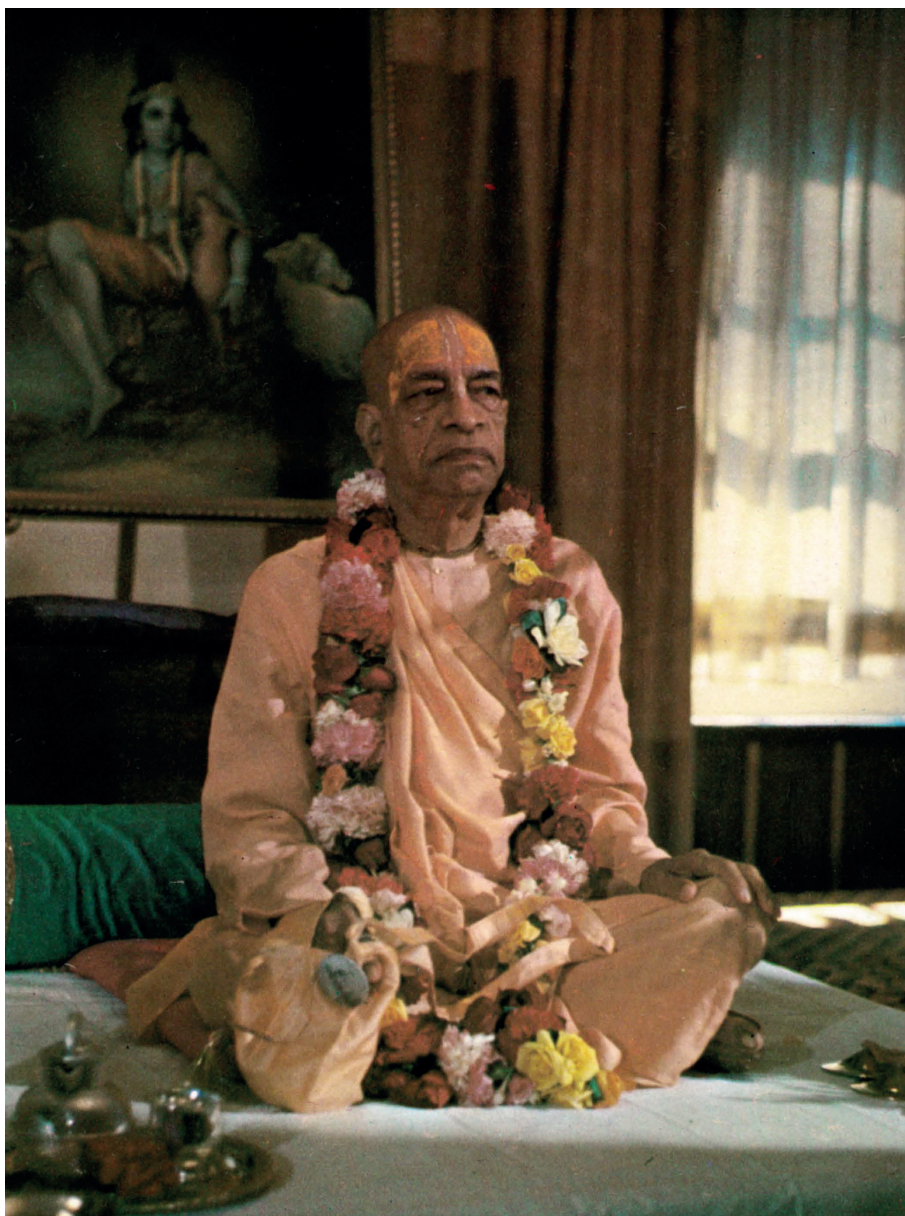

СОВЕРШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

СОВЕРШЕННЫЕ ОТВЕТЫ

Беседы Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанты Свāmй Трaбхупāды
и Боба Козна, сотрудника Корпуса
Мира в Индии.

Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда
Основатель и Āchārya
Международного Общества Сознания Кṛṣṇы

Всемирная штаб-квартира Международного
Общества Сознания Кршны в Майяпуре, Индия.

Бог всепривлекающий, поэтому Его имя – Кṛшṇа (стр. 7).

Гигантское космическое тело создано энергией Кршны (стр. 13).

Господь находится в сердцах всех живых существ (стр. 26).

Все находятся под контролем трех гуṇ природы – добродетели, страсти и невежества (стр. 31).

Крш́на любит Ра́дхя́ра́ңи, поэ́тому все па́стухи ста́раются
устро́ить Их встре́чу (стр. 54).

Совершенные Вопросы

Совершенные Ответы

Беседы

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды

и Боба Коэна, сотрудника Корпуса Мира в Индии

На древнем острове в Бенгалии, между водами рек Ганга и Сарасватй, молодой сотрудник Корпуса Мира начал таинственное духовное путешествие в новую и более глубокую реальность...

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1. Кршṇа – всепривлекающий (27 февраля 1972 года)	6
2. Ведическая культура: <i>варṇāśrāma</i> -дхарма (28 февраля 1972 года)	17
3. Истинная цель жизни (28 февраля 1972 года, продолжение)	23
4. Три <i>гуṇы</i> природы (28 февраля 1972 года, продолжение)	30
5. Путь очищения (29 февраля 1972 года)	34
6. Совершенный преданный (29 февраля 1972 года, вечер)	43
7. Деятельность в сознании Кршṇы (29 февраля 1972 года, вечер, продолжение)	57
8. Совершенствование в сознании Кршṇы (переписка)	69
9. Выбор будущего (Нью-Йорк, 4 июля 1972 года)	71
Заключение	80
Биография Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды	82
Руководство по чтению санскрита	84
Мантра-медитация	86
Джапа-медитация	88
<i>Прасād</i> – духовная пища	90
Как готовить пищу для поднесения Господу	91
Как предлагать еду господу Кршṇе	93
Что важно знать о Международном Обществе Сознания Кршṇы	95

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бог, духовная жизнь – до встречи со Шрилой Прабхупадой обо всем этом у меня было весьма смутное представление. Я всегда интересовался религией, но до встречи с преданными, сознающими Кршну, не имел правильных представлений, необходимых для того, чтобы продуктивно задавать вопросы о духовной жизни. Для здравомыслящего человека существование Творца очевидно. Но кто есть Бог? Кто я? Я изучал восточную философию в еврейской школе, но так и не получил удовлетворительного ответа на интересующие меня вопросы.

Впервые я услышал *мантру* Харе Кршна в конце 1968 года на Гринвич Виллидже в Нью-Йорке:

*Харе Кршна Харе Кршна
Кршна Кршна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Пение было захватывающим и позволяло чувствовать себя очень комфортно. *Мантра* застряла в моем уме, и потом я даже пожалел, что не взял у преданных журнал. Впоследствии мне объяснили, что тогда было посажено трансцендентальное семя, которое, в конечном счете, должно было принести плод любви к Богу.

Через несколько месяцев мне попалась открытка с *мантрой* Харе Кршна. Надпись на открытке гласила: «Воспевайте эти имена Бога, и ваша жизнь станет возвышенной!»! Время от времени я стал повторять *мантру* и заметил, что она действительно приносит мне чувство умиротворения в уме.

Окончив колледж, я получил степень бакалавра химии и в 1971 году, вступив в Корпус Мира, отправился в Индию в качестве преподавателя. Там я пытался разузнать что-либо о движении Харе Кршна. Меня привлекало пение *мантры* и интересовала их философия, и мне захотелось узнать, что же представляет собой это движение. Перед поездкой в Индию я несколько раз побывал в нью-йоркском храме Кршны, но не думал, что смогу принять кажущийся таким строгим образ жизни преданных.

В Индии я впервые встретился с преданными из движения сознания Кршны во время фестиваля, который они проводили в Калькутте, в октябре 1971 года. Преданные рассказали мне о цели *йоги* и

о необходимости задавать вопросы о духовной жизни. Я начал чувствовать, что все ритуалы и церемонии, которые они практиковали, были не скучной сентиментальной обязанностью, а реальным и разумным образом жизни.

Однако поначалу мне было очень трудно понять философию сознания Кршны. Мое западное воспитание очень изощренно уведило меня от понимания вещей, которые были очевидны как нос на моем лице! К счастью, преданным удалось убедить меня в необходимости соблюдения некоторых основных принципов и ограничений, что приблизило меня к пониманию духовной жизни. Теперь я понимаю, какими далекими от истины были мои представления о духовности и трансцендентном существовании. В ноябре 1971 года состоялась моя короткая встреча со Шрилой Прабхупадой, и вскоре я решил стать вегетарианцем. (Я очень гордился тем, что стал вегетарианцем, но позже Шрила Прабхупада напомнил мне, что даже голуби тоже вегетарианцы).

В феврале 1972 года в Калькутте я познакомился с некоторыми преданными, и они пригласили меня на праздник в Майяпуре (священный остров в 90 милях к северу от Калькутты). Фестиваль устраивался в честь Чаитаньи Махапрабху, который считается воплощением Самого Кршны. Я планировал съездить в Непал, но Корпус Мира не дал мне разрешения на выезд из Индии, и поэтому я отправился в Майяпур.

Я рассчитывал пробыть в Майяпуре не более двух дней, но провел там неделю. Среди всех приехавших с Запада я был единственным непреданным на весь остров, и теперь, живя с преданными на их земле, имел уникальную возможность поближе познакомиться с сознанием Кршны.

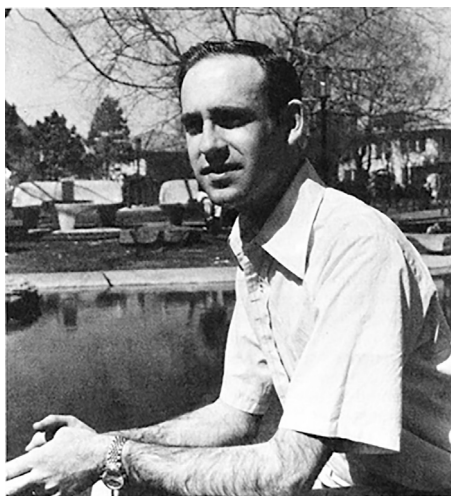
На третий день фестиваля меня пригласили к Шриле Прабхупаде. Он жил в небольшой саманной хижине, крытой соломой, с двумя или тремя предметами простой мебели. Шрила Прабхупада предложил мне сесть, справился о моем самочувствии и спросил, есть ли у меня какие-либо вопросы. Преданные объяснили мне, что он может ответить на все мои вопросы, так как является истинным духовным учителем, получившим знания по цепи ученической преемственности. Я думал, что должен понимать происходящее в этом мире. По крайней мере, так утверждали его ученики,

а я восхищался ими и относился к ним с уважением. Помня об этом, я стал задавать ему вопросы. Сам того не подозревая, я обратился к гуру, духовному учителю, именно так, как предписано в *шайстрах* – смиренно вопрошая о духовной жизни.

По-видимому, Шри́ла Прабхупа́да был доволен мной и в последующие несколько дней отвечал на мои вопросы. Как правило, они носили чисто теоретический характер, но я всегда получал ответы, касающиеся лично меня: о том, как мне одухотворить свою жизнь. Его ответы были логичными, научно обоснованными, убедительными и удивительно ясными. До встречи со Шри́лой Прабхупа́дой и его учениками мои представления о духовной жизни были весьма неопределенными, но в ходе бесед с ним все становилось реальным, ясным и захватывающим.

Шри́ла Прабхупа́да терпеливо помогал мне понять, что Кршна, Бог – это верховный наслаждающийся, друг всех живых существ, и Тот, кому все принадлежит. Я сам выдумывал препятствия, мешающие мне понять очевидное. Чтобы понять Бога, я должен серьезно отнестись к науке о Нем. Гуру настойчиво, но доброжелательно побуждал меня к этому. И хотя мне далеко не всегда удавалось ясно выразить свои мысли, Шри́ла Прабхупа́да понимал каждый мой вопрос и отвечал на него совершенным образом.

Боб Коэн,
14 августа 1974 года.

1

КРШҢА – ВСЕПРИВЛЕКАЮЩИЙ*(27 февраля 1972 года)*

БОБ: Кого можно назвать ученым?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Того, кто знает вещи такими, какие они есть.

БОБ: Они думают.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Что вы сказали?

БОБ: Они надеются, что знают вещи такими, какие они есть.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Нет, надо знать точно. Мы обращаемся к ученым, потому что они должны обладать правильным знанием. Ученый – это человек, который все знает таким, как оно является. Кршґа означает «всепривлекающий».

БОБ: Всепривлекающий.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да. Если Бог не является привлекательным, то как Он может быть Богом? Человек обретает важность, если он их чем-то привлекает. Разве не так?

БОБ: Да, это так.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Следовательно, Бог должен быть привлекательным и привлекать всех. Поэтому, если у Бога есть какое-нибудь имя, или вы хотите дать Ему какое-нибудь имя, то это может быть только имя «Кршґа».

БОБ: Но почему только это имя, почему именно Кршґа?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Потому что Он – всепривлекающий. Кршґа означает «всепривлекающий».

БОБ: Теперь понятно.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: У Бога нет имени, но мы называем Его по Его качествам. Если человек необычайно красив, мы так и говорим о нем: «Он красивый». Если человек разумен, мы называем его мудрым. Так что, имя дается в соответствии с качествами. Так как Бог всепривлекающий, имя «Кршґа» может быть дано только Ему. «Кршґа» означает «всепривлекающий». Это включает в себя все.

БОБ: А что можно сказать об имени, означающем «всемогущий»?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да... Если вы не могущественны, как вы можете быть всепривлекающим?

ЇЙЇМАСУНДАРА (американский преданный, секретарь ЇРйлы Прабхупады): Включает в себя все.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Все. Он должен быть очень красивым, он должен быть очень мудрым, он должен быть очень могущественным, он должен быть очень знаменитым...

БОБ: Является ли Кршṇа привлекательным для мошенников?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Еще бы! Ведь Кршṇа был величайшим мошенником.

БОБ: Как это?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА (*смеясь*): Потому что Он всегда дразнил *гопи*.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Дразнил?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Иногда Рāдхārāṇī выходила из дома, а Кршṇа неожиданно напал на Нее. Она падала и говорила: «Кршṇа, не мучай меня так», – и когда Они оба оказывались на земле, Кршṇа пользовался возможностью поцеловать Ее. (*смеется*.) И Рāдхārāṇī это доставляло огромное удовольствие, хотя Кршṇа мог показаться величайшим негодяем. Если бы этого плутовства не было в Кршṇе, откуда бы оно взялось в мире? По нашему определению Бог – источник всего. Если бы плутовство не было присуще Кршṇе, откуда бы оно взялось в этом мире? Ведь Он – источник всего. Но мошенничество Кршṇы так прекрасно, что все поклоняются Его мошенничеству.

БОБ: А что вы скажете о мошенниках, которые не так очаровательны?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, замечательно не мошенничество само по себе, а Кршṇа, который абсолютен. Он – Бог, поэтому Его мошенничество – благо. Кршṇа – всеблагой. Бог – это благо.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Поэтому, когда Он прибегает к мошенничеству – это тоже прекрасно, и это благо. Таков Кршṇа. В самом мошенничестве нет ничего хорошего, но когда мошенничает Кршṇа, это замечательно, потому что Он – абсолютное благо. Это необходимо понять.

БОБ: А есть люди, которых Кршṇа не привлекает?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, все люди найдут Его привлекательным. Кого не привлекает Кршṇа? Приведите пример: «Вот человек или живое существо, которого Кршṇа не привлекает».

БОБ: Человек, который хочет сделать что-то и понимает, что это плохо, но все-таки хочет добиться власти или прославиться, или разбогатеть...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так...

БОБ: в его глазах Бог может и не быть привлекательным, потому что Бог заставляет его чувствовать себя виноватым.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, не Бог. Ведь он стремится к власти или богатству, не так ли? Но никто не богаче Кршṇа, поэтому Кршṇа привлекает и его.

БОБ: А если человек, который хочет разбогатеть, молится Кршṇе, то станет ли он богатым?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О, да!

БОБ: Он может стать богатым таким способом?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О, да. Потому что Кршṇа всемогущ, и если вы молитесь Ему о богатстве, Кршṇа даст вам его.

БОБ: А тот, кто живет греховной жизнью, но молится, чтобы разбогатеть, станет богатым?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Молиться Кршṇе – не грех.

БОБ: О да!

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА (*посмеиваясь*): Так или иначе, он молится Кршṇе, и потому нельзя сказать, что он греховный человек.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Кршṇа говорит в «*Бхагавад-гītе*»: *апи чет судурāchāро бхаджате мām ананйа-бхāk*. Вы читали это?

БОБ: Да. Я не знаю санскрита, зато знаю, как это будет по-английски.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м.

БОБ: «Даже если самый грешный человек молится Мне...»

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да...

БОБ: «... то и он возвысится».

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Как только он начинает молиться Кршṇе – это уже не грех. Поэтому Кршṇа всепривлекающий. В *Ведах* говорится, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога – источник всех наслаждений: *расо ваи сах*. Все люди чего-то хотят, потому что они находят в этом определенный вкус.

БОБ: Простите?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Некоторый вкус. Предположим, человек пьет. Почему он пьет? Потому что он получает некоторый вкус от этого. Человек хочет разбогатеть, потому что в обладании богатством он находит желанный вкус.

БОБ: Что значит – «вкус»?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА (*ЇйĀмасундаре*): Как это сказать по-другому?

ЇЙĀМАСУНДАРА: Удовольствие.

БОБ: Ясно.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, приятный вкус. Так вот, в Ведах говорится: *расо ваи сах*. На санскрите слову «вкус» соответствует слово *раса*. (*В комнату входит МĀлатй, жена ЇйĀмасундары, неся поднос с едой.*) Что это?

МĀЛАТЙ: Жареные баклажаны.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О! Всепривлекающие! Всепривлекающие! (*Все смеются.*)

ЇЙĀМАСУНДАРА: А в каком смысле Кршṇа – величайший ученый?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Потому что Он знает все. Ученый – это человек, досконально знающий свой предмет. Это ученый. А Кршṇа знает все.

БОБ: Я приехал сюда в качестве учителя естественных наук.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, обучение... Но если у вас нет совершенного знания, как же вы можете учить? Вот в чем вопрос.

БОБ: Без совершенного знания, все-таки можно чему-то научить.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это обман, а не обучение. Это мошенничество. Ученые говорят: «Вначале был сгусток материи, и вот... возникло творение. По-видимому... Вероятно...». Что это, если не обман? Это не обучение, а мошенничество.

БОБ: Разрешите вернуться к тому, о чем мы говорили сегодня утром. Это было так интересно. Я спросил о чудесах, и вы сказали, что в них верят только глупцы. Допустим, вы – ребенок и видите, что взрослый поднимает стол. Это чудо. Или, скажем, вы – химик, смешиваете кислоту и щелочь, в результате появляется дым, происходит взрыв или идет другая реакция. Для дилетанта это чудо. Но во всем есть определенная закономерность, и потому, если вы

видите чудо, это значит, что вы просто не знаете технологии этого процесса, ведь только глупцы верят в чудеса, и – поправьте меня, если я что-то говорю не так...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так, так.

БОБ: Вы говорили, что, когда приходил Иисус, люди были более невежественными, и чтобы помочь им, нужны были чудеса. Я не совсем уверен, правильно ли я понял ваши слова.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, да. Чудеса нужны для невежественных людей.

БОБ: Я спросил об этом в связи с различными магами, известными в Индии.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Кṛṣṇa – величайший чудотворец.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Об этом говорит Кунтĭ.

БОБ: Но ведь я могу учить чему-нибудь, даже не имея совершенного знания? Например, я могу...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы можете научить лишь тому, что знаете сами.

БОБ: Да, это значит, что я не должен претендовать на то, что смогу научить большему, чем знаю сам.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это мошенничество.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Иными словами, невозможно открыть другим истину, если мы сами обладаем неполным знанием.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Ни один человек не может сделать этого. Чувства человека несовершенны, поэтому как он может дать совершенное знание? Например, Солнце кажется нам диском. У нас нет возможности приблизиться к нему. Вы возразите, что Солнце можно рассмотреть в телескоп или с помощью других приборов. Но и телескоп, и эти приборы создали вы сами, а вы несовершенны. Как же может быть совершенна ваша техника? Поэтому ваши знания о Солнце тоже несовершенны. Так зачем же объяснять, что такое Солнце, если вы не знаете его в совершенстве? Это обман.

БОБ: А если, скажем, учить тому, что предположительное расстояние от Земли до Солнца – 93 000 000 миль?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Если вы говорите «предположительно» – это уже не наука.

БОБ: Но я думаю, что тогда почти вся наука ненаучна.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: В том-то и дело!

БОБ: Вы ведь знаете, что наука строится на предположениях.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Да. Они учат несовершенным образом. То же можно сказать и о шумной рекламе высадки на Луну. Вы думаете, что их знание совершенно?

БОБ: Нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: А что из этого следует?

БОБ: Так в чем же заключается долг учителя? Скажем, преподавателя естествознания. О чем ему говорить в аудитории?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: В аудитории? Нужно просто говорить о Крш́не.

БОБ: Он не должен говорить о...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Нет. Это включает в себя все. Его целью должно быть познание Крш́ны.

БОБ: Может ли преподаватель учить тому, как соединять кислоту и щелочь, или чему-то аналогичному с целью познания Крш́ны?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Каким образом?

БОБ: Скажем, занимаясь наукой, человек обнаруживает закономерности в природе. И эти закономерности указывают на силу, которая все контролирует.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: На днях я объяснял это. Я спросил одного химика: согласно химическим формулам, при соединении водорода и кислорода образуется вода? Верно?

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Так. В Тихом или, скажем, в Атлантическом океане огромное количество воды. Сколько химических веществ потребовалось для их образования?

БОБ: Какое количество?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Да. Сколько тонн?

БОБ: Много!

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Так кто же дал их?

БОБ: Все это дал Бог.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Кто-то должен был дать их.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЀДА: Это и есть наука. Вы можете учить в таком духе.

БОБ: А стоит ли учить тому, что кислота и щелочь нейтрализуют друг друга?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Тут то же самое. Есть множество разных реакций. Кто управляет этим? Кто дает кислоту и щелочь? (*Продолжительная пауза.*)

БОБ: Очевидно, эти вещества появились из того же источника, что и вода.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Верно. Без водорода и кислорода невозможно получить воду. Итак, имеются огромные массы воды – не только Атлантический и Тихий океаны – миллионы планет и миллионы атлантических и тихих океанов. Так кто же создал эту воду, соединив кислород и водород, откуда они взялись? Вот как мы ставим вопрос. Кто-то должен был дать все эти вещества, иначе откуда бы они появились?

БОБ: Но нужно ли учить тому, как из кислорода и водорода получить воду? Нужно ли учить, как проводить эту реакцию? То есть, вы соединяете кислород и водород...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это второстепенно и не так трудно. Например, как Малати приготовила эти *пури* (разновидность хлеба). Была мука и было *ghi* (топленое масло), из них она и приготовила *пури*. Но не будь муки и масла, разве можно было бы их приготовить? В «*Бхагавад-гите*» Кршṇа говорит: «Вода, земля, воздух, огонь – все это Мои энергии». Что представляет собой ваше тело? Эта внешняя оболочка – ваша энергия. Известно вам это? Ваше тело состоит из вашей энергии. Например, я ем...

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так образуется энергия, которая поддерживает мое тело.

БОБ: Да, я понял.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Значит, ваше тело существует за счет вашей энергии.

БОБ: Но когда вы едите, вы получаете с пищей солнечную энергию.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Я привожу пример. Когда я усваиваю пищу, образуется некоторая энергия, и она поддерживает мое тело. Если этот процесс нарушается, тело слабеет, становится больным. Ваше тело создано из вашей же энергии. Так же и гигантское космическое тело (вселенная) создано из энергии Кршṇы. Как вы можете

отрицать это? Как ваше тело создано из вашей энергии, так и вселенское тело должно быть создано из чьей-то энергии. И этот кто-то – Кршṇа. *(Продолжительная пауза.)*

БОБ: Мне нужно подумать, чтобы я мог следовать этому.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Чтобы следовать? Это же факт. *(Смеется.)* Ваши волосы каждый день растут. Почему? Потому что у вас есть определенная энергия.

БОБ: Энергия, которую я получаю из пищи.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не важно как, главное, что вы получаете эту энергию! И благодаря ей у вас растут волосы. Итак, ваше тело создается вашей энергией. Подобно этому, все гигантское творение создано из энергии Бога. Это факт! Ведь это не ваша энергия.

БОБ: Да, теперь я понял это.

ПРЕДАННЫЙ: То же самое относится и к планетам этой вселенной. Не солнечная ли это энергия? Не являются ли они продуктом солнечной энергии?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, но кто создал Солнце? Солнце – это энергия Кршṇы. Это тепло, а Кршṇа говорит: *бхўмир āпо 'нало вāйўх* – «Тепло – это Моя энергия». Солнце – это проявление тепловой энергии, принадлежащей Кршṇе. Это не ваша энергия. Вы не можете сказать: «Я создал Солнце». Но кто-то должен был сделать это, и Кршṇа говорит, что это сделал Он. А мы верим Кршṇе. Поэтому мы – кришнаиты.

БОБ: Кришнаиты?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Наше знание совершенно. Если я говорю, что тепло – энергия Кршṇы, вы не можете этого отрицать, потому что это не ваша энергия. Ваше тело имеет некоторое количество тепла. Подобно этому, тепло – тоже чья-то энергия. Чья же? Это энергия Кршṇы. Кршṇа говорит: «Да, это Моя энергия». Итак, мое знание совершенно. Раз я разделяю точку зрения величайшего ученого, значит, я – тоже величайший ученый. Сам я могу быть глупцом, но если я получаю знания от величайшего ученого, то и я – величайший ученый. У меня нет никаких трудностей.

БОБ: Простите?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Мне совсем не трудно стать величайшим ученым, потому что я получаю знания от величайшего ученого. *(Следует продолжительная пауза.)* «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго – это Мои восемь отделенных энергий».

БОБ: Это отделенные энергии?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Так же, как молоко. Что такое молоко? Отделенная энергия коровы. (*Когда смысл сказанного доходит до ЇйĀмасундары и Боба, они смеются.*) Разве это не так? Это проявление отделенной энергии коровы.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Это как бы побочный продукт?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Какой же смысл в отделении этой энергии от Кршṇы?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: «Отделенная» – значит, что она исходит из тела коровы, но это не сама корова. Поэтому она отделена.

БОБ: Таким образом, эта земля и все остальное произошло из Кршṇы, но это не Кршṇа?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это не Кршṇа. Или можно сказать, что это одновременно и Кршṇа, и не Кршṇа. В этом заключается наша философия – философия единства и различия. Нельзя сказать, что все это отлично от Кршṇы, потому что без Кршṇы ничего не может существовать. Но в то же время нельзя сказать: «Тогда я буду поклоняться воде. Зачем поклоняться Кршṇе?». Пантеисты говорят: все есть Бог, поэтому, что бы вы ни делали, это поклонение Богу. Это философия МĀйĀвады: раз все исходит от Бога, значит, все есть Бог. Но наша философия: все есть Бог, но вместе с тем и не Бог.

БОБ: Так что же на земле Бог? Есть ли здесь что-нибудь, что является Богом?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Ведь все создано из энергии Бога, но это не означает, что, поклоняясь чему угодно, вы поклоняетесь Богу.

БОБ: Так что же на Земле не является мĀйей? Это...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: МĀйĀ означает «энергия».

БОБ: Энергия?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. МĀйĀ. Другое значение этого слова – «иллюзия». Например, глупые люди принимают энергию за источник энергии. Это мĀйĀ, так же как в случае с солнечным светом. Солнечный свет, проникающий в вашу комнату, – это энергия Солнца. Но не станете же вы утверждать, что само Солнце находится в вашей комнате только потому, что в нее проник солнечный свет. Если Солнце окажется в комнате, то и она, и вы сами, все будет тотчас уничтожено. В ту же секунду. У вас даже не будет времени сообразить, что это вошло Солнце. Разве не так?

БОБ: Да, конечно.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Но нельзя сказать, что солнечный свет – это не Солнце. Не будь Солнца, откуда бы взялся солнечный свет? Поэтому нельзя сказать, что солнечный свет – это не Солнце. Но в то же время – это не Солнце. Это и Солнце, и не Солнце. Такова наша философия: *ачинтйа-бхедāбхеда* – непостижимая. С материальной точки зрения невозможно понять, как что-то может быть одновременно и положительным, и отрицательным. Это невозможно себе представить. Такова непостижимая энергия. А раз все, по сути дела, является энергиями Кршṇы, Кршṇа может проявить Себя из любой из них. Поэтому, когда мы поклоняемся форме Кршṇы, сделанной из земли, воды или чего-то подобного, все это – Кршṇа. Нельзя утверждать, что это не Кршṇа. Когда мы поклоняемся металлической форме Кршṇы (Божеству в храме), то мы поклоняемся Кршṇе. Это факт, потому что металл – энергия Кршṇы, следовательно, он неотличен от Кршṇы, а Кршṇа настолько могуществен, что может полностью явить Себя в любой Своей энергии. Поэтому поклонение Божеству – не язычество. Это действительно поклонение Богу – при условии, что вы знаете, как это делать.

БОБ: Если вы знаете процесс, то Божество становится Кршṇой?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не становится. Это *и есть* Кршṇа.

БОБ: Божество – это Кршṇа, но только в том случае, если вы знаете, как Ему поклоняться?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Так же, как в примере с электрическим проводом. Электрический провод – это электричество. Тот, кто знает процесс, использует электроэнергию, заключенную в нем.

ЇЙĀМАСУНДАРА: А иначе это всего лишь провод.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Просто провод.

БОБ: А если я сделаю статую Кршṇы, это не будет Кршṇа, пока...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это Кршṇа, но надо знать процесс, с помощью которого можно понять, что это Кршṇа. Это Кршṇа.

БОБ: Это не просто земля и глина?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет. Земля не существует отдельно от Него. Кршṇа говорит: «Моя энергия». Нельзя отделить энергию от источника энергии. Это невозможно. Вы не можете отделить тепло от огня. Но огонь отличен от тепла, а тепло – от огня. Вы ощущаете тепло, не касаясь огня. Но, выделяя тепло, огонь сохраняет

свою индивидуальность. Так же и Кṛṣṇа: создавая все с помощью Своих различных энергий, Он остается Кṛṣṇой. Философы-Майāvāди считают, что если Кṛṣṇа – это все, то Он утрачивает Свою индивидуальность. Это материалистический образ мышления. Например, я пью молоко небольшими глотками, и, наконец, в стакане не остается ни капли – теперь оно в моем желудке. Кṛṣṇа не таков. Он всемогущ. Мы постоянно используем Его энергию, но Он не истощается. Он существует. Это как человек, который зачал сотни детей, а сам продолжает жить. Это грубый пример. Человек не перестает существовать оттого что у него родилось сто детей. Так же и Бог, Кṛṣṇа, не исчезает, хотя у Него бесчисленное количество детей.

*nṛṇasya nṛṇam ādāya
nṛṇam evāvāṁśīyate*

«Так как Он – полное целое, то даже после того, как из Него изошло такое множество полных частей, Он продолжает оставаться в полном равновесии». В этом заключается сознание Кṛṣṇы. Кṛṣṇа никогда не истощается. Таково могущество Кṛṣṇы, поэтому Он – всепривлекающий. Энергиям Кṛṣṇы нет числа, и это лишь одна сторона их отображения. И если продолжать познавать Кṛṣṇу таким образом, то это и будет сознанием Кṛṣṇы. Это вам не спекулятивные рассуждения типа: «Может быть, это так, а может быть и нет». Это абсолютно! Это истина!

ШЙĀМАСУНДАРА: И познавать Его можно бесконечно.

ШРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Как этот процесс может закончиться? Кṛṣṇа обладает бесконечным количеством энергий.

ВЕДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ВАРҢАШРАМА-ДХАРМА

(28 февраля 1972 года)

БОБ: Я спрашивал об этом у преданных и вижу, как они относятся к сексу, но не могу себе представить, чтобы и я к этому относился так же. Видите ли, в конце лета я собираюсь жениться.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м?

БОБ: Я женюсь в конце лета, в августе или сентябре, когда вернусь в Америку. Преданные говорят, что домохозяевам разрешен секс только для зачатия детей. А я совершенно не представляю себе, как смогу соблюдать это; и какой должна быть половая жизнь того, кто находится в материальном мире?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Ведический принцип заключается в том, что секса следует избегать полностью. Весь смысл этой Ведической системы в том, что необходимо получить освобождение из материального рабства. Мы привязаны к различным материальным удовольствиям, из которых высочайшее наслаждение приносит сексуальная жизнь. В «*Bhāgavatam*» говорится, что этот материальный мир...

пумсах стрийā митхунī-бхāвам.

Мужчина привязан к женщине, а женщина – к мужчине. И не только в человеческом обществе, у животных то же самое. Эта привязанность – основной принцип материальной жизни. Женщина жаждет быть с мужчиной, а мужчина стремится к женщине. Вся художественная литература, пьесы, фильмы и даже обычные рекламные объявления, которые вы видите, изображают привязанность мужчины и женщины. Даже в витрине магазина одежды вы увидите манекены мужчин и женщин.

*праврттир эшā бхўтāнām
ниврттис ту махāпхалām*

То есть эта привязанность уже существует.

БОБ: Привязанность между мужчиной и женщиной?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, между мужчиной и женщиной. Так что, если вы хотите вырваться из материального мира, эту привязанность нужно свести к нулю. В противном случае, возникнут

новые привязанности, и вам придется принять новые рождения либо в человеческом теле, либо в теле полубога, животного, змеи, птицы, зверя. Вы вынуждены будете принять рождение. Поэтому нам не следует укреплять свои привязанности, хотя это всеобщая склонность. *Грха, кшетра, сута* (дом, земля, дети). Но если человек может уменьшить эти привязанности или вовсе избавиться от них – это первоклассно. Поэтому, наша Ведическая система прежде всего предусматривает воспитание юношей как *брахмачārī* – никакого секса. Ведический принцип – ослабить привязанность, а не увеличивать ее. Поэтому вся система называется *варṇāśrama-dхармой*. Индийская система называется по *варнам* и *āśрамам* – четырем социальным и четырем духовным укладам. *Брахмачарйа* (ученичество с соблюдением безбрачия), *грхастха* (семейная жизнь), *вāнапрастха* (отход от мирской жизни) и *саннийāса* (полное отречение) – это духовные уклады. А социальные классы общества – это *брāхмаṇы* (интеллектуальный класс), *кшатрии* (администраторы), *ваййийи* (торговцы и фермеры) и *шūдры* (рабочие). Итак, в рамках этой системы принципы, регулирующие жизнь человека, настолько совершенны, что даже если у человека есть стремление наслаждаться материальной жизнью, он все равно, в конце концов, достигает освобождения и возвращается домой, обратно к Богу. Таков этот процесс. Сексуальная жизнь не нужна, но поскольку мы привязаны к ней, существуют определенные регулирующие принципы. (*Где-то неподалеку начинается кūrтан. Слышатся барабанные удары экзотической мрданги, смех и громкие звуки раковины*).

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: В «*Шрїмад-Бхāгаватам*», 5.5.8, говорится:

*пумсах стрийā митхунī-бхāвам этам
тайор митхо хрдайа-грантхим āхух
ато грха-кшетра-сутāпта-виттаир
джанасйа мохо йам ахам мамети*

Сексуальная жизнь, привязанность к мужчине или женщине – это основной принцип материальной жизни. Когда они соединяются, когда мужчина и женщина соединяются, эта привязанность возрастает и побуждает человека приобретать *грху* (дом), *кшетру* (землю), заводить *суту* (детей), *āпту* (друзей и знакомых) и доставать *витту*. *Витта* означает «деньги». На этом пути –

грха-кшетра-сутāпта-виттах – человек запутывается. *Джанасйа мохо йам*: такова иллюзия. Из-за этой иллюзии он думает: *ахам мамети*: «Я – тело, и все, что связано с этим телом, – мое».

БОБ: И что же тогда происходит?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Эта привязанность усиливается. Материальная привязанность предполагает такой образ мыслей: «Я – это тело, а поскольку мое тело находится в определенном месте, то это – моя родина». Так это и продолжается: «Я – американец, я – индеец, я – немец, я – то, я – это, я – тело. Это моя страна. Я пожертвую всем ради своей родины и общества». Так иллюзия становится все сильнее и сильнее, и человек, находясь во власти иллюзии, в момент смерти получает другое тело. Новое тело может быть лучше или хуже – это зависит от кармы. Если человек получает лучшее тело, то это тоже запутывает, даже если он попадает на райские планеты. Но, если человек становится кошкой или собакой, значит, жизнь его прошла зря. Или деревом, что также вполне возможно. В современном мире неизвестна эта наука: как душа переходит из одного тела в другое, как она попадает в эти ловушки – различные тела. Эта наука не известна миру. Поэтому, когда Арджуна говорил: «Если я убью своего брата, если я убью своего деда, которые сейчас на стороне противника...», – он просто мыслил на основе телесной концепции жизни. Но, не сумев решить вставших перед ним проблем, он предался Кṛшṇе и принял Его как духовного учителя. А Кṛшṇа, став духовным учителем Арджуны, начал с того, что отчитал его:

*aiśocīān anvaiśocasa tvam
pradṛjā-vāḍāmī cha bhāśase
gatāśūn agatāśūmī cha
nānuśocanti paṇḍitāḥ*

«Ты говоришь как ученый человек, но на самом деле ты большой глупец, потому что исходишь из телесных представлений о жизни». Сексуальная жизнь усиливает телесные представления о жизни. Поэтому весь процесс сводится к тому, чтобы сократить секс до нуля.

БОБ: Постепенно сокращать его на этапах всей жизни?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Сокращать его. В период обучения, продолжающийся до двадцати пяти лет, юноша воздерживается от секса. Он – *брахмачāрий*. Некоторые из них остаются *наиштхика-*

брахмачārī (целибат на всю жизнь). Получив образование и поняв духовную науку, они не хотят жениться. Здесь тоже ограничение – секс вне брака запрещен. Поэтому в человеческом обществе и существует брак. Животные не вступают в брак.

Но люди постепенно деградируют, и человеческое общество опускается до животного состояния. Люди забывают о браке, и это также предсказано в *йāстрах*: *дāмпатйе 'бхиручир хетух* – «В Кали-йугу (нынешнюю эпоху раздоров), в конце концов, не будет представлений о браке». Юноша и девушка будут просто договариваться жить вместе, и их взаимоотношения будут построены только на сексе. Если мужчина и женщина в сексуальном отношении не устраивают друг друга, они расходятся. На Западе есть немало философов, таких как Фрейд и другие, которые написали много книг об этом. Но, по традициям Ведической культуры секс нужен только для зачатия детей. Не нужно изучать психологию половой жизни. Склонность к сексу уже заложена в нас. Даже если человек не читал никакой философской литературы, он все равно склонен к сексу. Этому не нужно обучать в школах или колледжах. Все и так знают, как это делается. (*Ѓрїла Прабхупāда смеется.*) Это присуще всем. Образование нужно для того, чтобы остановить это. Вот настоящее образование. (*Продолжительная пауза, которую заполняют звуки велосипедных звонков, детские возгласы и голоса людей, окликающих друг друга.*)

БОБ: Для современной Америки это радикальный взгляд на вещи.

ЃРЃЛА ПРАБХУПāДА: Да, в Америке многое нужно изменить, и движение сознания Крш᳚ы сделает это. Я был в вашей стране и видел, что юноши и девушки просто сходятся и живут вместе. Тогда я сказал своим ученикам: «Вы не должны жить вместе, как приятели, вы должны пожениться».

БОБ: Многие видят, что брак уже утратил свою святость, и потому не хотят жениться. Женатые люди очень легко разводятся, если их что-то не устраивает.

ЃРЃЛА ПРАБХУПāДА: Да, это тоже верно.

БОБ: Поэтому многие считают, что жениться нет смысла.

ЃРЃЛА ПРАБХУПāДА: Нет, они считают, что брак – это узаконенная форма проституции. Такова их точка зрения, но это не брак. Даже в той христианской газете – как она называется? «Вотч...»

ЇЙĀМАСУНДАРА: «Сторожевая башня».

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: «Сторожевая башня». В ней критиковали одного священника, который разрешил заключить брак двум мужчинам – поощрил гомосексуализм. Вот что происходит. Люди считают, что брак – это проституция, и думают: «Какой смысл содержать постоянную проститутку, если это так дорого обходится? Лучше не жениться».

ЇЙĀМАСУНДАРА: Вы приводили пример с коровой и рынком.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, если можно пойти на рынок и купить молоко, зачем держать корову? (*Все смеются.*) И вообще, на Западе с этим дело обстоит отвратительно – я сам наблюдал это. Да и здесь, в Индии, постепенно все идет к тому же. Поэтому мы и основали это движение сознания Кṛшṇы, чтобы обучить людей основным правилам духовной жизни. Это не религиозное сектантское движение. Это движение, распространяющее культуру, которая несет благо каждому.

3

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

(28 февраля 1972 года, продолжение)

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Это движение призвано дать людям возможность достичь истинной цели жизни.

БОВ: Истинной цели?..

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Истинной цели жизни.

БОВ: Истинная цель жизни – познать Бога?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да. Вернуться домой, обратно к Богу. Это и есть истинная цель жизни. Вода, испаряющаяся с поверхности моря, образует облака, затем проливается дождем на землю, и ее истинная цель – влиться в реки и с их водами вернуться в море. Так и мы – ушли от Бога, а теперь запутались в материальной жизни. Поэтому мы должны стремиться выбраться из этого затруднительного положения и вернуться домой, обратно к Богу. Такова истинная цель жизни.

*мām упетйа пунар джанма
духкхāлайам айāйватам
нāпнуванти махātмāнах
самсиддхим парамām гатāх*

«Достигнув Меня, великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются в этот временный мир, полный страданий, потому что они достигли высшего совершенства».

Так сказано в «Бхагавад-гйте». «Тот, кто приходит ко Мне (мām упетйа), уже не возвращается». Куда? В этот мир – духкхāлайам айāйватам. Этот мир – место страданий. Это знает каждый. Но люди одурачены так называемыми лидерами. Материальная жизнь – жизнь, полная страданий. Кршṇа, Бог, говорит, что этот мир – духкхāлайам – место страданий. И айāйватам – временный. Здесь невозможны компромиссы: «Ладно, пусть это место страданий, но я останусь здесь и буду американцем или индийцем». Нет. Это тоже невозможно. Вы не останетесь американцем надолго. Вот вы родились в Америке и, наверное, думаете, что вам очень повезло. Но вам не удастся долго оставаться американцем. Вас вышвырнут с этого места, а что будет в следующей жизни, вы не знаете! Потому-то этот мир духкхāлайам айāйватам – полный страданий и временный. В этом заключается наша философия.

БОБ: Но если у вас некоторое знание о Боге, то жизнь не так мучительна?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет! Некоторое знание вам не поможет. Вы должны иметь совершенное знание.

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах*

Таттватах означает «в совершенстве». Совершенное знание изложено в «*Бхагавад-гĭте*», поэтому мы даем каждому человеку шанс изучить «*Бхагавад-гĭту*» как она есть и сделать свою жизнь совершенной. Это и есть движение сознания Кршны. Что говорит ваша наука о переселении души?

БОБ: Я думаю... что наука... не может ни отрицать, ни подтвердить это. Наука ничего не знает об этом.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Поэтому я и говорю, что наука несовершенна.

БОБ: Впрочем, кое-что наука может сказать. Наука утверждает, что энергия никогда не исчезает, она только изменяется.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хорошо. Но что происходит с энергией дальше, науке уже неизвестно. Куда она направляется? Каковы ее проявления в зависимости от различного использования? Например, электроэнергия. Ее по-разному используют в нагревательных приборах и в холодильниках. Это предметы прямо противоположного назначения, но электроэнергия в них одна и та же. Так и эта энергия – живая энергия – как она управляется? Кто ей управляет? Как она действует и какие плоды приносит в следующей жизни? Этого ученые не знают. Но в «*Бхагавад-гĭте*» это просто объясняется:

вāśāmsi джġрñāни йатхā вихāйа

На вас одежда, рубашка. Когда эта рубашка изнашивается, вы меняете ее. Так же и это тело подобно рубашке или пальто. Когда оно изнашивается, мы должны сменить его.

БОБ: Кто это «мы», которым приходится менять тело? Что остается неизменным?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Душа.

БОБ: Она остается неизменной при переходе из одной жизни в другую?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это душа – «я». Кто тот «вы», который говорит сейчас? Вы! Кто говорит: «я»? Личность – *ātmā*, то есть душа.

БОБ: А моя душа отлична от вашей?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Вы индивидуальная душа, и я индивидуальная душа.

БОБ: Вы избавились от воздействия *кармы*. Если бы и я избавился от нее, наши души были бы одинаковыми или разными?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Все души качественно одинаковы. Сейчас вы находитесь под влиянием определенных представлений о жизни, и эти ваши соотечественники (преданные сознания Кṛшṇы) также находились под влиянием определенной жизненной концепции, но в процессе обучения они приняли другие жизненные ценности. Следовательно, высшая цель обучения – прийти к сознанию Кṛшṇы. Это и есть совершенство.

БОБ: Если два человека находятся в сознании Кṛшṇы, одинаковы ли их души?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Душа всегда одна, всегда одна и та же.

БОБ: В каждом человеке? У всех ли души одинаковы?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ (*показывая на двух преданных*): Если они находятся в сознании Кṛшṇы: одинаковы ли их души?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Все души одинаковы, но они всегда индивидуальны, даже если живое существо и не находится в сознании Кṛшṇы. Например, вы человек, и я человек. Несмотря на то, что я не христианин, а вы не индус, оба мы – люди. Так же и душа – она может быть в сознании Кṛшṇы, а может и не быть – это не имеет значения. Душа есть душа.

БОБ: Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Душа – это чистый дух, поэтому все души равны, даже те, которые находятся в животных. Вот почему говорится: *пандитāх сама-дарйинах* – тот, кто обладает подлинным знанием, не видит внешней оболочки – будь то человек или животное.

БОБ: Можно я задам еще вопрос об этом?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Я считал душу чем-то вроде частицы Бога. Иногда думаю, что я чувствую Бога. Я нахожусь здесь, и можно сказать, что Бог тоже здесь. Так если душа внутри меня, то я должен быть способен почувствовать Бога в себе? Не всего Бога, конечно, а...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Частицу Бога.

БОБ: Я не чувствую Бога в себе, но, может быть, Бог где-нибудь здесь рядом, отдельно от меня. Должен ли я обладать этой способностью – чувствовать Бога в себе, раз моя душа – частица Бога?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Бог также и внутри. Бог повсюду. Бог и внутри нас, и вне нас. Это необходимо знать.

БОБ: Как человек ощущает Бога в себе?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не сразу. Сначала вам нужно изучить *śāstrы* (писания), получить информацию из Вед. Например, в «*Бхагавад-гĭте*» говорится: *īśvaraḥ sarva-bhūtānāṃ hṛd-deśe 'rdжуна тиштхати* – Бог пребывает в сердце каждого. *Парамāну-чайāнтара-стхам* – Бог также находится в каждом атоме. Таковы начальные знания. А затем с помощью процесса *йоги* вы должны осознать это.

БОБ: Процесс *йоги*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Пение Харе Кршṇа – это и есть процесс *йоги*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это тоже процесс *йоги*.

БОБ: Какого рода процессу *йоги* я должен следовать, чтобы узнать, прочувствовать эту информацию, ощутить душу внутри себя?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Есть много разных процессов *йоги*, но для нынешней эпохи лучше всего подходит этот метод.

БОБ: Воспевание.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Благодаря ему можно ощутить Бога не только снаружи, но и внутри?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы узнаете и поймете о Боге все: каким образом Бог присутствует внутри, снаружи, как Он действует. Вам откроется все. В ответ на ваше желание служить Бог откроет вам Себя. Бога нельзя понять самому. Только если Он открывает Себя вам. Так, например, ночью Солнце уходит из поля вашего зрения; и ни светильники, ни фонари не помогут вам увидеть его. Но утром вы снова можете естественным образом увидеть Солнце. Подобным образом, вы должны поставить себя в такое положение, чтобы Бог открылся вам. Это не значит, что с помощью какого-то метода можно попросить Бога: «Пожалуйста, приходи, я хочу Тебя видеть». Нет, Бог не мальчик на побегушках.

БОБ: Нужно суметь удовлетворить Господа, чтобы Он открыл Себя? Правильно?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

ЇЙĀМАСУНДАРА: А как мы узнаем, что смогли доставить удовольствие Господу?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это узнают, когда видят Его. Тогда вы поймете это. Когда вы едите, вам не нужно ни у кого спрашивать, прибывают ли ваши силы, и проходит ли голод. Вы едите и чувствуете прилив энергии, и вам нет необходимости спрашивать об этом. Точно так же, если вы действительно служите Богу, вы поймете: «Бог дает мне указания. Бог здесь. Я вижу Бога».

ПРЕДАННЫЙ: Или представителя Бога.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

ПРЕДАННЫЙ: Это проще.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы должны идти к Богу через Его представителя.

йасйа прасāдād бхагават-прасāдах

«По милости духовного учителя на человека нисходит милость Кршṇы». Если вы доставляете удовольствие представителю Бога, то тем самым доставляете удовольствие Богу, благодаря чему вы сможете непосредственно увидеть Его.

Индийский гость: А как доставить удовольствие представителю Бога?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нужно выполнять его указания, вот и все. Представитель Бога – это гуру. Он просит вас делать что-то, и если вы исполняете это, он доволен.

йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто 'ни

«Без милости духовного учителя любое продвижение невозможно». Если он недоволен вами, то вы ничего не достигнете. Поэтому мы поклоняемся гуру.

*сāкшīд-дхаритвена самаста-йāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхих
кинту прабхор йаḥ прийа эва тасйа
ванде гуроḥ йрй-чараṇāравиндам*

«Духовного учителя следует почитать наравне с Верховным Господом, потому что он – самый близкий Его слуга. Это признают все Священные писания, и этому следуют все авторитеты. Поэтому, я

предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам такого духовного учителя – истинного представителя Господа Кршṇы». Гуру нужно принимать как самого Господа. Это предписывают все *śāstras*.

БОБ: Гуру должен быть принят в качестве представителя Бога?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, гуру – это представитель Бога. Гуру – это внешнее проявление Кршṇы.

БОБ: Но он отличается от воплощений Кршṇы, приходящих сюда?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Как отличается внешнее проявление гуру, скажем, от внешнего проявления Кршṇы или Чаитаньи, когда Они являются на Землю?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Гуру – представитель Кршṇы. Его можно узнать по определенным признакам. Главные признаки описаны в Ведах.

*тад-виджйānārtхам са гурум эвāбхигачхет
самит-пāṇиḥ śrotрийām брахма-ништхам*

Гуру должен принадлежать к цепи ученической преемственности, и он должен был надлежащим образом выслушать Веды от своего духовного учителя. Основной признак гуру – то, что он совершенный преданный. Этого достаточно. И гуру служит Кршṇе, проповедуя Его учение.

БОБ: А Господь Чаитанья – Он был гуру иного типа, нежели вы?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, нет. Гуру не могут быть разных типов. Все гуру одного типа.

БОБ: Но Он был... Он был в то же время и воплощением?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Он – Сам Кршṇа, но выступал в роли гуру.

БОБ: Я... я понял.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: И еще...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так как Кршṇа – Бог, то Он требовал:

*сарва-дхармāн паритяджйа
мām экам śараṇām враджа*

«Оставь все виды религий и просто предайся Мне». Но люди не поняли Его. Поэтому Кршṇа еще раз пришел в качестве гуру и учил людей, как предаться Ему.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Разве Он не говорит в «*Бхагавад-гĭте*»: «Я – духовный учитель»?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Он изначальный духовный учитель, потому что Его принял своим духовным учителем Арджуна. Так в чем же трудность? *Їишйас те 'хам ѡādхи мām твām прананнам*. Арджуна сказал Господу: «Я – Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, научи меня». Если бы Кршṇа не был духовным учителем, как бы Арджуна стал Его учеником? Кршṇа – изначальный *гуру*. *Тене брахма хрдā ѡа āди-кавайе*: «Именно Он сначала передал Ведическое знание в сердце Брахмы, первого сотворенного существа». Следовательно, Он – изначальный *гуру*.

БОБ: Кршṇа?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Он изначальный *гуру*. Следующий *гуру* – Брахмā, Его ученик. Затем Нāрада, ученик Брахмы. Следующий *гуру* – Вйāса, ученик Нāрады. Такова *гуру-парампарā* (ученическая преемственность *гуру*). *Эвām парампарā-прāптам*: трансцендентальное знание передается по цепи ученической преемственности.

БОБ: Таким образом, *гуру* получают знания по цепи ученической преемственности, а не непосредственно от Кршṇы? А получаете ли вы какие-либо знания непосредственно от Кршṇы?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Есть наставления, исходящие прямо от Кршṇы – «*Бхагавад-гĭтā*».

БОБ: Я понимаю, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Но вы должны получить их по цепи ученической преемственности, иначе вы не поймете их.

БОБ: Но сейчас вы не получаете информацию прямо от Кршṇы? Она приходит по цепи ученической преемственности, из книг?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Между этими двумя способами нет разницы. Предположим, я говорю: «Вот карандаш»; вы скажете кому-то другому: «Это карандаш»; и если он скажет кому-то еще: «Это карандаш», – какая разница между его и моими наставлениями?

БОБ: А сейчас вы это знаете по милости Кршṇы?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы тоже можете воспользоваться милостью Кршṇы при условии, что это знание передается без искажений. Так же, как мы передаем знание, содержащееся в «*Бхагавад-гĭте*». В «*Бхагавад-гĭте*» Кршṇа говорит:

*сарва-дхармāн паритѡаджйа
мām экам ѡараṇām враджа*

«Оставь все другие религии и просто предайся Мне». И мы сейчас говорим, что вы должны оставить все и предаться Крш᳚не. Следовательно, между наставлениями Крш᳚ны и нашими нет разницы. Здесь нет никаких отклонений. Если вы получаете знание таким совершенным образом, то это почти то же самое, что получать наставления непосредственно от Крш᳚ны. Мы не вносим никаких изменений.

БОБ: Когда я молюсь с верой и благоговением, слышит ли меня Кршна?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Без посредников?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Потому что Он – внутри вашего сердца. Он всегда слышит вас, молитесь вы или нет. Когда вы занимаетесь ерундой, Он тоже слышит вас. А когда вы молитесь – это прекрасно. Кршна ждет этого.

БОБ: А когда мы молимся Крш᳚не, Он слышит это лучше, чем когда мы говорим всякий вздор?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет. Он совершенен. Он слышит все. Даже если вы не говорите, а просто думаете: «Я сделаю так», – Он слышит вас. *Сарвасйа чĀхām хрди саннивиштах*: Кршна находится в сердце каждого.

БОБ: Но молиться надо, не так ли?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это его дело – молиться.

БОБ: Чье дело?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Каждого живого существа. Это наша единственная обязанность. *Эко бахўнĀм йо видадхĀти кĀмĀн*. Так утверждают Веды.

БОБ: А что это означает?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Он дает все и дает всем. Он дает пищу каждому. Следовательно, Он – наш отец. Так почему бы вам не молиться Ему: «Отец, дай мне это»? Как у христиан в Библии: «Отче наш, хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это хорошо, они признают Верховного Отца. Но когда дети вырастают, они должны не просить у отца, а, наоборот, быть готовы служить ему. Это называется *бхакти* (преданностью).

БОБ: Вы так замечательно отвечаете на мои вопросы. (*Все смеются.*)

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Большое вам спасибо.

БОБ: Могу ли я задать еще вопрос?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, конечно!

ТРИ ГУҢЫ ПРИРОДЫ

(28 февраля 1972 года, продолжение)

БОБ: Я читал, что есть три гуны – страсти, невежества, благости. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее, особенно о том, что подразумевается под гунами невежества и благости?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: В благости вы способны понимать и получать знание. Вы можете понять, кто такой Бог, и то, что Он создал этот мир. Вы способны получить совершенное знание и о многом другом, например, о том, что представляют собой Солнце и Луна. Если человек обладает каким-то знанием, даже несовершенным, это проявление гуны благости. Под влиянием гуны страсти человек отождествляет себя с материальным телом и пытается удовлетворять свои чувства. Это страсть. А невежество – это животная жизнь. Под влиянием гуны невежества живое существо не осознает, кто есть Бог, как стать счастливым, почему мы оказались в этом мире. Например, если вы поведете животное на бойню, оно пойдет за вами. Это невежество. Но человек будет протестовать. Если козлу за пять минут до того, как его зарезать, дать пучок травы, он будет счастлив, что ест. Совсем как ребенок – даже когда его собираются убить, он радуется и смеется, потому что ничего не понимает, это невежество.

БОБ: То, под влиянием каких гун мы находимся, определяет нашу карму? Правильно я понимаю?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Деятельность человека оскверняется в зависимости от того, под влиянием каких гун природы он находится.

*kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'śya
śad-aśad-īṇi-dṛjanmasu*

Человек получает более высокое или более низкое рождение в зависимости от того, под влиянием каких гун (качеств природы) он находится.

БОБ: А обман и тому подобное – какая это гуна?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Обман – это смесь страсти и невежества. Предположим, один обманывает другого. Это означает, что он хочет получить что-то, то есть им владеет страсть. Но если он совершает убийство, он не знает, что за это ему придется страдать, это смесь страсти и невежества.

БОБ: А когда человек помогает другому?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это благодать.

БОБ: Почему именно благодать? Что в этом разумного? То есть, я хочу сказать, какое знание проявляется в этом? Вы сказали, что благодать – это когда у человека есть знание.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Разум.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Значит, помогать другому человеку?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это значит, что тот, кому вы помогаете, пребывает в неведении, а вы стараетесь просветить его.

БОБ: Значит, давать человеку знание...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это благодать.

БОБ: А если просто оказываешь помощь?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это тоже благодать.

БОБ: Если у нищего нет ни гроша, а вы подаете ему милостыню...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это тоже может быть благодатью. Однако на Бауэри-стрит тоже подают милостыню, и нищий тотчас же отправляется за бутылкой, напивается и падает. (*Все смеются.*) Такая вот благотворительность. Но это уже не благодать, а невежество.

БОБ: Благотворительность – невежество?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Есть три вида благотворительности: в благодати, в страсти и невежестве. Действовать в благодати – значит давать милостыню там, где следует. Вот, например, движение сознания Кршны: тот, кто дает пожертвования на это движение, действует в благодати, потому что способствует распространению сознания Бога, сознания Кршны. Это благодать. Но если кто-то занимается благотворительностью, чтобы что-то за это получить, то это страсть. А если человек дает милостыню в неподходящее время, в неподходящем для этого месте, не испытывая почтения к тому, кому он жертвует, или дает деньги недостойному, например, человеку с Бауэри – это невежество. Но Кршна говорит:

*йат кароши йад айнāси
йадж джухоши дадāси йат йат*

«Все, что ты делаешь, ешь, жертвуешь и отдаешь, а также все аскезы, которые ты совершаешь – должно быть подношением Мне». Если Кршṇа принимает ваше подношение – в этом совершенство благотворительности. Или если представитель Кршṇы примет предлагаемое – это совершенство.

БОБ: А к какому виду благотворительности можно отнести раздачу пищи голодным?

ШРІЛА ПРАБХУПĀДА: Это зависит от обстоятельств. Допустим, врач запретил больному принимать твердую пищу, но он просит ее, и если вы в порядке благотворительности дадите ему такую пищу, то не принесете ему добра. Это невежество.

БОБ: А преданные не зарабатывают *карму*? Эти преданные – ощущают ли они *карму*? Влияют ли на них эти гуṇы? Пребывают ли они под влиянием гуṇы благодати?

ШРІЛА ПРАБХУПĀДА: Они выше благодати! Шуддха-саттва. Преданные не находятся в материальном мире. Они пребывают в духовном мире. Об этом говорится в «Бхагавад-гītе»:

*мāм ча йо 'вйабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаутāн
брахма-бхўйāйа калпате*

«Тот, кто полностью посвятил себя преданному служению, кто не падает ни при каких обстоятельствах, сразу же возвышается над гуṇами материальной природы и достигает уровня Брахмана». Преданные не находятся ни в благодати, ни в страсти, ни в невежестве. Они трансцендентны ко всем этим качествам.

БОБ: Этого уровня достигает преданный, который искренне верит?

ШРІЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Преданный... Вы тоже, как и они, можете стать преданным. Это не трудно. Нужно просто посвятить себя трансцендентальному любовному служению Господу, только и всего.

БОБ: Я бы хотел больше узнать о Боге и сильнее ощущать присутствие Бога. Дело в том, что без этого, по-моему, жизнь не имеет смысла.

ШРІЛА ПРАБХУПĀДА: Да! Если не воспользоваться этой человеческой формой жизни, потеря будет огромной. Для живого существа это редчайший шанс, который дается ему, чтобы оно могло вырваться из сетей материального существования.

БОБ: Я так благодарен, что вы позволили мне задать вам все эти вопросы...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Что ж, вы можете узнавать все больше и больше.

БОБ: У меня все же... мои связи с домом, близкими. Женитьба... Я помолвлен...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да нет, это не препятствие. Среди преданных много семейных. (*Он показывает на Їймасундару.*) Он женат. Брак – это не препятствие. Я уже говорил вам о четырех стадиях духовной жизни: *брахмачāрй*, *грхастха*, *вāнапрастха* и *саннийāса*. Когда заканчивается период *брахмачāрйи*, можно жениться. Но это не обязательно. Можно оставаться *наиштика-брахмачāрй* всю свою жизнь. Но *брахмачāрй* может и жениться. А когда заканчивается период семейной жизни, наступает период *вāнапрастхи*. Это означает, что человек отходит от семьи – муж и жена живут отдельно. Между ними больше нет физической близости. А затем, достигнув полного отречения, освободившись от привязанности к семейной жизни, человек принимает *саннийāсу*.

БОБ: И тогда он совершенно забывает о своей жене?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да. Если постараться, то забыть не так уж трудно. С глаз долой – из сердца вон. (*Все смеются*) Как у меня: жена, дети, внуки. Но с глаз долой – из сердца вон. Вот и все. В Ведической системе это очень хорошо предусмотрено – *вāнапрастха* и *саннийāса*.

5

ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ

(29 февраля 1972 года)

БОБ: Я очень благодарен вам за то, что вы позволили мне задать эти вопросы.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это моя миссия. Люди должны понять науку о Боге. Если мы не сотрудничаем с Верховным Господом, наша жизнь лишена смысла. Я много раз приводил такой пример: болт, выпавший из машины, не представляет никакой ценности. Но если его поставить на место, он обретает ценность. Так и мы – неотъемлемые частицы Бога. Поэтому много ли мы значим без Бога? Абсолютно ничего? Мы должны восстановить свою связь с Богом, и тогда обретем ценность.

БОБ: Сегодня я говорил с человеком, который приходил сюда днем. Вам это может показаться смешным, но он зашел, потому что слышал, что в МĀйĀпуре хиппи.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что?

БОБ: Он слышал, что в МĀйĀпур приехали хиппи. Сначала с ним поговорил я, а потом преданные. Он говорил мне о таких вещах, на которые я не смог найти ответа. Он сказал, что придет завтра, чтобы снова увидеться с некоторыми преданными. Если вы позволите, я хотел бы передать вам наш разговор. То, что он говорил, смутило меня.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Он индеец?

БОБ: Да, индеец. Он живет здесь неподалеку и хорошо говорит по-английски. В юности он каждый день очень усердно поклонялся богине Кālй (В Индии широко распространено поклонение этой полубогине), но однажды случилось наводнение. Людям тогда пришлось очень трудно, с тех пор он отошел от религии. Он говорит, что теперь находит счастье, пробуждая в людях любовь друг к другу. И я не нашел, что сказать ему, чтобы Бог и религия вошли в его жизнь. Он сказал: «После смерти я, возможно, стану частицей Бога, а может быть, и нет». А пока он не видит причины беспокоиться об этом. Он говорит, что обращался к различным видам религиозной практики, но это ему ничего не дало. Я спрашиваю об этом еще и потому, что, вернувшись в Америку, встречу немало таких людей. Они видят, что религиозная практика, как например, поклонение Кали и тому подобное, не приносит результатов. И я не знаю, как убедить их, что это стоит попробовать.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не пытайтесь делать этого сейчас. Сначала постарайтесь убедить самого себя.

БОБ: Я предложил ему встретиться с преданными. Потом я снова увидел его, когда он уходил отсюда, и сказал ему: «Приходите еще», – но... Да, да, вы правы.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Прежде всего *вы сами* должны быть убеждены. А потом пытайтесь убедить других. Чаитанья Махāпрабху говорил, что вы сможете улучшить положение других только тогда, когда достигнете успеха в собственной жизни:

*bhārata-bhūmite хаила манушйа-джанма йāра
джанма сāртхака кари' кара пара-упакāра*

Сначала сделай совершенной собственную жизнь, потом старайся научить других.

БОБ: Преданные сказали мне, что, если не пребывать постоянно в сознании Кṛшṇы, невозможно быть счастливым. Но я иногда чувствую себя счастливым.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Иногда, но не всегда.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Но если вы станете сознающим Кṛшṇу, то будете чувствовать себя счастливым всегда.

БОБ: Они имели в виду, что нельзя чувствовать себя счастливым, не находясь в сознании Кṛшṇы.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это факт. Например, вас, обитателя суши, бросают в воду. Но вы не можете быть счастливы в воде ни при каких условиях. Если же вас вернут на землю, вы будете счастливы. Аналогично этому, мы – неотъемлемые частицы Кṛшṇы и не можем быть счастливы, если не будем действовать как Его частицы. Как в предыдущем примере: деталь машины сама по себе, вне ее, не имеет никакой ценности; но когда ее ставят на место, она снова обретает ценность. Мы – частицы Кṛшṇы, и должны присоединиться к Нему. И вы можете сразу соединиться с Кṛшṇой, осознав истину: «Я принадлежу Кṛшṇе. Кṛшṇа – мой». Только и всего.

БОБ: Как вы сказали? Кṛшṇа...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Кṛшṇа – мой.

БОБ: Мой?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, мой. Мой Кṛшṇа.

БОБ: А-а...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Кṛшṇа мой. Кṛшṇа мой.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: А я принадлежу Кṛшṇе. Таково наше истинное положение.

БОБ: Мы – частицы Кṛшṇы.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Все существующее – неотъемлемая часть Кṛшṇы, потому что все *является* энергией Кṛшṇы и порождается ею.

ИНДИЙСКИЙ ГОСТЬ: Їрйла Прабхупāда, у меня вопрос. Что представляет собой служение без преданности?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м? Это не служение, это – бизнес. (*Все смеются.*) Например, здесь, в Мāйāпуре, мы наняли подрядчика. Это не служение, а бизнес. Разве нет? Иногда можно встретить такую рекламу: «Покупатель – наш хозяин». Так они говорят? Звучит красиво: «Покупатель – наш хозяин», но это бизнес, потому что, если у вас нет денег, то вы и не покупатель. В служении все иначе. Чaitaṇya Махāпрабху молился Кṛшṇе:

*йатхā татхā вā видадхāту лампаṭо
мат-прāṇа-нāтхас ту са эва нāпарах*

«Что бы Ты ни делал, Я буду поклоняться Тебе, Мой Господь». Это и есть служение. «Я ничего не прошу взамен», – вот что такое служение. Если вы хотите получить что-либо взамен – это бизнес.

БОБ: Я хотел спросить вашего совета. Как я могу чувствовать себя ближе к Богу? Скоро я расстанусь с вами, и тогда я...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы должны очиститься.

БОБ: Иногда я прихожу в храм, но, уходя, не знаю, много ли я уношу с собой.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: На это не требуется много времени. Через шесть месяцев вы почувствуете, какого прогресса вы добились. Но для этого нужно следовать регулирующим принципам. Тогда все будет хорошо. Вот как у этих юношей и девушек.

БОБ: Да, я понял это.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: У них нет никакого желания ходить в кино или рестораны. Они оставили все *анартхи*, ненужные вещи.

БОБ: Мне кажется, что, когда я вернусь, они...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Цель человеческой жизни – очищение.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА:

*тапо дивйам путракй йена саттвам
шуддхйед йасмйд брахма-саукхйам тв анантам*

Саттва означает «существование». Если вы не очистите свое существование, вам придется менять тело. Из одного тела вы будете переходить в другое. Иногда это будет более высокое рождение, а иногда – более низкое. Скажем, если вы больны и не лечитесь, то это может принести вам много неприятностей. Точно так же, если вы не очистите свою жизнь, вам придется переселяться из одного материального тела в другое. Существуют очень тонкие законы природы. Сейчас у вас нет никакой гарантии, что в будущем вы получите очень удобное тело или опять родитесь американцем. Поэтому человеку очень важно очистить свою жизнь. Пока вы этого не сделаете, вы будете жаждать счастья, но не сможете всегда быть счастливым.

БОБ: Надеюсь, что когда я вернусь в Нью-Йорк к своей прежней работе, то стану чистым, но уверен, что не таким, как ваши преданные здесь. Я... Я не могу себе представить, что смогу жить, как они.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Вы можете делать то же, что и они. Вначале они не были чистыми, но теперь очистились. Вы тоже можете стать чистым. Например, когда вы были ребенком, у вас не было знаний, теперь же вы образованный человек.

БОБ: Так что же я смогу сделать? Вернувшись, я должен...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: А когда вы возвращаетесь?

БОБ: Я поеду обратно в Чаибасу, буду работать там, а потом...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: А что там, в Чаибасе?

БОБ: Это место, где я преподаю. Я живу там.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Так лучше не учить, потому что вы не знаете, чему учить.

БОБ (*смеясь*): Я собираюсь... Мне не слишком нравится преподавать, и в мае я вернусь в Америку, но пока я здесь, я должен это делать, потому что подписал контракт на время пребывания в Индии.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Если вы действительно серьезны, то сможете оставаться чистым везде. Не имеет значения, в Америке или в Индии. Но вы должны знать, как оставаться чистым. Только и всего.

БОБ: Вы имеете в виду соблюдение этих принципов?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да. Вот я, например, ездил в Америку, но я и там, и в Индии остаюсь самим собой.

БОБ: Я... Я старался как-то следовать этим принципам после того, как встретился с вами (короткая поездка в Калькутту в ноябре 1971 года).

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Хм-м... Но следовать – значит следовать *неукоснительно*, если вы действительно серьезны.

БОБ: Может быть... хорошо, может быть, то, что я сейчас скажу, это самое глупое из всего, что я говорил, но разрешите мне сказать о том, что я чувствую.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Нет, нет, не глупое. Я не говорю – глупое, я говорю – несовершенное.

БОБ: Хорошо. (*Смеется.*) Несовершенное. Но позвольте мне об этом сказать. Я восхищаюсь вашими преданными и уважаю их, но не чувствую себя одним из них и даже не испытываю большого желания стать одним из них. Я чувствую, что просто хочу... Я хотел бы поступать правильно, приближаться к Богу, и если... и если моя следующая жизнь будет лучше этой, то я буду доволен.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Очень хорошо.

БОБ: Это, наверное, привязанность к материальному, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Просто следуйте их примеру, и ваше желание осуществится. Мы учим их, как очиститься и стать счастливыми. В этом наша миссия. Мы хотим видеть счастливыми всех: *сарве сукхино бхаванту*. Люди не знают, как стать счастливыми. Они не принимают рекомендованный путь, который ведет к счастью. Они выдумывают собственный путь. Вот в чем трудность. Поэтому Ршабхадева дал своим сыновьям такой совет: «Мои дорогие дети, просто нужно совершать аскезы ради трансцендентного осознания». Аскезу совершает каждый. Я знаю одного юношу, которому пришлось уехать в другую страну, чтобы выучиться на менеджера. Сейчас он занимает высокий пост. Таким образом, каждый совершает какую-либо аскезу ради будущего. Так почему бы не совершать эту аскезу ради *постоянного* счастья? Вы должны очистить свое существование и свое тело. До тех пор, пока вы будете получать материальные тела, вам придется оставлять их. Но как только вы обретете духовное тело, вопрос о смене тел отпадет. У вас уже есть духовное тело. Сейчас из-за материального загрязнения мы развиваем материальное тело, но если мы приобщимся к духовной жизни, то будем развивать духовное тело. Я часто привожу такой пример: положите железный прут в огонь, и он сам станет как огонь. Ведь так?

БОБ: Положить железный прут в огонь?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, и он раскалится, как огонь.

БОБ: Конечно.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хотя останется железом.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так и вы, если все время будете заняты духовной деятельностью, ваше тело станет действовать духовно, хотя оно и материально. Тот же пример: дотронувшись до раскаленного железа, вы обожжетесь, потому что оно приобрело свойства огня. Аналогично этому, занимаясь деятельностью в сознании Кршṇы, вы одухотворяетесь. Вы будете действовать духовно, а материальные желания исчезнут.

БОБ: Как я могу это сделать?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Этим методом. Преданные так и делают. Вы видели этих юношей – шестерых молодых людей, которые сегодня получили посвящение? Это очень просто. Вам нужно соблюдать четыре ограничительных принципа и повторять *мантру* на четках. Это очень просто.

БОБ: Да, но понимаете ли, когда я вернусь в Бихар и буду жить там как обычно, то... если я стану следовать всем регулирующим принципам... некоторым из них я следую уже сейчас, но не всем...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что значит – «некоторым»?

БОБ: «Некоторым»?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Регулирующих принципа всего четыре. «Некоторым» – это трем или двум?

БОБ: Двум или трем.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что мешает вам следовать еще одному?

БОБ: Нет, нет. Я имею в виду, что я следую одному или двум. Сейчас я придерживаюсь одного или двух регулирующих принципов.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА (*смеясь*): А почему не трех других? Что тут трудного? Какого из принципов вы придерживаетесь?

БОБ: Какого принципа? Ну, я почти вегетарианец. Правда, я ем яйца.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Значит, и этот принцип вы соблюдаете не полностью.

БОБ: Да, даже этот не полностью. После того как я встретился с вами в прошлый раз (в ноябре), я стал вегетарианцем, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вегетарианство не является каким-то особым достижением.

БОБ: Да, вы правы.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Голуби тоже вегетарианцы. Обезьяны, эти негоднейшие создания, тоже вегетарианцы.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Обезьяны – вегетарианцы. Эти голые *саннйāсй*, живущие в лесу... величайшие проказники...

БОБ: Я... Я ощутил некоторый прогресс, потому что вначале было трудновато, а потом стало легче, и я снова...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, вы сможете строго следовать всем регулирующим принципам при условии, что примете сознание Кṛшṇы. В противном случае это невозможно.

БОБ: Да, это именно так. Когда я вернусь в Бихар, и... мои друзья, возможно, скажут... как это бывало: вечером мы сидим все вместе, делать совершенно нечего, разве что сражаться с москитами, и тут они говорят: «А не покурить ли нам марихуаны?» И я отвечаю: «Конечно, ведь все равно нечего делать», – сажусь рядом и наслаждаюсь целый вечер. Мы часто так делали, и нас куда-то уносило. Мы курили марихуану каждый вечер, понимая, что наносим себе большой вред, потом переставали это делать, но все же от случая к случаю мы...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы должны жить с *нами*, тогда ваши друзья не скажут вам: «Ну как там насчет марихуаны?» (*Боб смеется.*) Поддерживайте общение с преданными. Мы открываем центры сознания Кṛшṇы, чтобы дать людям возможность общаться с нами. Для чего мы купили столько земли (в Мāйāпуре)? Тот, кто искренне хочет, придет сюда и будет жить вместе с нами. Общение очень важно. Общаясь с пьяницами, вы станете пьяницей, а общаясь с *сāдху*, станете *сāдху*.

ЇЙĀМАСУНДАРА (секретарь Їрйлы Прабхупāды): Он может приехать и пожить с вами в Бомбее.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, вы можете жить с нами в Бомбее. Но ему нужны друзья с марихуаной. Вот в чем беда.

БОБ: Разрешите задать еще один вопрос, а потом я, может быть, вернусь к этому. Я пришел к выводу, что слишком много думаю о самом себе, поэтому не могу думать достаточно много о Боге. Где бы я ни находился, я думаю о себе. Как мне забыть о себе, чтобы сосредоточиться на более важных вещах?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Так же, как это сделали они (преданные).

БОБ (*смеясь*): Вы говорите, что мой путь... Я понимаю, вы хотите сказать, что, для того чтобы очиститься, я должен стать преданным.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Вы в этом сомневаетесь?

БОБ: Ну, я...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Очень трудно стать преданным?

БОБ: Для меня – да. Я... Я не испытываю особого желания. С самого начала преданные сказали мне, что они отказались от материальной жизни. Эти четыре регулирующих принципа, о которых они мне говорили, означают отказ от материальной жизни, и я понимаю это. Но вместо этого у них есть...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Что, по-вашему, означает материальная жизнь? (*Боб молчит.*) Я сижу на этой кровати. Материальна она или духовна?

БОБ: Материальна.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Так как же мы отказались от материальной жизни?

БОБ: В моем понимании материальная жизнь – это, наверное, стремление к материальной выгоде...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: А что значит «материальная»?

БОБ: Трудиться ради материальных благ и не отказываться от материального.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Материальная жизнь – это когда вы хотите удовлетворять свои чувства. Вот что такое материальная жизнь. А когда вы стремитесь служить Богу, это духовная жизнь. В этом разница между материальной и духовной жизнью. Сейчас мы хотим служить своим чувствам. Но когда мы служим Богу – это духовная жизнь. В чем разница между тем, что делаем мы, и тем, что делают другие? Мы пользуемся всем: столом, кроватью, магнитофоном, пишущей машинкой – так в чем же разница? В том, что мы все используем для служения КршӇе.

БОБ: Преданные говорили мне, что чувственные наслаждения, от которых они отказались, заменяются духовными, но дело в том, что я этого не ощутил.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Духовное наслаждение приходит тогда, когда у вас появляется желание доставлять удовольствие КршӇе. Это духовное наслаждение. Так, например, мать получает больше

наслаждения, когда кормит своего ребенка, чем когда ест сама. Сама она не ест, но ей доставляет удовольствие наблюдать, как с аппетитом ест ее ребенок.

БОБ: Хм-м. Значит, духовное наслаждение в том, чтобы доставлять удовольствие Богу?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Духовное наслаждение подразумевает, что наслаждается Кршна.

БОБ: Доставлять удовольствие Кршне.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Материальное наслаждение заключается в удовлетворении чувств. Только и всего. В этом разница. Когда человек старается доставить удовольствие Кршне – это духовное наслаждение.

БОБ: Я думал... в моем представлении доставлять удовольствие Богу...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не изобретайте собственных способов удовлетворения Бога. Не выдумывайте. Например, если мне хочется доставить вам удовольствие, я должен спросить у вас: «Что я могу для вас сделать?» Я не должен ничего выдумывать. Это не доставит вам никакого удовольствия. Предположим, я хочу воды. И если вы начнете рассуждать так: «Свāmйджй доставит больше удовольствия, если я принесу ему стакан молока, горячего молока», – меня это не порадует. Если вы хотите сделать мне приятное, то спросите меня: «Что мне сделать, чтобы доставить вам удовольствие?». И если вы сделаете то, о чем я прошу, я буду удовлетворен.

БОБ: То есть, доставлять удовольствие Кршне – это быть преданным Кршны?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Преданный – это тот, кто всегда радуется Кршну. У него нет иной цели. Таков преданный.

БОБ: Не могли бы вы рассказать еще о воспевании Харе Кршна? Я некоторое время повторял эту *мантру*, но не регулярно, а время от времени, понемногу. У меня совсем недавно появились четки, и иногда я чувствую, что мне очень приятно повторять *мантру*, а иногда этого чувства нет вообще. Может, я повторяю неправильно? Я не знаю.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Необходим метод. Чтобы чего-то достичь, вы должны принять процесс.

БОБ: Преданные говорили мне, что во время воспевания *мантры* они ощущают экстаз.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, чем больше вы очищаетесь, тем сильнее экстаз. Процесс воспевания – это процесс очищения.

6

СОВЕРШЕННЫЙ ПРЕДАННЫЙ

(29 февраля 1972 года, вечер)

ЇЙĀМАСУНДАРА: Їрйла Прабхупāда, сегодня днем мы говорили об аскезах.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Мм-м?

ЇЙĀМАСУНДАРА: Если мы не совершаем аскез добровольно, то должны будем совершать те или иные аскезы против своей воли.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, под руководством духовного учителя следует ... Сами вы не обладаете разумом, чтобы совершать аскезы, но, принимая духовного учителя, вы должны следовать его наставлениям. Это и есть аскеза.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Даже если вы не хотите совершать аскезу, вы все равно должны это делать.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, должны. Раз вы предались своему духовному учителю, его указания для вас обязательны. Поэтому, даже если вам это не нравится, вы должны следовать им. Чтобы удовлетворить меня. (*Їйāмасундара вздыхает.*) Но вам это не нравится... (*Смеется.*) Никому не нравится поститься, но духовный учитель говорит: «Сегодня у нас пост», – поэтому что тут поделаешь? (*Їйāмасундара смеется*) Ученик это тот, кто добровольно согласился обучаться у духовного учителя. В этом и заключается аскеза.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Например, наши родители и многие другие люди в материальном мире очарованы материальной жизнью, они не хотят совершать аскез или испытывать физическую боль, но тем не менее не могут этого избежать. Природа заставляет их терпеть лишения.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это вынужденная аскеза. От нее нет пользы. Помогает только добровольная.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Если вы не совершаете аскезу добровольно, вам все равно придется терпеть лишения.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это отличает человека от животного. Животное не может принять аскезу, а человек может. В кондитерских так много всяких лакомств, и вам хочется их отведать, но если у вас нет денег, вы воздержитесь. Но корова не может пройти мимо вкусной еды. Вы можете бить ее палкой, а она не обратит на это внимания. Она все равно будет продолжать есть. Так что животное

не способно на аскезы. Аскеза, которую совершаем мы, очень приятна. Мы поем Харе Кṛṣṇа, танцуем и едим чудесную пищу, которую нам дает Кṛṣṇа. Вот и все. Почему бы вашим соотечественникам не согласиться на такую аскезу? Петь, танцевать и вкусно есть?

БОБ: Я не совсем вас понял.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Поскольку мы совершаем аскезы, Кṛṣṇа посылает нам чудесные вещи, и мы не остаемся в проигрыше. Когда вы станете Кṛṣṇаитом, то получите гораздо *больше* удобств по сравнению с тем, что имеете сейчас. Это факт. Я жил в одиночестве на протяжении двадцати лет, но у меня не было никаких трудностей. До того, как принять *саннийāсу*, я жил в Дели. Так вот, я не испытывал никаких трудностей, хотя я жил один.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Если не соблюдать духовной дисциплины, то природа причинит много страданий.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О да. Об этом говорится в «*Бхагавад-гĭте*»:

*даивĭ хй эшĭ гуṇамайĭ
мама мĕйĕ дуратĕйĕ
мĕм эва йе прападĕянте
мĕйĕм этĕм таранти те*

«Трудно преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех *гуṇ* материальной природы. Но тот, кто предался мне, легко может выйти за ее пределы». *Мĕйĕ* причиняет нам столько трудностей, но как только вы предадитесь Кṛṣṇе, никаких сложностей не будет.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Мы были так глупы, что постоянно думали: «В будущем я стану счастливым».

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это и есть *мĕйĕ*, иллюзия. Это как с ослом: вы сидите верхом на нем и держите перед его мордой пучок травы, а осел думает: «Еще шаг, и я схвачу траву». (*Боб смеется.*) Но она всегда остается на расстоянии фута от осла. Это «ослизм». (*Все смеются.*) Каждый думает: «Еще немного, и я добьюсь своего. Я буду так счастлив!»

БОБ: Я... Я очень благодарен вам за...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м?

БОБ: Завтра я вынужден буду с вами расстаться, и...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не говорите «расстаться», скажите «остаться».

БОБ: Я пока не могу, я думаю о том, как завтра вернусь в свой город. Но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не возвращайтесь туда.

БОБ: Вы думаете, мне следует завтра остаться здесь?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Оставайтесь здесь.

БОБ: Раз вы мне говорите, я останусь.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, вы очень хороший молодой человек. *(Следует долгая пауза. Атмосфера стала гораздо спокойнее.)* Это очень просто. Когда живые существа забывают Кршṇу, они оказываются в этом материальном мире. «Кршṇа» – это Его имя. Его форма. Его обитель, Его игры – все.

БОБ: Что вы назвали последним?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: А? Игры.

БОБ: Игры.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Когда мы говорим о царе, то имеем в виду его правительство, дворец, его царицу, сыновей, придворных, армию – всех. Разве не так?

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: И когда мы думаем о Кршṇе, Верховной Личности Бога, это значит, что мы думаем обо всех энергиях Кршṇы. Все это заключено в словах «Рāдхā-Кршṇа». Рāдхā представляет Собой всю энергию Кршṇы. А Кршṇа – это Верховный Господь. Поэтому, говоря о Кршṇе, мы говорим и о живых существах, ведь они энергии, различные энергии, относящиеся к Его высшей энергии. Когда энергия не служит источнику энергии, это называется материальным существованием. Весь этот мир не служит Кршṇе. Они служат Кршṇе иначе, другим образом. Они служат Ему косвенно, как, например, непослушные граждане косвенно служат правительству. Заключение отбывают наказание в тюрьме за то, что нарушали законы страны. Теперь же, в тюрьме, они вынуждены подчиняться этим законам. Так же и все живые существа в этом мире не признают Бога либо по невежеству, либо по собственному выбору. Они не желают признавать господство Бога. Они демоничны. Мы же стараемся вернуть их в изначальное положение. Такова цель движения сознания Кршṇы.

БОБ: Я хотел бы спросить вас о том, что я уже обсуждал с некоторыми преданными, о медицине. Сегодня я с несколькими преданными ходил к реке. Я простужен и потому сказал, что мне лучше не

купаться. Но некоторые считали, что я должен купаться, потому что это Ганга, а другие говорили, что не стоит, раз я простужен. Я так и не понял, как мне лучше было поступить. Скажите, мы заболеваем из-за того, что совершали какие-то дурные поступки в прошлом?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, это так.

БОБ: Но когда человек...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Все страдания, которые мы испытываем, связаны с нашей греховной деятельностью в прошлом.

БОБ: Но когда человек освобождается от влияния кармы...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да?

БОБ: ... он все-таки болеет?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет. Даже если он заболит, то ненадолго. Например, вот этот вентилятор сейчас работает, а если его выключить, он остановится не сразу. Тогда им движет уже не электричество, а сила – как она называется в физике?

ЇЙĀМАСУНДАРА: Инерция.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Инерция. Но как только она перестанет действовать, он остановится. Аналогично этому, даже если человек, предавшийся Кṛṣṇе, страдает из-за каких-то материальных последствий, то это временное явление. Поэтому преданный никогда не считает материальные несчастья действительно несчастьями. Он принимает их как милость Кṛṣṇы, милость Бога.

БОБ: Совершенная душа, преданный, чистый преданный...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Совершенная душа – это тот, кто посвящает все 24 часа в сутки деятельности в сознании Кṛṣṇы. В этом заключается совершенство. Это трансцендентное положение. Быть совершенным – значит находиться в своем изначальном сознании. Это совершенство. Об этом говорится в «Бхагавад-гите»:

*све све кармаṇī абхиратаḥ
самсиддхиḥ лабхате нараḥ*

«Каждый может достичь совершенства, если будет исполнять предписанные ему обязанности». Это полное совершенство. *Самсиддхи*. *Сиддхи* значит «совершенство». Это уровень осознания Брахмана, духовное осознание. А *самсиддхи* – это преданность, которая приходит уже после осознания Брахмана.

БОБ: Не могли бы вы повторить последнюю фразу?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: *Самсиддхи*.

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: *Сам* значит «полный».

БОБ: Так.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: А *сиддхи* – «совершенство». В «*Бхагавад-гĭте*» говорится, что тот, кто возвращается домой, обратно к Богу, достиг абсолютного совершенства. Таким образом, человек достигает совершенства тогда, когда осознает, что он не тело, а духовная душа. Это называется *брахма-бхўта* – осознание Брахмана. Это совершенство. А *самсиддхи* – следующая ступень после осознания Брахмана, когда человек посвящает себя преданному служению. Поэтому тот человек, который занят преданным служением, уже осознал Брахман, и его называют *самсиддхи*.

БОБ: Не считите за нескромность, но я хотел бы спросить: болеете ли вы когда-нибудь?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м?

БОБ: Лично у вас бывают недомогания и болезни?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Это результат вашей прошлой *кармы*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Значит, в материальном мире не удастся полностью избавиться от *кармы*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, удастся. Для преданных *кармы* не существует. Никаких кармических реакций.

БОБ: Но вы, вероятно, лучший из преданных.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м... Нет, я не считаю себя лучшим преданным. Я незначительный.

БОБ: Нет!

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это *вы* – лучший преданный.

БОБ (*смеясь*): О, нет, нет! Но видите ли, вы говорите... То, что вы говорите, всегда кажется правильным.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

БОБ: Значит, вы лучший преданный.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Дело в том, что даже лучший из преданных, проповедуя, опускается до уровня преданных второго класса.

БОБ: А как бы вел себя лучший преданный?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Лучший преданный не проповедует.

БОБ: А что же он делает?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Он понимает, что проповедовать незачем. Для него все преданные. (*Боб смеется.*) Да, для него нет больше непреданных – все преданные. Его называют *уттама-адхикāрй*. Но раз я проповедую, как я могу утверждать, что я лучший преданный? Вот Рāдхāрāṇй, Она никого не считает непреданным. Поэтому мы стараемся приблизиться к Рāдхāрāṇй.

БОБ: А кто это?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Рāдхāрāṇй – супруга Кṛṣṇы.

БОБ: А-а-а.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Того, кто приходит к Рāдхāрāṇй, Она представляет Кṛṣṇе: «Вот лучший преданный. Он лучше Меня», – и Кṛṣṇа не может отвергнуть его. Вот что такое лучший преданный. Но это нельзя имитировать, считая: «Я стал самым лучшим преданным».

*ййваре тад-адхйнешу
бāлийешу двишатсу ча
рема-маитрй-крпопекшй
йах кароти са мадхйамах*

(Ш.Б. 11.2.46)

Преданный второго класса видит, что некоторые души завидуют Богу, но лучшие преданные видят все по-иному. Лучший преданный думает: «Никто не завидует Богу. Все лучше меня». Как автор «*Чайтанья-чаритāmṛты*» Кṛṣṇадās Кавирāджа. Он говорит: «Я ниже навозного червя».

БОБ: Кто так говорит?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Кṛṣṇадас Кавираджа, автор «*Чайтанья-чаритāmṛты*»: *пурйшера кйта хаите муни се лагхиштха*. Это не показное. Он действительно так считает: «Я хуже всех. Все лучше меня, а я ниже всех. Все служат Кṛṣṇе, а я не служу». Чайтанья Махāпрабху говорил: «Во Мне нет ни капли преданности Кṛṣṇе. Мои слезы притворны. Если бы Я был предан Кṛṣṇе, то уже давно бы умер. Но Я живу. И это доказательство того, что Я не люблю Кṛṣṇу». Так думает лучший преданный. Он настолько поглощен любовью к Кṛṣṇе, что говорит: «Жизнь идет своим чередом, а я по-прежнему хуже всех, поэтому я не могу увидеть Бога». Таков лучший преданный.

БОБ: Значит, преданный должен трудиться для того, чтобы каждый получил освобождение?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Преданный должен действовать под руководством истинного духовного учителя, а не имитировать лучших преданных.

БОБ: Простите?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Не нужно подражать лучшему преданному.

БОБ: Подражать? А, я понял.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Вы как-то говорили, что иногда испытываете недомогание или боль из-за греховных поступков своих учеников. Может ли иногда болезнь быть вызвана этим?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, Кршṇа говорит:

*ахам твāм сарва-пāнебхйо
мокшайишйāми мā ѡучах*

«Я избавляю тебя от всех последствий греха. Не бойся». Это значит, что Кршṇа настолько могуществен, что может немедленно забрать все грехи живых существ и мгновенно исправить их. Но когда живое существо действует от имени Кршṇы, оно тоже отвечает за греховные поступки своих учеников. Поэтому стать гуру – нелегкая задача. Понимаете? Он должен поглотить весь яд. Поэтому иногда – ведь гуру не Кршṇа – у него бывают трудности. Вот почему Чаитанйа Махāпрабху предупреждал: «Не принимайте много *ѡишйев*, учеников». Но чтобы проповедовать, для расширения проповеди мы должны принимать много учеников, даже если при этом страдаем сами. Это факт. Духовный учитель должен взять на себя ответственность за всю греховную деятельность его учеников. Поэтому принимать много учеников рискованно, если вы не способны «поглотить» все их грехи.

*вāйчхā-кална-тарубхйаі ча
крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо
ваишṇавебхйо намо намах*

«Я предлагаю свои почтительные поклоны всем Вайшṇавам, преданными Господа. Они подобны деревьям желаний, способных исполнить желания каждого, и полны сострадания к обусловленным падшим душам». Он берет на себя ответственность за все падшие души. Об этом говорится также в Библии. Иисус Христос принял на себя грехи всего человечества и пожертвовал своей жизнью. Та-

кова ответственность, возложенная на духовного учителя. Кршна – это Кршна, Он *anāpa-viddha*, то есть Он не подвержен никаким греховным последствиям. Но живое существо иногда подвергается их влиянию, потому что оно ничтожно мало. Большое пламя и маленький костер. Если положить крупный предмет в небольшой костер, он может погаснуть, но что бы вы ни бросили в сильное пламя, для него это не опасно... Сильное пламя поглотит все.

БОБ: В этом и была причина страданий Христа?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Мм-м?

БОБ: Страдал ли Христос?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Я это уже объяснял. Он взял на себя грехи всего человечества и потому страдал.

БОБ: Понятно.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Он говорил, и это есть в Библии, что взял на себя все греховные последствия людей и пожертвовал своей жизнью. Но эти христиане постановили: «Пусть Христос страдает, а мы тем временем будем делать всякие глупости». (*У Боба вырывается короткий смехок.*) Такие глупцы! Они предложили Иисусу Христу подписать контракт: он возьмет на себя все последствия их грехов, и тогда они смогут продолжать заниматься всякой ерундой. Такова их религия. Христос настолько великодушен, что взял на себя все их грехи и страдал, но даже это не смогло побудить их *остановить* все эти грехи. Они не смогли понять даже такой простой вещи, и отнеслись к этому очень спокойно: «Пусть Господь Иисус Христос страдает, а мы будем творить всякие глупости». Разве не так?

БОБ: Да, это так.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Им должно было быть стыдно: «Господь Иисус Христос страдал из-за нас, но мы продолжаем грешить». Он сказал всем: «Не убий», – но они убивают, думая: «Господь Иисус Христос простит нас и возьмет на себя все наши грехи». И так продолжается до сих пор. Мы должны быть очень осторожны: «Из-за моих грехов будет страдать мой духовный учитель, поэтому я не должен совершать ни малейшего греховного поступка». Это долг ученика. Когда человек получает посвящение, все его греховные реакции уничтожаются. Если после этого вы снова будете совершать греховные поступки, за это придется страдать вашему духовному учителю. Ученик должен быть ответственным и помнить об этом:

«Из-за моих грехов будет страдать духовный учитель». Если духовный учитель болеет, это происходит из-за греховных поступков других людей. «Не принимай много учеников». Но мы делаем это, потому что проповедуем. Что ж, пусть мы будем страдать, но все равно мы будем принимать их. Вы спрашивали, являются ли мои страдания следствием моих прегрешений в прошлом. Кажется, так? Мое прегрешение в том, что я принял некоторых учеников, занимающихся всякой ерундой. Вот мое прегрешение.

БОБ: Такое иногда происходит?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Это неизбежно будет происходить, потому что мы принимаем очень многих. Обязанность ученика быть осторожным. «Мой духовный учитель спас меня. Я не должен вновь заставлять его страдать». Когда духовный учитель страдает, Кṛṣṇа спасает его. Кṛṣṇа думает: «Он взял на себя такую огромную ответственность, чтобы освободить падших». Так что Кṛṣṇа всегда рядом:

*каунтейа пратиджāнйхи
на ме бхактах пранāййати*

«О сын Кунти, смело провозглашай, что Мой преданный никогда не погибнет». Потому что духовный учитель идет на риск ради Кṛṣṇы.

БОБ: Ваши страдания – это не та же боль, что...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, это не следствие кармы. Иногда духовный учитель испытывает боль, и ученики должны понимать: «Духовный учитель страдает из-за наших греховных поступков».

БОБ: Вы сейчас выглядите хорошо.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Мне всегда хорошо... в том смысле, что даже если я страдаю, я знаю, что Кṛṣṇа защитит меня. Но я страдаю не из-за своих греховных поступков.

БОБ: Но, скажем, когда я... в городе, где я живу, пью кипяченую воду, потому что от сырой можно заболеть... Так вот, если я достаточно возвышен, должен ли я продолжать кипятить воду, чтобы не заболеть? Значит ли это, что я могу пить любую воду? А если я поступал неправильно, я все равно заболею.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Пока вы находитесь в материальном мире, нельзя пренебрегать его законами. Предположим, вы отправитесь в джунгли, где живет тигр. Если вы знаете, что он наверняка

нападет на вас, зачем добровольно подвергать себя такой опасности? Преданному не следует считать, что, пока у него есть физическое тело, он обязательно должен им рисковать. Мы не бросаем вызова материальным законам: «Я стал преданным и могу больше не считаться с законами». Это глупость.

*анāsактасйа вишайāн
йатхārхам упайуñджатах
нирбандхах кṛшṇа-самбандхе
йуктаṁ ваирāгйам учйате*

Преданному рекомендуется принимать то, что необходимо для жизни, не привязываясь к этому. Он будет пить кипяченую воду, но если кипяченой нет, значит ли это, что он вообще не будет пить воды? Если ее нет, он будет пить обычную воду. Мы принимаем *prasāda* Кṛшṇы, но во время путешествий нам иногда приходится покупать немного еды в гостиницах. Если человек стал преданным, должен ли он думать: «Я не буду ничего есть в гостинице. Я буду голодать»? Если я буду голодать, я ослабну и не смогу проповедовать.

БОБ: Теряет ли преданный свою индивидуальность из-за того, что...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, он полностью сохраняет свою индивидуальность, чтобы доставлять удовольствие Кṛшṇе. Кṛшṇа говорит: «Предайся Мне». И он добровольно предается Ему. Это не значит, что при этом он потерял свою индивидуальность. Он сохраняет ее. Как Арджуна: сначала, обладая индивидуальностью, хотел уклониться от сражения. Но, приняв Кṛшṇу своим духовным учителем, он стал *śiṣhyai*, учеником, и с этого момента на все повеления Кṛшṇы он отвечал «да». Это не означает, что он утратил индивидуальность. Он добровольно согласился на это: «Я буду делать все, что велит Кṛшṇа». Все мои ученики не утратили своей индивидуальности, они подчинили ее Кṛшṇе. Именно это и требуется. Предположим, какой-то человек отказался от секса. Это не значит, что он стал импотентом. Если он захочет, он сможет делать это хоть тысячу раз. Но он добровольно отказывается от этого. *param dṛṣṭvā nivartate*: у него высший вкус. Иногда мы постимся, но это не значит, что мы больны. Мы постимся добровольно. Это не означает, что я не голоден или не могу есть. Мы добровольно постимся.

БОБ: А сохраняет ли преданный свои наклонности?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, полностью.

БОБ: Вкус к различным вещам?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм?

БОБ: Преданному по-прежнему что-то нравится, а что-то нет?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, все это остается, но он отдает предпочтение Кршṇе. Предположим, мне нравится что-то, но Кршṇа говорит: «Нет, ты не должен пользоваться этим». И я не пользуюсь. Я делаю это ради Кршṇы.

*нирбандхаḥ кршṇа-самбандхе
йуктаṁ ваирāгйам учйате*

Кршṇа прямо говорит: «Мне нравится это». И мы должны предлагать Кршṇе то, что Ему нравится, тогда мы принимаем *prasāda*. Кршṇа любит Рāдхārāṇī, поэтому *gopī* стараются устроить так, чтобы Рāдхārāṇī оказалась с Кршṇой. «Кршṇе нравится эта *gopī*. Что ж, давайте сделаем так, чтобы Она была с Ним». В этом сознание Кршṇы. Удовлетворять чувства Кршṇы, а не свои собственные. Это *bhakti*. Это называется *премой*, любовью к Кршṇе. «О, Кршṇе это нравится, я должен дать Ему это».

БОБ: А вот, скажем, *prasāda* (пища, предложенная Кршṇе). Его предлагают, и затем мы его едим. Подают различные блюда, некоторые мне нравятся, а некоторые нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Этого не должно быть. Совершенство заключается в том, чтобы принимать все, что предложено Кршṇе. В этом совершенство. Нельзя говорить: «Это мне нравится, а это нет». Пока вы делаете эти различия, вы еще не поняли, что такое *prasāda*.

ПРЕДАННЫЙ: Что если кто-то говорит, что это ему нравится, а другое нет? Предположим, кто-то готовит *prasāda*...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Этому у нас нет места. Все, что нравится Кршṇе, замечательно!

ПРЕДАННЫЙ: Да, ну а если кто-то готовит *prasāda* не очень хорошо, и...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, если *prasāda* готовится искренне, с преданностью, он нравится Кршṇе. Так было с Виду. Виду кормил Кршṇу бананами, но так глубоко задумался, что сами бананы выбрасывал, а Кршṇу кормил кожурой, и Он ел. (*Все смеются.*) Кршṇа

видел его преданность, Он может съесть что угодно, если это предложено Ему с преданностью. Материальный вкус не играет никакой роли. Так и преданный: он принимает *прасād* Кршṇы независимо от того, хорош он на вкус или нет. Мы должны принимать все.

ПРЕДАННЫЙ: А если нет преданности, как в Индии...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Если нет преданности, Кршṇе не понравится никакая пища, неважно, вкусная она или невкусная. Он не примет ее.

ПРЕДАННЫЙ: В Индии... кто-то...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О, Индия, Индия. Не говорите об Индии! Говорите о философии. Если нет преданности, Кршṇа не примет ничего ни в Индии, ни в вашей стране. Господь Кршṇа не обязан принимать какие-то дорогие блюда только потому, что это вкусно. У Кршṇы на Ваикунтхе много лакомств. Он не жаждет вашей пищи. Он принимает вашу преданность, *бхакти*. Ценится преданность, а не пища. Кршṇа не принимает никакой пищи из этого материального мира. Он принимает только преданность.

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйā прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
айнāми прайатātманах*

«Если кто-то с любовью и преданностью предложит Мне листок, цветок, плод или воду, Я приму это». «Потому что это было предложено Мне с преданностью и любовью», – вот что требуется. Поэтому мы не позволяем готовить тому, кто не является преданным. Кршṇа ничего не принимает из рук непреданного. Чего ради Он должен принимать? Он не голоден. Он не нуждается ни в какой пище. Он принимает только преданность, и ничего больше. Это главное. Поэтому нужно стать преданным, а не хорошим поваром. Преданный же станет также и искусным поваром. Естественным образом он станет хорошим поваром. Поэтому нужно просто стать преданным. Тогда все хорошие качества появятся сами собой. Если же человек не предан Кршṇе, все его достоинства не имеют значения. Такой человек действует на уровне ума, поэтому не имеет никаких хороших качеств. *(В разговоре наступает длительная пауза.)*

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Который час?

ЇЙĀМАСУНДАРА: Шесть часов.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нужно задавать вопросы и слушать ответы. Это принесет пользу всем.

БОБ: Мне хотелось бы задать еще один вопрос о *прасāде*.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Сўта Госвāмй говорит:

*мунайах сāдху пршто 'хам
бхавадбхир лока-мангалам
йат кртах кршṇа-сампрайно
йенāтмā супрасīдати*

«О мудрецы, вы правильно поступили, задав эти вопросы. Они ценны тем, что связаны с Господом Кршṇой, и заданы во благо всего мира. Только такие вопросы могут полностью удовлетворить наше истинное я».

Кршṇа-сампрайнах, это замечательно. Когда вы обсуждаете их и слушаете, то это *лока-мангалам*, благоприятно для всех. Как вопросы, так и ответы.

БОБ: Я все еще не очень хорошо понимаю, что такое *прасāд*. Но если хотите, я еще подумаю и завтра снова спрошу вас об этом.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: *Прасāд* всегда *прасāд*. Но поскольку мы недостаточно возвышенны, иногда *прасāд* нам не нравится.

БОБ: Некоторые блюда слишком остры, и у меня болит желудок.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что ж... Это оттого, что мы не можем по достоинству оценить *прасāд*, но повар все же должен принимать это во внимание. Кршṇе нужно предлагать самые лучшие блюда. Поэтому, если мы предлагаем третьесортные, то не выполняем свой долг. Но Кршṇа может принять что угодно, если это предлагает Ему преданный, и преданный может вкушать любой *прасāд*, даже очень острый. Хираṇьякашипу дал своему сыну яд, и мальчик (предложив яд Кршṇе) выпил его, словно нектар. Даже если кому-то *прасāд* кажется очень острым, преданным он доставляет удовольствие. Тут дело не в остроте. Ему был предложен яд, настоящий яд. Рākшасй Пўтанā тоже предложила Кршṇе яд. Но Кршṇа был настолько милостив, что подумал: «Она относится ко Мне, как мать». Он принял яд и даровал ей освобождение. Кршṇа не думает о других плохо. Доброжелательный человек не думает о других плохо, он видит только хорошее. Например, один из моих старших

духовных братьев, желая заработать, предложил сделку моему Гуру Махārādже (духовному учителю), но мой Гуру Махārādжа не подумал о нем ничего дурного. За этим предложением он увидел только его добрые намерения. Он подумал: «Этот человек хочет предоставить мне еще одну возможность для служения».

БОБ: Сделки с кем, в чем там было дело? На чем он хотел зарабатывать?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Я рассказываю о своем Гуру Махārādже.

БОБ: А, понятно. Я хотел бы спросить еще кое-что о *прасāде*, если можно. Предположим, кто-то из преданных болен, и из-за этого не ест ту или иную пищу. Например, некоторые преданные не едят гхи (топленое масло) из-за больной печени. Должны ли эти преданные есть любой *прасād*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, нет. Преданные, которые несовершенно, могут выбирать. Но совершенный преданный не выбирает. Зачем подражать совершенным преданным? Пока вам один *прасād* нравится, а другой нет, вы еще не стали совершенным преданным. Зачем искусственно подражать тем, кто совершенен и ест все?

БОБ: О...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Дело в том, что совершенный преданный не делает никакого различия. Все, что предложено Кршṇе – нектар. Этим все сказано. Кршṇа принимает от преданного все. «Все, что предлагает Мне Мой преданный», Он принимает. Так же и преданный. Понимаете? Совершенный преданный не делает никаких различий. Но если я не идеальный преданный, и мне что-то нравится больше, зачем я буду подражать совершенному преданному? Мой организм может не усвоить это, потому что я несовершенно преданный. Преданный не должен быть глупым. Сказано:

кршṇа йеи бхадже сеи бада чатура

Итак, преданный понимает свое положение и достаточно разумен, чтобы правильно относиться к другим.

7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЗНАНИИ КРШНЫ

(29 февраля 1972 года, вечер, продолжение беседы)

ГОСТЬ (индиец): Какими действиями можно заслужить хорошую *карму*?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Хорошая *карма* – это деятельность, предписанная Ведами. Особенно важно совершать *ягью*. *Йаджна* (*ягья*) – это действия, совершаемые ради удовлетворения Господа Вишну, Верховной Личности Бога. Поэтому хорошая *карма* подразумевает совершение различных видов *ягьи* в соответствии с Ведическими предписаниями. А цель *ягьи* – удовлетворить Верховного Господа. Хороший законопослушный гражданин – это тот, чьи действия удовлетворяют правительство. А хорошая *карма* – это удовлетворение Господа Вишну. К сожалению, современная цивилизация ничего не знает о Верховном Господе, не говоря уже о том, как удовлетворить Его. Люди ничего об этом не знают. Они просто поглощены материальной деятельностью, поэтому накапливают только плохую *карму* и вынуждены страдать. Это слепцы, ведомые другими слепцами. В результате и те, и другие страдают из-за плохой *кармы*. Это очень легко понять. Если вы совершили преступление, вам придется страдать. Если вы сделаете что-нибудь полезное для своего государства, для своего народа, то получите признание; может быть, вам даже присвоят какой-нибудь почетный титул. Это примеры хорошей и плохой *кармы*. Таким образом, хорошая *карма* дает человеку некоторое материальное счастье, а из-за плохой *кармы* он испытывает материальные страдания. Благодаря хорошей *карме* человек рождается в обеспеченной семье, занимает высокое положение, имеет деньги. Он может получить хорошее образование, может родиться красивым. (*Следует небольшая пауза.*)

БОБ: А что можно сказать о тех, кто не знает о существовании Бога, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Это животные. Животные не знают, что есть благо. Человек, который не знает Бога или не пытается постичь Его – просто животное. Только у животного четыре ноги, а у этого две. По Дарвину – это обезьяны. Таким образом, каждый, кто не знает Бога и не пытается постичь его – не что иное, как животное.

БОБ: А что можно сказать о наивных людях?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Животное очень наивно. Оно не протестует, даже когда ему перерезают глотку. Поэтому наивность – не такое уж хорошее качество. Все животные наивны, поэтому вы без труда можете перерезать им глотки. Так что наивностью особенно гордиться нечего. Мы настаиваем на том, что каждый человек должен быть очень и очень разумным, и тогда он сможет понять Кṛшṇу. Быть наивным, невежественным простаком – не самое лучшее. Простота, конечно, неплохое качество, но не следует быть неразумным...

БОБ: Не могли бы вы еще раз объяснить, что значит быть разумным?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Быть разумным... Разумным можно считать того, кто знает, кто он такой, что представляет собой мир, кто есть Бог и каковы наши взаимоотношения с Ним. Животное не осознает себя. Оно полностью отождествляет себя со своим телом. Так же неразумен и тот, кто не знает, кем он является на самом деле.

БОБ: А что можно сказать о человеке, который пытается поступать правильно и добросовестно выполняет свой долг? Например, честный слуга, который верен своему господину, и который, зная, что может обмануть его, оставшись безнаказанным, все-таки остается честным... Что вы скажете о таком человеке? В таком случае он создает хорошую карму?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, быть честным – хорошая карма. В «Бхагавад-гите» подробно объясняется, как стать благочестивым:

*даивī сампад вимокшāйā
нибандхāйāсурī матī*

Итак, если вы разовьете в себе *даивī сампад* – трансцендентные качества, то получите *вимокшāйā* – освобождение. *Нибандхāйāсурī* – если у вас демонические качества, вы будете все больше и больше запутываться в материальном существовании. К несчастью, современная цивилизация не знает, что такое освобождение и что значит запутаться в материальном мире. Люди невежественны: у них нет знания. Если я, например, спрошу вас, что вы понимаете под освобождением, сможете ли вы ответить мне? (*Никакого ответа.*) И если я спрошу вас, что вы понимаете под словом «запутаться»? (*И на этот раз ответа нет.*) Эти слова мы встречаем в Ведических писаниях: «освобождение» и «запутанность». Но в наши дни люди не знают, ни что значит «освободиться», ни что значит «запутаться».

Они невежественны и глупы и тем не менее очень гордятся своими научными достижениями. Можете ли вы мне ответить, что такое освобождение? Вы – преподаватель, учитель, но если я спрошу вас, сможете ли вы ответить, что такое освобождение?

БОБ: Точно ответить не смогу. Потому что, если бы я смог это объяснить, то освободился бы очень быстро.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЃДА: Но если вообще не знать, что такое освобождение, как можно достичь его – быстро или медленно? (*Все смеются.*) В этом случае не может быть и речи об освобождении, ни о быстром, ни о медленном. Сначала нужно узнать, что такое освобождение. Если вы не знаете, куда идет поезд, что толку спрашивать или пытаться понять, быстро он идет или медленно? Ведь вы все равно не узнаете, куда он идет. Так что же такое освобождение?

БОБ: М-м-м...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЃДА: Теперь я спрашиваю вас. Каждый день вы задаете вопросы *мне*, но теперь я спрашиваю *вас*.

БОБ (*смеясь*). Ну хорошо... я немного подумаю.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЃДА: В «*Їрймад-Бхāгаватам*» объясняется, что такое освобождение. Точное санскритское слово, означающее освобождение – *мукти*. Итак, в «*Їрймад-Бхāгаватам*» дано такое определение:

*муктир хитвāйатхā-рўнаи
сварўпеџа вйавастхитиџ*

Необходимо перестать заниматься всякой ерундой и утвердиться в своем изначальном положении. Но это может привести к еще большим недоразумениям, поскольку никто не знает ни своего изначального положения, ни того, как действовать должным образом. Обычно люди поступают, как им вздумается; они не знают, как поступать правильно – люди в наше время очень невежественны, поэтому их положение чрезвычайно затруднительно. У них нет знания.

БОБ: Можете ли вы сказать, что значит быть честным?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЃДА: Если человек не знает, что такое честность, как он может быть честным? Что такое честность? Сначала объясните это сами.

БОБ: Э-э... честность – это когда делаешь то, что считаешь правильным.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вор думает: «Я должен воровать, чтобы прокормить своих детей. Я поступаю правильно». Значит ли это, что он честен? Каждый думает... Мясник думает: «Каждый день я должен резать глотки животным. В этом моя жизнь». Это как... Как звали этого охотника? Которого встретил Нāрада Муни?

ЇЙĀМАСУНДАРА: Мргāри.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, Мргāри. Нāрада спросил его: «Зачем ты убиваешь?» Он ответил: «Этим я зарабатываю себе на хлеб. Меня этому научил отец». И он честно делал это. Таким образом, представление о честности зависит от воспитания, культуры. У вора свои понятия о культуре. Он считает, что красть – это честно.

БОБ: А что такое на самом деле «честность»?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Я как раз об этом вас и спрашиваю. (*Все смеются.*) Быть по-настоящему честным – значит не посягать на чужую собственность. Это честно. Например, это мой стол. Если вы, уходя, захотите прихватить его с собой, будет ли это честно? Итак, в двух словах, быть честным – это не посягать на то, что принадлежит другим. Это честность.

БОБ: Значит, честный человек находится под влиянием *гуны* благодати? Правильно было бы так сказать?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Конечно, конечно. Потому что *гуна* благодати подразумевает знание. Если вы знаете, что этот стол принадлежит не вам, а Свāмйджй, то не будете пытаться унести его. Поэтому человек должен знать, действительно обладать знанием, тогда он сможет быть честным.

БОБ: Вы сказали, что *гуна* благодати – это знание о Боге, но ведь можно быть честным, не имея знаний о Боге.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м...

БОБ: Не... Не будучи честными... не считая, что они честны потому, что этого хочет Бог, они просто могут чувствовать, что должны быть честными.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Гм-м... Бог хочет, чтобы каждый человек был честным. Почему Бог должен думать как-то иначе?

БОБ: Так....так можно выполнять желания Бога, даже не подозревая, что следуешь воле Бога? Например, кто-то может быть под влиянием *гуны*...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Нет, выполнять, не зная, – это абсурд. Вы должны знать волю Бога, и если вы исполняете ее – это и значит быть честным.

БОБ: Значит, невозможно быть честным, не имея знаний о Боге?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, потому что все принадлежит Богу. Он – верховный владелец, высочайший наслаждающийся и высший друг. Так утверждает «Бхагавад-гītā». Тот, кому известны эти три положения, обладает полным знанием. Всего три положения: что все принадлежит Богу, что Бог – друг каждого, и что Бог – Тот, кто наслаждается всем. Так, например, каждому известно, что в теле живого существа наслаждение получает желудок. Не руки, не ноги, не глаза и не уши. Они только помогают желудку. Грифу, парящему на высоте семи миль, глаза нужны для того, чтобы отыскивать пищу для желудка. Разве не так?

БОБ: Так.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: И тогда крылья несут его туда, и его клюв хватает добычу. И как в теле наслаждение получает желудок, так и во всем космическом проявлении – и материальном, и духовном – центром является Кṛṣṇа, Бог. Он – наслаждающийся. Мы можем понять это на примере наших тел. Тело – это тоже творение. Оно устроено по тому же принципу, что и вся вселенная. Этот механизм действует повсюду, даже в теле животных. В человеческом теле или в космическом проявлении – механизм почти один и тот же. Таким образом, легко понять, что в этом теле – в моем, вашем – наслаждается желудок. Он и есть главный наслаждающийся. Но желудок еще и друг. Понятно, что, если мы не сможем усваивать пищу, другие части нашего тела ослабеют. Следовательно, желудок – друг. Он усваивает пищу и распределяет энергию по всем частям тела. Согласны?

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вот так и Бог, Кṛṣṇа – центр, желудок всего творения. Он – наслаждающийся. Он – друг, и Он, как владелец всего, поддерживает каждого. Подобно тому, как царь может обеспечить своих подданных всем необходимым, потому что все принадлежит Ему. Как можно стать другом каждого, не будучи хозяином? Это необходимо понять. Кṛṣṇа – наслаждающийся, Кṛṣṇа – владелец, Кṛṣṇа – друг. Если вы знаете эти три истины, то обладаете полным знанием, вам нет необходимости понимать что-либо еще.

йасмин виджñāте сарвам эвам виджñāтам бхавати

Если вы просто поймете Кṛṣṇу с помощью этих трех формул, ваше знание будет совершенным. Никакого другого знания больше не нужно. Но люди не хотят согласиться с этим. «Почему все должно

принадлежать Кршңе? Хозяином должен быть Гитлер, Никсон...» И так продолжается до сих пор. Вот почему у вас столько проблем. Но если вы усвоите эти три вещи, тогда ваше знание станет полным. Однако вы не согласитесь с этим, вы станете выдвигать множество возражений, мешающих вам понять это. В этом причина всех наших бед. В «Бхагавад-гїте» четко сказано:

*бхоктāрам йаджña-танасāм
сарва-лока-махейварам
сукрдам сарва-бхутāнāм
джñāтвā мām śāнтим рччхати*

«Мудрецы, зная Меня как конечную цель всех жертвоприношений и аскез, Верховного Повелителя всех планет и полубогов, доброжелателя и благодетеля всех живых существ, избавляются от материальных страданий». Но мы не принимаем этого. Вместо этого мы придумываем множество мнимых господ, мнимых друзей, мнимых наслаждающихся – и все они будут воевать между собой. И так повсюду в мире. Но если людям дать знание, и они примут его, – сразу же наступит мир, *śāнтим рччхати*. Таково истинное знание; и честен тот, кто следует этому принципу и не заявляет: «Это мое». Он знает: «Все принадлежит Кршңе, и потому должно быть использовано для служения Кршңе». Это честность. Например, этот карандаш принадлежит мне, и правила этикета требуют... мои ученики иногда спрашивают: «Можно взять ваш карандаш?» – «Да, пожалуйста». Поэтому, если я знаю, что все принадлежит Кршңе, я ничего не возьму без Его разрешения. Это – честность. И это – знание. Не знают этого только невежественные люди, глупцы.

А глупый человек совершает преступления. Все преступники – глупые люди. Человек нарушает закон из-за своего невежества. Итак, в невежестве нет счастья и глупо думать обратное. В этом проблема. Весь мир наслаждается невежеством. Когда же говоришь о сознании Кршңы, они этого не понимают. Если я скажу: «Все принадлежит Кршңе, а не вам», – вам это не очень понравится. (*Все смеются*.) Вот вам доказательство – невежество считают благом. Поэтому я совершаю глупость, говоря людям правду. Потому безумие быть мудрым там, где наслаждаются невежеством. Всегда есть риск,

что люди обидятся на вас и вдобавок сочтут глупцом. Если я скажу состоятельному человеку: «Ваши богатства принадлежат не вам, они принадлежат Кршңе, поэтому все деньги, которые у вас есть, потратьте на Кршңу», – он рассердится.

*упадеіо хи мўркхїñām
пракопїа на їñнтайе*

«Если негодяя поучают – он сердится». Поэтому мы ведем себя, как нищие: «Дорогой господин! Вы такой замечательный человек. Я – нищий *саннїāсї* и хочу построить храм. Не могли бы вы пожертвовать немного денег?» Тогда он думает: «Пришел нищий. Дам-ка я ему немного денег». (*Все смеются.*) Но если я скажу: «Сэр, в вашем распоряжении миллионы долларов, но это деньги Кршңы, отдайте их мне, я – слуга Кршңы». Тогда он... (*Все смеются.*) Ему это не очень понравится. Если я приду как нищий, он, может, что-нибудь и даст. Но если я скажу ему правду, он не даст ни гроша. (*Все смеются.*) Чтобы убедить его, мы приходим как нищие. Но мы не нищие, мы – слуги Кршңы, и нам ничего ни от кого не нужно, потому что мы знаем, что Кршңа даст нам все необходимое.

БОБ: О-о...

ЇРЇЛА ПРАБХУПЇДА: Это – знание. Например, если ребенок хватает что-нибудь ценное, ему льстят: «Ты такой хороший. Возьми лучше конфетку, а эту бумажку отдай мне. Она тебе ни к чему, это просто бумага». И он соглашается: «Ну, ладно, бери». Леденцы по две пайсы очень вкусные и сладкие. И нам приходится идти на это. Почему? Потому что иначе человек попадет в ад за то, что присвоил деньги Кршңы. Так что нужно как-то взять у него сколько-нибудь денег и дать ему возможность принять участие в движении сознания Кршңы.

БОБ: И тогда он не попадет в ад?

ЇРЇЛА ПРАБХУПЇДА: Нет. Вы спасаете его от ада, потому что даже мелкая монета, которую он пожертвовал Кршңе, пойдет в счет: «О, этот человек дал копейку». Это называется *аджñāта-сукрти* – духовная деятельность, которую человек совершает неосознанно. Эти бедняги совсем не умеют думать, поэтому приходят святые люди, чтобы просветить их хоть немного, дать им шанс. Дать им шанс служить Кршңе – долг святого человека.

БОБ: Простите?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Это его обязанность. Но если, взяв у людей деньги, он потратит их на удовлетворение своих чувств, то пойдет в ад. Это конец. Тогда он мошенник, фактически преступник. Вы не имеете права взять чьи-либо деньги, даже десять центов, и потратить их на удовлетворение собственных чувств.

БОБ: Сейчас я думаю о своих знакомых, не преданных Кршңе.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Кршңа – это Бог.

БОБ: Они мало что знают о Боге, но все же достаточно честны, чтобы ничего не брать у других людей. Они стараются быть честными по отношению ко всем. Будут ли они...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Они не берут у других, но берут у Бога.

БОБ: Значит, эти люди порядочны наполовину?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Хм-м...

БОБ: Эти люди порядочны лишь наполовину?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Совсем непорядочны. Если человек не постиг истину, что все принадлежит Богу... Чужое? Что вы имеете в виду, говоря «не берут у других»?

БОБ: Например, те, о ком я думаю, бедные люди, нуждающиеся в деньгах, пище, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Деньги нужны всем. Каждому. А кто не беден? Вот здесь собралось много людей. Кому из них не нужны деньги и пища? И вам тоже нужны деньги. Так как же вы отличаете бедных от богатых? Деньги нужны всем. Если, по вашему определению... Беден тот, кто нуждается в деньгах и пище. Значит, поскольку в них нуждаются все, тот все бедны.

БОБ: Да, но... но я думал о людях, которые, можно сказать, относительно бедны.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Относительно, возможно. Допустим, вы более голодны, чем я, но это не значит, что кто-то из нас вообще не испытывает голода. Сейчас я не голоден, но это не означает, что я вообще не знаю, что такое голод. В данный момент вы, может, и не испытываете голода, но завтра захотите есть.

БОБ: Я чувствую, что... так или иначе эти люди, мои знакомые... что... все вокруг них могут воровать, но они никогда не опустятся до воровства. Эти люди все же заслуживают, чтобы с ними произошло что-то хорошее.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Но человек, который думает, что он не ворует, – тоже вор, потому что он не знает, что все принадлежит Кршңе. Поэтому, когда он что-то берет – это воровство.

БОБ: Но он лучше вора?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Вы можете не знать, что этот плед принадлежит мне, но если вы возьмете его – разве это не воровство?

БОБ: Но если я знаю, что это ваш плед, и все-таки беру его, это большее воровство, чем когда я не знаю этого? Я просто думаю, что он ничей, и беру его.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Это тоже воровство, потому что кому-то ведь он должен принадлежать, а вы берете его без разрешения. Вы можете не знать, кому именно, но вы знаете: «Эта вещь кому-то принадлежит». Это знание. Иногда мы видим оставленное на дороге ценное оборудование. Но это собственность правительства, необходимая для ремонта дорог или, скажем, для прокладки электрокабеля. Кто-то может подумать: «Надо же, какие вещи здесь валяются. Мне повезло, возьму-ка я их». Разве это не воровство?

БОБ: Воровство.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Правильно. Человек не знает, что все это собственность правительства, и берет их. Это воровство. И когда его поймают, то арестуют и накажут. Так и все остальное, что бы вы ни взяли, предположим, стакан воды из реки. Эта река принадлежит вам?

БОБ: Нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Значит, это воровство. Ведь вы не создали реку? Вы не знаете, кто владелец. Понятно, что не вы. Поэтому, даже выпивая стакан воды, не зная, кому принадлежит она, вы – вор. Так что вы можете думать про себя: «Я – честный». Но на самом деле вы вор. Вы должны помнить о Кршңе. «Кршңа, все это создал Ты. Пожалуйста, позволь мне выпить воды». Тогда вы поступаете честно. Поэтому преданный всегда думает о Кршңе. Что бы он ни делал, он думает: «О, это же принадлежит Кршңе». Это честно. А без сознания Кршңы все являются негодьями, ворами, жуликами и грабителями. Такие вот качества. Поэтому мы считаем, что любой человек, если он не имеет понятия о Кршңе, то он лишен каких-либо достоинств. Ни чести, ни знаний у него нет, поэтому он – человек третьего сорта. Верно? Как ты думаешь, Гирирѡджа?

ГИРИРѡДЖА (ученик): Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это не догма. Это факт. *(Небольшая пауза.)* Ну как, теперь вы поняли, что такое знание, и что значит быть честным?

БОБ: В некотором смысле...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: А есть иной смысл? *(Боб смеется.)* Существует какой-то другой смысл? Попробуйте это опровергнуть! *(Боб снова смеется. Смеется и Їрйла Прабхупāда.)* Так есть иной смысл? Гириāджа?

ГИРИĀДЖА: Нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Есть ли этому альтернатива? Никто не может оспорить того, что мы говорим. В этом мы уже убедились. Напротив, мы обращаемся к каждому: «У вас есть вопросы?» И пока Кршṇа защищает нас. Выступая на больших собраниях, перед множеством людей, во многих крупнейших странах мира, в конце лекции я спрашиваю: «Есть ли вопросы?»

БОБ: У меня уже нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: В Лондоне у нас было... сколько дней мы читали лекции в... как называется это место? Конвей-холл?

ПРЕДАННЫЙ: Двенадцать дней. В Конвей-холле.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: В Конвей-холле.

ПРЕДАННЫЙ: Двенадцать дней.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так вот, после каждой программы я спрашивал: «Есть ли вопросы?»

БОБ: И вопросов было много?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: О, да. Очень много глупых вопросов. *(Все смеются.)*

БОБ: Я хотел бы спросить еще об одном. Что значит быть глупым?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Глупцом считают того, кто не обладает знанием.

ИНДИЙСКИЙ ГОСТЬ: Прабхупāда, у меня личный вопрос, можно его задать?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да.

ГОСТЬ: Недавно в Калькутте проходила неделя – она называлась «Неделя протеста против жестокого обращения с животными».

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: М-м... *(Усмехнувшись.)* Вот еще один пример глупости. Они объявляют войну жестокости и в то же время содержат тысячи боен. Вам ясно? Очередное проявление глупости.

ГОСТЬ: Так вот, я просто хотел спросить...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Спросить... Я отвечу прежде, чем вы спросите. (*Все смеются.*) Это очередная глупость. Они всегда жестоки по отношению к животным и создают общество...

БОБ: Может быть, это...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это все равно, что шайка воров обзаведется вывеской: «Гудмен и компания» (игра слов. Goodman (good man) означает «хороший человек». Прим. переводчика). Иногда можно встретить такую вывеску.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Владельца здания нашего храма в Сан-Франциско звали Гудмен.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Они рассуждают так: плохо кормить животных – это жестоко. И, чтобы не заставлять животных голодать, лучше забивать их. Вот их теория, не так ли?

БОБ: Да.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Они говорят: «Лучше убить его, чем причинять столько боли». Эта теория входит в моду в коммунистических странах. Старый человек, чей-нибудь дед, страдает, так лучше убить его. А в Африке есть племена, которые устраивают празднества, убивая своих прадедов. Разве не так? Так.

ЇЙĀМАСУНДАРА: Они и едят их?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. (*ЇйĀмасундара смеется.*) Да?

ПРЕДАННЫЙ: Мои тетя и дядя служили в армии, и когда им пришлось уехать за границу, они не смогли взять с собой собаку. Поэтому они решили: «Бедный пес, разлука с нами будет для него таким ударом», – и отдали его усыпить. Они убили его.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Ганди тоже однажды убил теленка или корову. Животное очень страдало, поэтому Ганди распорядился: «Чем заставлять его страдать, лучше убить».

ГИРИĀДЖА: Вчера вы сказали, что духовный учитель может страдать из-за греховной деятельности своих учеников. Что вы называете греховной деятельностью?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Греховная деятельность – это если вы обещаете: «Я буду следовать регулирующим принципам», – и не выполняете этого. Вы совершаете грех. Ведь это обет. Все очень просто. Вы нарушаете его и занимаетесь всякими отвратительными делами, тем самым, вы греховны. Разве не так?

ГИРИРĀДЖА: Да. (Пауза.) Но есть такие вещи, которые мы должны делать...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хм-м?..

ГИРИРĀДЖА: Есть вещи, которые мы должны делать, чтобы выполнять указания, но у нас это еще не совсем получается, хотя мы и стараемся.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Как это – стараетесь и не можете? Почему?

ГИРИРĀДЖА: Ну, например, внимательно воспевать мантру. Иногда мы стараемся, но...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что ж, это не проступок. Допустим, если вы стараетесь что-то делать, но из-за недостатка опыта у вас не получается, то вашей вины в этом нет. Ведь вы старались. В «*Їрймад-Бхāгаватам*» есть стих. Гм-м... В нем говорится, что, если преданный делает все, что в его силах, но по неопытности ему что-то не удастся, Кршṇа прощает это. В «*Бхагавад-гйте*» также сказано:

*апи чет судурāчāро
бхаджате мām ананйā-бхāк*

Иногда не по своей воле, из-за прошлых дурных привычек, а привычка – вторая натура, человек невольно делает какую-либо глупость. Но это не значит, что он неисправим. Тем не менее, он должен испытывать раскаяние: «Я поступил глупо», – и стараться избегать этого, насколько это возможно. Но привычка – вторая натура. Иногда, несмотря на все его старания, *мāйā*, которая так сильна, толкает его в ловушку. И это можно простить. Кршṇа прощает. Но тех, кто сознательно совершает недостойные поступки, Он не прощает. Если человек думает: «Я преданный, и раз я повторяю *мантру*, то могу делать любые глупости, и все это будет прощено», – это величайшее оскорбление.

8

ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЗНАНИИ КРШҢЫ

(переписка)

Спрингфилд, Нью-Джерси,
12 июня 1972 года

Дорогой Прабхупада!

Я предлагаю свои смиренные поклоны.

Я общаюсь с преданными из храма в Нью-Йорке. Надеюсь, что благодаря общению с такими прекрасными и продвинутыми преданными, я сумею добиться некоторого прогресса в сознании Кршңы. Моя невеста тоже стала ходить в храм и немного повторяет *мантру*. Она ничего не знала о сознании Кршңы до того, как я написал ей об этом из Индии. Атрейя Рши любезно пригласил нас к себе домой, чтобы мы узнали, что такое идеальная семейная жизнь.

В конце апреля я приезжал в Бомбей в связи с завершением своей службы в Корпусе Мира. Мне повезло – я немного приболел, поэтому мне пришлось задержаться в Бомбее на две недели. Я проводил время с продвинутыми и доброжелательными преданными в Джуху. К сожалению, Вы уехали за пять дней до этого.

Я так мало понимаю, но у меня есть вера в этот процесс, сознание Кршңы, и я надеюсь, что буду все увереннее следовать ему.

С нетерпением жду рассказов Атрейи Риши о храме в Лос-Анджелесе и надеюсь, что смогу услышать Вас в Нью-Йорке.

Благодарю за ту доброту, которую Вы проявили к совершенно недостойному молодому человеку.

С искренним уважением,
Боб Коэн

А.Ч. Бхактиведанта Свами,
ИСККОН, Лос-Анджелес,
16 июня 1972 года

Бобу Коэну,
Спрингфилд, Нью-Джерси

Дорогой Боб!

Примите, пожалуйста, мои благословения. Большое спасибо вам за письмо от 12 июня 1972 года. Чувства, которые вы выразили в нем, доставили мне большое удовольствие. Очень рад узнать, что вы об-

щаетесь с нами. Я знаю, что вы очень хороший молодой человек, умный и воспитанный, поэтому я абсолютно уверен, что Крشنا очень скоро одарит вас всеми Своими благословениями, и вы почувствуете, что обретаете счастье в сознании Кршны. Человек продвигается в сознании Кршны, добровольно отказываясь от своих привязанностей к материальной природе, *майе*. Такое отречение называется *тапасйей*. Но мы вовсе не стремимся совершать аскезу, если не видим в этом особого смысла, поэтому любой человек с научным и философским складом ума, такой как вы, должен сначала понять, что представляет собой трансцендентальное знание. Если вы обретете знание, *тапасйа* придет естественно, и тогда вы будете продвигаться в духовной жизни. Поэтому получение знаний – это первое, что необходимо тому, кто хочет достичь совершенства в своей жизни. Поэтому советую вам каждый день как можно больше читать наши книги и стараться понять их содержание с разных точек зрения, регулярно обсуждая прочитанное с преданными в нью-йоркском храме. И тогда вы постепенно будете обретать уверенность, а ваше искреннее отношение и преданное служение помогут вам добиться прогресса.

Да, иметь некоторую веру в меня и в этот метод сознания Кршны – это первое и единственное условие для обретения истинной мудрости. Если есть вера, придет и понимание. А чем глубже вы поймете нашу философию, тем более сильное отвращение вы будете испытывать к чарам иллюзорной энергии. Если же вы добровольно откажетесь от своих привязанностей в материальном мире, то прогресс обеспечен.

Думаю, что как раз сейчас преданные перепечатывают записи наших с вами бесед в Мāйāпуре. Мы издадим их отдельной книгой. Она будет называться «*Совершенные вопросы, совершенные ответы*». Я пришлю Вам экземпляр, как только тираж будет готов для распространения. Я собираюсь остановиться дня на два-три в Нью-Йорке по пути на праздник Ратха-йāтры в Лондоне. Я еще не знаю точно, когда приеду в Нью-Йорк, но это должно произойти в начале июля. Чтобы узнать день моего приезда, вы можете поддерживать связь с Бали Марданом, и я буду очень рад еще раз увидеться с вами в Нью-Йорке. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы сможем обсудить их.

Надеюсь, что это письмо застанет вас в добром здравии и хорошем настроении.

Ваш вечный доброжелатель,
А.Ч. Бхактиведанта Свами

9

ВЫБОР БУДУЩЕГО*(Нью-Йорк, 4 июля 1972 года)*

БОБ: Я получил ваше очень сердечное письмо.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Что вы...

БОБ: Оно пришло примерно неделю назад.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Знаете, вы очень разумный молодой человек. Постарайтесь понять эту философию. Это очень важно. Люди тратят так много энергии для удовлетворения чувств. Они не знают, что с ними будет в следующей жизни. Следующая жизнь неизбежна, но глупые люди невежественны. Нынешняя жизнь – подготовка к следующей. Они не знают этого. Для современной системы образования с ее университетами это простое знание полностью сокрыто во мраке. Наши тела меняются каждое мгновение – это установленный медициной факт. Оставив свое нынешнее тело, мы должны будем принять другое. Каким образом мы получим его? Каким будет это тело? Это тоже можно узнать. Например, когда человек учится, он понимает, что, сдав экзамен, станет инженером или врачом. В этой жизни мы тоже можем подготовиться к тому, чтобы стать кем-то в следующей.

БАРБАРА (жена Боба): Можем ли мы сами решать, кем мы хотим быть в следующей жизни?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, можем. Мы решили, что в следующей жизни придем к Кршṇе. Таково наше решение – вернуться домой, обратно к Богу. Предположим, вы хотите получить образование. Приняв решение стать инженером или врачом, наметив цель, вы начинаете готовиться и приобретаете квалификацию. Точно так же вы можете определить, чем вы будете заниматься в следующей жизни. Но если не решите вы, за вас решит материальная природа.

БАРБАРА: Могла ли я быть в сознании Кршṇы в предыдущей жизни?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Это не важно. Но вы можете стать. Воспользуйтесь преимуществом нашего движения сознания Кршṇы.

ПРЕДАННЫЙ: Она спрашивает, возможно ли, что в своей прошлой жизни она была преданной Кршṇы и вот теперь снова пришла к этому?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Когда человек стал совершенным преданным Кршңе, он больше не возвращается в материальный мир. Однако, если у преданного есть небольшой недостаток, вполне вероятно, что он опять вернется сюда. Но, даже если есть недостаток, он родится в хорошей семье. *ЇучйнЇм йрйматЇм гехе йога-бхрашћо 'бхиджЇйате*. «Йог, не достигший успеха, рождается в религиозной или аристократической семье». Разум человека способен принимать решения на будущее. Это свойство только человеческого разума. Животное не может решить, мы же способны на обдуманый выбор. Если я поступлю так, меня ждет успех, а если иначе – ничего хорошего из этого не получится. Человек может выбирать и надо правильно использовать эту возможность. Мы должны знать, в чем цель нашей жизни и в соответствии с этим принимать решения. Тогда это будет действительно человеческая цивилизация.

БАРБАРА: Вы когда-нибудь видели Кршңу?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Да.

БАРБАРА: Вы Его видели?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Вижу. Каждый день, каждую секунду.

БАРБАРА: Но не в материальном теле?

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: У Него нет материального тела.

БАРБАРА: Но в храме есть изображения Кршңы...

ЇРЙЛА ПРАБХУПЇДА: Это не материальное тело. Вы воспринимаете его материально, потому что ваше зрение материально. Обладая материальным видением, вы не способны видеть духовную форму. Поэтому Кршңа так милостив, что являет Себя в теле, которое может показаться вам материальным. Иначе вы не смогли бы Его увидеть. Но это не значит, что Его тело становится материальным. Предположим, президент Соединенных Штатов окажет вам любезность и придет к вам домой. Это не будет означать, что он занимает такое же положение, как и вы. Это его любезность. Из любви к вам он может прийти в ваш дом, но это еще не значит, что вы занимаете одинаковое с ним положение. Так же и Кршңа. Мы не можем видеть Его своими нынешними глазами, поэтому Кршңа предстает перед нами в форме картины, или в виде скульптуры из камня или дерева. И Он неотличен от этих изображений или деревянных скульптур, потому что все это есть Кршңа.

БАРБАРА: А когда мы умираем, что происходит с нашей душой?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы получите другое тело.

БАРБАРА: Сразу же?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да. Это можно сравнить с переездом из одной квартиры в другую. Сначала вы подыскиваете себе новую квартиру, а затем, оставляя прежнее место жительства, переезжаете в новое.

БАРБАРА: Так можем ли мы знать, какое тело получим в следующей жизни?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Да, при условии, что вы обучены. В противном случае об этом позаботится природа. Тем, у кого есть знание, известно, что будет потом; но тем, у кого его нет, все устроит природа. Если вы этого не знаете – значит, не подготовили себя к следующей жизни. Тогда то, о чем вы случайно подумаете в момент смерти, определит ваше новое тело. Таким образом, ваш ум создаст новое тело, а природа обеспечит вам его.

БАРБАРА: А воспевание *мантры*... что оно дает?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Вы можете спросить этих молодых людей (преданных), они объяснят.

БОБ: Если Кṛṣṇа управляет всем, то как Он управляет непреданными?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: С помощью *мāйи*. Как в стране всем управляет правительство. Царством управляют царские министры.

БОБ: А как Кṛṣṇа руководит преданными?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Так же, как человек заботится о тех, кого он любит. Например, если у вас есть любимое дитя, вы для его же блага контролируете его жизнь и поступки. Если ребенок захочет прикоснуться к огню, вы тотчас скажете ему: «Нет, нет, дорогой. Не трогай этого». И человек, пребывающий в сознании Кṛṣṇы (преданный), никогда не сбивается с пути, потому что Кṛṣṇа всегда направляет его. За тех, кто не находится в сознании Кṛṣṇы, отвечает *мāйā*, и, как вам известно, она сделает все, что нужно.

БОБ: А когда мы рождаемся, время нашей смерти уже предопределено?

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Как вы сказали?

БОБ: Предопределено ли время моей смерти и смерти других людей? Известно ли это еще до нашего рождения? Когда я рождаюсь, срок моей жизни предопределен?

ЇРЙЛА ПРАБХУПАДА: Да.

БОБ; И никто не может изменить его?

ЇРЙЛА ПРАБХУПАДА: Никто, кроме Кршны.

ПРЕДАННЫЙ: А если кто-то совершает самоубийство – это тоже предопределено?

ЇРЙЛА ПРАБХУПАДА: Нет. Вы можете сделать это, потому что у вас есть некоторая независимость. Это неестественно – совершать самоубийство, это противоестественно. Так как у нас есть эта независимость, мы можем от естественного сделать шаг к неестественному. Заключение не может просто выйти из тюрьмы, но он может как-нибудь перепрыгнуть через стену и убежать. В таком случае его ждет новый срок заключения. Как правило, преступник не может выйти из тюрьмы раньше срока, но если ему как-то удастся сбежать – это значит, что он совершает новое преступление. Его опять арестуют, и срок наказания будет увеличен, то есть, он понесет более суровое наказание. Так что, нельзя просто так изменить свою судьбу. Если мы все же делаем это, нам придется страдать. Но наша судьба может быть изменена Кршной, если мы в сознании Кршны. Это делаем не мы, это делает Он. Кршна говорит: *ахам твām сарва-пāнебхйō мокшайишйāми* – «Я защищу тебя». Такие изменения совершаются для того, чтобы защитить нас.

Есть два типа людей: преданные и непреданные. Непреданные находятся под контролем материальной природы, а преданными непосредственно руководит Кршна. В конторе большого бизнесмена, руководителя крупной фирмы, много служащих, которые работают под непосредственным контролем руководителей различных отделов. Хотя вне дома начальник не осуществляет непосредственного контроля, у себя дома он лично контролирует своих детей. Тем не менее, во всех случаях он управляет кем-то. Так же и Бог: Он всегда остается контролирующим. Когда человек становится преданным, он направляется Богом; если же он непреданный, то его контролирует представитель Бога – *мāйā*. Однако, и в том, и в другом случае он находится под контролем. Так, например,

каждый гражданин Америки находится под контролем правительства. Если он соблюдает законы, то он находится под контролем гражданских ведомств; если же он нарушает законы, то попадает под контроль судебной власти. Но он не может сказать: «Меня никто не контролирует». Это невозможно. Каждый находится под контролем. Тот, кто говорит: «Меня никто не контролирует», – не в своем уме, он сумасшедший. Под контролем находятся все. Итак, вы находитесь под контролем либо Самого Бога, либо Его представителя – *мāйи*. Если вас контролирует *мāйā*, вы губите свою жизнь. Вы остаетесь в материальном мире жизнь за жизнью, меняя свои тела. Но если вы предпочитаете находиться под контролем Бога, то, оставив это материальное тело, вы вернетесь домой, обратно к Богу. Тогда ваша жизнь будет успешной. Жить, не находясь под чьим бы то ни было контролем, невозможно, и понимать это – значит быть разумным. Так утверждается в «*Бхагавад-гītе*»: *бахūnām джанманām анте джйāнавāн мām прападйате* – «После многих жизней, проведенных в странствиях или размышлениях, человек предается Мне». *Вāsудевах сарвам ити* – «Кṛшṇа, Ты – все, поэтому я пришел. Прими меня, теперь я полностью предался Тебе, повелевай мною. Я в Твоей власти. Так долго я подчинялся этим негодьям, и это не принесло мне никакой пользы. Я был под контролем своих чувств и, идя у них на поводу, служил так называемой семье, обществу, стране, нации, доходя даже до служения собакам. Но ничто не принесло мне удовлетворения. Поэтому теперь я прозрел – я готов подчиняться Тебе. Вместо того, чтобы быть под контролем собаки, я буду подчиняться Богу». Это – сознание Кṛшṇы. Вам не доводилось видеть человека, которым командует собака? Собака идет по улице, останавливается, испражняется, а ее хозяин стоит и ждет. Не так ли? Собака испражняется и мочится, а человек в это время думает: «Я – хозяин». Но на самом деле он подчиненный. Такова *мāйā*: человек превратился в слугу своей собаки, но думает: «Я – хозяин». Тот, кто не находится в сознании Кṛшṇы, не способен понять этого. Мы видим, что этот мошенник находится в подчинении у своей собаки, но считает себя хозяином. Мы это понимаем. А вы как думаете? Разве он не оказался во власти пса?

БОб: Да, это так.

ШРЙЛА ПРАБХУПАДА: И все-таки он думает: «Я – хозяин собаки». Семейный человек находится в подчинении у своей жены, детей, у своих слуг – буквально у каждого, но он думает: «Я здесь хозяин». Президент Никсон считает себя хозяином своей страны, но и он находится под контролем. В любой момент его может сместить народ, его слуги! И, получая власть, он заявляет: «Я буду хорошо служить вам», или: «Я буду замечательным слугой». И люди голосуют за него: «Хорошо, будь нашим президентом». Потом он призывает: «Выберите меня вновь!» Это означает, что он слуга. Но сам он считает себя хозяином. Вот какова ситуация. *Майя*. Тот, кто находится под контролем *майи*, считает себя хозяином, но на самом деле он – слуга. Преданный же никогда не думает: «Я – хозяин», а только: «Я – слуга». В этом разница между *майей* и реальностью. По крайней мере, преданный знает: «Я не господин, я в любом случае слуга». Когда слуга считает себя господином, это иллюзия. Но если слуга понимает, что он слуга, то это не иллюзия. Это – *мукти*, освобождение, потому что такой человек не находится во власти ложных представлений. Задумайтесь над этим. Преданные никогда не находятся во власти ложных идей, они знают свое истинное положение. *Сварупеṇа вйавастхитиḥ*. *Мукти*, освобождение, подразумевает, что человек занимает свое законное положение. Я – слуга. И если я сознаю, что я слуга, то в этом моя свобода, но, если я считаю себя господином, это рабство. Таково различие между обусловленной и свободной жизнью.

Так вот, эти преданные, сознающие Кршṇу, всегда считают себя слугами Кршṇы. Поэтому все они освобождены. Они не стремятся к освобождению – они уже свободны, потому что занимают свое естественное положение. Они не заблуждаются, считая себя господами. А все остальные думают: «Я – господин». Это иллюзия. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах вы не можете быть господином, вы должны оставаться слугой. Таково ваше положение. Когда человек мнит себя господином – это и есть обусловленная жизнь. Но если человек добровольно предается верховному господину – это его освобождение. Преданный не стремится к освобождению как таковому. Как только он предается Кршṇе или представителю Кршṇы, он достигает освобождения.

БОБ: Прабхупāда, люди, встающие на путь религии, например, «Jesus freaks» и другие провозглашают, что их направляет Иисус. Возможно ли это?

ЇРЇЛА ПРАБХУПāДА: Да, но они не следуют его руководству, впрочем, как и другие христиане. Иисус направляет их: «Не убивайте», – но они убивают. Разве это следование указаниям Иисуса? Просто сказать: «Мной руководит Христос», – достаточно ли этого? «Мне плевать на его слова!» Можно ли при этом считаться последователем Иисуса Христа? Никто не следует его наставлениям. Их заявления ложны. Очень трудно найти человека, которым действительно бы руководил Иисус Христос. Руководство Иисуса Христа доступно, но никто не хочет идти за ним. Они считают, что Иисус Христос подписал контракт на все их грехи. Такова их философия. Они грешат как угодно, а отвечать должен бедный Иисус Христос. Вот их религия. Поэтому они говорят: «У нас очень хорошая религия. За все наши грехи умрет Иисус Христос». Хороша ли такая религия? У них нет ни капли сочувствия к Иисусу Христу. Он умер за наши грехи. Так почему мы должны совершать их вновь? Такая великая жизнь была отдана в жертву за наши грехи – мы просто обязаны следовать указаниям Иисуса Христа. Но если вы относитесь к этому иначе: «Мы будем продолжать грешить, как только можем, а Иисус Христос позаботится о том, чтобы снять с нас все эти грехи. Мне достаточно сходить в церковь и исповедоваться, а вернувшись домой, я снова буду делать разные глупости», – свидетельствует ли такой подход о большом разуме?

БОБ: Нет.

ЇРЇЛА ПРАБХУПāДА: На самом деле, тот, кто руководствуется Иисусом Христом, непременно, получит освобождение. Однако очень трудно найти человека, действительно выполняющего наставления Иисуса Христа.

БОБ: А что вы можете сказать об этих «Jesus freaks», молодых людях, которые присоединились к движению Иисуса Христа? Они читают Библию и стараются...

ЇРЇЛА ПРАБХУПāДА: Но насилие противоречит библейским предписаниям. Если они действительно следуют Библии, то как они могут убивать?

БОБ: Я спросил об этом одного человека, но он утверждает, что Иисус тоже ел мясо, и об этом сказано в Библии...

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Хорошо. Он может есть все что угодно. Он могущественен. Но он сказал: «Не убивайте, прекратите убивать. Он могущественен. Он может съесть весь мир. Но нельзя приравнивать себя к Иисусу Христу. Нельзя подражать Иисусу Христу, надо следовать его заповедям. Только тогда вы действительно можете считать себя последователями Иисуса Христа. Таково истинное послушание. Это объяснено в «*Bhāgavatam*». *Ййвара* – наделенный полномочиями – может делать все, что угодно, но мы не должны ему подражать. Мы должны следовать его наставлениям. «Что он велит, то я и буду делать». Вы не можете подражать. Вы утверждаете, что Иисус Христос ел мясо. Допуская это, вы все же не знаете при каких обстоятельствах он его ел. Сам он ест мясо, а другим советует не убивать. Что же, вы считаете, что Иисус Христос противоречил сам себе?

БОБ: Нет.

ЇРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Он не мог этого делать. Истинно верить в него – значит понимать, что он не мог этого делать. Так почему же он ел мясо? Это знает только он, но меня он просил не убивать. Я должен следовать этому. Это истинный метод. Вы не Иисус Христос и не можете подражать ему. Он пожертвовал своей жизнью ради Бога. Способны ли вы на это? Так зачем вам подражать ему? Вы подражаете Иисусу Христу в том, что едите мясо. Но почему бы, подражая Иисусу Христу, вам не пожертвовать своей жизнью для распространения сознания Бога? Что вы об этом думаете? Да, когда вы проповедуете, вы можете говорить все, что думаете. Они, так называемые христиане, что они делают для Бога? Возьмем, например, Солнце: оно испаряет мочу. А вы можете поглотить мочу? Если вы хотите подражать солнцу: «О, Солнце поглощает мочу, почему бы и мне не выпить ее?» Можете ли вы это сделать? Иисус Христос обладал таким могуществом, что мог делать все. Но мы не можем подражать ему, мы просто должны выполнять его указания. В этом истинное христианство. Нельзя подражать могущественной личности. Это заблуждение. В наших Ведических писаниях рассказывается, что некогда был целый океан яда, и люди не знали, что с ним делать. Тогда Господь Шива сказал: «Хорошо. Я выпью его». И он выпил этот яд до дна, задержав его у себя в горле. Вы сможете

выпить яд? Не океан, а хотя бы стакан? Так можем ли мы подражать Господу Шиве? Господь Шива никогда не советовал нам пить яд. Мы должны следовать его совету, а не подражать ему. Наркоманы, которые принимают ЛСД и курят марихуану, говорят, что Господь Шива курил *гайнджу*. Но Господь Шива выпил целый океан яда. Могут ли они сделать это? Нужно следовать *наставлениям* Господа Шивы. Он говорит, что лучший вид поклонения – это поклонение Господу Вишну: *вишнор ārādhanaṁ paraṁ*. Когда Пārватī спросила Господа Шиву, каков наилучший путь поклонения, он ответил: «Лучшее поклонение – это поклонение Господу Вишну (Кршṇе)». Есть много полубогов, но Шива советовал поклоняться Господу Вишну, говоря, что это лучше всего. Но лучше поклонения Вишну – поклонение Вайшṇаву. *Таддйānāṁ* – Его слугам, то есть тем, кто связан с Ним лично. Так, например, мы поклоняемся этому деревцу, *туласī*. Мы не поклоняемся всем растениям, но поскольку у *туласī* очень близкие отношения с Кршṇой, Вишну, мы поклоняемся ей. Аналогично этому, если что-то тесно связано с Кршṇой, поклонение этому будет лучше поклонения Вишну.

БОБ: А почему?

ШРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Потому что Кршṇа будет доволен. Предположим, у вас есть собака, и вот к вам приходят друзья и гладят ее. (*Шрйла Прабхупāда делает глядящие движения рукой.*) Вам это приятно. Вы довольны: «О, это мой хороший друг». Видите, как думают люди. Мы видели это – к человеку приходит друг и говорит: «Ой, какая у тебя замечательная собака!» (*Смеется.*) (*В комнату входят несколько гостей, индийцев.*) Пожалуйста, угощайтесь *прасāдом*. (*Шрйла Прабхупāда продолжает беседовать с гостями – иногда по-английски, иногда на хинди. Сегодня последний день его пребывания в Нью-Йорке. До его самолета в Лондон остается всего несколько часов. Боб собирается отвезти Шрйлу Прабхупāду на своей машине в аэропорт имени Кеннеди. Преданные торопятся, перенося в машину его багаж, складывая рукописи последнего перевода, и заканчивают последние приготовления.*)

ШЙĀМАСУНДАРА: Все готово, Шрйла Прабхупāда. Машина ждет вас.

ШРЙЛА ПРАБХУПĀДА: Можно ехать? Хорошо. Харе Кршṇа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 июля 1976 года Его Божественная милость Шрилы Прабхупада принял мою жену и меня своими учениками и инициировал нас, дав имена Бхакти-деви даси и Брахматиртха дас. Возвращаясь мысленно к этому дню, я понимаю, каким благом для меня была встреча с Его Божественной Милостью Шрилой Прабхупадой и моими духовными братьями в движении Харе Кршна.

Когда во время посвящения мне были вручены четки, я обещал следовать регулирующим принципам и ежедневно воспевать на них имена Бога. Четыре года назад Шрилы Прабхупада дал мне совет следовать этим принципам и сказал, что через полгода я стану таким же, как и другие преданные, – все лишнее (*анартхи*), такие как мирские фильмы, рестораны и прочее, перестанет привлекать меня. «Человеческая жизнь предназначена для очищения», – сказал он. Я хотел очиститься, хотя на самом деле даже не знал, что это значит. Я поехал в Индию работать в Корпусе Мира в надежде найти там более высокий уровень сознания. Я не верил, что удовлетворение чувств – высшая радость и смысл жизни, но сам оставался связан своими чувствами. Впоследствии я понял, что *йога* – это средство стать свободным от диктата материальных чувств.

Вернувшись в Америку, я продолжал изучение геологии и поступил в аспирантуру, женился и понемногу втянулся в круг семейных обязанностей, но очень часто размышлял о беседах со Шрилой Прабхупадой, о его наставлениях. Одним из основных его указаний было общаться с преданными, что я и делал с большим удовольствием. Преданные отличаются от других людей: поняв, что цель жизни – любовное служение Господу, они избегают недостойных занятий, не потворствуют своим чувствам и ложному эго. Посещение храма как ни что другое вдыхало в меня жизнь. Со временем мы с женой подружились со многими преданными, и нам тоже хотелось что-нибудь делать для движения сознания Кршны. Я поддерживал клуб *Бхакти-йоги* при университете, а в нашей квартире останавливались группы странствующих преданных.

Мы следовали наставлениям Шрилы Прабхупады, и, благодаря этому, очистилась даже наша еда. В Индии я сказал Шриле Прабхупаде, что не могу предлагать пищу, как это делают преданные, так как не сознаю, что Кршна – Бог. Тогда Прабхупада посо-

ветовал мне просто благодарить Бога за пищу, прежде чем приниматься за еду. Так мы и делали, и, в конце концов, плод нашей преданности созрел, и мы стали по-настоящему предлагать пищу Богу. Какие ощущения испытываешь, готовя для Верховного Господа! Это действительно избавило нас от забот о том, как обуздать свой язык.

Наконец, мы были готовы к участию во всей жизни храма. Милостью Кршны я нашел работу неподалеку от храма в Техасе и стал принимать участие во всех программах, которые там проводились. Таким образом, как и предсказывал Шрилы Прабхупада, все *анартхи* исчезли. Словно тяжкий груз свалился с наших плеч. Мы не были больше слугами своих чувств. Мы стали слугами Бога и его преданных. Ценность наставлений Шрилы Прабхупады стала очевидной. Человек не должен работать, как осел, и наслаждаться, как собака, не в этом его предназначение. Очистить себя – значит прийти к высшему уровню сознания.

Я уже инициированный ученик, но продолжаю восхищаться глубиной духовного сознания моих духовных братьев и полон желания продвигаться по этому пути. На самом деле, посвящение – это только начало.

Брахматйртха дас Адхикārй (Боб Козн)
Хьюстон, Техас, 16 октября 1976 года

БИОГРАФИЯ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ

А.Ч. БХАКТИВЕДАНТЫ СВАМИ ПРАБХУПĀДЫ

Его Божественная Милость Абхай Чаранāравинда Бхактиведанта Свами Прабхупāда явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем, Шрīлой Бхактисиддхāнтой Сарасватī Госвāmй, в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддхāнте Сарасватī, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырех Гауāййа-мāтхов (Ведических институтов), понравился образованный молодой человек, и он убедил Абхая Чарана Де в том, что ему следует посвящать свою жизнь распространению Ведического знания. Шрīла Прабхупāда стал его учеником, и одиннадцать лет спустя (1933 г.) в Аллахабаде он формально принял инициацию.

При первой их встрече Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур попросил Шрīлу Прабхупāду распространять Ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрīла Прабхупāда много помогал в работе Гауāййа-мāтха, написал комментарий к «Бхагавад-гītе» и в 1944 г. без посторонней помощи начал издание журнала «Бэк ту годхед» на английском языке. Журнал выходил один раз в две недели; Шрīла Прабхупāда сам редактировал его, печатал рукописи и проверял гранки. Он даже распространял отдельные экземпляры бесплатно и изо всех сил пытался поддерживать издание. Издание журнала и сейчас продолжается его учениками на Западе. В 1947 г. Общество Гауāййа-Вайшнавов присвоило Шрīле Прабхупāде титул «Бхактиведанта» признав, таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г., в возрасте пятидесяти четырех лет, Шрīла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *vānaprastха*, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и написанию книг. Он поселился в святом городе Врндавāне, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рāдхи-Дāмодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 году Его Божественная Милость принял обет отречения от мира (*саннйāсу*). Там же, в храме Рāдхи-Дāмодары, Шрīла Прабхупāда начал работу над своим шедевром – многотомным переводом и комментариями к «Шрīмāд-Бхāгаватам» («Бхāгавата пурāне»), состоящему из 18 000 стихов. Тогда же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

В 1965 г., опубликовав первые три тома «*Шрїмад-Бхāгаватам*», Шрїла Прабхупāда отправился в США, чтобы исполнить миссию своего духовного учителя. С того времени, его Божественная Милость написал более шестидесяти томов авторитетных переводов, комментариев и обзорных очерков философской и религиозной классики Индии.

В 1965 г., когда Шрїла Прабхупāда впервые прибыл на грузовом судне в Нью-Йорк, он был практически без гроша в кармане. Почти через год жизни в США, преодолев немало трудностей, в июле 1966 года он основал Международное Общество Сознания Кршны (ИСККОН). Под его тщательным руководством за десятилетие Общество выросло во Всемирную Конфедерацию, насчитывающую почти сто храмов, школ, институтов и фермерских общин.

В 1968 году Шрїла Прабхупāда создал Нью Врндавāн, экспериментальную Ведическую общину на холмах Западной Вирджинии. Вдохновленные успехом Нью Врндавāна, процветающей фермерской общиной площадью более тысячи гектаров, его ученики с тех пор основали несколько подобных общин в Соединенных Штатах и в других странах.

В 1972 году Его Божественная Милость ввел Ведическую систему начального и среднего образования на Западе, основав в Далласе гурукулу. Сначала, в 1972 году, в школе было 3 ребенка, а к началу 1975 года число учащихся достигло 150.

Шрїла Прабхупāда также был вдохновителем строительства крупного Международного центра в Шрїдхāме Майāпуре (Западная Бенгалия, Индия), который также является местом для планируемого Института Изучения Вед. Похожий проект – великолепный храм Кршны-Баларāмы и Международная гостиница во Врндавāне (Индия). Это центры, где западные люди могут жить, чтобы получить опыт Ведической культуры из первых рук.

Однако самый значительный труд Шрїлы Прабхупāды – это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность, они используются в качестве стандартных учебников во многих колледжах. Его труды были переведены более чем на сорок языков мира. Книжный Фонд Бхактиведанты, созданный в 1972 году исключительно для публикации произведений Его Божественной милости стал крупнейшим в мире издателем книг в области индийской религии и философии. Его последним проектом

является публикация работы Шрилы Прабхупады: перевод семнадцати томов религиозной классики – «*Шрī Чaitaṇya Cāritāmṛta*» с бенгали на английский всего за 18 месяцев.

В последние двенадцать лет своей жизни, несмотря на преклонный возраст, Шрила Прабхупада облетел земной шар четырнадцать раз, читая лекции на шести континентах. Несмотря на такой плотный график, Его Божественная Милость никогда не прекращал писать. Его труды составляют подлинную библиотеку Ведической философии, религии, литературы и культуры.

РУКОВОДСТВО ПО ЧТЕНИЮ САНСКРИТА

В разные исторические периоды для записи санскрита применялись разные алфавиты, однако наиболее часто используемым алфавитом был и остается *деванāгарī*. Слово *деванāгарī* означает письменность, используемую в «городах полубогов». Алфавит *деванāгарī* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и данная структура признана всеми западными учеными.

Система транслитерации, используемая в данной книге, создана по образцу системы латинской транслитерации *деванāгарī* Юдит Тибберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «**йа**» и «**йу**» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «**я**» и «**ю**», а если они следуют после согласной, то «**ья**», «**йу**» соответственно. (Так, в книге пишется «**Вйāсадева**», а не «**Вьясадева**», «**Чaitaṇya**», а не «**Чайтанья**»). Следует иметь ввиду, что используемая система является системой транслитерации (а не транскрипции) санскритских слов, и потому легкость произнесения принесена в жертву более точному написанию, передающему особенности алфавита *деванāгарī*.

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены курсивом. Все слова, склоняемые в тексте, – имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины – даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции.

Фонетика

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а – как в слове «пар»	о – как в слове «дом»
ā – вдвое более долгий	у – как в слове «гул»
ai – как в слове «май»	ū – вдвое более долгий
au – как в слове «аудитория»	ṛ – слогаобразующее ṛ как в слове «бод ^р ствуй»
е (э) – как в слове «это»	
и – как в слове «пир»	ṝ – вдвое более долгий
ī – вдвое более долгий	

В большинстве индийских школ санскрита **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рй̄**, **лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные (произносятся горлом)	Губные (произносятся губами)
к – как в слове «кит»	п – как в слове «пир»
г – как в слове «гирия»	б – как в слове «бор»
ṅ – как в слове «Конго»	м – как в слове «мама»
Зубные (произносятся с прижатием средней части языка к небу)	Палатальные (произносятся как церебральные, но с кончиком языка, прижатым к основанию зубов)
ч – как в слове «речь»	т – как в слове «тир»
дж – как в слове «джон»	д – как в слове «дом»
ñ – как в слове «конь»	н – как в слове «ночь»

Церебральные (т, тх, д, дх, ñ) произносятся с кончиком языка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, тх, дх, тх, дх, пх, бх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «иена»

р – церебральное **р**

л – зубное английское **l**

в – как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Шумные

с – русское **с**

ш – русское **ш**

ш – как мягкое **ш** в слове «общность»

Висарга

ḥ – глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: **аḥ** произносится как **аха**; **иḥ** – как **ихи**

Анусвāра

ṁ – носовой призвук после гласной, как во французском **bon**

Гортанная

х – как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, аи, ау, е, й, о, ṛ, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими перед более чем одной согласной (включая **ḥ** и **ṁ**).

МАНТРА-МЕДИТАЦИЯ

Медитация означает «мысленное созерцание», но ведь у созерцания должен быть объект. И чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном, духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно воспевать имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: Кршṇа, Рāма, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа, *мантра-медитация*, оказывает очищающее воздействие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в виде *мантр*. На санскрите *ман* означает «ум», а *трайа* – «освобождение». Таким образом, *мантра* – это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от материальных желаний.

В Ведических писаниях приводится *мантра*, которую называют *Махā-мантрой*, т.е. великой мантрой. В «*Шрīмад-Бхāгаватам*» неоднократно говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее – *Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*, – особенно рекомендуется воспевать в Кали-йугу, нынешний век раздоров, тревог и лицемерия.

Вот что говорил о воспевании *Махā-мантры* Шрīла Прабхупāда в Нью-Йорке в 1966 году: «...Звуки *мантры* – *Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе* духовны по своей природе, и потому звуковая вибрация, возникающая при воспевании *мантры*, трансцендентна ко всем низшим уровням сознания – ума, интеллекта и чувств. Поэтому нет необходимости понимать смысл *Махā-мантры*, предаваться умозрительным рассуждениям или прилагать какие-либо интеллектуальные усилия. Она нисходит непосредственно с духовного уровня, и потому любой человек без всякой предварительной подготовки может начать воспевать эту *мантру* и ощутить экстаз, который она приносит.

Даже ребенок может участвовать в пении *мантры*, и даже собака может принять участие в нем. Разумеется, тому, кто слишком запутался в сетях материальной жизни, понадобится немного больше времени, чтобы достичь этого уровня, но даже поглощенный материальной деятельностью человек очень быстро может подняться на духовный уровень. Самое сильное воздействие на слушателей *мантра* оказывает тогда, когда она сходит с уст чистого преданного Господа, поэтому, чтобы мгновенно ощутить эффект *мантры*, нужно слушать, как ее поет чистый преданный Господа. Насколько это возможно, необходимо избегать слушать *мантру*, когда ее поет и повторяет непреданный. Молоко, которого коснулась своим языком змея, становится ядовитым.

Харā – это форма обращения к энергии Господа, а *Кṛшṇа* и *Рāма* – формы обращения к Самому Господу. Слова *Кṛшṇа* и *Рāма* означают «высочайшее наслаждение», а *Харā* – это верховная энергия наслаждения Господа (в звательном падеже *Харā* изменяется на *Харе*), которая помогает нам достичь Господа.

Материальная энергия, называемая *майей*, также одна из многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже представляем собой энергию Господа, которая называется пограничной. Пограничная энергия, то есть живые существа, выше материальной энергии. Когда высшая энергия соприкасается с низшей, возникает неестественная ситуация, но когда высшая пограничная энергия вступает в соприкосновение с высшей энергией, *Харой*, живое существо возвращается в свое естественное счастливое состояние.

Эти три слова – *Харе*, *Кṛшṇа* и *Рāма* – трансцендентные семена *Махā-мантры*, которая является духовным зовом обусловленной души, молящей Господа и Его внутреннюю энергию *Хару* о защите. Воспевание *Махā-мантры* подобно непритворному плачу ребенка, зовущего мать. Мать *Харā* помогает преданному снискать милость Верховного Отца – *Хари*, или *Кṛшṇы*, и Господь открывает Себя преданному искренне воспевающему эту *мантру*.

Таким образом, в нашу эпоху самым действенным методом духовного самоосознания является воспевание *Махā-мантры*: *Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*.

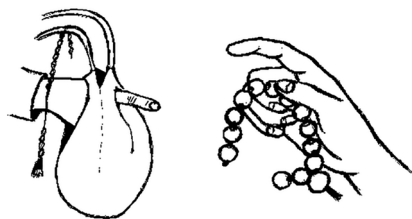
Существует два вида *мантра-медитации*: индивидуальная, при которой человек повторяет *мантру* на четках (это называется *джапой*), и когда он поет ее вслед за кем-то (это называется *кṛтаном*). *Кṛтан* обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуются и та и другая форма *мантра-медитации*, так как обе они благотворно влияют на человека.

ДЖАПА-МЕДИТАЦИЯ

Для этого вида *мантра-медитации* нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине.

Начиная *мантра-медитацию*, зажмите бусину, следующую за бусиной *Кṛшṇы* (эта бусина самая большая и имеет «кисточку»), между большим и средним пальцами правой руки и произнеси-

те всю *Махā-мантру*: *Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*. Затем точно также зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *Махā-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите *мантру* на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кṛшṇы.

Вы прочитали один «круг» *джапы*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около восьми минут, хотя вначале на это может уйти и десять минут, и больше. Не читая *мантру* на бусине Кṛшṇы, нужно повернуть четки и двигаться по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы* (*мантра-медитации*), они помогают лучше сосредоточиться на звуках *мантры*, вовлекая в медитационный процесс осязание.

Вы можете воспевать *мантру* в помещении или на свежем воздухе, это можно делать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное – произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на воспевании *Харе Кṛшṇа Махā-мантры* и вслушивайтесь в каждое слово.

Существует время, наиболее благоприятное для духовной практики. Это ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения *мантры* определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это – рекомендованный минимум для того, кто относится к *джапа-медитации* серьезно и хочет стать преданным Господа Кṛшṇы.

Хранить четки следует в чистоте, лучше всего, в специальном мешочке, не вынимая без необходимости, не кладя на землю и не посещая с ними туалет.

ПРАСĀД – ДУХОВНАЯ ПИЩА

В «*Бхагавад-гītе*» Господь, заключая описание метода *бхакти-йоги*, *йоги* преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал – делай это, о сын Кунти, как подношение Мне» (Б.-г. 9.27). Там же Он говорит, что человеку следует есть только то, что было сначала предложено Ему.

Итак, предложение пищи Кршṇе представляет собой неотъемлемую часть системы *бхакти-йоги*. Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает. «Предложи Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или немного воды, и Я приму их» (Б.-г. 9.26). Кршṇа намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Кршṇы не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Кршṇе преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится.

В сознании Кршṇы преданный предлагает Господу пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Кршṇе – этот процесс предназначен для того, чтобы помочь нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные Ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. Кршṇа вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел нравом и отрешен. Кроме того, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в Ведах. Поэтому Его называют «Кршṇа», или «всепривлекающий». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредотачивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кршṇа обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Посредством Своих трансцендентных энергий Кршṇа может на самом деле превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища – материальная субстанция, – будучи предложена Кршṇе, становится полностью духовной. Такая пища превращается в *prasāda*, что на санскрите означает «милость Господа».

Prasāda в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других формах *йоги* человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной, приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В Ведической литературе содержится множество описаний *prasāda* и его воздействия на человека. Господь Чайтанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о *prasāde*: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат, даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забывать о всех прочих лакомствах; это свидетельствует о том, что духовный нектар губ Кршṇы коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

КАК ГОТОВИТЬ ПИЩУ ДЛЯ ПОДНЕСЕНИЯ ГОСПОДУ

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Кршṇе. В «*Бхагавад-гите*» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гуṇ* материальной природы – благости, страсти и невежества – к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи – это пища, относящаяся к *гуṇе* благости, и ее можно предлагать Кршṇе. Как правило, пищу, относящуюся к *гуṇам* стра-

сти и невежества, не предлагают Кр̥ш̥ṇе, который Сам говорит в «Бхагавад-гītе» (17.9-10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни», и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца – это пища, относящаяся к низшим *гунам* материальной природы. Их не следует предлагать Кр̥ш̥ṇе. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Кр̥ш̥ṇе. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать из них чай.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей убитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга, представляющего собой фермент, извлекаемый из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности злаковой), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кр̥ш̥ṇы. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, – картина, которая является не просто набором мазков на холсте, а выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания, (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько это возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность – родные сестры. Кр̥ш̥ṇе нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обяза-

тельно вымойте руки. Посуда, в которой вы готовите не должна использоваться еще кем-нибудь, для Кршңы должна быть отдельная посуда. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление – это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кршңе, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, ошибки не будет. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кршңе.

КАК ПРЕДЛАГАТЬ ЕДУ ГОСПОДУ КРШҢЕ

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кршңы. В идеале, этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемножку от каждого блюда. Самый простой способ предложения – просто сказать: «Мой дорогой Господь Кршңа, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель этого – выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кршңы вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение – способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кршңе еду, следует в течение нескольких минут повторять мантру *Харе Кршңа, Харе Кршңа, Кршңа Кршңа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе*. Затем *прасāд* можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кршңе, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кршңы, особенно почитается и называется *махā-прасāд*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть *махā-прасāда*. Попробуйте оценить духовные качества *прасāда*, думая о том, как он освобождает нас от воздействия кармы, но прежде всего – наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кршңы, Господа Чаитаньи и Шрйлы Прабхупāды, духовного учителя движения Харе Кршңа. Разница

между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным ритуалом еще и в произносимых при этом молитвах. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кршṇы.

*нама ом вишṇу-пāдāйа кṛиṣṇа-прештхāйа бхў-тале
йримате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине*

«Я выражаю свое почтение Шṛй Шṛймад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупāде, который очень дорог Господу Кршṇе, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

*намас те сāрасвате девам гаура-вāни-прачāриṇе
нирвишеша-йунйавāди-пāйчāтйа-дейа тāриṇе*

«Почтительные поклоны Вам, о духовный учитель, слуга Сарасватй Госвāмй. Вы милостиво проповедуете учение Господа Чаитанйадевы и несете освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо махā-вадāнйāйа кṛиṣṇа-према прадāйа те
кṛиṣṇāйа кṛиṣṇа-чаитанйа-нāмне гаура твише намах*

О самое милостивое воплощение Господа! Ты – Сам Господь Кршṇа, явившийся как Шṛй Чаитанйа Махāпрабху. Кожа Твоя – золотистого цвета, как у Шṛйматй Рāдхārāṇй, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кршṇе. Я выражаю Тебе свое почтение».

*намо брахмāйа-девāйа го-брāхмаṇа-хитāйа ча
джагад-дхитāйа кṛиṣṇāйа говиндāйа намо намах*

«Я выражаю свое почтение Господу Кршṇе, которому поклоняются все *брахманы*, благожелателю коров и *брахманов*, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кршṇой и Говиндой».

После того, как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить *кīртану*.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О МЕЖДУНАРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ СОЗНАНИЯ КРШҢЫ

Основатель и *Āchārya* Международного Общества Сознания КршҢы (МОСК, ИСККОН) Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда оставил этот мир в 1977 году, длительное время находясь в тяжелом состоянии. Он до последней минуты был занят переводом и комментированием «*Śrīmad Bhāgavatam*», тем самым указывая нам истинный путь к Богу. В последние месяцы он оставил юридически оформленные наставления о том, каким образом должно осуществляться управление ИСККОН после его ухода.

Созданный в 1970 году *Śrī*лой Прабхупāдой Уполномоченный Руководящий Совет GBC (*Governing Body Commission*), *Джи-Би-Си*, является только исполнительным органом. Члены совета могут лишь исполнять наставления, которые *Śrī*ла Прабхупāда уже дал, а не выдумывать свои собственные. Еще при жизни *āchārya*, члены *Джи-Би-Си* пытались нарушить указания *Śrī*лы Прабхупāды, и тогда Он вынужден был приостановить их деятельность в этом статусе. Но после ухода основателя и *āchārya*, *Śrī*лы Прабхупāды, *Джи-Би-Си* узурпировали власть в ИСККОН.

Практически сразу после ухода *Śrī*лы Прабхупāды ученики, которых он уполномочил управлять ИСККОН и давать духовные инициации членам ИСККОН от имени *Śrī*лы Прабхупāды вопреки всем указаниям духовного учителя, объявили себя духовными учителями (*гуру*) и провозгласили зональную систему *гуру*.

Также важно знать, что наряду с ИСККОН был создан Бхактиведанта Бук Траст (ББТ), одним из попечителей которого был *Śrī*ла Прабхупāда. Именно он составил Устав ББТ, в котором строго оговаривалось, что данный Траст выполняет роль накопительного фонда (бенефициаром является ИСККОН), распределяя все поступления следующим образом: 50 % средств расходуется на печать книг, 50 % – на покупку новых храмов и реставрацию действующих.

Спустя незначительное время в книги *Śrī*лы Прабхупāды, созданию которых он посвятил последние 12 лет своей жизни, стали вноситься изменения несмотря на то, что *āchārya* строго и од-

нозначно высказывался по этому поводу: «Никаких изменений!» Известно, как трепетно Шрйла Прабхупāда относился к тем книгам, которые были изданы под Его руководством. Он читал их: и форма, и качество и содержание этих книг полностью устраивали Его. Но завистливые и самопровозглашенные «гуру» пренебрегли важными наставлениями Шрйлы Прабхупāды. Одновременно с этим искажением книг была создана корпорация под названием ББТИ, ничего общего не имеющая с ББТ Шрйлы Прабхупāды. Негодяями из лже-ИСККОН был даже возбужден судебный процесс, целью которого было лишение Шрйлы Прабхупāды авторских прав на все книги! Эта корпорация до сих пор (вот уже 40 лет) издает измененные книги и извлекает из этой незаконной деятельности исключительно коммерческую выгоду, т.к. нет ни одного свидетельства о том, что на доходы от издания книг был бы построен или отреставрирован хоть один храм, принадлежащий ИСККОН. Это при том, что с 1978 года было распространено 200 млн. искаженных книг.

Самозванные «гуру» начали давать *санньаса* инициации лицам, не обладающим соответствующими качествами. В настоящий момент известно, что 47 из 138 так называемых «*санньасй*» и «гуру» признаны официально не соответствующими данному статусу, т.е. совершили падение, а также есть свидетельства о том, что многие из тех, кто сейчас находятся в статусе *гуру* и *санньасй*, не следуют тем обетам, которые предполагают пребывание в отреченном укладе жизни. Вот что говорит Сам Шрйла Прабхупāда о таких «гуру»: «Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они на показ занимаются преданным служением и в то же время совершают различные греховные поступки. Таким образом, их принимают за духовных учителей и преданных Бога. [...] Они вводят в заблуждение и проповедуют себя *ācāryами* [...] Эти негодяи – самые опасные элементы в человеческом обществе. [...] Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в «*Бхагавад-гйте*» (Б.-г., 16, 19-20), что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшие области ада. [...] Эти так называемые «духовные лидеры» попадают на самые отвратительные планеты вселенной» («Шрй Ишопанишад», Мантра 12, комментарий).

Вышеприведенные факты являются серьезным духовным оскорблением – неповиновением указаниям духовного учителя; именно это стало причиной целой череды преступлений, махинаций, судебных процессов. Здесь нет необходимости перечислять их: это тема отдельной большой книги.

Ключ к решению этих и других проблем ИСККОН – возвращение к указаниям и стандартам, данным Шрилой Прабхупадой, начиная с реального признания его положения в центре ИСККОН в качестве не только наставляющего, но и иницилирующего гуру для всего ИСККОН. Это важнейшая предпосылка для развития духовной жизни (*адау-гурвашрайам*, как сказано в «*Бхакти-расāmрта-синдху*») и более тщательного изучения и следования наставлениям основателя и *ācāryī* ИСККОН по всем вопросам философии и практики. В своем очерке «Истина и красота» Шрила Прабхупада отмечает, что «настоящая истина, то есть Абсолютная Истина, всегда прекрасна». Негативная история ИСККОН, в частности ситуация с массовым падением гуру, – ситуация в некотором смысле отдельная от ИСККОН Шрилы Прабхупады и не является следствием якобы неправильных наставлений Шрилы Прабхупады; а именно назначения им зональных *ācāryīев* и т.п. Настоящая истина прекрасна: Шрила Прабхупада не перестает быть действующим звеном *парампары* для всего своего Общества. он по-прежнему одаривает своей милостью тех, кто принимает прибежище у его лотосных стоп, и готов помочь нам вернуться домой, обратно к Богу.

Эта статья обращена к разумным людям, искателям духовной истины. Все необходимые указания для духовного прогресса Шрилы Прабхупада оставил в своих книгах, лекциях, интервью, письмах и беседах. Нигде он не описывает, что придет такое время, когда чудесным образом появятся сотни квалифицированных духовных учителей, *дйкшā-гуру*, способных привести своих учеников в духовный мир. Напротив, Шрила Прабхупада однозначно заявляет: «Ваша любовь ко мне проверится тем, как после моего ухода вы будете сохранять эту организацию. У нас есть блеск, и люди чувствуют наш вес. Надо это сохранить, чтобы не получилось, как в *Гаудийа-матхе*, после ухода Гуру Махārādжа столько *ācāryīев* выискалось» («Дневник» Т.К.Г. стр. 46 от 23 мая 1977 г.).

Поэтому нам нет никакой необходимости принимать ценности, пропагандируемые в нынешнем лже-ИСККОН, в котором остаются те, кто желает быть обманутыми ради возможности потом стать обманщиками. Не становитесь на ложный путь.

**Пожалуйста, ПРИМИТЕ ПРИБЕЖИЩЕ В
НАСТАВЛЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТИННОГО
ДЙКШĀ-ГУРУ – ШРЙЛЫ ПРАБХУПĀДЫ!!!**

Список книг ШРйлы Прабхупāды, переведенных на русский язык с оригиналов, изданных при жизни автора. В скобках указан год издания оригинала:

1. «Легкое путешествие на другие планеты» (1970 г.);
2. «Песни Āchāryев-Вайшṇавов» (1972 г.);
3. «Совершенство йоги» (1972 г.);
4. «ШРй Ишопанишад» (1972 г.);
5. «За пределами рождения и смерти» (1972 г.);
6. «Нектар наставлений» (1975 г.);
7. «Совершенные вопросы. Совершенные ответы» (1977 г.).

Заказать книги и задать интересующие вопросы вы можете написав по адресу: dasadas16108@gmail.com

Информация об уже переведенных книгах:

vk.com/prabhupada_books

СОВЕРШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

СОВЕРШЕННЫЕ ОТВЕТЫ

Поиски смысла жизни приводят молодого американца, сотрудника Корпуса Мира, на другой конец света, в древний город Западной Бенгалии. Там, в небольшой саманной хижине на святой земле Майапура, он оказывается у стоп одного из величайших духовных учителей Индии, который способен объяснить ему все то, о чем он всегда хотел узнать.....

