой — как своего возлюбленного. Вот в чём разница.

Воспевайте Харе Кṛшṇа. (преданные предлагают поклоны)

Преданные: Харе Кṛшṇа. Вся слава Шṛйле Прабхупāде.

(кṛтана) (Прабхупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 7 (09.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Где Рупāнуга Прабху? Да? Экендра Прабху то же здесь? Вот и всё. Харе Кршṇа. Харе Кршṇа. Встаньте на колени.

ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачйате
пūrнасья пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йīāāvāсьям идам сарвам
йат киṅча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхах касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претйāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāvато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике

*тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāсйа бāхйатах*

Ишопанишад, 5

*йас ту сарвāни бхūtāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхūtешу чātмāнам
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

*йасмин сарвāни бхūtāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анупаййатах*

Ишопанишад, 7

Повторите этот последний стих.

«Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно единые с Господом, становится тем, кто истинно знает суть вещей. Что может стать для него иллюзией или причиной беспокойств?».

Это осознание и есть сознание Кршṇы. Существуют различные виды осознания, но *экатвам*, качественное единство, присутствует всегда. *Брахмавāдй*, имперсоналисты, считают, что мы на все сто процентов едины с Господом, или с Высшей Абсолютной Истиной, но это не является фактом. Если кто-то на сто процентов един с Верховным Господом, как же тогда он попал под власть *мāйи*? На этот вопрос они ответить не могут.

Итак, наше истинное положение описывается в ведической литературе: точно так же, как большой огонь и искры этого огня обладают одним и тем же качеством, но маленькая искра, когда вылетает из огня и падает куда-то в другое место, в этот момент её огненная природа покрывается.

Это покрытие проявляется по-разному в зависимости от различных качеств природы. Точно так же, как и с огнём. Если искра огня падает в воду, тогда она... она считается полностью потухшей. Подобным же образом живое существо, хотя качественно оно является огнём, единым с Богом, соприкасаясь с *гуной* невежества, почти полностью утрачивает своё духовное качество.

Когда она попадает на землю, а не в воду, тогда сохраняется некое тепло. Подобным же образом, когда живое существо находится в *раджо-гуне*, *гуне* страсти, есть некоторая надежда.

А когда живое существо находится в *гуне* благодати... это как та же самая искра: если она падает на траву, сухую траву, тогда эта искра разжигает новый огонь, новое пылающее пламя.

Подобным же образом, если человек находится в *гуне* благодати, он способен создать духовное общество. Тот же самый пример: маленькая искра огня, попадая в благоприятные условия, на сухую траву, способна разжечь огонь.

Поэтому здесь, в этом материальном мире, человек должен подняться на уровень благодати. Если он не поднимается на уровень благодати... уровень благодати — это *брахманическая* квалификация. Именно об этом мы и проповедуем. Наше движение сознания Кршны призвано поднять людей на уровень благодати. Сейчас мир в этом нуждается. Миру нужны *брахманы*, квалифицированные *брахманы*. Не просто так... вас обучают, чтобы вы стали квалифицированными *брахманами*. Поэтому будьте всегда осторожны, чтобы не соприкасаться с *гунами* страсти и невежества.

Страсть и невежество побудят вас к... *ка́ма лобха*, вожделению и жадности. Это признаки страсти и невежества. А когда вы находитесь в *гуне* благодати, вы способны видеть вещи такими, какие они есть. Тогда вы сможете увидеть себя — понять, что вы не материя, а духовная душа. А если вы продвинетесь ещё дальше, то поймёте: «Я — вечная неотъемлемая частица Верховного Господа, огненная искра».

И вот это *экатвам анупаййатах*, в данном стихе, *экатвам* — это качественное единство, а не количественное. Вы едины с Богом качественно. Вы не можете быть равны Богу количественно. Вот что такое *экатвам*.

Спасибо вам. Продолжайте. Воспевайте Харе Кṛшṇа.

Преданные: *Джайа*. Вся слава Шриле Прабхупāде.

Прабхупāда: Воспевайте Харе Кṛшṇа. (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 7 (10.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупада:

ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачийате
пūrнасьа пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йийāвāсьам идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхах касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāmс те претйāбхигаччханнти
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийвā дадхāти

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дūре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авранам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйий парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

Прабхупāда: Снова повторите. Следующий стих.

андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

Воспевайте.

Ещё раз.

Ещё раз.

Теперь этот стих, стих номер 7:

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

В этом заключается совершенство сознания Кṛṣṇы. *Экатвам анунаййатах*. Человек, обладающий сознанием Кṛṣṇы, видит единство. Во всех живых существах он видит единое целое. Точно так же, как огонь и искры: хотя они обладают разными свойствами свечения, всё это воспринимается как единое целое. Подобным же образом существует разнообразие в единстве. Разнообразие означает экспансию различных энергий Кṛṣṇы. В этом заключается разнообразие. В остальном же существует лишь единство: Кṛṣṇа, только Кṛṣṇа.

парасйа брахманах йактй татхайва акхилам джагат
«Вишну-пура́на»

Вся вселенная — это *парасйа брахманах йактй... парасйа*, Верховного Брахмана, Парамешвары,

ййиварах парамах кṛṣṇах
Брахма-самхита. 5.1

Его энергия.

Пример с огнём очень показателен. У огня есть множество энергий, в особенности тепло и свет. Везде, где есть огонь, есть тепло и свет. Это тепло не отлично от огня, и свет не отличен от огня, но тем не менее тепло и свет — это ещё не сам огонь. От... от огня исходит тепло. Поэтому, если вы согрелись, если вы получаете тепло от огня, от камина, это не значит, что вы сидите в самом огне. Но в то же время это тепло огня, жар огня не отличен от самого огня. Именно так вы должны понимать устройство всей вселенной.

Ничто не отлично от Кṛṣṇы, но тем не менее Кṛṣṇа присутствует не везде. Эта философия... поэтому здесь используется именно это слово, *виджйанатах*. *Виджйанатах* означает «тот, кто знает», знаток сути вещей, того, как всё проявляется. Когда человек понимает, что всё проявлено в этой системе точно так же, как огонь, тепло и свет... огонь является изначальной причиной тепла и света. Подобным же образом всё, что мы видим во вселенной, в материальном и духовном мирах: духовный мир является экспансией внутренней энергии Кṛṣṇы, этот материальный мир — экспансией

внешней энергии Кршны, а мы, живые существа, являемся экспансией пограничной энергии.

Итак, три энергии. У Него бесчисленное множество энергий. Все эти бесчисленные энергии объединяются в три основные группы: *антаранга-и́актй*, *бахиранга-и́актй* и *та́астхā-и́актй*. *Антаранга-и́актй* означает внутреннюю энергию; *бахиранга-и́актй* — внешнюю энергию; а *та́астхā-и́актй* — это живые существа. Мы — *и́актй*. Мы являемся энергией. Мы не источник энергии. Философ-*мāйāvāḍī* говорит, что, поскольку энергии не находятся вне Брахмана, следовательно, все они суть одно. Это монизм. Наша философия вайшнавов гласит, что энергия одновременно едина с источником и отлична от него. Когда вы чувствуете тепло, вы понимаете: «О, там горит огонь». Но это не значит, что раз я получаю тепло, то я сижу в самом огне. Постарайтесь понять эту философию. Поэтому здесь и сказано: *виджāнатах*.

Так что их *экатвам*, *экатвам* (единство) в философии *мāйāvāḍī*, и наше понимание *экатвам*, единства, немного различаются. Они говорят, что энергия иллюзорна, а Брахман реален. *Брахма сатйām джаган митхйā* (Шанкарāчāрийа). Мы же говорим, что, поскольку Брахман является истиной, Его энергия также является истиной. В этом разница между философией вайшнавов и философией *мāйāvāḍī*.

Мы не можем сказать, что энергия иллюзорна, ложна. Энергия временна. Эта внешняя энергия временна, но не ложна. Хотя... предположим, у нас возникли какие-то неприятности. Существует столько видов беспокойств, связанных с телом, умом и внешними обстоятельствами. Но эти беспокойства приходят и уходят. И всё же, когда мы испытываем беспокойство, оно реально. Мы ощущаем его последствия. Мы не можем сказать, что оно ложно. Философы-*мāйāvāḍī* утверждают, что всё это ложно. Но когда такой философ сталкивается с трудностями, почему он так сильно беспокоится?

Значит, это не ложно. Поэтому здесь используется именно это слово: *виджāнатах*, «тот, кто знает». Необходимо обладать

совершенным знанием, *виджġнатах*. Когда человек поистине знает суть вещей, *татра ко мохах*, тогда для него нет иллюзии. Иллюзия существует для того, кто не знает сути вещей. Но для того, кто знает, иллюзии нет.

татра ко мохах ках ѡока

Ишопанишад, 7

Никаких скорбей. Когда вы глубоко убеждены в том, что нет ничего, кроме Кршġы и энергии Кршġы, что это одно и то же, тогда исчезает *моха* (*моха* означает «иллюзия») и *ѡока*.

Моха и *ѡока* также объясняются в «Бхагавад-гġте»:

*брахма-бхѡтах прасаннġмġ
на ѡочати на кġнкшати*

БГ 18.54

Мы очень сильно беспокоились о том, чтобы получить то, чего у нас нет. Это *кġнкшати*, сильное желание, жажда обладания. А когда мы теряем что-то, мы скорбим. Но если мы знаем, что Кршġа является центральной точкой, значит, всё полученное, приобретённое, вся прибыль — это желание Кршġы. Кршġа дал это — примите. А если Кршġа забирает это, то к чему скорбь? Кршġа пожелал забрать это у меня. О, зачем же мне скорбеть? Потому что *экатвам*, Всевышний Единый, — Он причина всех причин. Он забирает, и Он же даёт.

Поэтому, если у вас что-то есть, задействуйте это в служении Кршġе. А если у нас нет... нечего предложить Кршġе, тогда всё, что вы можете найти:

патрам пушпамġ пхалам тойам

БГ 9.26

— Кршġа будет доволен во всех отношениях. В этом смысл слова *виджġнатах*. Человек должен обладать полным знанием. Тогда

больше не будет ни скорби, ни жажды обладания. Это уровень духовной платформы.

*брахма-бхӯтах прасаннāтмā
на йочати на кāнқишати
самах сарвешу бхӯтешу...*

БГ 18.54

Тогда вы сможете видеть всех на одном и том же уровне, видеть, что каждый является духовной искрой. *На виджугунсате*. Тогда вы не станете говорить: «О, он ниже; он выше. Он умён, а тот глупец». Это также подтверждается в «Бхагавад-гите»:

пāндитāх сама-дарīшинах

БГ 5.18

Пāндитāх означает «учёный человек». Он — *виджāнатах*, тот, кто знает.

Итак, в ведической литературе вы не найдёте такого, чтобы в «Бхагавад-гите» говорилось одно, в «Ййшопанишад» — что-то другое, а в Ведах — третье. Нет. В разных священных писаниях, на разных языках объясняется одно и то же. Но нужно владеть искусством того, как их понимать.

Большое спасибо.

Преданные: Вся слава Вашей Божественной Милости.

Прабхупāда: Повторяйте Харе Кршṇа.

Преданный: Харе Кршṇа.

(*кйртана*) (Прабхупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 8 (11.05.1970)

Лос-Анджелес

ом пӯрнам адаҳ пӯрнам идам
пӯрнāt пӯрнам удачйате
пӯрнасьа пӯрнам āдāйа
пӯрнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

ийīāвāсьям идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджитхā
мā грдхаҳ касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претийāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пӯрвам аршат
тад дхāвато 'нийан атйети тишītхат
тасминн апо мātариийā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

*йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнаṃ
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

*йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатаḥ
татра ко мохаḥ каḥ ūока
экатвам анунаййатаḥ*

Ишопанишад, 7

Прабхупāда: Снова с самого начала. Большое спасибо.

Апāпа-виддхам (Ишопанишад, 7). Это важнейшая часть данного стиха. Никакой грех не способен осквернить Кṛшṇу. Для Кṛшṇы не существует ничего греховного. Как же так? В качестве примера обычно приводят солнце. Для солнца не существует осквернения. Нет никакой возможности того, чтобы солнце осквернилось или стало тёмным. Это материальное явление. Так как же тогда Кṛшṇа, Верховный Господь, может быть осквернён какой-либо греховной деятельностью? Бог всеблагой. В Нём не может быть никакой греховности.

Иногда люди, не отличающиеся большим разумом, критикуют Кṛшṇу: «Зачем Кṛшṇа сделал это?». Да, Кṛшṇа — Бог. Он может делать всё, что пожелает. Ваши законы не могут ограничить Кṛшṇу. Для вас... для вас может существовать множество ограничительных законов, но для Кṛшṇы никаких ограничительных законов нет. Он стоит выше любых ограничений и предписаний. После *рāса-лīлы* Махāрāдже Парйкшиту задали такой вопрос: «Кṛшṇа пришёл, чтобы утвердить принципы нравственной и религиозной жизни. Как же Он наслаждался обществом стольких юных девушек, которые не были... которые были жёнами других людей? Как же так?».

И был дан такой ответ: Кṛшṇу невозможно осквернить. Напротив, всё, что соприкасается с Кṛшṇой, даже если у человека осквернённый ум, очищается. Тот же самый пример: солнце

невозможно осквернить, но если вы поместите что-то осквернённое на солнечный свет, оно очистится. Поэтому, с каким бы желанием вы ни обратились к Кршṇе...

akāmaḥ sarva-kāmo vā

ШБ 2.3.10

Гопй... разумеется, здесь нет ничего материального. И всё же, будучи юными девушками, они были пленены красотой Кршṇы. Поэтому они приблизились к Кршṇе с желанием принять Его своим возлюбленным. Но на самом деле они очистились.

Поэтому так или иначе, если мы сможем развить в себе сознание Кршṇы, мы тут же очистимся. Таков процесс. Кршṇа даёт шанс каждому. Вот как Камса. Камса думал о Кршṇе. Он тоже обладал сознанием Кршṇы, постоянно думая о Кршṇе: «О, как мне разыскать Кршṇу? Я убью Его». В этом заключалось его занятие. Таково *асурическое* умонастроение.

āsurim bhāvam āśritāḥ

БГ 7.15

Но даже он очистился. Он получил освобождение.

И снова тот же пример: так или иначе, если вы выходите на солнечный свет, вы очищаетесь и согреваетесь. А не то что солнце оскверняется от вас. Нет. Это невозможно. Солнце настолько мощное, что даже если вы осквернены... вы не способны осквернить солнце.

теджйасām на дошйа

ШБ 10.33.29

Когда кто-то очень могуществен, для него не существует осквернения. Поэтому здесь и говорится:

anāpa-viddham ūuddham

— Кṛṣṇа всегда чист. Это также объясняется в «Бхагавад-гите», когда Арджуна принял Кṛṣṇу:

парам̐ дх̣ама навитрам̐ парамам̐ бхав̣ан

— «Ты — высшая чистота» — *навитрам̐ парамам̐*.

То же самое говорится и здесь. Ведическая литература не противоречива. Всё, что вы находите в «Брахма-самхите», то же самое вы найдёте в «Ййшопанишад», то же самое вы найдёте в «Бхагавад-гите», то же самое вы найдёте в других ведических писаниях. Это наше недопонимание того, что мы... иногда мы не в силах этого понять. В остальном же повсюду провозглашается одна и та же истина.

Спасибо вам. Харе Кṛṣṇа.

Преданные: *Джайа*. Вся слава Шṛйле Прабхупāде.

Прабхупāда: Воспевайте.

(*кйртана*) (Прабхупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (*према-дхвани*) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 8 (12.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: (джапа)

ом пӯрнам адаҳ пӯрнам идам
пӯрнāt пӯрнам удачийате
пӯрнасьа пӯрнам āдāйа
пӯрнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йиīāвāсьам идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхаҳ касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйивиеч чхатам самāх
эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāмс те претйāбхигаччханти
йе ке чāтма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пӯрвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишитхат
тасминн апо мāтариийвā дадхāти

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

*йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

*йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анунаййатах*

Ишопанишад, 7

Снова повторите. (пауза)

*са парйагāч чхукрам акāйам авранам
аснāвирам ōуддхам апāпа-виддхам
кавир манйшй парибхūх свайамбхўр
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāōватйбхйах самāбхйах*

Ишопанишад, 8

Прахупāда: (повторяет стих) Этот стих немного сложный, (смеётся) так что повторяйте, и всё придёт, да. *Абхйāса-йогена. Абхйāса-йогена.* Арджуна сказал: «Для меня это невозможно», и тогда Кршṇа ответил: *абхйāса-йогена. Абхйāса-йогена* означает постоянную, повторяющуюся практику. *Абхйāса-йогена.*

Итак, благодаря *абхйāса-йоге* возможно всё. *Йога...* вы слышали это слово — *йога*; практика — это тоже *йога*.

абхйāса-йога-йуктена четасā нāнйа-гāминā

БГ 8.8

тот, кто практикует. Тот, кто практикует постоянно и не позволяет уму блуждать где попало, добивается успеха. (продолжает воспевать стих, исправляя произношение)

са парйагāч чхукрам акāйам авра̎нам
аснāвирам̐ ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манīшī парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāīватībхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

Попробуйте пропеть. Ещё раз. Итак, постарайтесь понять смысл.

Сах — этот человек; *парйагāt* — должен знать на самом деле; *ūукрам* — всемогущего; *акāйам* — бестелесного; *авра̎нам* — безупречного; *аснāвирам* — без жил; *ūуддхам* — антисептического; *апāпа-виддхам* — профилактического; *кавиx* — всеведущего; *манīшī* — философа; *парибхūх* — величайшего из всех; *свайамбхūх* — самодостаточного; *йātхātатхйатах* — в точном соответствии с; *артхāн* — желаемым; *вйададхāt* — награждает; *йāīватībхйах* — с незапамятных; *самāбхйах* — времён.

Итак, в этом стихе вы прочтёте то, что важно. «Такой человек должен на самом деле знать величайшего из всех, кто бестелесен, всеведущ...» В этом различие между Богом и нами. Мы воплощены в теле. Это тело отлично от меня, поэтому, когда я покидаю это тело, оно становится: «Прах ты и в прах...». Это «ты» означает тело. Я не прах, я — духовная душа.

Кршṇа же не воплощён в материальном теле. Нет разницы между Его телом и Его душой. Его душа и тело — одно и то же. Он не меняет Своё тело, потому что у Него нет материального тела. А поскольку Он не меняет тело, Он помнит всё. Мы же меняем тела, поэтому не помним, что происходило в нашей прошлой жизни. Мы забыли, кем были...

Точно так же даже во сне, когда мы забываем о своём теле, мы забываем всё — я имею в виду, всё наше окружение. Когда вы спите или видите сны, вы находитесь в стране сновидений. Вы даже не помните, что у вас есть это тело. Каждый день, каждую ночь мы испытываем это на себе. Потому что эта *йога*... я не тело. Тело устаёт. Оно спит или бездействует. Но сам я работаю, вижу сны, куда-то иду,

лечу или еду, я создаю другое королевство, другое тело, другую обстановку. Мы переживаем это каждый день, каждую ночь. Это нетрудно понять.

Подобным же образом в каждой жизни мы создаём новую обстановку. В этой жизни я могу думать, что я индеец, а вы можете думать, что вы американцы. А в следующей жизни положение будет другим. В следующей жизни я могу уже не быть американцем или индийцем. И если я... даже если я стану американцем, я могу родиться не человеком, а коровой или быком. И тогда меня отправят на бойню. Понимаете? Вот что происходит. В этом и заключается проблема. Постоянная смена тел.

бхṁтвā бхṁтвā пралийате

БГ 8.19

Это очень серьёзное положение. Мы должны очень... отнестись к этой жизни очень серьёзно: «Я меняю свои тела жизнь за жизнью. У меня нет постоянного положения. Я не знаю, куда меня забросит среди этих 8,400,000 форм жизни. Поэтому я должен найти решение». И это решение... Кршṇа говорит:

*йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамāма*

БГ 15.6

*мāм упетйа каунтейа
дṁхкхāлайам айāйиватам
нāпнуванти махātмāнах*

БГ 8.15

«Если кто-то, так или иначе, развив в себе сознание Кршṇы, приходит ко Мне, ему больше не нужно возвращаться и принимать материальное тело». Он получает такое же тело, как у Кршṇы, —

сач-чид-āнанда-виграхах

Брахма-самхита. 5.1

Поэтому мы должны очень серьёзно практиковать это сознание Кṛṣṇы — без каких-либо отклонений, очень серьёзно. Мы не должны пренебрегать этим, думая, что это какая-то дань моде или что-то навязанное. Нет. Это наша важнейшая обязанность. Человеческая жизнь предназначена исключительно для развития сознания Кṛṣṇы. У человека нет других дел. Но, к сожалению, мы придумали себе столько занятий, что забываем о сознании Кṛṣṇы. Это называется *мāйой*. Это называется *мāйой*. Мы забываем о нашем истинном предназначении. Мы заняты самыми разными... столькими делами. А слепые поводыри...

андхā йатхāндхаир упанīйамānāх

ШБ 7.5.31

Эти негодяи, слепые лидеры, ведут людей в ад.

те 'nīīa-тантpийām уру-дāmни баддхāх

Все они крепко-накрепко связаны суровыми правилами и предписаниями материальной природы, но при этом заделались лидерами. Они не желают признавать никаких авторитетов. Это называется *мāйой*. Это называется *мāйой*. Их вводят в заблуждение, но они всё равно следуют за этим. Это называется *мāйой*. Итак, постарайтесь: так или иначе, вы соприкоснулись с Кṛṣṇой. Поэтому ухватитесь за Него очень крепко.

*мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

БГ 7.14

Если вы очень крепко ухватитесь за лотосные стопы Кṛṣṇы, тогда *мāйā* не сможет причинить вам никакого вреда. Большое вам...

Преданные: *Джайа*. Вся слава Шṛīле Прабхупāде.

Прабхупāда: Воспевайте Харе Кṛṣṇа. *Говинда āди-пурушам*.

Преданные: Харе Кṛṣṇа. (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 9 (13.05.1970)

Лос-Анджелес

Прахупāда:

*андхам̐ тамах̐ правиṇанти
йе 'видйām упāсате
тато бхўйа ива те тамо
йа у видйāйām̐ ратāх̐*

Ишопанишад, 9

«Те, кто совершенствуется в невежественной деятельности, попадут в темнейшие области невежества. Но ещё худшая участь ждёт тех, кто развивает так называемое знание».

Итак, существует два вида образования: материальное образование и духовное образование, *брахма-видйā* и *джада-видйā*. *Джада-видйā* означает материальное образование. *Джада*. *Джада* означает «то, что не может двигаться», материя. А духовное образование... дух способен двигаться. Наше тело — это сочетание духа и материи. Пока в теле есть дух, это тело движется. Точно так же, как пиджак и брюки двигаются, пока человек их носит. Кажется, что движется пиджак, что движутся брюки, но на самом деле движется живое существо, а покров, одежда, лишь кажется движущейся.

Подобным же образом это тело движется благодаря тому, что движется духовная душа. Это всего лишь... как транспортное средство. Едет машина — это значит, что едет водитель. Глупые люди думают, что машина едет сама по себе. Машина сама по себе не едет. Несмотря на всё её механическое устройство, она не может сдвинуться с места. В этом и заключается порочность такого образования. Люди думают, что эта материальная природа действует, движется и проявляет так много удивительных вещей... вот как на берегу моря мы видим, что движутся волны. Но волны движутся не сами по себе — их приводит в движение ветер. Но и ветер движется не сам по себе. И если вы будете отслеживать дальше, дальше и дальше: что же является высшей причиной? — то поймёте, что

Кршңа — это причина всех причин. Это и называется философией — поиск высшей причины. Поэтому здесь говорится:

*андхам̐ тамах̐ правийанти
йе авидй̐м упāсате*

Авидй̐ означает, что те, кто пленён внешним движением, поклоняются... они поклоняются *авидйе*, невежеству, которое им не поможет. Современная цивилизация занята... существуют огромные, огромные технические институты, изучающие, как может ехать машина, как может лететь самолёт. Они производят так много механизмов. Но они... нет ни одного учебного заведения, где бы изучали того, кто приводит всё в движение, — духовную душу. Это... это и называется *авидй̐*... невежеством. Изучают не того, кто на самом деле приводит всё в движение, а лишь внешнее движение.

Существуют огромные, огромные институты, университеты. Как я рассказывал вам на днях, когда я читал лекцию в Массачусетском технологическом институте, я спросил их: «Где же та технология, которая изучает того, кто приводит всё в движение?» Но у них нет ничего подобного. Они не смогли дать удовлетворительного ответа. Вот что такое *авидй̐*. Поэтому здесь, в «Йшопанишад», говорится:

*андхам̐ тамах̐ правийанти
йе 'видй̐м упāсате*

В результате те, кто занимается лишь развитием материального образования, отправятся в темнейшие области бытия, *андхам̐ тамах̐*. Это очень опасное положение, ведь в настоящий момент ни в одном государстве по всему миру нет системы духовного образования. Это толкает человеческое общество в темнейшие области существования. Именно это сейчас и происходит. В... в вашей стране, вашей богатой стране, прекрасная система образования, так много университетов, но каких людей вы выпускаете? Студенты становятся хиппи. Почему?

Лидеры должны задуматься над этим: «Кого же мы выпускаем, несмотря на наличие стольких учебных заведений?» На это и даётся

намёк здесь: это происходит потому, что вы поклоняетесь *авидйе*... это не знание. Бхактивинода Тхāкура очень красиво спел об этом:

джада-видйā саба мāйāра вайбхава

Джада-видйā. Джада-видйā означает материальное образование. Он говорит, что всё это экспансии *мāйи*. *Джада-видйā*.

*джада-видйā саба мāйāра вайбхава,
томāра бхаджане бāдхā.*

Чем больше мы преуспеваем в этом материальном образовании, тем больше мы создаём себе препятствий в постижении того, кто такой Бог. И в конце концов мы заявляем: «Бог мёртв. Я — Бог. Ты — Бог», — всю эту чушь.

Именно на это здесь и указывается: *андхам тамах*. *Андхам* означает «тьма». Существует два вида тьмы. Если вы пребываете в невежестве, это тоже тьма, и если вы в буквальном смысле находитесь в темноте, где нет солнечного света, нет электрического света, — это также тьма. Итак, *авидйām unpāste*. И далее:

*тато бхўйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх*

Ишопанишад, 9

Безусловно, материалистов толкают во тьму. Но есть и другая категория — это так называемые философы, любители умственных спекуляций, религиисты, *йогй*, и они погружаются во тьму ещё глубже, потому что бросают вызов Кршṇе. Они выдают себя за тех, кто развивает духовное знание, но поскольку у них нет никаких сведений о Кршṇе, или о Боге, их прогресс в образовании ещё более опасен. Ещё более опасен, потому что они вводят людей в заблуждение.

Система *йоги*, так называемой *йоги*, а не истинной системы *йоги*... в этой так называемой системе *йоги* проповедуют, вводя людей в заблуждение: «Медитируйте, и вы поймёте, что вы — Бог». С

помощью медитации человек становится Богом. (смеётся) Вы видите? Кṛṣṇа же никогда не медитировал. И у Него не было никакой возможности для медитации, потому что с самого начала Его явления Камса готовился убить Его. Затем отец перенёс Его в дом Нанды и Яśоды. Но и там, когда Он спал, будучи младенцем, трёхмесячным малышом, на Него напала демоница Пūтанā. Так что у Кṛṣṇы не было возможности медитировать, чтобы стать Богом. Он Бог с самого начала. Вот кто такой Бог. Бог — это Бог, а собака — это собака. Таков закон тождественности.

Поэтому всё это чепуха: «Успокойтесь, погрузитесь в молчание, и вы станете Богом». О, как же я могу погрузиться в молчание? Есть ли вообще какая-то возможность стать безмолвным? Нет. Такой возможности нет. «Избавьтесь от желаний». Но как я могу избавиться от желаний? Всё это обман. Мы не можем остаться без желаний. Мы не можем быть безмолвными. Но наши желания, нашу деятельность необходимо очистить. Это и есть истинное знание. Это истинное знание. Мы должны желать только служить Кṛṣṇе. В этом заключается очищение желаний. А не в том, чтобы стать лишёнными желаний. Это невозможно.

Как я могу быть лишённым желаний? Как я могу погрузиться в молчание? Это тоже невозможно. Я ни секунды не могу оставаться в молчании. Поэтому нашу деятельность необходимо задействовать, связать со служением Кṛṣṇе. Вот истинное знание: «У меня, как у живого существа, есть всё это — деятельность, желания, склонность любить. Всё это есть. Но это направляется по ложному пути». Мы не знаем, куда всё это применить. Это и есть *авидйā*.

И «Ййшопанишад» учит нас тому, что мы должны быть очень осторожны. Мы не должны слишком стремиться к прогрессу... мы можем быть развитыми. Это не имеет значения. Мы не говорим, что вы не должны развиваться в материальном образовании. Развивайтесь, но в то же время становитесь сознающими Кṛṣṇу. В этом заключается наша проповедь. Мы не говорим, что вы не должны... не должны производить машины или не должны производить множество других механизмов. Мы этого не говорим.

Но мы говорим: «Хорошо, вы сделали эту машину. Используйте её в служении Кṛṣṇе». Таково наше предложение. Мы не говорим, что всё нужно остановить. Мы не говорим, что вы должны... что у вас не должно быть половой жизни. Но мы говорим: «Да, пусть у вас будет половая жизнь — ради Кṛṣṇы. Рожайте детей в сознании Кṛṣṇы. Вступайте в половые отношения хоть сто раз. Но не плодите кошек и собак». Таково наше предложение.

Итак, образование... образование необходимо, но если оно направлено в ложное русло, оно становится очень, очень опасным. В этом суть данного стиха.

*андхам тамах правийанти
йе 'видйām упāсате
тато бхӯйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх*

Ишопанишад, 9

Так называемое образование не имеет никакой ценности.

Большое спасибо. Харе Кṛṣṇа.

Преданные: Вся слава. (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 9-10 (14.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: (смеётся) Харе Крш̣на. Воспевайте. Ом̣ пūṛнам адах̣. Громче.

ом̣ пūṛнам адах̣ пūṛнам идам̣
пūṛнāт̣ пūṛнам удачийате
пūṛнасья пūṛнам āдāйа
пūṛнам эвāвай̣ишийте

Ишопанишад, Обращение

й̣й̣āвāсьям̣ идам̣ сарвам̣
йат̣ кин̣ча джагати̣āṃ джагат̣
тена т̣йактена бхун̣д̣ж̣й̣тхā
мā грд̣хах̣ кас̣йа свид̣ дханам̣

Ишопанишад, 1

курванн̣ эвеха кармạ̄ни
джидж̣й̣вишеч̣ чхатам̣ самạ̄х̣
эвам̣ твай̣и нạ̄нийатхето 'сти
на карма лип̣йате наре

Ишопанишад, 2

асур̣йā нạ̄ма те локā
андхена тамасạ̄вртạ̄х̣
тāṃс̣ те прет̣йạ̄бхигаччхан̣ти
йе ке чāṭма-хано д̣жанạ̄х̣

Ишопанишад, 3

анеджад̣ экам̣ манасо д̣жав̣й̣йо
наинад̣ девạ̄ āпнуван̣ пūṛвам̣ аршат̣
тад̣ дхạ̄вато 'н̣йạ̄н ат̣йети̣ тиш̣т̣хат̣
тасминн̣ апо мāṭари̣й̣вạ̄ дад̣хạ̄ти

Ишопанишад, 4

тад̣ эджати̣ тан̣ наиджати̣
тад̣ д̣уре̣ тад̣ в̣ антике̣

*тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāсйа бāхйатах*

Ишопанишад, 5

*йас ту сарвāни бхūtāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхūтешу чātмāнам
тато на виджугупсате*

Ишопанишад, 6

*йасмин сарвāни бхūtāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ōока
экатвам анупаййатах*

Ишопанишад, 7

*са парйагāч чхукрам акāйам авранам
аснāвирам ōуддхам апāпа-виддхам
кавир манййй парибхūх свайамбхūр
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах*

Ишопанишад, 8

*андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх*

Ишопанишад, 9

Следующий стих, номер стиха... мантра 10.

*анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ōуūрума дхīрāнāм
йе нас тад вичачакишре*

Ишопанишад, 10

Попробуйте. Ещё раз. Ещё раз.

«Мудрецы объяснили нам, что развитие знания приносит один результат, тогда как развитие невежества, как сказано, приводит к совершенно иному результату».

Вчера мы до некоторой степени объяснили, что такое развитие невежества и что такое развитие знания. Развитие знания означает духовное знание. Это истинное знание. А совершенствование знаний ради комфорта или ради защиты этого материального тела — это культивирование невежества. Потому что, как бы вы ни пытались защитить это тело, оно пойдёт своим естественным путём. Каков же он?

джанма-мртйу-джарā-вйāдхи

БГ 13.9

Вы не сможете избавить это тело от повторяющихся рождений и смертей, а пока оно проявлено — от болезней и старости.

Итак, люди очень заняты изучением этого тела, хотя каждый миг видят, что оно разрушается. Смерть тела была предрешена ещё в момент его рождения. Это факт. Вы не сможете остановить естественный ход развития этого тела. Вам придётся столкнуться с процессами, свойственными телу, а именно с рождением, смертью, старостью и болезнями. Поэтому «Бхāгавата» гласит:

йасйāтма-буддхиḥ куṇане три-дхāтуке

ШБ 10.84.13

Это тело состоит из трёх основных элементов: слизи, желчи и воздуха. Такова ведическая версия и основа аюрведического лечения. Это тело представляет собой мешок со слизью, желчью и воздухом. В старости циркуляция воздуха нарушается, поэтому старик болеет ревматизмом и приобретает множество других телесных недугов. Итак, «Бхāгавата» говорит: «Тот, кто принимает эту комбинацию желчи, слизи и воздуха за самого себя, — настоящий осёл». Да.

На самом деле это факт. Если мы принимаем эту комбинацию желчи, слизи и воздуха за самих себя... то разве разумный человек,

великий философ, великий учёный — это всего лишь комбинация желчи, слизи и воздуха? Нет. В этом и заключается ошибка. Он отличен от этой желчи, слизи или воздуха. Он — душа. И в соответствии со своей *кармой* он демонстрирует, проявляет свои таланты.

Но они не понимают, что такое *карма*, закон *кармы*. Почему мы видим так много разных личностей? Если всё это лишь комбинация желчи, слизи и воздуха, почему они не одинаковы? Они не развивают это знание. Почему существуют такие различия? Один рождается миллионером, а другой рождается и не может даже досыта поесть дважды в день, хотя изо всех сил трудится. Почему такая несправедливость? Почему один поставлен в столь благоприятные условия, а другой — нет? Существует закон *кармы*, индивидуальность. Вот это и есть знание. Поэтому «Йшопанишад» гласит:

*анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā*

Ишопанишад, 10

Те, кто находится в невежестве, развивают совершенно иной вид знания, тогда как те, кто действительно обладает знанием, развивают его иначе. Обычные люди не одобряют нашу деятельность, сознание Кршṇы. Они удивляются. Вчера вечером Гаргамуни рассказывал мне, что люди спрашивают: «Откуда у вас столько денег? Вы покупаете столько машин, огромную церковную собственность, ежедневно содержите пятьдесят-шестьдесят человек и наслаждаетесь жизнью. Что это такое?». (смех) Они удивляются. А мы удивляемся тому, почему эти негодяи так тяжело трудятся лишь ради того, чтобы набить свой желудок (смех). «Бхагавад-гītā» гласит:

*йā нийā сарва-бхūtānām
тасйāм джāграти самйамī*

БГ 2.69

Мы видим, что эти люди спят, а они видят, что мы впустую тратим время. Это противоположные взгляды. Почему? Потому что

их направление деятельности отличается от нашего. И теперь разумный человек должен решить, чьи действия на самом деле верны.

Эти вопросы очень подробно разбираются в ведической литературе. Есть ещё... вот как здесь «Йшопанишад». Подобно этому, существует другая Упанишада, «Гарга-упанишад». Это беседа между очень учёными мужем и женой. Муж наставляет жену:

этад видитвā йах прайāти са эва брāхмана гарги

этад авидитвā йах прайāти са эва крпāнā

«Гаргопанишад»

Истинное развитие знания заключается в том, что тот, кто... каждый рождается, и каждый умрёт. На этот счёт нет никаких разногласий. Мы умрём, и они умрут. Они могут сказать: «Вы думаете о рождении, смерти, старости и болезнях. Так вы хотите сказать, что, развивая знание о сознании Кршны, вы освободитесь от этих четырёх форм натиска материальной природы?» Нет. Это не так. Дело в том, что, как гласит «Гарга-упанишад»,

этад видитвā йах прайāти

тот, кто покидает это тело, осознав, кто он такой, *са эва брāхмана* — он *брахман*. Брахман... мы даём вам священный шнур. Зачем? Чтобы вы попытались постичь тайну жизни. Это и есть *брахман*. *Виджāнатах*. Мы читали в этом стихе: *виджāнатах*. Тот, кто покидает это тело, познав суть вещей, является *брахманом*.

А *этад авидитвā йах прайāти*... тот же, кто покидает это тело, не познав тайны жизни, — *крпāнā*. *Крпāнā* означает «скупец». Точно так же, как если бы вы получили миллион долларов, но не смогли им воспользоваться, а просто смотрели бы и думали: «О, у меня есть этот банковский счёт», и радовались бы просто от вида этих денег, — тогда вы *крпāнā*. Вы не знаете, как их использовать. А тот, кто получает миллион долларов, пускает его в оборот и зарабатывает миллионы и миллионы долларов, — это разумный человек.

Подобным же образом это тело бесценно. Тот, кто использует его для развития духовного знания, — брахман. В этом разница между брахманом и *крпаңой*. А тот, кто, подобно кошкам и собакам, использует это тело ради чувственных наслаждений, — скупец. Он не знает, как распорядиться миллионом долларов. Не каждый это знает.

Но обязанность отца, обязанность государства, обязанность учителей состоит в том, чтобы давать такое образование с самого начала. «Бхāгавата» гласит, что человек не должен становиться отцом, не должен становиться матерью, не должен становиться учителем, не должен становиться царём, если он не способен возвысить своих подопечных до этого духовного знания, которое может спасти их от череды рождений и смертей.

Спасибо вам.

Преданные: *Джайа*. Вся слава Шриле Прабхупāде.

Прабхупāда: Харе Кршṇа. Воспевайте Харе Кршṇа.

(*кйртана*) (Прабхупāда бьёт в гонг) (*према-дхвани*) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 10 (15.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупада:

ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачийате
пūrнасьа пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишийте

Ишопанишад, Обращение

йīīāvāсьам идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджītхā
мā грдхах касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйивиеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāmс те претйāбхигаччханти
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāvато 'нйāн атйети тишītхат
тасминн апо мātариийвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авра нам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйий парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

Прабхупāда: Итак, здесь есть одно слово — *ити ūуūрума*. *Ūуūрума* означает «услышали». Значение этого слова дано здесь: «Так мы слышали». В ведической цепи ученической преемственности никогда не говорят: «Это познано на собственном опыте». В этом и заключается секрет ведического понимания. Ни один ученик не станет... это в материальном мире люди заняты исследовательской работой. Они пытаются выяснить, что такое Абсолютная Истина,

или... даже в этом материальном мире, вот как сейчас люди занимаются исследованием того, что находится на Луне.

Таков материалистический подход — пытаться понять всё на собственном опыте. *Пратйакша*, непосредственное, экспериментальное знание. Ведическое понимание иное. Это *и́рути*. *Ш́рути* означает слушание из авторитетного источника. Это истинное знание. Как я уже много раз приводил в пример: если вы хотите узнать, кто ваш отец, с помощью экспериментального знания, разве это возможно? Невозможно. Как же тогда узнать, кто мой отец? Услышав от авторитета, матери. Вот и всё. Всё просто.

Подобным же образом то, что находится за пределами нашего экспериментального познания, не следует пытаться понять с помощью своих несовершенных чувств. Это невозможно. Если вы не способны узнать своего материального отца с помощью экспериментального знания, как же вы можете узнать с помощью экспериментального знания высшего отца? Изначальный отец... отец отца, отца, отца — вы можете продолжать искать отца, но изначально отец — это Крш́на. Итак, если вы не способны понять на опыте даже своего материального отца, того, кто на одно поколение старше вас, то как же вы можете познать с помощью экспериментального знания Бога, или Крш́ну? Может ли кто-нибудь из вас ответить на этот вопрос?

Итак, люди ищут, что такое Бог. И они ищут, ищут, ищут — и терпят неудачу. Тогда они говорят: «О, Бога нет. Я — Бог». Вот и всё. Вы видите? Так познать Его невозможно. Здесь говорится: *ити и́уи́рума*. Это ведическое знание. Услышали — *и́уи́рума*. От кого *и́уи́рума*? От лавочника? Нет. *Дх̐р̐а̐н̐м*. *Шу́и́рума*...

ити и́уи́рума дх̐р̐а̐н̐м

Что значит *дх̐р̐а̐н̐м*? От невозмутимых людей. Не от каких-то фанатиков, а от здравомыслящих, невозмутимых людей, *дх̐ра*. *Дх̐ра* — это тот, чьи чувства не возбуждаются под влиянием материи. Или *св̐м̐и*, или *госв̐м̐и* — его называют *дх̐ра*.

Существуют разные виды беспокойств. Первый источник беспокойств, возбуждающий чувства, — это ум. Ещё один фактор беспокойства — этот язык. Ещё один возбуждающий фактор — наша способность говорить. *Вāчо-вега, кродха-вега*. Ещё одно беспокойство — когда мы гневаемся. Когда мы гневаемся, мы теряем память. Под влиянием гнева мы творим всевозможные глупости. Когда мы говорим в гневе, мы несём всякий вздор.

вāчо-вегам кродха-вегам манаса-вегам джихвā-вегам

Нектар Наставлений, 1

джихвā-вегам — возбуждение *джихвы*, языка. Разве вы не видите? Ради удовлетворения возбуждённого языка создаётся столько рекламы: «О, вот спиртные напитки», «Вот цыплёнок», «Вот говядина». Зачем это? Чтобы удовлетворить возбуждённый язык. Но разве это значит, что без говядины, без цыплят, без спиртного мы не сможем жить? Разве это факт? Нет, это не факт. Для жизни у нас есть множество прекрасных продуктов. Бог дал... Кршна дал —

йīйāвāйсйам идам сарвам

Ишопанишад, 1

— для человека. Вы можете брать эти злаки, эти фрукты, все эти прекрасные продукты, молоко. Молоко производится в огромном количестве. Оно предназначено не для самой коровы, которая даёт это молоко; оно предназначено для человека.

тена тйактена бхунджйтхā

Такова выделенная доля. Доля, выделенная Богом, такова: «Вы, господин Бык, или мисс Корова, или миссис Корова, хотя вы и даёте молоко, вы не можете его пить. Оно предназначено для человека. Для высшего... Для высшего животного. А не для того, чтобы вы... что вы будете делать, выпивая это молоко?» Ни одно животное... разумеется, в младенческом возрасте каждое животное живёт за счёт материнского молока. Таков закон природы... но что касается коровьего молока, то оно предназначено именно для человека.

Итак, *тена тйактена бхунджйтхā*. То, что предписано вам Кришной, или Богом, то вы и принимайте. Но мы страдаем от возбуждения языка. Зачем мне довольствоваться одними лишь злаками, молоком, овощами и фруктами? Давай-ка я буду содержать сотни боев и убивать этих животных. Мы пьём её молоко, и хотя она становится нашей матерью, ради удовлетворения своего возбуждённого языка мы пускаем её под нож. Вы видите?

Поэтому это не... вы не должны слушать всю эту глупость, вы должны слушать *дхйрāṇām* — тех, кто обуздал свои чувства. Это и есть *госвāмй* или *свāмй*. Тот, кто обладает шестью видами самоконтроля: контролем над умом, контролем над языком, контролем над гневом, контролем над речью, контролем над гениталиями и контролем над желудком. Шесть видов возбуждающих факторов: ум, язык, желудок, гениталии, речь... итак, того, кто обуздал эти шесть факторов, называют *дхйрāṇām*. *Дхйра. Са эва дхйра*.

Как, например, в «Кумāра-самбхаве». Есть прекрасная поэма, написанная великим поэтом Кāлидāсой. Она называется «Кумāра-самбхавā». Эту «Кумāра-самбхаву» мы проходили в качестве обязательного чтения в колледже на промежуточном курсе искусств (I.A.), «Кумāра-самбхаву». Итак, суть «Кумāра-самбхавы» в том, что когда Пāрватй покончила с собой во время *Дакша-йаджñи*, Господь Шива очень разгневался. Он покинул этот мир. Это история о *Дакша-йаджñе*. Вы, должно быть, слышали её из «Бхāгаватам». Итак, он погрузился в медитацию, а тем временем началась война между демонами и полубогами. Полубогам нужен был очень хороший полководец. И было решено, что если от семени Господа Шивы родится сын, то он сможет сражаться в этой великой битве с демонами.

Господь Шива пребывал в медитации, совершенно обнажённый. И туда подослали Пāрватй поклоняться *Шива-линге*, чтобы возбудить в нём половое желание. Но он остался невозмутим. Он продолжал пребывать в безмолвии. Именно этот пример приводит Кāлидāса: «Вот кто такой *дхйра*». *Дхйра*. Он обнажён. Юная девушка

поклоняется его гениталиям, касается их, но он всё равно остаётся невозмутимым. Это пример того, что значит быть *дхйрой*. *Дхйра* означает, что причины для беспокойства могут быть, но человек остаётся невозмутимым. Это называется *дхйра*.

Несмотря на присутствие возбуждающего фактора... вот как, например, перед нами очень изысканная еда, но при этом мой язык не должен возбуждаться. Перед нами очень привлекательная девушка или юноша, но я не должен испытывать полового возбуждения. Таким образом, когда вы способны обуздать шесть возбуждающих факторов, вы становитесь *дхйрой*. *Дхйра*. Дело не в том, что у него... что у Господа Шивы не было половой потенции, но он был *дхйрой*. В этом и заключается пример. Точно так же, как Кршṇа танцевал со столькими девушками, но не испытывал вожделения. Это называется *дхйра*. Поэтому вы должны слушать такую личность — *дхйру*. Здесь говорится:

ити йуу́рума дхй́раṇā́м

Дхй́раṇā́м. Тогда ваше знание будет совершенным. Если же вы слушаете *адхй́раṇā́м* — тех, кто не обуздан, — то это бесполезное знание. Но здесь, в ведическом послании «Йш́опани́шад», сказано:

ити йуу́рума дхй́раṇā́м
йе нас та́д вича́чаки́ше

Ученик обращается к духовному учителю и говорит: «Мы слышали об этом так. Не могли бы вы теперь милостиво объяснить это нам?»

Так что учитель, или духовный учитель, ничего не изобретает. Всё то же изначальное знание. Как в «Бхагавад-гите» Кршṇа снова объясняет Арджуне древнее знание. Так что нам не нужно... нам нечего исследовать. Всё уже есть. Мы просто должны слушать того, кто является *дхйрой*, кого не беспокоят шесть видов возбуждающих факторов. Таков процесс постижения ведического знания.

*тад виддхи пра̣ипāтена
парипра̣и̣нена севайā
упадекшйанти те джñāнам
джñāнинас таттва-дар̣и̣инах*

БГ 4.34

Поэтому всегда помните, что мы должны учиться у личности, которая является *дх̣и̣рой*, которая обуздала эти возбуждающие факторы.

Спасибо вам.

(преданные кланяются)

(*к̣и̣ртана*) (Прабхупāда бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 11 (16.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупада:

ом пūrнам адах пūrнам идам
пūrнāt пūrнам удачийате
пūrнасьа пūrнам āдāйа
пūrнам эвāвайишийате

Ишопанишад, Обращение

йийāвāсьам идам сарвам
йат киñча джагатиāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā грдхах касйа свид дханам

Ишопанишад, 1

курванн эвеха кармāни
джиджйивиеч чхатам самāх
эвам твайи нāнийатхето 'сти
на карма липйате наре

Ишопанишад, 2

асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāmс те претйāбхигаччханнти
йе ке чātма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишйтхат
тасминн апо мātариийвā дадхāti

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дӯре тад в антике
тад антар асьа сарвасйа
тад у сарвасйāсьа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхутāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхутешу чātмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхутāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйям авранам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйий парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāйиватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правийанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ūуūрума дхйрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайām саха
авидйайā мртйум тйртвā
видйайāмртам айнуте

Ишопанишад, 11

Прабхупада: *Авидйайā мртйум*. «Только тот, кто способен одновременно изучать процесс неведения и процесс познания трансцендентного знания, может преодолеть влияние повторяющихся рождений и смертей и насладиться всеми благословениями бессмертия».

Но люди не понимают, что такое бессмертие. Они думают, что это какое-то смутное представление, потому что у них нет знания. Столько всего... мы очень гордимся своим прогрессом в знании. Но мы столько не знаем, и узнать это невозможно даже с помощью нашего современного экспериментального знания. Это невозможно. Поэтому, если вам нужно истинное знание, вы должны обратиться к знанию. Веды означают знание. Эти Веды означают знание.

ветти веда видо джйāне

Веда, Веда означает знание. Итак, если вы хотите обрести истинное знание, вы должны принять прибежище в этих Ведах, в ведической литературе, такой как «Ййшопанишад». Существует 108 Упанишад, из которых девять очень важны. И среди этих девяти «Ййшопанишад» стоит на первом месте; затем идут «Тайттирийя-упанишад», «Мāндūkйа-упанишад», «Мундака-упанишад». Итак, Упанишада... *упа, упа* означает «приближение». Таким образом, это знание приблизит вас к Кршṇе.

А в учёном обществе, среди *ācāryев, и́рути-прамāна*... доказательством является *и́рути*. *И́рути* — это Веды. Они не являются экспериментальным знанием. Это не знание, полученное в результате исследовательской работы осквернённой, обусловленной души. У осквернённой, обусловленной души несовершенные чувства. Она не способна видеть вещи такими, какие они есть. Такие люди лишь теоретизируют: «Возможно, это так». Вот и всё, что они могут сказать. Но «возможно, это так» — это не знание. Знание должно быть точным, определённым. В нём нет ошибок.

Обусловленные души совершают ошибки, пребывают в иллюзии, они обманывают... обман — это когда тот, кто не понимает,

что такое «Бхагавад-гītā», пишет на неё комментарий. Это обман, обман публики. Кто-то сделал себе имя, стал учёным, и теперь пользуется популярностью «Бхагавад-гīты» и пишет какой-то комментарий. И они заявляют, что каждый может высказать своё собственное мнение. Но таков ли этот процесс? Нет, вы не можете высказывать своё мнение.

Представьте, что я проповедник сознания Кṛшны. Как я могу высказывать своё мнение в области медицинской науки? Это просто смехотворно. Я могу высказывать мнение в рамках своей компетенции — это нормально, но если кто-то спросит моё мнение о каком-то медицинском лечении или каких-то юридических тонкостях, что я смогу сделать? Подобным же образом,

тад-виджñānāртхам са гурум эвāбхигачхет

Мундака-Упанишад, 1.2.12

*тад виддхи пранипāтена
парипраīнена севайā
упадекийанти те джñāнам
джñāнинас таттва-дарīинах*

БГ 4.34

Таттва-дарīинах означает того, кто видел, кто осознал Абсолютную Истину. Поэтому вы должны обратиться к нему.

Итак, *авидйā мртйум*. Если вы не обратитесь к нему, то останетесь во тьме. Таково... ведическое предписание гласит: *гачхет*. Это глагол, глагольная форма, означающая «должен». Это не то что: «О, я могу принять духовного учителя, а могу и не принимать. Есть же книги. Я сам всё изучу». Нет. Поэтому предписание гласит: *гачхет*. *Гачхет* означает «должен обратиться», здесь нет выбора — обращаться или не обращаться. Нет. «Должен обратиться». *Тад-виджñāнāртхам*: чтобы постичь это знание, эту науку, вы должны обратиться к учителю.

самит-пāнīх īротрийām браhma-ництхам

Мундака-Упанишад, 1.2.12.

Иначе вы останетесь в *авидйе*. *Видйām авидйām ча*: две стороны, тьма и свет. Вы должны знать две вещи: что такое *мāйā* и кто такой Кṛшṇа. Тогда ваше знание будет совершенным. Конечно, Кṛшṇа настолько милостив, что, так или иначе, если вы предаётесь Кṛшṇе, на этом все ваши хлопоты заканчиваются. Вы автоматически узнаете, что такое *мāйā*, если полностью предадитесь Кṛшṇе. Кṛшṇа даст вам разум изнутри.

гуру-кṛиṇа-кṛпāйа нāйа бхакти-латā-бйджа

ЧЧ, Мадхйа, 19.151

«Чайтанья-чаритāmрта». «По милости духовного учителя и по милости Кṛшṇы человек вступает на путь преданного служения». Как это происходит? Эта милость течёт параллельными путями. Если вы ещё не нашли духовного учителя, но искренни, тогда Кṛшṇа приведёт вас к истинному духовному учителю. А если вы обретаете истинного духовного учителя, то он приведёт вас к Кṛшṇе. Так что оба этих процесса идут параллельно.

Если вы искренни... Кṛшṇа всегда находится в вашем сердце как *чайтйа-гуру*, духовный учитель в сердце. Этот духовный учитель в сердце проявляет себя вовне как духовный учитель.

*сāкшйād-дхаритвена самаста-ййāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхих*

Сāкшйāt, непосредственно, непосредственный представитель Кṛшṇы. Таков вердикт всех *ййāстр*. *Самаста*. *Самаста* означает «все *ййāстры*».

*сāкшйād-дхаритвена самаста-ййāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхих*

И об этом не просто говорится — это признаётся всеми великими *садбхих*, преданными.

Итак, *видйā* и *авидйā*. Мы должны узнать, что такое *видйā* и *авидйā*. *Авидйā* означает это материалистическое знание. Это *авидйā*. Бхактивинода Тхāкура пел:

джада видйā саба мāйāра вайбхава

— «Прогресс материального знания означает расширение сферы влияния *мāйи*». Чем больше вы увязаете, запутываетесь в материальном знании, тем... тем меньше вы способны понять сознание Кршны.

Люди, которых принято считать очень продвинутыми в материальном знании, думают: «Э, что ещё за движение сознания Кршны?» Они не испытывают к нему никакого влечения. Вот как иногда приходят некоторые наши индийские юноши. Они приехали сюда изучать технологии. И иногда они задают вопросы. Они удивляются тому, что... они отвергли всё это и приехали сюда учиться технологиям. Поэтому, когда они видят, что Свāmидж принёс сюда то, от чего они отказались в Индии, они удивляются.

Я тоже приехал именно с этой целью, потому что современная Индия отвергла духовное знание. Они думают, что, если смогут подражать западным технологиям, то станут счастливыми. Это *мāйā*. Они не видят: к чему пришли те, кто преуспел в технологиях в триста раз больше нашего? Что они получили? Они этого не видят. Индия не сможет достичь в технологиях уровня Америки или Европы ещё по меньшей мере лет триста, потому что в этих западных странах занимаются этим делом уже очень давно.

Но индийская культура с самого момента творения является духовной культурой. Вйāсадева... только взгляните на Вйāсадеву. Он — изначальный гуру, духовный учитель ведического знания. Как он жил? В хижине в Бадарикашпратме. Но только посмотрите на его знание. Он записал множество Пурāн, и «Бхāгавата-пурāна» — одна из них. Философия «Ведāнты», «Махāбхāрата» — если взять любой, каждый стих, его можно изучать всю жизнь. Подобно этому, в некоторых книгах он записал сотни тысяч стихов, не менее 20,000—

25,000 стихов. И каждый стих настолько исполнен глубочайшего смысла, что постигать его нужно на протяжении всей жизни. Вот что такое ведическая культура.

Этому знанию нет равных, и не только в духовной сфере, но и в других областях — в астрономии, в математике. Дело вовсе не в том, что в древности не было самолётов. Мы получаем множество сведений из Пураṇ. Их летательные аппараты были настолько прочными и настолько, я бы сказал, скоростными, что на них можно было легко долететь до других планет. Арджуна летал на высшие, райские планеты.

Так что материальное знание, прогресс — не сказать, что в ведические времена не было развития материального знания. Оно было, но люди не придавали ему большого значения. Их интересовало духовное знание. Это не значит, что материального знания не существовало. Оно существовало. Роскошь... ту роскошь невозможно сравнить с нынешней. Золота, драгоценностей было в избытке — в каждом городе, у каждого человека, что уж говорить о царях и богачах.

Итак, *авидйā* и *видйā*. Человек должен одновременно знать, что такое *видйā* и что такое *авидйā*. Итак, *авидйайā*, если мы прогрессируем в *авидье*, то есть в материальной науке, нам придётся снова и снова рождаться и умирать, рождаться и... и нет никакой гарантии, где я рожусь в следующей жизни. Это не в вашей власти. Вы не можете приказывать. Сейчас вы счастливый американец, но, покинув это тело, вы не сможете приказать: «Пожалуйста, дайте мне снова американское тело». Нет. Это невозможно. Вы можете получить американское тело, но это может быть тело американского животного. И тогда ваш путь лежит на бойню.

Поэтому всё это материальное знание, весь этот национализм, этот социализм — это просто пустая трата времени. Истинное знание — это ведическое знание и знание о Кṛшṇе. Вот что такое истинное знание.

*баху́нāм джанманāм анте
джнāнавāн мām прападйанте*

БГ 7.19

Поэтому тот, кто обладает истинным знанием, спустя множество рождений приходит к Кṛшṇе и предаётся Ему:

vāsudevaḥ sarvaṁ iti

— «Вāsудева, Кṛшṇа, Ты — это всё».

И это знание мы пытаемся распространять свободно, совершенно бесплатно. Наша миссия очень велика. Вы должны осознавать эту ответственность. Мы даём человеческому обществу самое возвышенное. Поэтому постарайтесь сами всё глубоко понять и распространяйте это. Это сделает вас очень... я бы сказал, очень дорогими Кṛшṇе.

Кṛшṇа говорит в «Бхагавад-гите»:

*на ча тасмāн манушйеṣу
кайичин ме прийа-крттамах*

БГ 18.69

«Для Меня нет никого дороже того, кто проповедует это знание о сознании Кṛшṇы». Поэтому, если вы хотите быстро стать очень дорогими Кṛшṇе, проповедуйте это движение сознания Кṛшṇы очень хорошо.

Большое спасибо.

(преданные кланяются) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 11 (17.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: *Ананда-майо 'бхйāсāt*. Ну что, Гопāла Кршṇа, как твоё самочувствие? Как тебе этот храм?

Гопāла Кршṇа: ... (неразборчиво)

Прабхупāда: Харе Кршṇа. (преданные читают *джапу*)

Прабхупāда: *Ом...*

Преданные:

*ом пūrṇам адаḥ пūrṇам идам
пūrṇāt пūrṇам удачийате*

Прабхупāда: Громче.

*пūrṇасйа пūrṇам āдāйа
пūrṇам эвāвайīшйате*

Ишопанишад, Обращение

*йīāвāсйам идам сарвам
йат киṇча джагатйāм джагат
тена тйактена бхунджйтхā
мā гṛдхаḥ касйа свид дханам*

Ишопанишад, 1

*курванн эвеха кармāṇи
джиджйвишеч чхатам самāḥ
эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре*

Ишопанишад, 2

*асурйā нāма те локā
андхена тамасāвртāḥ*

тāмс те претйāбхигаччхантй
йе ке чāтма-хано джанāх

Ишопанишад, 3

анеджад экаṃ манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūрвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тишṭхат
тасминн апо мāтариийвā дадхāти

Ишопанишад, 4

тад эджати тан наиджати
тад дūре тад в антике
тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāсйа бāхйатах

Ишопанишад, 5

йас ту сарвāни бхūтāнй
ātманй эвāнупаййати
сарва-бхūтешу чāтмāнам
тато на виджугупсате

Ишопанишад, 6

йасмин сарвāни бхūтāнй
ātмаивāбхūd виджсāнатах
татра ко мохах ках ūока
экатвам анунаййатах

Ишопанишад, 7

са парйагāч чхукрам акāйам авраṇам
аснāвирам ūуддхам апāпа-виддхам
кавир манйййй парибхūх свайамбхūr
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāūватйбхйах самāбхйах

Ишопанишад, 8

андхам тамах правиṇанти
йе 'видйāм упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у видйāйāм ратāх

Ишопанишад, 9

анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити йу́йрума дхīрāнāм
йе нас тад вичачакишре

Ишопанишад, 10

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайаṁ саха
авидйайā мṛтйуṁ тīртвā
видйайāмṛтам ай́нute

Ишопанишад, 11

Прабхупāда: Итак, мы дошли до этого стиха. Следующий.

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайаṁ саха
авидйайā мṛтйуṁ тīртвā
видйайāмṛтам ай́нute

Ишопанишад, 11

(исправляет произношение преданных)

Видйайāмṛтам ай́нute. Когда эти слова соединяются вместе, получается *видйайāмṛтам ай́нute*. Итак, прочитайте английский перевод.

видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайаṁ саха
авидйайā мṛтйуṁ тīртвā
видйайāмṛтам ай́нute

Ишопанишад, 11

Прабхупāда: «Только тот, кто способен одновременно изучать процесс неведения и процесс познания трансцендентного знания, может преодолеть влияние повторяющихся рождений и смертей и насладиться всеми благословениями бессмертия».

Итак, мы должны учиться. Знание означает... вот как тьма и свет: если мы знаем: «это тьма», а «это свет», то это совершенное знание. Если же вы знаете только тьму или знаете только свет, это несовершенно. Поэтому живое существо называют *татастхā-йакти*, пограничной энергией. Существуют две стороны: одна — это тьма, другая — свет, а живое существо представляет собой пограничную энергию.

Как говорится в «Бхагавад-гите», существует две... три *пракрити*: *парā*, *апарā*... фактически две *пракрити*, но живые существа относятся к высшей энергии. Однако из-за своей склонности падать в низшую энергию они называются пограничными. Итак, есть две стороны. Вот как на берегу моря: тут же суша, тут же вода — бок о бок. На суше вы в безопасности; как только вы оказываетесь в воде — вы в опасности.

Так что вы находитесь на границе. Точно так же, когда я гулял по пляжу, я был очень осторожен, чтобы вода не подобралась и не намочила мне туфли. Мы должны быть немного осторожными. Они находятся бок о бок. Поэтому человек должен обладать совершенным знанием: «Это вода», «Это суша». Ведь вода означает, что если вы упадёте в неё, вас ждёт смерть; но если вы стоите на суше, вы в безопасности. Поэтому здесь и говорится:

*видйāṁ чāвидйāṁ ча йас
тад ведобхайāṁ саха*

Ишопанишад, 11

Человек должен знать, какое место для него безопасно, а какое — опасно. Потому что я подвержен падению. Я не Бог, я — маленькая искра. У Бога нет подобного страха ни перед этой сушей, ни перед этой водой. Он повелитель всего. Но что касается меня, то я крошечный. Хотя я неотъемлемая частичка Бога, я крошечный. Поэтому я должен знать, где моё безопасное место, а где — опасное.

Безопасное место — это Кршṇа, а опасное место — это *мāйā*. Итак, если вы знаете, что такое *мāйā* и кто такой Кршṇа, если у вас есть это совершенное знание, тогда

Авидйайā — сейчас я нахожусь в невежестве, в *мāйе*, где царит смерть, череда рождений и смертей. Если же я хорошо узнаю, кто такой Кṛшṇа, то поднимусь над рождением и смертью:

мртйум тйртвā видйайāmртам айнуте

Амртам означает вечную жизнь. По своей природе мы вечны. Как Бог вечен, так и мы являемся вечными живыми существами. Об этом говорится во второй главе «Бхагавад-гиты» (БГ 2.20):

на джйāте мрийате вā

На самом деле эти живые существа не рождаются и не умирают. Рождение и смерть подобны смене одежды. Точно так же, как сейчас я одет в эту одежду, а в следующий миг сниму её с себя и останусь в обнажённом теле.

Итак, рождение и смерть — то, что мы называем рождением и смертью: смерть означает сон. Смерть происходит каждый день, каждую ночь. Когда мы спим — это смерть, но поскольку отпущенный нам срок жизни продолжается, утром мы снова приходим в сознание и принимаем это тело. Но этот сон — тоже смерть. Бывает, человек умирает — кажется, что он просто спит семь дней, а потом внезапно выясняется, что это кома, так называемая кома, и дыхания больше нет.

Итак, смерть означает, что это тело засыпает. Как только это тело стареет, становится ни на что не годным, так или иначе, душа больше не возвращается в него — она принимает другое тело, точно так же, как мы меняем одежду. Так что на самом деле, если рассматривать сон как смерть... но смерть — вот и всё... как сон является временным, длящимся несколько часов, точно так же и эта смерть означает сон на протяжении нескольких месяцев. Вот и всё. Семь или десять месяцев — на самом деле семь месяцев.

Ребёнок во чреве матери спит, пребывая без сознания, а когда его тело сформировано, когда у него появляются руки, ноги, глаза — когда всё создано, к нему возвращается сознание. И тогда ребёнок начинает шевелиться, желает выйти наружу, молится. Тот, кто был духовно развит в прошлой жизни, понимает: «О, я снова оказался в этом положении. Я не использовал свою жизнь для развития сознания Кршны, поэтому снова попал в такое положение». Это очень опасно. Не пытайтесь снова попасть во чрево матери. Это очень, я бы сказал, мучительно и тесно.

Мы все забываем об этом. А в нашей современной цивилизации ребёнка порой убивают. Самый греховный ребёнок даже не видит света. Его убивают, перенося из одного чрева в другое. Вы видите? Вот что происходит. Те, кто совершает эти убийства, кто принимает эти таблетки, сами попадут в такое же чрево и никогда не увидят света — их будут переносить из одного чрева в другое. Ужасная жизнь, призрачная жизнь.

Всё это — невежество. Люди не знают этого, но заявляют о своём прогрессе: «Я цивилизованный человек». Что за нелепая у вас цивилизация! Постарайтесь понять это ведическое знание, и тогда ваша жизнь увенчана успехом. Иначе же, если вы останетесь во тьме, тогда эта человеческая форма... а эта человеческая форма жизни очень важна. Почему?

Эта книга предназначена для человека, а не для кошек, собак и прочих животных. Эта «Йшопанишад», это ведическое знание, это движение сознания Кршны предназначены для людей. Поэтому, если мы не воспользуемся этим знанием и останемся во тьме животной жизни, мы обречены. Большое спасибо.

Преданные: Джайа Шрила Прабхупада. (кланяются) (разрыв записи)

Прабхупада: Воспевайте. Воспевайте, пожалуйста.

(кйртана) (Прабхупада бьёт в гонг) (разрыв записи) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 13-15 (18.05.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Все хорошо себя чувствуют?

Преданные: Да, Прабхупāда. Джайа!

Прабхупāда: Харе Кршṇа. Страница 65, мантра 13.

*анйад эвāхуḥ самбхавāд
анйад āхур асамбхавāt
ити иуирума дхйрāнām
йе нас тад вичачакишре*

Ишопанишад, 13

Повторяйте снова, самостоятельно. Ещё раз.

Затем мантра 14, (страница) 72.

*самбхутим ча винāйām ча
йас тад ведобхайām саха
винāйена мртйум тйртвā
самбхутйāmртам айнуге*

Ишопанишад, 14

Пятнадцатая.

*хираṇмайена пāтрена
сатйасйāпихитам мукхам
тат твам пӯшанн апāврну
сатйа-дхармāйа дриṭтайе*

Ишопанишад, 15

Повторяйте. «О мой Господь, хранитель всего живого, Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Пожалуйста, удали этот покров и яви Себя Своему чистому преданному».

Вот ведическое свидетельство. Эта «Йіщопанишад» является Ведой, частью «Йаджур-веды». И здесь говорится:

*хираңмайена пāтрена
сатйасйа апихитам мукхам*

Это похоже на солнце. На планете Солнце есть преобладающее божество, чьё имя Вивасвāн. Мы получаем эти сведения из «Бхагавад-гīты».

вивасвāн манаве прāха

БГ 4.1

Так что на каждой планете есть преобладающее божество. Точно так же, как на этой вашей планете: если не божество, то кто-то вроде президента. Раньше здесь был один... только один царь на этой планете, вплоть до Махāрāджи Парйкшита. Один царь был... над всей этой планетой развеялся только один флаг. Подобно этому, на каждой планете есть преобладающее божество.

Итак, здесь говорится, что высшим преобладающим Божеством является Кршṇа на духовной... на высочайшей планете в духовном небе. А это — материальное небо. В материальном небе это одна из вселенных. Существуют миллионы и триллионы вселенных. И внутри этой вселенной находятся миллионы и триллионы планет.

йасйа прабхā прабхавато джагад-аṇда-коṭи

Брахма-самхита, 5.40

Джагад-аṇда. Джагад-аṇда означает «вселенная». *Аṇда:* словно яйцо, вся эта вселенная. И *коṭи.* *Коṭи* означает «сотни и тысячи». В *брахма-дждйоти* находятся сотни и тысячи таких вселенных, а внутри этой вселенной — сотни и тысячи планет. Подобно этому, в духовном небе также существуют сотни и тысячи, бесчисленное множество Вайкунṭх, планет. На каждой планете Вайкунṭхе повелителем является Верховная Личность Бога. За исключением планеты Кршṇы, на всех остальных планетах Вайкунṭхи повелителем является Нārāяṇа, и у каждого Нārāяṇи свои имена, некоторые из

которых нам известны. Например, мы произносим: «Прадйумна», «Анируддха», «Сайкарша́на...» Нам известны только двадцать четыре имени, но их существует великое множество.

адваитам ачйутам анāдим ананта-рўнам

Брахма-самхита, 5.33

Итак, эти планеты покрыты сиянием *брахма-джйоти*. Поэтому здесь звучит молитва:

хираṇмайена пāтрена сатйасйа апихитам

Апихитам означает «скрыт». Точно так же, как вы не можете увидеть сам солнечный шар из-за ослепительного солнечного света, так и планета Кршṇы... вот, у вас есть изображение. От планеты Кршṇы исходит сияние. Поэтому человеку необходимо проникнуть сквозь это сияние. Именно об этом здесь и возносится молитва.

хираṇмайена пāтрена сатйасйа

Истинная Абсолютная Истина, Кршṇа, Его планета скрыта сиянием Брахмана. Поэтому преданный молится: «Пожалуйста, раздвинь его. Убери его, чтобы я мог увидеть Тебя по-настоящему».

Итак, *брахма-джйоти*... философы-мāйāвāдй не знают, что за пределами *брахма-джйоти* что-то есть. Здесь же даётся ведическое свидетельство того, что *брахма-джйоти* — это просто золотистое сияние. *Хираṇмайена пāтрена*. Оно скрывает истинный лик Верховного Господа.

тат твам пўцианн апāврṇу

Итак: «Ты — хранитель, Ты — кормилец. Пожалуйста,ними этот покров, чтобы мы могли увидеть Тебя воочию, Твой лик».

Суть в том, что планета Кршṇы или планеты Вайкунṭхи находятся за пределами этого сияния Брахмана, и тем, кто является преданными, позволено войти на эти духовные планеты. А тем, кто

не является преданными, обычным *джн̣я́нī* или демонам... *джн̣я́нī* и демонам предлагается одно и то же место. *Джн̣я́нī*...

āruḥiḥa kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ

ШБ 10.2.32

они совершают суровые аскезы и покаяния, чтобы войти в сияние Брахмана. Но демоны, просто становясь врагами Кр̣ш̣ṇы, получают это место незамедлительно. Демоны, убитые Кр̣ш̣ṇой, немедленно переносятся в это сияние Брахмана.

Только представьте: разве место, которое отводится врагам Кр̣ш̣ṇы, является чем-то столь уж завидным? Допустим, если приходит кто-то, кто является моим врагом, я отведу ему одно место, а кому-то, кто является моим близким другом, я предоставлю совсем другое место. Подобно этому, сияние Брахмана вовсе не является чем-то желанным. Поэтому Прабодхāнанда Сарасватīпāда сложил стих о том, что Брахман... *каивалйāṁ наракāйāте*. *Каивалйā* означает сияние Брахмана, просто духовный свет. Итак, *каивалйāṁ наракāйāте*. Он говорит, что это сияние Брахмана подобно аду. Для преданного этот Брахман... *джн̣я́нī* пытаются слиться с сиянием Брахмана, но для преданного это считается адом. *Каивалйāṁ наракāйāте*.

tri-daśa-nṛ ākāśa-nuṣṭāyāте

«Чайтанйа-чандрāmṛта», 5

А *три-даśа-нṛ* означает планеты полубогов в этой материальной вселенной. Люди очень стремятся попасть на райские планеты. Это называется *три-даśа-нṛ*... *три-даśа-нṛ*, обитатели полубогов. Но преданным это воспринимается как призрачный мираж, *ākāśa-nuṣṭāyāте*. И

durdāntendriya-kāla-sarpa-patalī
protkṣāta-damṣṭṛāyāте

А *йогī* пытаются обуздать свои чувства, которые считаются ядовитыми змеями — эти чувства. Это факт.

Поэтому *бхакта* говорит: «Мы не боимся своих чувств». Почему? *Проткхāта-дамцitrāйате*. Потому что мы вырвали у них ядовитые зубы. У чувств есть ядовитые зубы. Как только вы пускаетесь в чувственные наслаждения, вы тут же деградируете. Мгновенно. Так что они подобны ядовитой змее. Стоит ей только коснуться вас, слегка укусить — и вашей жизни конец. Вот как это устроено.

дурдāнта-кāла-сарпа-паталī, индрийа

Но если у этих ядовитых змей вырвать ядовитые зубы, тогда они могут быть страшны только для малышей и детей; взрослый же человек знает, что ядовитые зубы у них удалены, и никто их не боится.

Итак, сознание Кршṇы означает, что мы удаляем ядовитые зубы у своих чувств. И поэтому, даже если людям в сознании Кршṇы позволено наслаждаться чувства, ядовитые зубы уже сломаны. А значит, они не скатываются вниз, в адские условия жизни.

Таким образом, будь то *кармī*, *джñānī* или *йогī*, они всегда... каждый из них пытается возвыситься. Но выше всех стоят преданные. Положение преданного является наивысшим, поскольку только благодаря преданности можно понять, кто такой Бог.

бхактйā мām абхиджānāти

БГ 18.55

— говорит Кршṇа. Он не говорит, что «с помощью *кармы* можно познать Меня». Он не говорит, что «с помощью *джñāны* можно познать Меня». Он не говорит, что «с помощью *йоги* можно познать Меня». Он ясно заявляет:

бхактйā мām абхиджānāти

— «Только через преданное служение можно познать Меня».

йāvān йaii чāсми таттватах

— познать Его таким, какой Он есть. Это и есть *бхакти*.

Поэтому без преданного служения нет никакой возможности постичь Абсолютную Истину. Любой другой процесс означает, что Она остаётся скрытой. Вот как... вы пытаетесь понять планету Солнце отсюда. Вы видите планету Солнце — это факт, но это не значит, что вы знаете, что на самом деле представляет собой планета Солнце, потому что у вас нет туда доступа. Вы можете строить догадки, вот и всё.

Умственные спекуляции подобны тому, как слепцы пытаются узнать, что такое слон. Кто-то подумал: «О, он похож на столб». Да. Огромные, толстые ноги. Кто-то ощупал хобот. Кто-то — уши слона. Есть такая притча о слепцах, изучавших слона. И они приходили к разным выводам. Кто-то говорил: «Слон похож на столб». Кто-то говорил: «Слон похож на огромную лодку». Кто-то... кто-то... но что на самом деле представляет собой слон, если у вас нет глаз, чтобы это увидеть, вы можете гадать до бесконечности. Поэтому здесь и говорится: *пӯщанн апāврну* — «Пожалуйста, сними этот покров. Тогда я смогу увидеть Тебя».

И этой способностью видеть обладает *бхакта*, преданный, потому что Кршṇа подтверждает это:

бхактйā мām абхиджāнāти

БГ 18.55

*премāнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайецу вилокайанти*

Брахма-самхита, 5.38

Те, кто развил в себе любовь к Богу, благодаря этой мази, *преме*, мази... вот как иногда... в Индии очень... у них есть такая... как это называется? Сурьма? Мазь, сурьма. Да. Если вы нанесёте эту сурьму, ваше зрение тут же прояснится. Подобно этому, если вы умастите свои глаза любовью к Богу, то будете видеть Бога всегда.

сантах садаива хрдайецу вилокайанти

Да. Итак, преданность. Таков путь постижения Бога. Через служение, через усиление любви... эту любовь можно приумножить только с помощью служения. Другого пути нет.

севонмукхе хи джихвāдау

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234

Чем больше вы развиваете в себе дух служения, тем больше пробуждается ваша дремлющая любовь к Богу. И как только вы достигаете совершенной стадии любви к Богу, вы видите Бога всегда, каждое мгновение. Вы можете видеть Его двадцать четыре часа в сутки.

Большое спасибо.

Преданные: Вся слава Прабхупāде. (конец)

«Шри Ишопанишад» (08.07.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупāда: Какая страница?

Карандхара: Страница 14, посередине, почти в середине первого абзаца. «Веды невозможно постичь таким образом. Изначально ведическое знание было вложено в сердце Брахм̄, первого сотворённого живого существа, а Брахм̄ в свою очередь передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжали этот процесс на протяжении всей истории».

Прабхупāда: Раньше духовный учитель, ученическая преемственность... существовало два пути. Один называется *шаукра*, а другой — *саутра*. *Шаукра* означает преемственность по семени. Как, например, сын. Сын рождается от семени, а ученик рождается благодаря ведическому знанию. Итак, преемственность по семейной линии называется *шаукра*. *Шукра* означает «семя», то, что происходит от *шукры*. А вторая преемственность — это *саутра*: через слушание.

Духовный учитель... В Индии до сих пор существуют *готры*. *Готра* означает происхождение от определённого великого мудреца. Вот как наша семья принадлежит к *готре* Гаутама. Гаутама Р̄ши — от него идёт семейная *готра*, и точно так же ученическая преемственность — это тоже *готра*. Нет никакой разницы между *путрой* и *чхатрой*. *Путра* означает «сын», а *чхатра* — «ученик». Чāнак̄йа Пāндита говорил:

путрām̄i ча iñiñiām̄i ча

— к ним относятся одинаково. Они оба имеют равные права на совершение наследственных обрядов по усопшему, будь то сын или ученик.

Итак, Брахм̄ передавал знание некоторым... практически все были его сыновьями, потому что он был первым живым существом.

А позже появились и ученики, сыновья сыновей. Таким образом Брахмā распространял это ведическое знание: кому-то — как сыновьям, кому-то... Вйāсадева также распространял знание: кому-то — как своим сыновьям, кому-то — как ученикам. Это объясняется в «Шрймад-Бхāгаватам». Таков процесс распространения ведического знания.

Что дальше?

Карандхара: (читает) «Поскольку Господь — *nūrnam*, всесовершенный, Он ни при каких обстоятельствах не может быть подвластен законам материальной природы, тогда как все живые существа и неодушевлённые предметы подконтрольны законам природы, а значит, в конечном счёте — энергии Господа. „Йшопанишад“ является частью „Йаджур-веды“».

Прабхупāда: Существует четыре Веды: «Сāма-веда», «Йаджур-веда», «Рг-веда» и «Атхарва-веда». Изначально существовала одна Веда, но позже Вйāсадева разделил её на четыре. Итак, «Йаджур-веда» — это одна из Вед, и в ней содержится «Йшопанишад». Все Упанишады входят в состав различных Вед. Поэтому изучение Упанишад считается изучением Вед.

Продолжай.

Карандхара: «„Йшопанишад“ является частью „Йаджур-веды“ и потому содержит в себе знание о праве собственности на всё существующее во вселенной».

Прабхупāда: Это как доказательство. Доказательство...(в сторону) Теперь можешь сесть.

Доказательство... всякий раз, когда мы хотим привести доказательство... вот как в суде: в качестве доказательства вы должны сослаться на статью или преамбулу закона. Подобным же образом в нашей человеческой цивилизации таким доказательством являются Веды. Если вы находите какое-то утверждение в Ведах, вы должны

его принять. Вот и всё. Аксиома. А поскольку Веда изучались в особенности брахманами, высококлассными, квалифицированными брахманами, они также признаются авторитетами.

Как, например, Чайтанья Махāпрабху: когда Он находился в Пурī, правитель тех мест, Махāрāджа Пратāпарудра, спросил Сārвабхауму Бхатṭāчāрыу: «О, каково твоё мнение об этом Чайтанье, который пришёл сюда?». И тот ответил: «Он — Верховная Личность Бога». И царь тут же принял это. Царь сказал: «О, Он — Верховная Личность Бога?».

Он принял это немедленно. Ни о каких экспериментах не было и речи. Потому что об этом говорит такой авторитет, как Сārвабхаума Бхатṭāчāрийа, брахман, и... он был великим учёным. Вы знаете имя Сārвабхаумы Бхатṭāчāрийи. И поскольку он сказал: «Он — Верховная Личность...» Царь не стал спрашивать какого-то лавочника, он спросил учёного брахмана, который знает суть вещей.

Подобно этому, и мы должны принимать знание именно так. В каждом отдельном случае, если мы захотим провести собственное исследование, это будет невозможно, поскольку наши чувства притуплены и несовершенны. Что вы можете сделать?

*ачинтйāх кхалу йе бхāвā
на тāmс таркена йоджайет*

«Махāбхāрата», Бхйцма-парва, 5.22

Шāстра гласит: «То, что находится за пределами вашего восприятия, за пределами ваших умственных спекуляций» —

авāн-манасā гочарах

— «вы не способны ни выразить словами, ни даже помыслить об этом».

авāн-манасā гочарах

Поэтому пытаться понять подобные вещи с помощью споров и аргументов бесполезно. Это просто бессмыслица. Вы, конечно, можете задавать вопросы, но это вопрошание не должно быть вызовом. Если вы обращаетесь к своему духовному учителю с вызовом, то это ваша беда. Вы должны вопрошать у духовного учителя — на это указывается здесь — *севаййā*, через служение, удовлетворяя его.

*тад виддхи пра̣ип̣ātена
парипра̣й̣н̣ена севаййā*

БГ 4.34

Прежде всего вы должны предаться, а затем вы должны радовать его своим служением.

йасйа прасāдāд бхагават-прасāдах

Если вы способны удовлетворить его, тогда, естественно, Кр̣ш̣ṇа будет доволен вами. Таково предписание.

Итак, эта *пра̣й̣на*... прежде всего вы должны найти того, кому вы сможете предаться. Если в вашем предании есть двуличие, это бесполезно. Сначала посмотрите, можете ли вы предаться этой личности; затем примите его как духовного учителя, а после этого радуйте его своим служением и вопрошанием. Таков ведический принцип.

Большое вам спасибо.

(*к̣й̣ртана*) (Прахупāда бьёт в гонг) (*према-дхвани*)

Большое спасибо.

(преданные кланяются) (конец)

«Шри Ишопанишад», мантра 4 (09.07.1970)

Лос-Анджелес

Прабхупада:

*анеджад эка́м манасо джавй́йо
наинад девā āпнуван пūрвам аршат
тад дхāвато 'нйāн атйети тиш́тхат
тасминн апо мāтари́йвā дадхāти*

Ишопанишад, 4

«Личности Бога, хотя Она и пребывает в Своей обители, свойственна стремительность, превышающая скорость ума, благодаря чему Она способна обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не могут приблизиться к Ней. Хотя Господь остаётся на одном месте, Он повелевает теми, кто посылает ветер и дождь. Он превосходит всех в Своем совершенстве».

*маттах паратарам асти
ки́нчид асти дханāнджайа*

БГ 7.7

В «Бхагавад-гйте» Господь говорит: «Нет никого выше Меня». Таково положение Бога. Если кто-то становится выше Бога, значит, тот, другой, уже не Бог. Никто не может быть равен Богу или превосходить Его, поэтому Бог велик. Здесь говорится:

анеджад эка́м манасо джавй́йо

— хотя Он и пребывает в одном месте, скорость Его движения превышает любую другую скорость. Это нетрудно понять. Вот как, например, солнце... когда вы идёте, вы видите, что солнце находится в одном месте, но при этом оно движется вместе с вами. Вы можете увеличить скорость, но всё равно не сможете его обогнать. Это практический опыт. Иногда мы летим в самолёте, едем в поезде, и вы видите солнце: хотя оно и остаётся в той же точке, откуда мы выехали, оно движется с той же скоростью, с которой движетесь вы.

Но солнце — это материальный объект, что же тогда говорить о Высшем Духе? Скорость духа велика как ничто другое. Материальная скорость... допустим, вы находитесь здесь и вам нужно попасть в Индию. Если вы захотите вернуться в Индию и сядете на самый скоростной самолёт, это всё равно займёт по меньшей мере десять-двенадцать часов при скорости тысячи миль в час. Так что вы не сможете добраться до Индии быстрее... за время меньшее, чем десять-двенадцать часов.

Но сидя здесь, вы можете немедленно, в ту же секунду, с помощью ума перенестись к себе домой — всего за одну секунду. Отсюда делается вывод, что скорость ума превышает скорость этого тела, или материи. Ум тоньше материи. Ум, эго, разум — это также материя, но очень тонкая, а духовная душа ещё тоньше.

Представьте, если вы достойны того, чтобы вернуться обратно к Богу, сразу после оставления этого тела — в ту же секунду — вы окажетесь на Голоке Врндāване. Да. Мгновенно.

*тйактвā дехам пунар джанма
найти мām эти каунтейа*

БГ 4.9

Об этом говорится в «Бхагавад-гите»: кто после оставления этого тела...?

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах*

БГ 4.9

Тот, кто знает Бога таким, какой Он есть, *дивйам*: имя Бога, или Кршṇы, Его форма, качества, игры, спутники — всё это абсолютно и духовно.

Поэтому человек должен это знать. Мы не можем приравнивать тело Кршṇы к моему телу, этому материальному телу, считая их одинаковыми. Это осуждается в «Бхагавад-гите»:

— «Глупцы и негодяи смеются надо Мной, принимая Меня за обычного человека». Как, например, атеисты, философы-мāйāvāḍī — они думают, что ничем не хуже Кṛшṇы. Какое глупое утверждение! В нашей книге о Кṛшṇе будет объясняться, что мы не воспринимаем Кṛшṇу так дешево. Своими деяниями, начиная со Своего рождения, со Своего явления, Он привёл доказательства того, что Он — Верховная Личность Бога.

Поэтому сфере Его деятельности, Его деяниям нет и не может быть никаких сравнений. В этом суть данного стиха. (читает перевод) «Личность Бога, хотя Она и пребывает в Своей...» И всё же Он пребывает в одном месте:

голока эва нивасатй акхилāтма-бхӯтах

Брахма-самхита, 5.37

Ему не нужно ничего делать. Зачем Ему что-то делать? Мы видим, как богатый человек здесь, в этом материальном мире, просто сидит, а его помощники, секретари и рабочие трудятся на него. Даже на примере обычного богатого человека в этом мире мы видим, что ему не нужно выполнять физическую работу, хотя ему и приходится напрягать свой мозг, следя за тем, как идут дела. Кṛшṇа же настолько счастлив, что Ему вообще ничего не нужно делать; Он просто наслаждается обществом Рāдхārāṇī. Вот и всё.

Вот кто такой Бог: у Него нет никаких дел, у Него нет... Как же тогда всё происходит? Всё вершится посредством Его энергии. Точно так же, как в наше время, при высоком уровне развития цивилизации, сидит один оператор, просто нажимает кнопку, и запускается огромная машина. Подобно этому, механизмы, энергии Кṛшṇы настолько совершенны, что всё происходит просто по Его воле. Поэтому одно из имён Кṛшṇы — *саттва-санкалпа*. Всё, чего бы Он ни пожелал, непременно сбывается. Это называется *саттва-санкалпа*. Мы можем чего-то пожелать, но это может и не

исполниться. Бог же сказал: «Да будет творение», — и тут же появилось это огромное космическое проявление.

Поэтому, когда в Ведах говорится, что у Бога нет рук, нет ног, но при этом Он принимает подношения, это кажется противоречием: «Если у Него нет рук, как же Он принимает наши подношения?» В этом и ошибаются философы-*мāyāvādī*: они не понимают этого и думают, что Бог безличен. Нет. Бог — это Высшая Личность, но Его руки, Его ноги не такие, как у нас. Поэтому Веда говорит: *apānīnādo*. Когда говорится, что у Него нет рук и нет ног, это означает, что у Него нет таких рук и ног, как у нас. На что способны наши руки? Его же руки —

голока эва нивасатй

Брахма-самхита, 5.37

Он находится в Своей обители, но всё, что вы предлагаете, Он принимает. Дело вовсе не в том, что преданные впустую тратят время, поклоняясь какому-то идолу. Так думают атеисты — что это идолопоклонство. Нет. Они не знают могущества Бога, не знают того, что, хотя Ему не нужно ничего делать, хотя Он находится очень и очень далеко от нас, тем не менее *тад-антике, тад-дуре*. В стихе, который вы только что читали, есть слово *антике*. *Антике* означает, что Он ближе всех, и в то же время Он очень и очень далеко. Он очень, очень далеко для демонов, для атеистов, но к преданному Он ближе всех.

И хотя эти вещи кажутся противоречивыми, они возможны. *Ачинтйа*. Поэтому могущество Бога называют *ачинтйа*. *Ачинтйа* означает, что вы не способны это постичь. Но преданному это понятно, потому что Бог изнутри объясняет ему: «Всё устроено так-то и так-то». Но не непреданному. Непреданному... непреданному Он никогда не открывает Себя. Поэтому они остаются имперсоналистами, атеистами, сторонниками философии пустоты — ведь Бог им не открывается. Об этом сказано в «Бхагавад-гите»:

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya

БГ 7.25

— «Я не открываю Себя каждому»,

йога-мāйā-самāвртах

Это самые обычные вещи, вы можете... допустим, если вы хотите встретиться с президентом, о, вы не сможете с ним встретиться. Если вы обычный человек, вы не сможете его увидеть; он не открыт для обычных людей. Должна быть какая-то договорённость, или же вы должны обладать квалификацией, чтобы увидеть его. Подобно этому, чтобы увидеть Бога, чтобы понять Бога, необходима квалификация. Но эта квалификация... в чём же она заключается? Она очень простая и очень доступная. Что же это? *Лаульям экам*: вы просто должны сходить с ума по Богу. Вот и всё. Точно так же, как Чайтанья Махāпрабху — Он был без ума от Бога. Он бросался в море: «Где Бог? Где Кршṇа? Где Кршṇа?» *Випраламбха*.

Поэтому, если вы усиливаете своё рвение, стоит вам усилить его на один процент, и Он приблизится к вам на десять процентов. Но этого рвения, *лаульям*, достичь очень трудно.

на джанма-коṭи-сукṛтаир

ЧЧ, Мадхйа, 8.70

Даже накопив благочестивые поступки за многие и многие миллионы рождений, вы не сможете обрести это *лаульям*. Но вы можете обрести его, если сами того захотите. В этом и заключается та крошечная крупица независимости, которая у нас есть. Если вы действительно жаждете обрести Кршṇу, вы Его обретёте.

Если же у вас всё ещё остаются желания вроде: «Я буду наслаждаться этим материальным миром и одновременно поддерживать личные отношения с Богом», тогда это будет трудно.

сарвопāдхи-винирмуктам

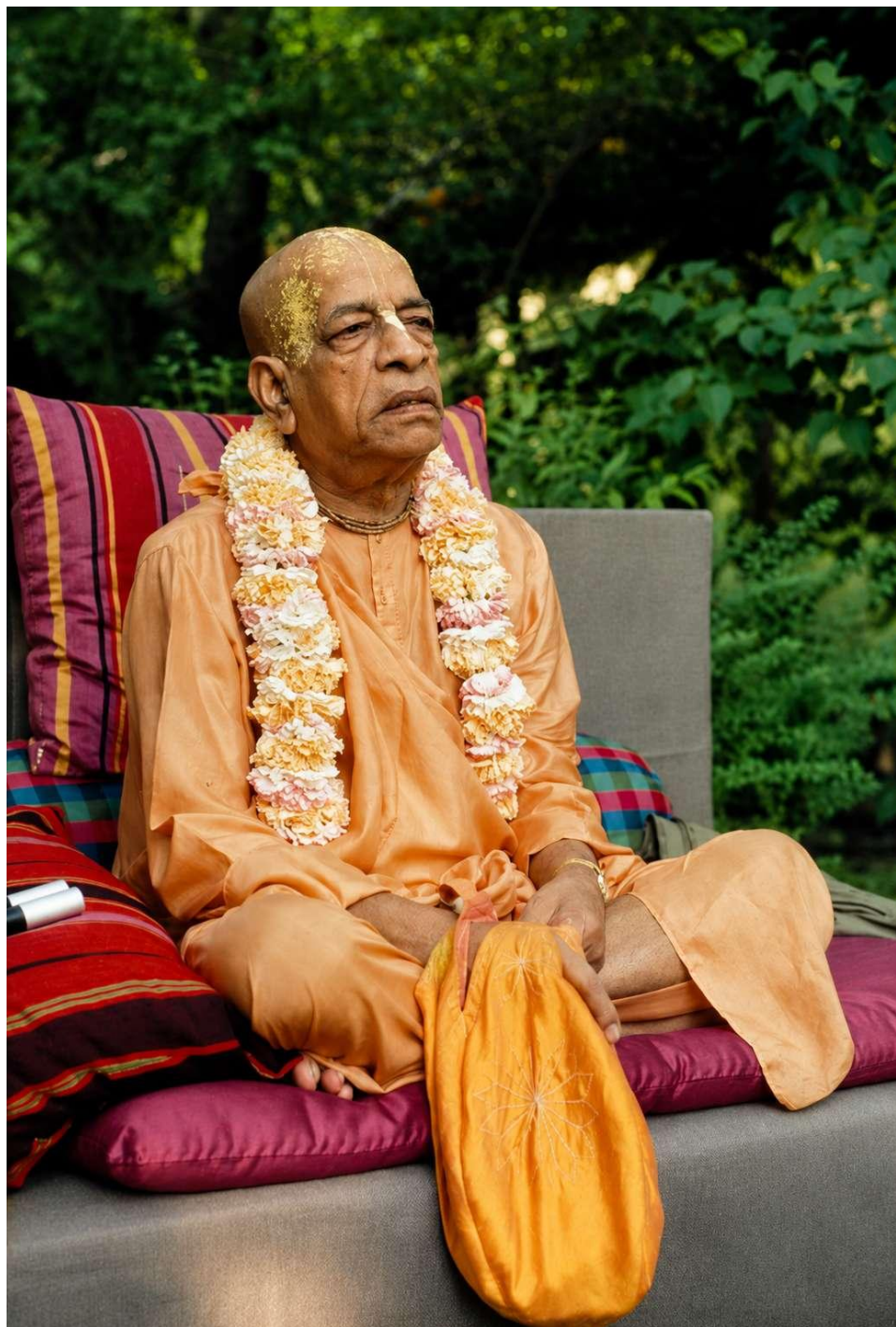
ЧЧ, Мадхйа, 19.170

— человек должен освободиться от всей материальной скверны.

— необходимо очиститься в сознании Кṛшṇы. И этот процесс очищения — преданное служение. Чем больше вы очищаетесь, тем больше осознаёте Бога.

Большое вам спасибо. Харе Кṛшṇа.

Преданные: Вся слава Прабхупāде. (конец)

*Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны,
Его Божественная Милость
А.Ч. (Абхай Чаранаравинда) Бхактиведанта Свами Прабхупāда*

Биография Шрилы Прабхупады

Ачарья-основатель ИСККОН, Его Божественная Милость А.Ч. (Абхай Чаранаравинда) Бхактиведанта Свами Прабхупада родился под именем Абхай Чаран Де в Калькутте, Индия, в 1896 году.

В молодости он активно участвовал в движении гражданского неповиновения Ганди, но после встречи с его духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Свами, его жизнь изменилась. Бхактисиддханта уже при первой встрече открыл своему будущему ученику миссию всей его жизни, попросив Абхая Чарана отправиться на запад и проповедовать сознание Кришны англоязычной аудитории. Несмотря на то, что на полноценное исполнение этой миссии уйдут годы, семя было уже посажено.

Абхай Чаран был женат, имел семью и вел успешный фармацевтический бизнес, а также практиковал *бхакти-йогу* в соответствии с наставлениями духовного учителя, слушая его лекции и читая его работы при любой возможности, готовясь духовно к претворению в жизнь наказа своего духовного учителя. Будучи *грихастхой* (домохозяином), он начал свой первый перевод «Шримад-Бхагаватам» на английский, но этот перевод был утерян до своего завершения, и в 1944 году он начал писать, редактировать, публиковать и лично распространять журнал «Обратно к Богу», который является сборником письменных работ великих духовных учителей вайшнавской традиции на английском и хинди, делающих акцент на послании Чайтаньи Махапрабху (Господа Чайтаньи), недавнего воплощения Кришны.

Абхай Чаран оставил свой бизнес, дом и семью в 1950 году, чтобы полностью посвятить себя пути *бхакти-йоги*. В 1959 году он принял отречённый образ жизни, *санньясу*, и получил имя Бхактиведанта Свами как признание его преданности Кришне и духовных познаний.

В 1965 году, в возрасте 70 лет, А.Ч. Бхактиведанта Свами удалось получить бесплатный билет на грузовое судно,

отправлявшееся в Соединенные Штаты. Это было очень трудное путешествие: пережив два сердечных приступа за 35 дней пребывания на корабле, он прибыл в Соединенные Штаты лишь со священными книгами, над переводом которых он работал, семью долларами и небольшим количеством зерна для поддержания жизни. Он начал проповедовать на чердаках района Бауэри и в Томпкинс-сквер-парке, и через некоторое время с помощью молодых людей открыл первый храм движения сознания Кришны в съемном магазинчике в нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка.

В июле 1966 Бхактиведанта Свами официально зарегистрировал Международное Общество Сознания Кришны (ИСККОН), раскрывая в его названии свой план установления всемирного движения *санкиртаны*, которое принесло бы сознание Кришны «в каждый город и деревню», как предсказывал Господь Чайтанья. В то время как большинство духовных движений, принесенных из Индии на Запад, были названы именами их основателей, Прабхупāда настоял на сосредоточении на Кришне, а не на себе.

Следующий центр был открыт в районе Хэйт-Эшбери в Сан-Франциско, где по просьбе Шрилы Прабхупады была проведена первая Ратха-ятра за пределами Индии. Шрила Прабхупāда отправил своих учеников в Лондон, где они познакомились с Джорджем Харрисоном из Битлз, который стал поддерживать движение.

За одиннадцать лет - с момента регистрации ИСККОН и до 1977 года, когда Шрила Прабхупāда оставил тело, были открыты десятки храмов, и Прабхупāда лично объехал шесть континентов, проповедуя сознание Кришны. В это время он без устали работал над переводом на английский самого важного Ведического писания, отдыхая ночью лишь по два часа. Первой широко опубликованной книгой была его «Бхагавад-Гита как она есть», которая представляет переведенную на английский «Бхагавад-Гиту» с комментариями великих учителей Индии, написанная с целью просто представить «Бхагавад-Гиту» как она есть, не интерпретируя её и не спекулируя.

Он продолжил переводить и писать комментарии вплоть до последних дней жизни, завершив, помимо прочих книг, перевод

«Бхагавад-Гиты», «Чайтанья-Чаритамриты», «Шри Ишопанишад», «Бхакти-Расамрита-синдху» и всех Песен «Шримад-Бхагаватам», кроме последних двух, перевод которых был закончен его учениками в соответствии с его наставлениями. Бхактиведанта Бук Траст, издательский отдел ИСККОН, был основан Шрилой Прабхупадой для публикации его работ и их сохранения для будущих поколений.

Шрила Прабхупāда продолжает жить в своих книгах и в жизнях тех, кого он затронул лично или через свои книги. Его преданные ученики продолжают его миссию, распространяя книги и совершая *нама-санкиртану* с целью воплотить в жизнь предсказание о распространении сознания Кришны в каждом городе и в деревне по всему миру.

Вся слава Шриле Прабхупаде!