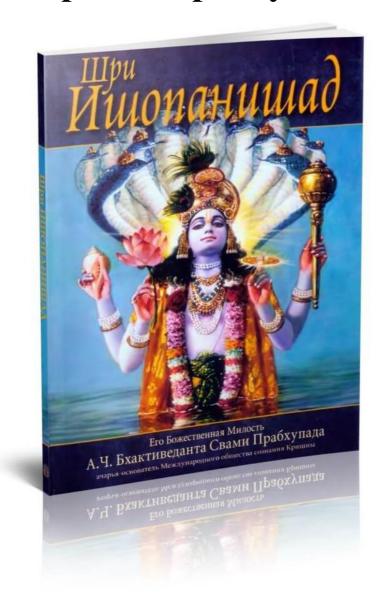
Лекции Шрилы Прабхупады

по «Шри Ишопанишад» прочитанные в Лос-Анджелесе, 1972г.

От редакции

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

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

Дорогие друзья, мы рады представить вам цикл лекций, прочитанных Шрилой Прабхупадой по «Нектару Преданности». Данная книга будет интересна каждому, а тем, кто проходит курсы «Бхакти-Шастры», она поможет понять основные моменты этого произведения еще глубже. При редактировании этой книги, был учтен стиль, в котором подаются книги Шрилы Прабхупады в ББТ.

В книге представлены 22 лекции, прочитанные Шрилой Прабхупадой, в то время, когда он был в Лос-Анджелесе в 1970 году.

Набор текста: *неизвестные герои* Редакция: *Шьям Гопал дас (BCaiS)*

Эта и другие книги:

Лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару Преданности» (27 лекций)

Лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Ишопанишад» (22 лекций).

Лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагават-Гите»

(149 лекций)

Лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам» (262 лекции)

Шрила Прабодхананда Сарасвати – Прославление Навадвипы («Шри Навадвипа Шатака»)

Бхакти Чару Свами – «Путешествие Гопа-кумара».

Бхакти Чару Свами – «Вайшнавский этикет».

Бхакти Викаша Свами – Вамшидаса Бабаджи.

Тамал Кришна Госвами – «Последние дни Шрилы Прабхупады»

Тамал Кришна Госвами – «Трудности роста»

Атма-Таттва дас – «Зеркало Брахмы».

Атма-Таттва дас – «10 тем Шримад-Бхагаватам».

Кушакратха дас – «Смерть становиться любовью»

Панкаджангхри пр — «Лилы и истории Господа Джаганнатхи в Раджапуре».

«Панчатантра» - ремейк редакции «Облако Нектара».

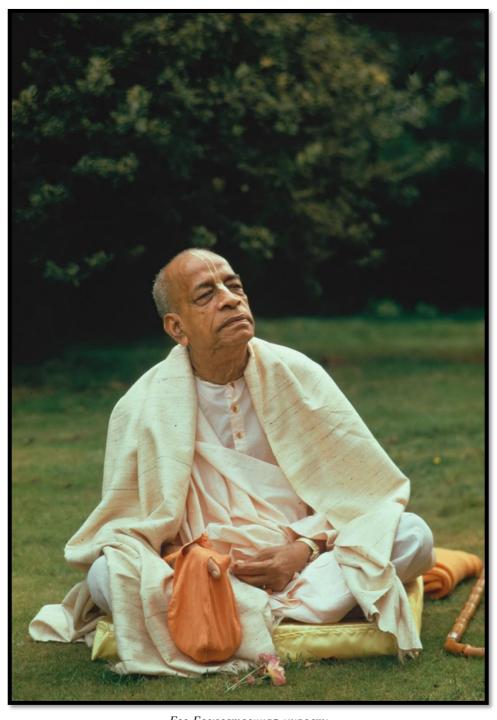
«Жизнь Рамануджачарьи»

https://vk.com/club91370715

«Шри Ишопанишад»

Значимость Шри Ишопанишад (Сатьяраджа дас История об обложке для «Шри Ишопанишад» (Рамешвара дас)	
Обращение.	(27 апреля 1970, Лос-Анджелес)
Обращение.	(28 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(30 октября 1968, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(29 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(30 апреля 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(2 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(3 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 1.	(4 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 2.	(5 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантры 2-4.	(6 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 4. «Шри Ишопанишад», мантра 6.	(7 мая 1970, Лос-Анджелес) (8 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 7.	(9 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 7.	(10 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 8.	(11 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 8. «Шри Ишопанишад», мантра 9.	(12 мая 1970, Лос-Анджелес) (12 мая 1970, Лос-Анджелес) (13 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантры 9-10.	(14 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 10.	(15 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», мантра 11.	(16 мая 1970, Лос-Анжелес)
«Шри Ишопанишад», мантры 13-15.	(18 мая 1970, Лос-Анджелес)
«Шри Ишопанишад», (отрывок)	(8 июля 1970, Лос-Анджелес)

Об авторе

Его Божественная милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада,
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

Значимость Шри Ишопанишад

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

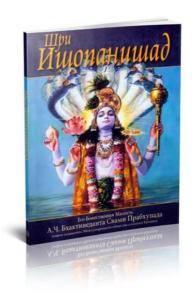
Подводя итог, можно сказать: комментарии к выполненному Шрилой Прабхупадой переводу «Шри Ишопанишад» и сам её перевод позволяют достичь многих целей. Традиционный, признаваемый всеми ведическими учёными текст используется, чтобы подвести читателя к выводам в сознании Кришны. К тому же, он последовательно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

Сатьяраджа даса

История об обложке для «Шри Ишопанишад»

Снова я имел счастье представить эту идею Шриле Прабхупаде. Он отверг это. Он был зол. Он сказал:

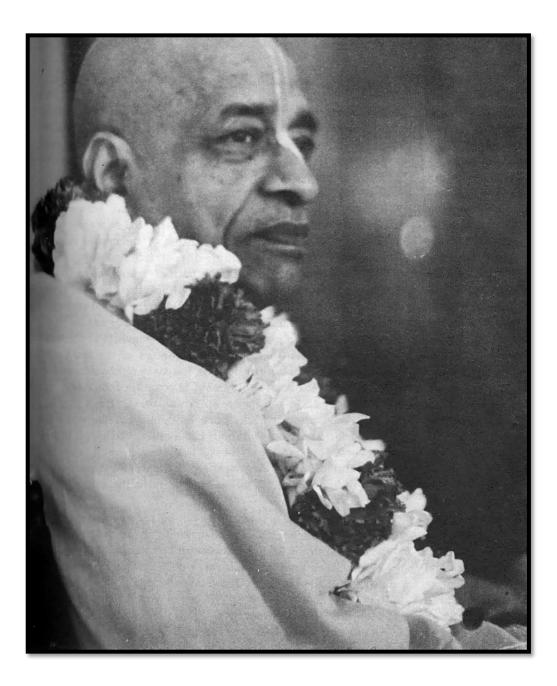
специально избрал Господа Вишну на обложку Шри Ишопанишад. Я хочу, чтобы эта книга была привлекательной для людей всех философских убеждений, даже для майявади и ведантистов. Bce философские должны школы Вишну обложке вилеть на "Ишопанишад". Кришну они не будут покупать. Что не так с тобой? Чья это идея?».

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

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

Рамешвара дас

Обращение

27 апреля 1970, Лос-Анджелес

ом пўрнам адах пўрнам идам пўрнат пўрнам удачйате пўрнам адайа пўрнам адайа пўрнам эвавашишйате

Прабхупада: всё необходимое здесь есть, поскольку - *пурнам*, всё, что сотворено Кришной, является полным. Вы не сможете найти здесь какой-либо изъян. Его энергии настолько полны, что всё необходимое здесь есть, поскольку - *пурнам*, всё, что сотворено Кришной, является полным. Вы не сможете найти здесь какой-либо изъян. Его энергии настолько полны, что («Шветашватара-упанишад», 6.8):

свабхавики джнана-бала-крийа ча

Точно также как ребёнок, если вы засмеётесь, немедленно вам в ответ последует плач. Итак, этим вещам не нужно учить. *Свабхавики*, автоматически. Подобным образом, поскольку Кришна, или Бог, полон, всё, чтобы Он не делал, является полным. Вы не сможете найти никакого изъяна. Вы не можете сказать: «О, почему Бог сделал это?», «Почему Бог сделал кого-то бедным, а кого-то богатым?» — это самый глупые вопросы. Да. Если Бог сделал это, это совершенно. В этом нет изъяна.

Так, например, если государство издает указ убить кого-то, лишить жизни, это совершенно. Вы не сможете найти в этом никакого изъяна. Это совершенное исполнение закона. Итак, если мы не можем найти никакого изъяна в законах, созданных человеком, как мы можем найти ошибку в законах, созданных Богом? Это невозможно. Итак, если вы хотите выбраться из этой запутанности, для этого созданы совершенные условия, возможности, совершенные возможности (БГ 10.10):

тешāм сатата-йуктāнāм бхаджатāм прūти-пурвакам

Есть другой стих: «Те, кто заняты преданным служением», говорит Кришна (БГ 9.22):

йога-кшемам вахамй ахам

«Я лично забочусь об их поддержании». Это совершенное устройство. Просто посмотрите на *карми* этого мира. Теперь, насколько мы знаем, мы должны платить в рассрочку 2,000\$ за этот дом, и нам нужно потратить другие 2,000\$ на наше поддержание. Итак, мы тратим 3-4-5,000. Могут какие-либо *карми* иметь такую зависимость? Возьмём практический пример. Могут ли они становиться в такое зависимое положение, чтобы платить 5,000\$ по счетам без какой-либо поддержки? Они не смогут спать ночью. А мы свободно передвигаемся, потому что мы уверены, что Кришна даст всё необходимое и Он даёт всё необходимое.

Пойдите в любое место в кармическом мире. Найдите такое хорошее место как наш храм. Нет такого. Во всём городе Лос-Анджелесе вы не сможете найти. Таких прекрасных лиц, таких найти нигле. сияющих лип вы не сможете предоставлены совершенные Если возможности. вы достигнуть в вашей жизни чего-то стоящего, сознания Кришны, тогда для этого есть совершенные возможности. Рассматривайте всё с практической точки зрения. Это не теория, это практика, проверенная на опыте.

Поэтому здесь нам предоставлены совершенные возможности для маленькой совершенной вселенной. Мы - полное целое, маленькое. Бог - велик, а мы малы. Настолько малы. Как, например, есть большая машина и маленький винт. Итак, совершенные возможности, завершенность этот маленький винт получает тогда, когда он поставлен на своё место. Тогда в нем есть ценность. И если он не в машине, выпал, в нём нет ценности. Итак, совершенные возможности существуют. Просто соединитесь с целым, деталь, помещенная на своё место, о, она имеет ценность. Если винт потерян, вам необходимо купить его в магазине по цене 2\$. Тот же самый винт. Как, например, есть большая машина и маленький винт. Итак, совершенные возможности, завершенность этот маленький винт

получает тогда, когда он поставлен на своё место. Тогда в нем есть ценность. И если он не в машине, выпал, в нём нет ценности. Итак, мы полное целое, пока мы привязаны к Кришне. В противном случае - бесполезны (ШБ 11.5.3):

йа эшам пурушам сакшад атма-прабхавам йшварам на бхаджантй аваджанти стханад бхраштах патантй адхах

Почему Индия деградировала? Потому что так называемые негодяи, они заявляют: «Я – брахман». Но чем вы занимаетесь, сэр? «О, я служу кули» (кули – «носильщик»). Это дело брахмана? В действительности я видел, Индия, человек, телаваладжи, родившийся в семье брахмана, он тянул ручную повозку с большим усердием. И какой-то глупый человек выражал ему также почтение и тот давал свои благословения пока тянул двуколку. (смех) Я видел это. Вы понимаете? Такие вещи происходят. Он не знает, что «Я падший. Почему я должен представлять себя как брахмана? Я обманщик».

Итак, человек должен оставаться в своём положении. Если вы хотите стать *брахманом*, тогда вы должны оставаться в положении как уста Господа. Вы просто проходите церемонию шнура и становитесь кем-то, нет, тогда в действительности вы не воспользовались возможностью, не извлекли пользу. Вы уста Господа, если Кришна говорит через Свои уста. Он произнес: «Бхагавад-гиту» Своими устами.

Итак, если вы хотите действовать в качестве Его уст, вы должны проповедовать. Тогда вы *брахман*. (ШБ 11.17.13)

мукха-бахуру-пада-джах

Как у нас есть различные части тела - этот рот, руки, живот и ноги - подобным образом, гигантское тело Кришны, вират-пуруша, Его ртом являются брахманы, Его руками являются кшатрии, Его живот - ваишйи и Его ноги - шудры. Или брахмачари, грихастха, ванапрастха, саннйаса. Они занимают различное положение в различных частях тела, целого, полного целого. Итак, если вы будете

оставаться в своём положении и действовать в соответствии с ним, воспользуетесь возможностью, тогда вы совершенны. В противном случае, как винт, вы выброшены. Вы не имеете никакой ценности.

Итак, здесь говорится: «Крошечным полноценным частицам, то есть живым существам, даны все возможности для познания Полного Целого». Для того, чтобы познать Полное Целое, каковы мои взаимоотношения с Полным Целым. «Всякого рода несовершенства - результат лишь неполноты их знаний о Полном Целом». Мы думаем: «Я равен Богу. Я - Бог». Это несовершенное знание. Но если вы знаете, что «Я - неотъемлемая частичка Бога», это совершенное знание.

Философы майавади, атеисты, они заявляют: «Кто Бог? Я - Бог». Это несовершенное знание. «Человеческая форма жизни является совершенным проявлением сознания живого существа». Теперь, это совершенное сознание вы можете возродить в этой человеческой форме жизни. Кошки и собаки, они не могут понять. Теперь, это совершенное сознание вы можете возродить в этой человеческой форме жизни. Кошки и собаки, они не могут понять. Итак, если вы не воспользуетесь возможностью, тогда вы

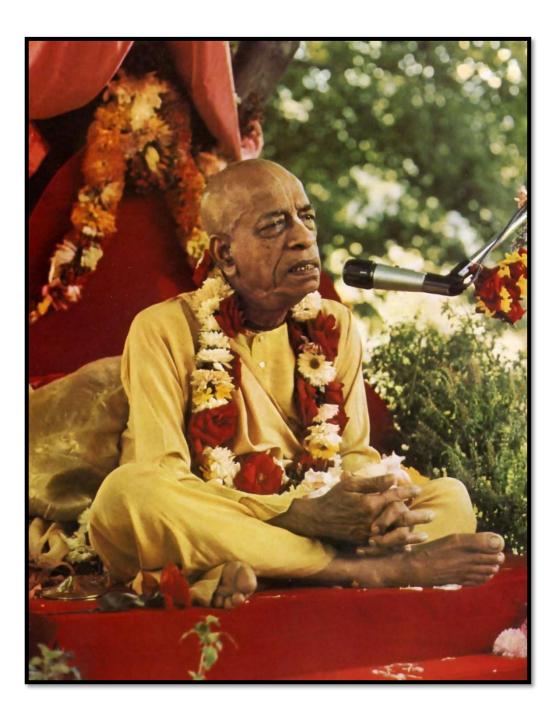
*āтма-хано джанā*х

Вы убиваете себя, совершаете самоубийство. Как об этом сказано («Ишопанишад», мантра 3):

асурйā нāма те локā андхена тамасāвртāҳ тāмč те претйāбхигаччханти йе ке чāтма-хано джанāҳ

После смерти, $npem \bar{u} \bar{a} \delta x u$. $Пpem \bar{u} \bar{a}$ означает смерть. Итак, не будьте означает смерть. Итак, не будьте am ma - xa + no am ma - xa + no am ma - xa + no Воспользуйтесь своей жизнью в полой мере. Таково наше предназначение.

Спасибо вам.

Лекция по «Шри Ишопанишад», Обращение

28 апреля, 1970, Лос-Анджелес

Гаргамуни: Это на странице 12, почти в середине. Второй параграф. «Этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией Полного Целого. И когда оно истекает, это временное проявление уничтожается по совершенному плану Полного Целого».

Прабхупада: Да. Всё в материальном мире, существует определенное время. И в течение этого ограниченного времени происходят шесть видов изменений. Сначала рождение, потом рост, потом зрелость, потом - создание потомства, потом постепенное увядание, затем конец. (говорит кому-то в сторону) Сядь вот так.

Итак, это называется *сад-викара* — «шесть видов изменений». И вы не сможете остановить это при помощи вашей так называемой материальной науки. Нет. Это *авидйа*. Люди пытаются спасти себя и иногда глупо заявляют, что научное знание сделает человека бессмертным. Вы не сможете остановить действие материальных законов. Поэтому в «Бхагавад-гите» (7.14) говорится:

даивū хй эшā гуӊа-майӣ мама майа дуратйайа

Действие материальной природы, у которой есть три качества сатва-гуна, раджо-гуна, тамо-гуна. Три-гуна. Другое значение слова «гунна» - верёвка. Вы видели веревку, она создается в процессе тройного скручивания. Сначала тонкая веревка, потом на неё накручиваются три, затем на них снова накручиваются три веревки, потом снова три. Она становится очень крепкой. Итак, эти три качества, саттва, раджа, тамо-гуна, они смешаны. В какой-то момент ни создают побочные продукты, потом снова смешиваются и этого еще раз смешиваются. Таким образом после перекручиваются 81 раз. Итак, гуна-майй, майа, вы запутываетесь больше и больше. И вы не можете выйти из этой запутанности этого материального мира. Запутанность. И поэтому он называется

апаварга. Процесс сознания Кришны означает «прекращение процесса *паварги*».

Вчера я объяснял Гаргамуни, что такое *паварга*. Эта *паварга* — это строка алфавита, начинающаяся на *«па»*. Вы знаете, об этом, те, кто учили *деванагари*. В алфавите *деванагари* есть следующие согласные:

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

Таким образом пять согласных - одна строка алфавита. Пятая строка согласных в алфавите - na, nxa, ba, ba

И затем «nxa». «Пxa» означает пена. Как, например, у лошади, когда она очень тяжело работает, вы можете увидеть, что у неё изо рта идёт пена, у нас иногда тоже, когда мы очень устали, поработав очень тяжело, наш язык становится сухим и появляется небольшая пена. Итак, каждый работает очень тяжело ради удовлетворения чувств, но терпит поражение. «Па», «nxa» и «ба».

 $\it Ea$ означает «узы». Итак, первое — « $\it na$ », второе « $\it nxa$ », «узы» - третье, « $\it fa$ », « $\it fa$ xa». $\it fa$ xa означает «удар», «страх». И затем « $\it ma$ ». $\it Ma$ означает « $\it mpumью$ » или «смерть».

Итак, этот процесс сознания Кришны - *апаварга*, *апа*. Означает «ничего». *Паварга*, эти значения - признаки материального мира. И когда вы добавляете эту приставку *«а»* - *«апаварга»*, это означает, что *«это* всё исчезает». Итак, ... (говорит кому-то в сторону: «Ты можешь сесть»). Это *апаварга-вартмани*. Наше движение сознание Кришны — это путь *апаварги* - уничтожение этих *паварг* (ШБ 3.25.25):

сатāм прасангāн мама вūрйа-самвидо бхаванти хрт-карна-расайанāх катхāх тадж-джошанāд āшв апаварга-вартмани шраддхā ратир бхактир анукрамишйати Оно называется *сатам* прасанган, «обсуждение». Как, например, существует много конференций, ассамблей, они ведут беседы на разные темы. Как, например, мы обсуждали на последней неделе (ШБ 2.1.2):

шротавйадйни раджендра нрнам санти сахасрашах апашйатам атма-таттвам грхещу грхе-медхинам

Обсуждение. Те, кто слепы для самосознания, их это не интересует, у них есть столько много вещей для обсуждения. Но что касается людей, сознающих Кришну, предмет их обсуждения один: апаварга-вартмани, путь освобождения. Как это происходит? Сатам прасанган. Когда вы организуете это общество, общество сознания Кришны, и обсуждаете эту апаваргу, опираясь на авторитетную литературу, как это делаем мы, тогда это становится привлекательно. Вы не сможете обсуждать эти вещи с владельцем магазина. Это не будет привлекательно.

Сатам прасанган, среди преданных. Если вы возьмете эту книгу «Ишопанишад» и попросите мясника или какого-то подобного человека: «Пойдем, обсудим», он выкинет её. Недавно мы ходили на этот Венский Бульвар. Гаргамуни дал приглашение мальчику. Вы помните? (смех) Тот немедленно выбросил. У них нет вкуса. Поэтому вы не можете обсуждать все эти трансцендентное знание с этими демонами. Сатам прасанган. Поэтому вам нужно обсуждать. Поэтому мы открываем так много центров для того, чтобы люди могли воспользоваться этим обществом. Поскольку в любом другом месте он не найдет такую возможность. Его жизнь испорчена.

Вся современная цивилизация такова. Это цивилизация, которая убивает, *атма-ха. Атма-хано джанах*. Все эти люди убивают себя, поскольку они не знают, что такое жизнь, просто как животные, они просто существуют. Животные не знают, что такое жизнь, они находятся под управлением законов природы, в процессе эволюции.

Но если вы получаете эту человеческую форму жизни, то здесь есть ответственность. Вам необходимо запомнить. У вас есть шанс

стать сознающим Кришну и посвятить свою жизнь решению всех проблем. Если вы этого не сделаете, то - снова в цикл рождения и смерти, снова 8,400,000. Это займет много, много миллионов лет, чтобы вернуться обратно. Как, например, солнечный свет вы увидите через 12 часов, 24 часа, утром. Всё находится в движении. Процесс. Итак, если вы упустите возможность возвысить себя, то вы снова должны будете проходить этот процесс. Законы природы очень строги (БГ 7.14):

даивū хй эшā гуна-майū

Чем скорее вы предадитесь Кришне,

мам эва йе прападйанте майам этам таранти те

Такая личность способна преодолеть действие материальной природы. Итак, здесь сказано, что этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией Полного Целого. Вселенная — это тоже большое, гигантское тело, материальное тело. Современная наука, закон относительности. Атом, маленькая часть, маленький муравей, у него относительный срок жизни, у вас относительный срок жизни.

Подобным образом, это гигантское тело, может быть, эта вселенная будет существовать миллионы лет, но она не будет существовать вечно. Это факт. Поскольку она имеет очень большие размеры, она может существовать несколько миллионов лет, но этому придёт конец. Таков закон природы. И когда это время закончится, это временное проявление будет разрушено по совершенному плану Полного Целого, высшего Полного Целого. Когда ваше время закончится, всё, сэр, с этим телом. Никто не может воспрепятствовать этому. Всё устроено очень прочно. Вы не можете сказать: «Позвольте мне остаться».

В действительности это случается. Когда я был в Индии, Аллахабаде, один наш старый друг, он был очень богатым человеком. И он умирал. И он попросил доктора: «Можете ли дать мне по

крайней мере 4 года жизни? У меня есть план, вы понимаете. Я не могу закончить его». Вы понимаете? (БГ 16.11-12):

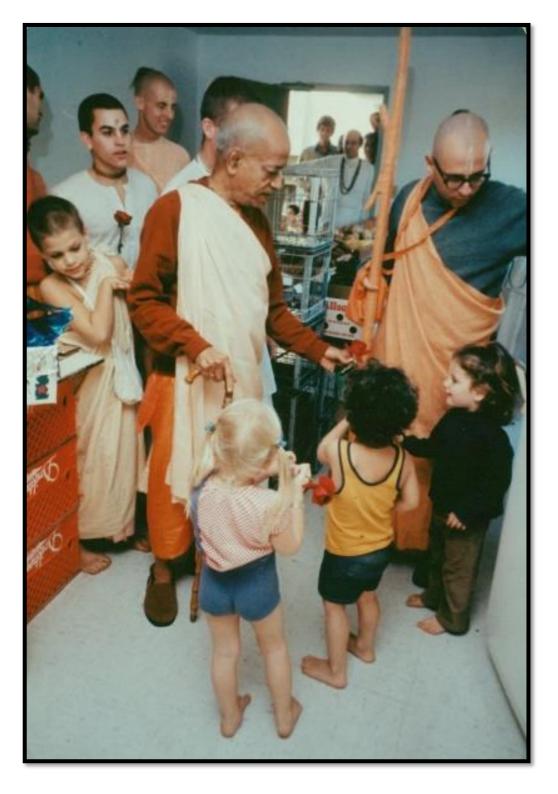
āwā-nāwa-wamaup баддхāх

Это демонический образ мыслей. Каждый думает: «О, мне нужно сделать это. Мне нужно сделать то». Нет. Доктор или отец доктора, или его отец или учёный не могут воспрепятствовать этому. «О, нет, сэр. Четыре года невозможно. Даже четыре минуты. Вам нужно уходить немедленно». Это закон. Итак, до того, как придёт этот момент, необходимо проявить величайшую умелость, чтобы понять, что такое сознание Кришны (ШБ 11.9.29):

турнам йатета

 $T\bar{y}$ рнам означает очень быстро, без промедления вы должны понять, что такое сознание Кришны. Ану... Следующая, до смерти, до того, как придёт следующая смерть, вы должны закончить своё дело. Это разум. В противном случае - поражение.

Спасибо.

«Шри Ишопанишад», Мантра 1.

30 октября 1968, Лос-Анджелес

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагат джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

Прабхупада: Открой книгу. Читай.

Преданный: Страница 18. «Корень греха в преднамеренном неповиновении законам природы из-за нежелания признать, что всё является собственностью Господа. Неповиновение законам природы, то есть неповиновение порядку, установленному Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он наверняка обратит на себя внимание Господа и будет достоин вернуться обратно к Богу, в свой вечный дом».

Прабхупада: Хмм. Итак, закон природы. Не поддаётся влиянию ненужных привязанностей или ненависти. Нет необходимости привязываться к этому материальному миру, нет также необходимости ненавидеть. Это

ūшавасйам идам сарвам.

Предположим, мы сидим в этом храме. Итак, конечно, к храму мы должны быть привязаны. Обычный дом, или обычное здание, храм. Мы должны объяснить. Храм трансцендентен. В ведической цивилизации считалось, что жить в лесу — это место обитания находится в благости, жить в лесу. Поэтому, прежде, великие мудрецы и святые личности, они обычно уходили в лес и жили там. И правительство защищало их. Обязанностью царя было снабжать их пищей. Каким видом пищи? Обычно в качестве пожертвования царь давал им коров, хороших коров. И они принимали немного молока и каких-либо фруктов, которые можно было найти в лесу, это было достаточно для них. И царь иногда охотился на хищных животных,

чтобы они не беспокоили их. Но в действительности, они так или иначе не беспокоили святых.

Итак, жить в лесу - означает жить в благости, и жить в городе это означает жить в страсти, и жить в доме, где убивают животных, публичный дом, и в питейных заведениях, — это места обитания в невежестве. И проживание в храме - трансцендентно, выше уровня благости, чистая благость. В материальном мире благость иногда смешана с невежеством и страстью, но в духовном мире - чистая благость - нет осквернения или следа страсти и невежества. Поэтому это называется $my\partial d dxa$ -cammва (ШБ 4.3.23):

саттвам вишуддхам васудева-шабдитам

«Чистая благость называется Васудева, и достигнув чистой благости человек может осознать Бога». Поэтому имя Бога-Васудева, «рожденный от Васудевы». Васудева - отец Васудевы. Итак, пока мы не поднимемся до уровня чистой благости, в которой не будет следа страсти и невежества, будет невозможно осознать Бога. Поэтому бхакти означает (БРС 1.1.1):

анйабхилашита-шунйам джнана-кармади-анавртам

 $\mathcal{A}$ жнана (гьяна) — это уровень благости, и карма — это уровень страсти и невежества. И бхакти обозначает

анйабхилашита-шунйам

отсутствие материальных желаний, освобождение, свобода от всех видов материальных желаний и нет покрытия невежеством, страстью и благостью. Благостью также. Стать очень хорошим человеком в этом мире, это не означает освободиться от материального осквернения. Такой человек осквернен качеством благости. Как, например, Арджуна. Он хотел быть очень хорошим человеком. Кришна сказал: «Теперь сражайся». Он ответил: «О, как я могу сражаться? О, они мои братья, они мои деды. Нет, нет. Лучше я буду просить подаяние. Я не хочу этого царства». Но что ответил Кришна? Кришна сказал: «Откуда у тебя появилась такая глупая идея?» (БГ 2.2):

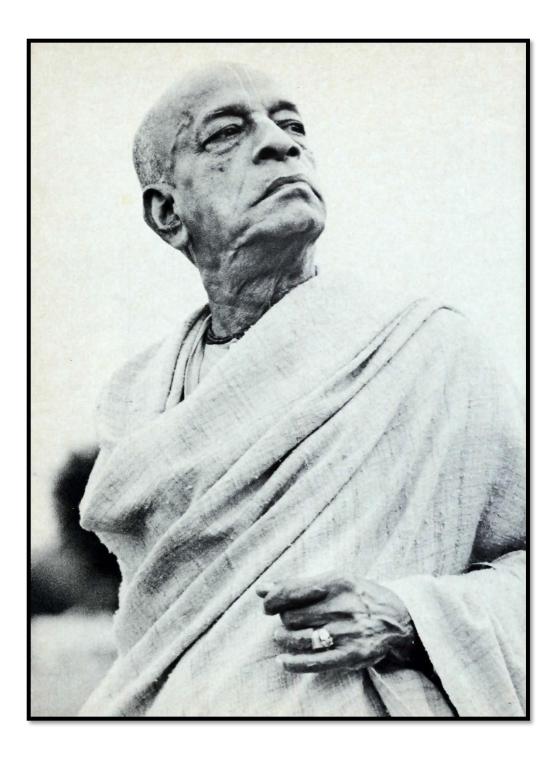
кутас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам анарйа-джуштам асваргйам акирти-карам арджуна

«Так арии не поступают, они так не поступают». Итак, это так называемая благость, так называемое хорошее поведение, в духовном мире не имеет никакой ценности. Духовный мир - совершенная любовь к Богу, без какой-либо привязанности к этому. Итак, Арджуна, эта благость означает привязанность к его семье. Это всё. Он хотел стать хорошим человеком. Почему? Потому что у него была привязанность с своей семьи, к своему деду, к своему брату, племянникам.

Итак, пока есть привязанность к этому материальному миру, пусть она проявляется в форме благости, страсти или невежества, всё это одно и то же. На трансцендентальном уровне. Поэтому в «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что в этом материальном мире такие деления как «Это хорошо, а это плохо», — это просто измышления. Тот же самый пример: высохшие испражнения хороши и влажные - не хороши. Испражнения — это испражнения. Это всё. это испражнения. Они преданного ΜΟΓΥΤ высохшими или влажными, не важно. Итак, те, кто находится в невежестве и страсти, они немного влажные, а те, кто находиться в благости, они высохшие. Но в конце концов, это испражнения. Поэтому Кришна говорит (18.66):

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа

Нет разницы между хорошим и плохим. Вам необходимо отказаться от всех материальных привязанностей. И всей ненависти. Ненависть — это также другая негативная привязанность: «Я не люблю это». Это означает у меня есть привязанность к этому «не люблю». Вы понимаете? Преданный просто привязан к служению Господу.

«Шри Ишопанишад», мантра 1.

29 апреля 1970, Лос-Анджелес

Гаргамуни: (читает мантру первую и перевод)

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат тена тйактена бхунджитха ма грдхах касйа свид дханам

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

Прабхупада: Теперь, здесь утверждается, что всё одушевлённое и неодушевлённое во вселенной находится под контролем и принадлежит Господу. Кто вы - одушевлённые или нет? Теперь, здесь утверждается, что всё одушевлённое и неодушевлённое во вселенной находится под контролем и принадлежит Господу. Кто вы - одушевлённые или нет?

Преданные: Одушевлённые.

Прабхупада: Одушевлённые. Как вы думаете, вы находитесь под контролем или нет?

Преданные: Находимся.

Прабхупада: Есть ли такой человек, который не находиться под контролем?

Преданные: Нет.

Прабхупада: Или может быть есть кто-то в этой вселенной, кто не находится под контролем? Может ли кто-то сказать: «Я не подлежу ничьему контролю»? Или может быть есть кто-то в этой вселенной, кто не находится под контролем? Может ли кто-то

сказать: «Я не подлежу ничьему контролю»? Никто не может сказать. Итак, если вы находитесь под контролем, то почему вы провозглашаете: «Я не подлежу ничьему контролю. Я независим. Я — Бог»? Откуда эта глупость? Если вы находитесь под контролем.

Есть Бог, находится ли Он под контролем? Они заявляют: « $\mathbf{S}$ – Бог». Есть ли в этом какой-то смысл? Если я нахожусь под контролем, то как я стал Богом? Это вопрос здравого смысла. Поэтому это философия *майавади*: «Каждый является Богом. $\mathbf{S}$ – Бог, ты - Бог...».

Как, например, тот, кто говорил, тот Мехер Бабы. Да. Он говорил следующее: «Я - Бог, ты - Бог». Итак, Бог никогда не находится под чьим-либо контролем. Если кто-то находиться под контролем, немедленно - он не Бог. Это простое определение, что Бог не находится под контролем. Если кто-то заявляет, что он - Бог, тогда прежде всего вопрос: «Вы находитесь под чьим-либо контролем или не находитесь?» Здравый смысл. Никто не может сказать, что он не находится ни под чьим контролем.

Я видел негодяя, он организовал общество, и он проповедовал: «Я – Бог». Но однажды я увидел его, у него болели зубы, и он охал: «Ох!». И я спросил его: «Ты заявляешь, что ты - Бог, а сейчас ты находишься под контролем зубной боли. И что же ты за Бог?». Вы видите? И эти общества, те, кто заявляют, что «Я - Бог. Вы - Бог. Каждый – Бог». Бог стал настолько дешёвым, что каждый стал Богом - вы сразу можете понять, что он негодяй номер один. Сразу. Как только он заявляет: «Я – Бог!», вы сразу должны знать: «Вот негодяй номер один!». Итак, никто не свободен от контроля.

Теперь, так много больших, больших планет, огромных планет. Эта планета земля, это небольшая, маленькая планета, и всё равно, вы видите, на этой планете есть так много больших океанов как, например, Атлантический и Тихий, и такие большие горы, и что говорить о ваших небоскребах. Весь этот груз плывет в воздухе как кусок ткани. Под чьим контролем это находится? Можете ли вы заставить парить в воздухе даже маленькое зернышко? Вы можете сказать: «Закон гравитации» и много другое, но вы не можете использовать это. Или вы можете положить это в ваши машины,

аэроплан, летает в небе - но пока работает двигатель. Как только бензин заканчивается, она немедленно падает вниз. Немедленно. Но эти большие, большие планеты. Это только лишь одна из числа небольших. Планета солнце в 140,000 раз больше, чем эта планета. Итак, это также. Мы можем видеть, что солнце парит в одном месте этой большой сферы.

Итак, как вы можете сказать, что оно не находится под контролем, оно держится в воздухе само по себе? Нет. Ответ есть в «Бхагавад-гите» (15.13): «Я вхожу в эти материальные планеты и таким образом поддерживаю их»

гāм āвиш́йа ча бхӯтāни дхāрайāмй ахам оджасā

Как например, вы летите на самолете, следовательно, кто-то вошел в него, этот водитель или пилот. Итак, в действительности он заставляет этот самолет лететь, а не двигатель. Это простая истина. Итак, если вы возьмете эту аналогию, что эта планета летит, следовательно, в него кто-то вошел. Итак, Кришна говорит: «Я вошел».

И в чём же трудность понять, как она держится в воздухе? Аналогия дана, каждый может понять, что этот большой самолет летит в небе, потому что пилот вошел в него. Подобным образом, если эта планета движется в небе, следовательно, кто-то, или вы или кто-то еще, Бог, вошел в нее. И этот ответ есть в «Бхагавад-гите»: «Я вошел в эти планеты и поэтому я поддерживаю их в воздухе». Таков наш ответ. И учёные, они говорят о законе гравитации, насколько это является истиной. Но нам нужно получать знание от Кришны. Таков наш метод.

Мы не принимаем никакого другого способа получения знания. Наше знание мы получаем от авторитета и это факт. Это знание первого класса. Если вы можете найти авторитет, который может говорить по сути дела и, если вы принимаете от него знание, это совершенно.

Есть три вида процесса получения знания. Первый: мы доверяем непосредственно чувственному восприятию - *пратйакша*. Как, например, кто-то говорит: «Можете ли вы показать мне Бога?» Это означает, что они - *пратйакшавади*. Они хотят видеть всё непосредственно, испытать всё непосредственно на опыте. Люди такого типа говорят:

«Можете ли вы показать мне Бога?».

Я отвечаю: «Да, я могу показать вам Бога».

«Покажите мне».

«Я покажу вам. Итак, это Бог».

Вы поверите мне? Предположим, вы спрашиваете меня: «Можете ли вы показать мне Бога?».

Я говорю: «Да, я могу показать вам».

«Как этот Бог выглядит?».

«Здесь Бог», - я говорю. — «И поверите ли вы, что этот микрофон - Бог?».

Каков ответ? М-м-м? Почему нет?

Вишнуджана: У него нет соответствующих качеств.

Прабхупада: Нет. Если вы спросите меня: «Можете ли вы показать мне Бога?», я покажу всё, что угодно, что захочу: «Да, это Бог». Или почему Бог? Предположим, вы идете в магазин. И вы спрашиваете что-то: «Можете ли вы дать мне золото?». Он даст вам кусок железа: «Да, это золото. Возьмите это». Итак, что вы скажете? Каков будет ответ? М-м-м? Если вы просите. Вы идёте к владельцу магазина. Вы не знаете, где купить золото, но вам нужно какое-то количество золота, и вы идете к владельцу магазина и спрашиваете его: «Есть ли у вас золото на складе?». И он немедленно поймёт, что это негодяй номер один, потому что он пришел покупать золото на складе, обычном складе. Если человеку необходимо купить

золото, он должен идти туда, где золото продаётся. Но он пришёл покупать его на обычный склад, поэтому он негодяй первого класса. И поэтому его обманут: «Это золото». Ему дадут кусок железа. Что он тогда скажет? Он примет тогда это железо за золото? М-м-м? Почему нет? Он не знает, как выглядит золото, и он пошел на склад купить его и ему дали кусок железа: «Это золото». И он купит это. Его обманут. Подобным образом, те негодяи, которые говорят: «Можете ли вы показать мне Бога?», они должны знать, кто такой Бог, в противном случае их обманут. Так поступают.

Итак, если вы хотите купить золото, по крайней мере у вас должно быть некоторое предварительное знание о том, что такое характеристики. Как, золото, его химической лаборатории, они проводят опыты или предположим в фармакологии. Государственный закон таков - если вы принимаете какой-то химический состав или какие-то наркотики, вы должны проверить их и указать проверяемые характеристики на нём. Как, например, двууглекислый натрий: цвет такой-то, состав - такой-то, реакция - такая-то, вкус - такой-то. И химик в лаборатории проверяет характеристики и затем принимает этот химический состав: «Да, это двууглекислый натрий». Подобным образом, если вы хотите знать Бога, или если вы хотите видеть Бога, тогда первая вещь, которую вы должны знать - каковы качества Бога.

В противном случае, если вы пойдёте к другому негодяю и попросите его: «Можете ли вы показать мне Бога?», и он покажет вам какую-то глупость, и вы примите его за Бога, это будет хорошо? Это происходит. «Я хочу видеть Бога». Какими вы качествами обладаете, чтобы видеть Бога? Он не учитывает своих качеств: «Могу ли я видеть Бога?».

Итак, мы не учим таким дешёвым вещам. У нас другая программа. Движение сознания Кришны не предназначено для того, чтобы представлять какие-то глупости, что-то дешёвое. Если вы хотите видеть Бога прямо лицом к лицу, по-настоящему, тогда вы должны следовать правилам и предписаниям, вы должны воспевать, вы должны очиститься. Тогда постепенно (ЧЧ Мадхья 17.136):

Вы должны подождать. Время придёт. Когда вы очиститесь, вы увидите Бога. Но не немедленно, не в вашем настоящем уровне.

Но Бог настолько милостив, Кришна настолько милостив, вы можете воспринять Его также на вашем сегодняшнем уровне, в форме *арча-виграхи*. Его может увидеть каждый, знает ли он или не знает, кто такой Бог. Эта *арча-виграха* - не идол, это не воображение. Они... Знание получают от предыдущих *ачарьев*, («Брахма-самхита», 5.30):

венум кванантам аравинда-далайатакщам

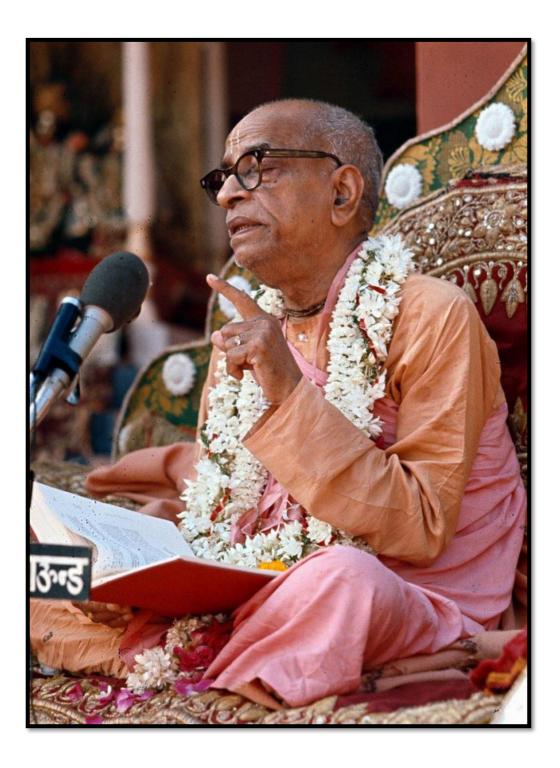
Есть описание. Итак, осознание Бога, если вы следуете этому. Немедленно, посредством ваших притупленных чувств невозможно воспринять Бога, Его форму, Его имя, Его качества, Его атрибуты. Чувства, которыми мы сейчас обладаем, притуплены. Поэтому в настоящее время, цивилизация, они стали безбожными, потому что естественным образом у них нет возможности понять Бога, также им не дают наставления те личности, которые могли бы помочь им понять кто такой Бог. Поэтому люди стали безбожными, атеистами. Но если вы будете читать всю эту ведическую литературу, принимая высшее руководство, если вы будете следовать правилам и предписаниям, тогда —

свайам эва спхуратй адах

Бог явит вам Себя.

Вы не можете увидеть Бога или понять Бога при помощи ваших собственных усилий. Вы должны принять тот процесс, благодаря которому можно понять Бога. Тогда Его можно познать. В противном случае - нет. Он - высший контролирующий. Вы - находитесь под контролем. Поэтому как вы можете контролировать Бога? «О, Бог, пожалуйста, приди сюда. Я посмотрю на Тебя». Нет, нет. Бог - это не дешёвая вещь, Бог не придёт по вашему приказу для того, чтобы вы посмотрели на Него. Нет. Это невозможно. Вы должны всегда знать, что «Он - высший контролирующий и я также нахожусь под контролем».

Таков процесс познания Бога. Спасибо вам большое.

«Шри Ишопанишад», мантра 1.

30 апреля 1970, Лос-Анджелес

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагат джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

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

Прабхупада: Кто будет комментировать? Карандхара Прабху, ты? Первый или второй. Харе Кришна. (пауза) Который?

Карандхара: Второй стих?

Прабхупада: Да, любой, если ты можешь всё, ты можешь сказать, что ты осознал, не заглядывая в книгу,

ūшавасйам идам сарвам

Карандхара: Всё живое и не живое в этом мире находится под контролем Господа И принадлежит Ему. В «Бхагавад-гите» описывается два типа энергий Кришны: пара пракрити и апара пракрити, высшая энергия (БГ 7.5) и низшая энергия (БГ 7.4). Низшую энергию составляют грубые элементы: земля, воздух, огонь, вода и тонкая материальная энергия или тонкие материальные элементы - небо ..., извините, ум, разум и ложное эго. Они составляют пара пракрити или низшую энергию Господа. Но живые существа, они являются высшей энергией Господа. Они - апара пракрити. C некоторых пор, из-за своей иллюзии, неправильных представлений, они пытаются управлять napa пракрити, низшей энергией Господа. И они запутались. Они покрылись грубыми элементами.

Итак, тот, кто осознаёт, кто является источником энергий, всех этих энергий, кто владеет ими, кто управляет энергиями, тот, по милости Бога, Господь контролирует все эти энергии, такое живое существо может освободиться от покрытия, от влияния материальной энергии и может восстановить своё естественное изначальное положение высшей энергии и действовать на этом уровне, осознавая обе энергии и свои отношения с высшей энергией Верховного Господа, Кришны.

Необходимое. Похотливое желание получить больше, просить больше — это похоть, это извращение, это недоразумение - как раз то, что связывает живое существо, апара пракрити, с низшей энергией, пара пракрити. Итак, если человек приходит к пониманию, что всё находится под контролем, всё принадлежит Верховному Господу, и что ему ничего не принадлежит, тогда он может оставить эти ложные (концепции) «моё» и «я» и осознать Верховного Господа. Кришна - Он является контролирующим, Он владеет всем, и такой человек может однажды снова обрести своё естественное, блаженное состояние («Брахма-самхита», 5.1):

сач-чид-ананда-виграхах.

Прабхупада: Почему живое существо - высшая энергия? Может ли кто-то объяснить? Почему живое? Встань.

Преданный: Хорошо. Утверждается, что живое существо или *джива*, принадлежит к *джива-таттве*, этот вид ..., попадает в этот вид энергии Господа. Она ... Искра...

Прабхупада: Нет, вопрос другой - почему живое существо называется «высшей энергией»? В этом вопрос. Материальное, материя: земля, вода, воздух, огонь, небо — «низшая энергия». Почему живое существо называется «высшей энергией»? Кто может объяснить? Да? Встань.

Преданный: Хорошо, все индивидуальные живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа.

Прабхупада: Неотъемлемыми частицами, эта материальная энергия также неотъемлемая часть. Потому что энергия.

Преданный: Отделена. Материальная энергия отделена, в то время как высшая энергия...

Прабхупада: Отделена, это также, живое существо также отделено. В этом смысле. В каком смысле ничто не отделено, но в то же время отделено. Но вопрос в том, почему живые существа называются «высшей энергией»?

Преданный: Живые существа обладают сознанием, а материальные энергии - нет.

Прабхупада: Да, это также одна из причин. Живые существа обладают сознанием, в то время как материальная энергия не обладает. Это одна из... Да?

Преданный: Живое существо также вечно, неизменяемо, в то время как материальная энергия постоянно изменяется.

Прабхупада: Да, это также. И самое важное — это живое существо является «высшим» в том смысле, что оно может управлять материальной энергией. Как, например, в этом храме, все эти парафирналии, которые есть у вас, они созданы из материи - земли, огня, воды, воздуха. Но живое существо создано для этого. И оно материальной энергией, как, может пользоваться учёные, используют. Как, например, современные ОНИ американцы, этот континент Америка, до того, как вы пришли из европейских стран, он был свободен. Люди, которые жили здесь, они не могли использовать всё таким образом. Но вы, благодаря своему страну индустрией, прекрасную разуму, создали c хорошими дорогами.

Итак, это высшая энергия, потому что живое существо может в какой-то степени контролировать материальную энергию. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (7.5):

Этот материальный мир важен, потому что здесь находятся живые существа. Этот город Лос-Анджелес имеет ценность до тех пор, пока здесь есть живые существа. Тело ценно до тех пор, пока живое существо, душа, находится в нём. Поэтому оно высшее. Это превосходство используется неправильным образом. Это обусловленная жизнь. Это превосходство используется неправильным образом. Это обусловленная жизнь.

Мы обусловлены потому, что мы неправильно используем наше высшее положение по отношению к материи. Каким образом мы злоупотребляем этим? Мы забыли, что, хотя я высшая энергия, выше материи, всё равно я подчинён Богу. Это мы забыли. Современная цивилизация, им нет дела до Бога, потому что люди выше, чем материя. Они просто пытаются эксплуатировать материю различными способами. Но они забыли, что мы, американцы, русские, китайцы или индийцы, все мы подчинены Богу. Это ошибка («Према-виварта»):

криіна-бахирмукха хана бхога ванчха каре

Они забыли Кришну, и они хотят наслаждаться этим материальным миром. В этом заключается их болезнь. Теперь наш долг - пробудить в них их сознание Кришны — «Вы - высшая энергия». Это хорошо. Но вы подчинены Кришне. Вы не можете наслаждаться, но вы можете...Как, например, мы красили этот храм не ради нашего чувственного наслаждения. В чём разница между нашими учениками и обычными людьми? Они тоже очень хорошо украшают свои помещения. Мы делаем то же самое. Но цель отличается. Мы делаем то же самое, но цель другая. Мы делаем это для Кришны, а они делают это для их...

Итак, моё превосходство состоит в том, что вместо того, чтобы пытаться украшать мои личные помещения, я пытаюсь украшать этот храм. Моё превосходство здесь, потому что я использую материю ради своих целей. Но если это используется, его разум применяется для того, чтобы решить, как всё использовать для Кришны - тогда его жизнь успешна.

Далее, та же самая высшая энергия, если вы примените её для вашего чувственного удовлетворения, вы запутаетесь и будете испытывать беспокойства. И тогда вам придется менять свои тела, одно за другим. Так это продолжается.

Итак, высший, высший контролирующий — это Кришна. Будь то эта низшая энергия или высшая энергия. Так всё устроено. И высшая энергия означает, что мы можем контролировать материальный мир, не полностью. Это тоже обусловлено, но у нас есть некоторая возможность контролировать этот материальный мир. Но Кришна контролирует также нас. Мы не можем делать что-либо по нашей прихоти.

Как, например, мы создали этот микрофон, используя разум. Как, например, вы американцы, вы создали так много прекрасных вещей и почему другие люди не могут создать этого? В чём причина? Вы также высшая энергия и до вас, красные индейцы, они тоже были высшей энергией. Животные - они тоже высшая энергия. Корова, например, этот тоже живое существо, высшая энергия, и человек, он тоже живое существо, высшая энергия. Но человек отправляет корову на бойню. Она беспомощна, а человек могущественен. В чём разница?

Это различие существует из-за высшего контролирующего, Кришны. Кришна дал человеку больше разума. В «Бхагавад-гите» (15.15), вы можете прочесть:

сарвасйа чахам хрди саннивишто маттах смртир джнанам апоханам ча

сарвасйа $v\bar{a}$ хам хрди саннивишто - «Я нахожусь в сердце каждого». маттах смртир джнанам апоханам va — «Я даю память и забвение».

Поэтому высшая энергия даёт разум живому существу, находящемуся в теле человека: «Делай так». «Делай так» не означает «делай по своей прихоти». Он хочет делать это, но иногда он забывает, и Кришна напоминает: «Ты хотел сделать это. Ты можешь это сделать. Теперь предоставилась возможность». Итак, хотя у меня есть высший разум, он тоже находится под контролем Кришны («Шри Ишопанишад», 1):

йат кинча джагатйам джагат тена тйактена бхунджитха

Всё, что происходит в этом мире, *джагат*. Джагат означает «этот мир», «развивающийся мир».

тена тйактена бхунджитха

- поэтому мы должны добровольно принять Его превосходство и принимать только *прасад*, который Он милостиво разрешает (нам взять): «Пожалуйста, возьми это». «Хорошо, Сэр». Вот и всё. Вы не можете брать больше, чем вам полагается. Это высший контроль. Но люди хотят большего, поэтому они запутываются. Если они принимают то, что предложено Кришне, тогда у них не будет больше проблем. Но если вы берёте больше, тогда возникают проблемы.

Итак, читайте каждую *шлоку*, каждую мантру. Когда у вас появляется время, читайте комментарий, значение (стиха). Здесь вся философия. Теперь вы развиваетесь. Может появиться так много вопросов, так много философов. Но наша философия настолько правильна и глубока, что мы можем встретиться с любым философом мира, с любым философом. Но вам нужно выучить её. Книги есть, разум у вас есть, руководство есть. Поскольку мы проповедуем, мы иногда встречаем оппонентов. И если вы не сможете ответить правильно, тогда вы будете дисквалифицированы.

Итак, каждый из вас должен изучить эту философию. Как только вы станете способны стоять на своей точке зрения, или защититься от нападок оппонентов, тогда вы можете знать, что делаете прогресс. В противном случае. Конечно, есть различные уровни преданного служения. Но насколько мы знаем, нам необходимо проповедовать. Это второй уровень жизни в преданном служении. На втором уровне, любовь не только к Богу, но и дружба с преданными, которые любят Бога. Это общество. Наше Общество — это преданные. Мы должны практиковать не только любовь к Богу, мы должны также дружить и любить преданных. И тогда те, кто невинны, те, кто не понимает, кто такой Кришна, тем мы будем проповедовать. И тех, кто является атеистами, мы будем избегать. Итак, это второй уровень.

И на высшем уровне, конечно, это не существует. Такой человек *парамахамса*. Это вершина преданного служения. Даже если вы находитесь на этом высшем уровне, если вы являетесь проповедником, вам необходимо спуститься на второй уровень, на вторую ступень. Итак, вам необходимо подняться с низшего уровня на второй уровень, и даже тогда вам необходимо прийти на второй уровень для того, чтобы проповедовать. Итак, проповедь, четвёртое видение (ШБ 11.2.46):

йшваре тад-адхйнешу балишешу двишатсу ча

Бог, Кришна, Его преданный, невинный и атеист. Итак, мы имеем дело с тремя: Бог, преданные и невинные.

- любить Бога,
- дружить с преданными
- и учить невинных.

И тех, кто являются атеистами, кто против Бога, избегать. Не говорить с ними, это напрасная трата времени. Чтобы он ни пожелал от вас, отвечайте: «Хорошо, сэр, вы очень великий». Вот так. Не говорите с ними. Просто потеря времени.

Но если кто-то заинтересован. Как, например, этот ребёнок, он хочет учиться. Как я говорю: «О, предложи свои поклоны», он делает это. О нём нужно заботиться, он очень развит. Но это также одно из оскорблений, одно из 10 оскорблений. Тот, кто не пытается понять, что представляет собой это воспевание, вы не должны усердствовать, чтобы убеждать его воспевать. И это всё. Как, например, в госпитале, особенно в военном госпитале, туда попадает много раненных солдат. Но врачи обращают внимание на тех солдат, у которых есть шанс выжить, они больше заботятся о них. И солдаты, которые должны скоро умереть, они не очень о них заботятся. Потому что они бесполезны, они не будут жить.

Подобным образом атеисты, атеисту придется страдать. Им придется встретить Бога в образе смерти столь много раз. Итак, после того как он будет страдать, страдать, страдать, страдать, страдать, однажды наступит день, он поймёт Бога, и проповедовать ему в это

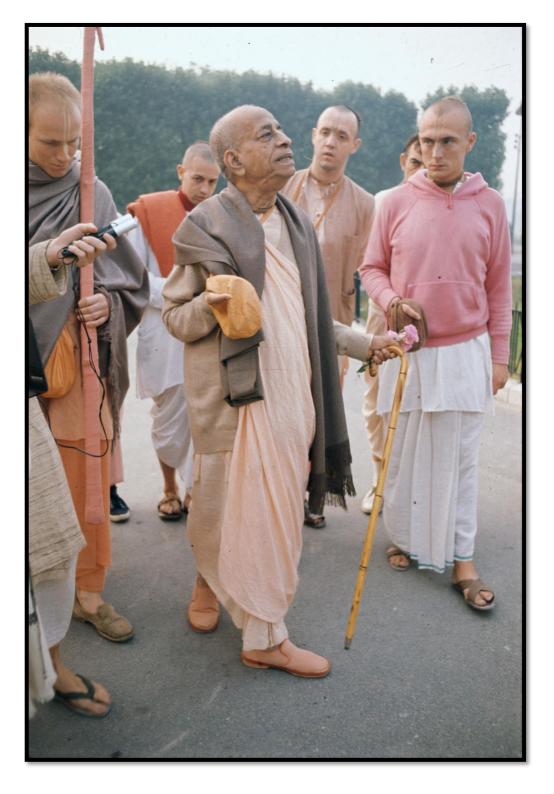
время лучше. Итак, не ожидайте, что наша проповедь будет обращена к каждому. Она будет полезна для преданных, для невинных. Не для атеистов.

Итак, попытайтесь очень хорошо понять философию, поскольку вы пойдете проповедовать. И вы встретите много оппонентов. И вам нужно будет защищаться. Чем успешнее вы можете защититься от оппонентов, тем больше сделали продвижения. Вы должны знать... Это проверка. Этот проверка. Потому что вы проповедники, поэтому вы должны проверить себя, насколько вы продвинулись. Не самоуверенны: «О, я очень, я настолько продвинут».

Ваше продвижение может проверено тогда, когда вы встречаетесь с оппонентами. Не должно быть так, что, когда приходят оппоненты: «О, пусть он поговорит с Гуру-Махараджем или духовным учителем». Почему? Для чего вас учили? Итак, вы должны внимательно изучить философию. В противном случае, вы не делаете прогресса. Прогресс означает, вы умеете, должны защитить себя от оппонентов. Это необходимо.

Спасибо.

Повторяйте Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», мантра 1.

2 мая 1970, Лос-Анджелес

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагат джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

«Всё живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому всё принадлежит». (Прабхупада и преданные читают вслух «обращение» и мантры с 1 по 14).

Прабхупада: Харе Кришна. Читай.

Гаргамуни: Четырнадцать?

Прабхупада: Да.

Гаргамуни: Последнее предложение: «Эта же мысль подтверждается в седьмой главе «Бхагавад-гиты» (7.4-5), где обсуждаются пара и апара пракрити. Элементы природы: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго - относятся к низшей, материальной энергии Господа, тогда как живое существо, органическая энергия, относится к пара пракрити, высшей энергии Господа. Обе эти энергии, пракрити, исходят из Господа, и, в конечном счёте, Он является владыкой всего сущего. Во вселенной не существует ничего, что не принадлежало бы к пара или апара пракрити, поэтому всё является.

Прабхупада: «... собственностью Верховного Существа». Итак, здесь, в «Ишопанишад» также, объясняется то же самое:

ūшавасйам идам сарвам

Всё, что мы видим, живое и неживое, находится во власти Господа. То же самое объясняется в «Бхагавад-гите», что всё это

действуют Его энергии. «В Вишну Пуране» говорится, точно также как огонь находится в одном месте, но распространяет свой жар и свет.

эка-деша-стхитасйāгнер джйотснā вистāриӊй йатхā

Агни, агни означает огонь. Огонь это, как солнце. Солнце тоже огонь, огонь в котором очень высокая температура. Итак, оно находится в одном месте, но распространяет свой свет и жар по всей вселенной.

эка-деша-стхитасйагнер джйотсна вистаринй йатха парасйа брахманах шактис татхедам акхилам джагат

Подобным образом, от Верховного Господа по всему творению распространяются две энергии. Один вид энергии называется «материальная энергия», а другой вид энергии называется «духовная энергия».

Итак, в этом мире, в этом преходящем мире, здесь есть духовная энергия, это основная энергия, но она покрыта материальной энергией. Как, например, здесь есть солнечный свет - солнечному свету никто не может воспрепятствовать - но иногда Солнце покрывается облаком. Когда оно покрыто облаком, солнечный свет становится меньше. Чем больше оно покрыто. Как, например, в восточных странах, в северных странах, оно очень сильно скрыто (завесой облаков). Практически там нет солнечного света. Я видел, что в Лондоне солнечный свет очень редок. Оно появляется рано утром в 10 часов утра и снова в 03:30 вечером, так было во время моего пребывания там.

Итак, солнечный свет скрывается на время. В действительности солнечный свет невозможно скрыть. Весь солнечный свет невозможно скрыть. Это невозможно. Незначительную часть солнечного света скрыть можно, или оно скрывается иногда облаками.

Подобным образом, этот материальный мир незначительной частью духовного мира, и он покрыт этой материальной энергией. Вот и всё. И что представляет собою материальная энергия? Материальная энергия - это также другая духовной энергии. Это означает отсутствие деятельности делает окружение материальным. Вот и всё. Например, что такое облако? Это облако - трансформированный солнечный свет. Под воздействием солнечного света вода испаряется из океана и так формируется облако. Поэтому солнечный свет - причина облака. Подобным образом, причина этой материальной энергии также Верховный Господь, потому что это Его энергия.

Итак, в этом материальном мире действуют две энергии: духовная энергия и материальная энергия. Материальная энергия означает эти восемь видов материальных элементов (БГ 7.4):

бхумир апо 'нало вайух

Земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и эго — всё это материально. И подобным образом - тоньше, тоньше, и грубее, грубее. Точно также как вода устроена тоньше чем земля, далее - огонь тоньше чем вода, далее воздух тоньше чем огонь, затем небо или эфир, он тоньше чем воздух. Подобным образом, разум тоньше эфир или ум тоньше чем эфир.

Ум. Вы знаете, я множество раз приводил пример: скорость ума - за одну секунду вы проходите много тысяч миль. Итак, чем тоньше становится элемент, тем более он могущественен. Подобным образом, в конечном счёте, когда вы доходите до духа, самого тонкого, из которого всё происходит, то вы можете видеть, что он очень могущественен — это духовная энергия. Вы знаете, я множество раз приводил пример: скорость ума - за одну секунду вы проходите много тысяч миль. Это описывается в «Бхагавад-гите». Что это за духовная энергия? Эта духовная энергия — это живое существо (БГ 7.5):

апарейам итас тв анйāм пракртим виддхи ме парāм

Кришна говорит: «Это материальные энергии. Их превосходит другая, духовная энергия». *Апарейам. Апара* означает «низшая». *Апарейам.* «Все описанные материальные элементы, они являются низшей энергией. И выше их - есть духовная энергия, Мой дорогой Арджуна». Что это? (БГ 7.5):

джива-бхутам маха-бахо

«Это живые существа». Они тоже являются энергией. Мы, живые существа, мы тоже энергия, но высшая энергия. Почему высшая? Потому что (БГ 7.5):

йайедам дхарйате джагат

- высшая энергия контролирует низшую. У материи нет силы. Большой самолёт, прекрасная машина, он летает по небу, он сделан из материальных элементов. Но до тех по пока духовная энергия, пилот, не находится в ней, он бесполезен. Он бесполезен. Тысячи лет самолет будет стоять в аэропорту, он не будет летать, пока маленькая духовная энергия, этот пилот, не подойдет к ней и не коснется её. И в чём же трудность понять Бога? Итак, самолёт, если эта огромная машина... Есть так много огромных аппаратов, они не могут прийти в движение, пока не соприкоснутся с духовной энергией, человеком или живым существом.

Как вы можете полагать, что вся эта материальная энергия работает автоматически и не находится ни под чьим контролем? Как вы можете выставлять такие аргументы? Это невозможно. Поэтому малоразумные люди, они не могут понять, каким образом эта материальная энергия контролируется Верховным Господом. Безбожные люди, те, кто считают, что эта материальная энергия работает автоматически - они глупцы. Так это объясняется в «Ишопанишад» (Мантра, 1):

ūшавасйам идам сарвам

Всё находится под контролем Верховного Господа. И поэтому, поскольку Он - верховный контролирующий, поэтому Он - Верховный властитель. Мы можем видеть это на практике, человек

управляющий всеми штатами является владельцем или президентом. Подобным образом, если всё это находится под контролем какой-то высшей личности, то эта Личность - Бог. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.10):

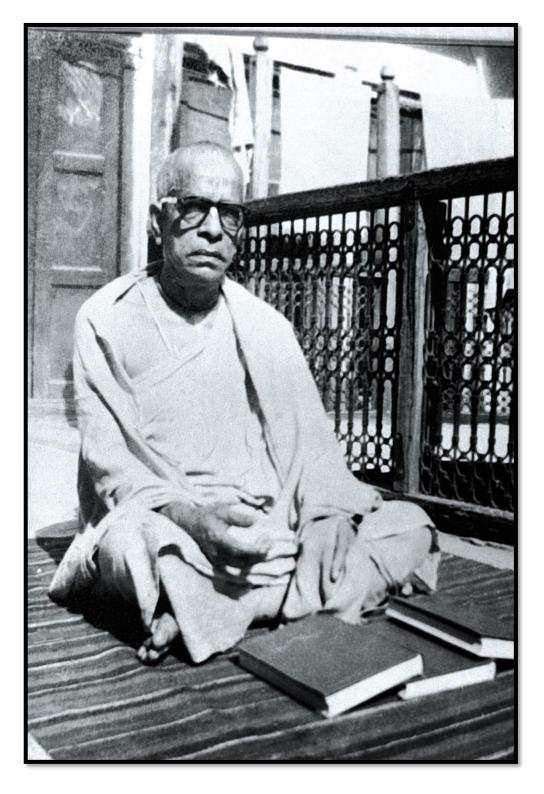
майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам

Кришна говорит: «Под Моим управлением работает эта материальная энергия и производятся на свет все живые и неживые существа»:

майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам хетунанена каунтейа джагад випаривартате

Итак, пока нет какой-то живой силы, энергии, за каким-либо материальным проявлением, оно не может двигаться. Если мы просто поймем тот факт, что всё находится под контролем Верховного Господа, это сознание Кришны. Сознание Кришны означает понимать вещи так, как они есть. Вот и всё.

Спасибо вам большое.

«Шри Ишопанишад», мантра 1.

3 мая 1970, Лос-Анджелес

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

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

Прабхупада:

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

 $\bar{A}$ ди-пурушам - изначальная Личность Бога. Итак, когда мы говорим о Говинде, Говинда не одинок. Как, например, если мы говорим о царе, нужно понимать, что царь не одинок. У него есть много последователей, секретарей, министров, солдат - весь штат. Подобным образом, когда мы говорим о Говиндам, о чём-то, что касается Говинды, всеми живыми существами, всем творением, всем. Говиндам. Итак, вы можете... (обрыв)

Гаргамуни: (читает) «Но неверно считать, что всего лишь став вегетарианцем, можно избежать нарушения законов природы. Растения тоже живые. Одно живое существо предназначено в пищу другому. Таков закон природы. Человеку не стоит слишком гордиться тем, что он является строгим вегетарианцем. Животные не обладают развитым сознанием, благодаря которому можно осознать Господа, но человек...»

Прабхупада: Это основной момент. Точно также как есть буддисты, они также вегетарианцы. В соответствии с принципами буддистов, в наши дни всё пришло в упадок, но проповедь Господа

Будды была направлена на то, чтобы заставить негодяев по крайней мере прекратить убийство животных:

ахимса парамо дхарма

Появление Господа Будды описано в «Шримад-Бхагаватам» и другой ведической литературе (ШБ 1.3.24) *сура-двишам*. Он пришел, чтобы обмануть демонов. Демонов... Он действовал таким образом, что демоны были обмануты. Как он обманул? Демоны, они против Бога. Они не верят в Бога. И Господь Будда проповедовал: «Да, Бога нет. Но тому, о чем я скажу, вы должны следовать». «Да, сэр». Но он - Бог. Это обман. Да. Они не верят в Бога, но они верят в Будду, а Будда — Бог. «Гита Говинда», «Шри Дашаватара-стотра» Джаядевы Госвами:

кешава дхрта-буддха-шарйра джайа джагадйша харе

И в этом состоит разница между демоном и преданным. Преданный видит, как Кришна, Кешава, обманывает этих негодяев. Преданный может понять, но демоны, они думают: «О, у нас появился прекрасный лидер. Он не верит в Бога» (смех преданных). Вы понимаете? (ШБ 1.3.24):

саммохайа сура-двишам

Точное слово указывается в «Шримад-Бхагаватам», вы видели, те из вас, кто читал: cammoxaŭa — «для того, чтобы ввести в заблуждение cypa-deumam».

Сура-двишам означает «личности, которые завидуют вайшнавам». Атеисты, демоны, они всегда завидуют преданным. Это закон природы.

Вы видите этого отца. Отец стал врагом пятилетнего сына. В чём он провинился? Он был преданным. Вот и всё. Невинный мальчик. Он просто был, я хотел сказать, что он был привязан к воспеванию Харе Кришна мантры. Сам отец, он стал заядлым врагом: «Убейте этого мальчика». Итак, если отец может стать врагом, то что говорить о других.

Итак, вы должны всегда иметь в виду, что как только вы станете преданным, весь мир станет вашим врагом. Вот и всё. Но вам нужно общаться с ними, потому что вы известны как слуги Бога. Ваша миссия состоит в том, чтобы просветить их. Итак, вы не можете не делать этого. Как, например, Господь Нитьянанда, Его ранили, но всё равно Он освободил Джагая и Мадхая. Таков должен быть ваш принцип. Иногда нас обманывают, иногда нас ранят - так много разных вещей. Есть лишь один девиз: «Как сделать людей сознающими Кришну» - это наша миссия. Так или иначе эти негодяи должны быть обращены в сознание Кришны, тем или иным путём. Итак, Господь Будда, он обманул демонов. Почему он обманул?

са-дайа-хрдайа дариита-пашу-гхāтам «Шри Дашаватара-стотра»

Он был очень сострадателен. Бог всегда доброжелателен ко всем живым существам, потому что каждый является Его сыном. И эти негодяи убивали без ограничений, просто убивали животных. Он был очень сострадателен. Бог всегда доброжелателен ко всем живым существам, потому что каждый является Его сыном. И эти негодяи убивали без ограничений, просто убивали животных...

И если вы говорите: «О, почему вы убиваете животных?», они немедленно ответят: «О, мы взяли это из Вед: *пашаво вадхйайа сришта*». Убийство животных предписывается Ведами, но для какой цели? Чтобы проверить ведические мантры. Животного помещают в огонь и при помощи ведических мантр он получает новую жизнь. это жертвоприношение, жертвоприношение животных. Не для того, чтобы их ели.

Поэтому в этот век *Кали* Чайтанья Махапрабху запретил какойлибо вид *ягьи*, потому что нет опытных *брахманов*, которые могут произносить мантры и проверить ведические мантры: «Вот выходит ...». До того, как провести *ягью* для того, чтобы проверить как действует мантра, приносилось в жертву животное и потом ему снова давали новую жизнь. Тогда можно было понять, что священники, которые воспевали мантры, действуют правильно, это была проверка. Это не было просто убийство животных. Но эти негодяи, для того

чтобы есть животных они цитировали: «Здесь предписывается убийство животных».

Как, например, в Калькутте. Вы были в Калькутте? Там есть улица, Колледж Стрит. Теперь она называется по-другому. Я думаю, что она названа Видхан Рая. Примерно так. Так или иначе, там есть несколько мясобоен. И мясобойня для индийцев означает «они не покупают мясо в мусульманских магазинах». Оно считается нечистым (смех). Та же самая вещь - испражнения с той стороны и с этой стороны. Они едят мясо, индийский магазин - чистый, мусульманский магазин - нечистый. Это изобретения их ума. Так обстоит дело в религии. Поэтому сражение: «Я — индиец», «Я — мусульманин», «Я — христианин». Никто не знает религию. Вы понимаете? Они оставили религию, эти негодяи. Здесь нет религии.

Истинная религия — это сознание Кришны, которое учит как любить Бога. Вот и всё. Это религия. Любая религия, не важно, будь это религия индийцев, мусульман, христиан, если вы развиваете любовь к Богу, тогда вы совершенны в своей религии. Это проверка (Шб 1.2.6)

са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже ахаитукй апратихата йайатма супрасидати

Это религия Бхагаваты. Это религия первого класса. Что это такое? *Йатах* - «следуя религиозным принципам», если вы развиваете вашу любовь к Всевышнему, который находится за пределами ваших описательных возможностей и деятельности вашего ума.

Aдхокшаджа, используется именно это слово «то, что невозможно познать материальными чувствами». И что это за вид любви?

Axaumyкu — «беспричинная»: «О Господь, я люблю Тебя, потому что Ты даешь мне так много хороших вещей. Ты - исполнитель всех моих нужд». Нет, не этот вид любви. Без всякого взаимообмена. То,

чему учил Чайтанья Махапрабху: «Чтобы бы Ты ни сделал...» («Шикшаштака», 8. ЧЧ Антья 20.47):

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам

«Ты можешь растоптать Меня Своими стопами или обнять меня. Ты можешь делать всё, что хочешь. Ты можешь сломать моё сердце, не показываясь мне на глаза — это не имеет значения. Всё равно - Ты мой Господь, которому я поклоняюсь» — это любовь. «Господь, Он может делать всё, что Он хочет. Я ничего не хочу взамен» — это любовь. Кришна желает такой вид любви. Поэтому Ему так нравились гопи. В любви гопи не было вопроса выгоды: «Дай мне это, тогда я буду любить Тебя». Нет. Это была чистая любовь. Это была беспримесная любовь.

ахаитукй апратихата

Апратихата означает «не знающая границ», «нет препятствий». Если вы хотите любить Бога, во всём мире нет ничего, что могло бы остановить вас. Вам просто нужно развить желание: «Кришна, я хочу Тебя». Вот и всё. Тогда не встанет вопрос о препятствиях. В любых условиях ваша любовь будет увеличиваться, ваша любовь будет увеличиваться. Ахаитуки апра... И почему?

йайатма супрасидати

Если вы достигаете этого уровня, тогда вы чувствуете себя очень удовлетворённым. В противном случае - нет.

Если вы сможете развить любовь к Богу, не знающую границ, беспричинную, тогда вы будете чувствовать полное удовлетворение. В противном случае - нет. Это в ваших интересах. И Бог желает нас не из-за Своих интересов. Это в наших интересах. Если вы не будете поступать таким образом, вы никогда не станете счастливыми. Это единственный путь (БГ 18.66):

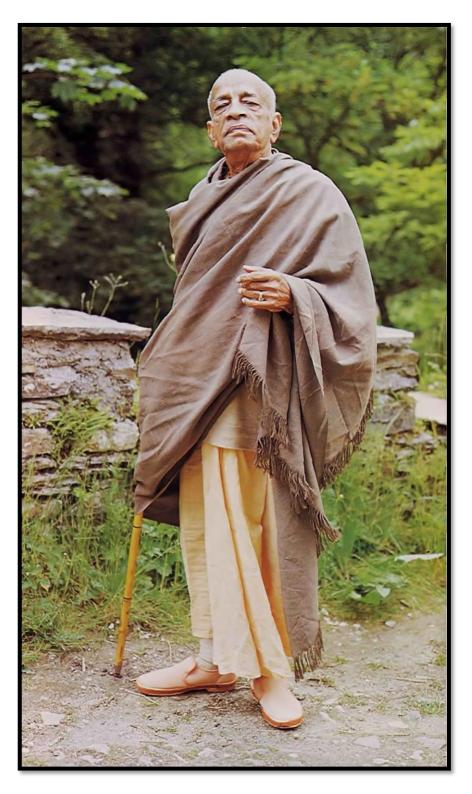
сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа Поэтому здесь говорится, просто стать вегетарианцем, это еще не всё. Есть много вегетарианцев. Обезьяны - вегетарианцы. Они ходят нагими и живут в джунглях. Как например, здесь есть так много так называемых мудрецов: «Я хожу нагим. Я живу в джунглях. Я оставил общество». Это делают и обезьяны. М-м-м... (смех)? Нагие, вегетарианцы, не имеют дома. Но у негодяя по крайней мере две дюжины жён. Это называется

марката-ваирагйа

Он стал *санньяси*, *ваира̄гū*, но так много вещей, но частным образом он заводит так много связей. Это называется *маркаṃа-ваира̄гйа* — «обезьянье отречение».

Обезьяна отречена, ходит нагой, но в сердце есть стремление к наслаждению чувств. Поэтому марката-ваирасйа — это нехорошо. Поэтому просто стать вегетарианцем — это нехорошо. Вы должны развить любовь к Богу. Это нечто настоящее.

Спасибо вам большое.

«Шри Ишопанишад», мантра 1

4 мая 1970, Лос-Анджелес

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

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

Гаргамуни: «В "Бхагавад-гите" (БГ 9.26), сам Господь говорит, что Он принимает предложенную Ему пищу из рук чистого преданного. Поэтому необходимо стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господа и предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого можно вкушать прасад, то есть милость Бога. Такой преданный может должным образом исполнять обязанности, налагаемые человеческой жизнью. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и тем самым обрекают себя на различные страдания, являющиеся следствием совершенных ими грехов.»

Прабхупада: Да, это утверждается в «Бхагавад-гите» (3.13):

йаджна-ииштāиинах санто мучйанте сарва-килбишаих

Наша, эта обусловленная жизнь построена так, что на каждом шагу мы совершаем какие-то грехи. На каждом шагу, не зная, пребывая в невежестве, потому что мы родились в невежестве. Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) говорится:

парабхавас тавад абодха-джато

абодха-джато означает - каждое живое существо рождается глупцом. Поэтому существует так много образовательных учреждений. Если человек рождается. Может быть в очень аристократичной семье или развитой нации, но сам он глупец. В противном случае, откуда берется необходимость в таком множестве образовательных учреждений? Это факт. И эта глупость, когда она выходит на свет. Об этом говорится в «Шримад Бхагаватам»:

парабхавас тавад абодха-джато йаван на джиджнасата атма-таттвам

Эта глупость будет продолжаться до тех пор, пока он не придёт на уровень самосознания. В противном случае, все эти университеты и институты, дающие знания, они поддерживают то же самое невежество и глупость. До тех пор, пока человек не придёт к пониманию: «Кто я, кто такой Бог, что такое этот мир, каковы мои отношения...?». Пока эти вопросы не возникнут в сердце человека, и он не получит на них правильные ответы, он будет оставаться глупым, как животное и он будет обречён переселяться в различных формах жизни, из одного тела в другое. Это невежество.

Итак, это очень рискованная цивилизация. Я могу чувствовать себя в очень удобном положении «Я - духовный учитель», или вы можете думать, что находитесь в удобном положении: «Я родился в очень богатой нации, американец», но это положение временно. Мне придется его сменить. Итак, если я не сменю его на нечто лучшее, то моя жизнь подвергается большой опасности. Возьмём, к примеру здорового человека, если он живёт в грязном обществе, разве его жизнь не подвергается большой опасности? Он может быть осквернён и заражён болезнью в любой момент. Поэтому это невежество нужно рассеять. Здесь говорится, что такой преданный может правильно исполнять свой долг, предписываемый для человеческой жизни. Те, кто не делают так, едят только грех (БГ 3.13):

бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат

Любой, кто готовит пищу для себя. Разница между приготовлением пищи здесь в храме и обычном доме состоит в том, что в обычном доме готовят грех. Приготовление пищи выглядит таким же образом: «Эти люди тоже готовят», но это приготовление и то приготовление различаются. Здесь нет греха, потому что это готовится для Кришны (БГ 3.9):

йаджнартхат кармано 'нйатра

Кроме этого поля деятельности, сознания Кришны, всё связано с законами природы. Обычно вы вовлечены в греховную деятельность, обычно. И те, кто немного осторожны, они избегают греховной деятельности, они занимаются благочестивой деятельностью. Но даже занимаясь благочестивой деятельностью, человек запутывается. Это я объяснял множество раз: если человек благочестив, ему придется родиться в богатой семье (ШБ 1.8.26):

джанмаишварйа-шрута

в очень аристократичной семье, богатой семье. В следующей жизни он может стать учёным, обладать красивой внешностью. Таковы результаты благочестивой деятельности. Но благочестивая она или неблагочестивая, вам придется входить в чрево какой-то матери. Это очень жестокие страдания. Это мы забыли. Это мы забыли. Рождаетесь ли вы в очень богатой семье, аристократической семье или вы рождаетесь во чреве животного, невыносимые боли, причиняемые рождением, смертью, болезнями и старостью будут продолжаться.

Итак, движение сознания Кришны означает избавление от этих четырёх вещей: рождения, смерти, старости и болезней. Поэтому, если мы действуем греховно и если мы едим грех, тогда эта жизнь рождение, смерть, старость и болезни будет продолжаться. В противном случае вы можете избавиться от них и об этом говорится в «Бхагавад-гите» (4.9):

тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со 'рджуна

тйактва дехам пунар джанма наити

- «он не рождается снова в этом материальном мире». Тогда куда он идёт? Он исчезает? - Нет, $m\bar{a}m$ эmu, - «Он приходит ко Мне». И какое благо от того, что он приходит туда, к Тебе? (БГ 8.15):

мам упетйа пунар джанма духкхалайам ашашватам напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах

«Возвращение ко Мне - высшая совершенство жизни. Такой человек не возвращается в этот материальный мир». Итак, мы должны быть осторожны и не есть ничего, что не предложено Кришне, *прасадам*. Мы должны быть так настроены. Мы не можем покупать продукты на рынке и есть. Нет. Это невозможно. Мы не можем есть. Мы можем есть просто те вещи, которые предложены Божеству, Кришне. Это (БГ 3.13):

йаджна-шишташинах

Даже если мы совершили грех, употребляя *прасад* мы можем избавиться от него (БГ 3.13):

мучйанте сарва-килбишаих

мучйанте сарва-килбишаих

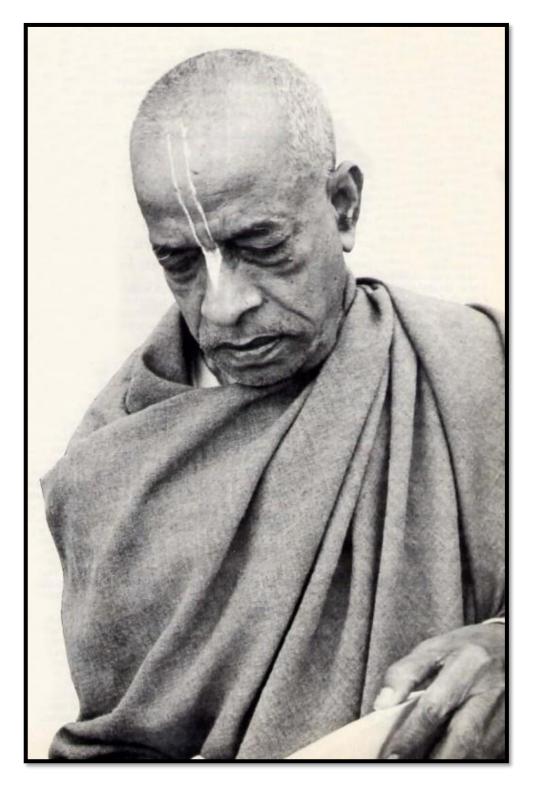
Поскольку наша жизнь греховна, мы освобождаемся, от греховной деятельности. Каким образом? Об этом тоже говорится в «Бхагавад-гите» (18.66):

ахам твāм сарва-пāпебхйо мокшайишйāми мā шучах

- «Если ты предашься Мне, тогда я защищу тебя от всех греховных реакций». Итак, если вы дадите это обещание, что «я не буду есть ничего, что не предложено Кришне», это означает

предание. Вы предаётесь Кришне: «Мой дорогой Господь, я не буду есть ничего, что не предложено Тебе». Это обет. Это обет предания. И поскольку здесь есть предание, вы защищены от греховных реакций.

Хорошо. Теперь вы можете... (обрыв записи)

«Шри Ишопанишад», мантра 2.

5 мая 1970, Лос-Анджелес

курванн эвеха кармани джидживишеч чхатам самах эвам твайи нанйатхето 'сти на карма липйате наре

«Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами *кармы*. Иного пути для человека нет».

Прабхупада: Для демонов Кришна - лев, для преданных - ягненок (смех). Харе Кришна. Джайа. И атеисты, они говорят, что: «Мы не видели Кришну». Да. Перед вами Кришна предстанет как лев, когда Он в конечном счете придёт и схватит вас: «Ам!» (смех), это смерть. Атеист увидит Кришну как смерть, а теист, преданный, увидит Кришну как возлюбленного. Харе Кришна.

ом намо бхагавате васудевайа

(в сторону): Сядь прямо, спина. Да. (читает «Ишопанишад» 1-10 вместе с преданными). Кто-нибудь может объяснить третий стих? («Шри Ишопанишад», мантра 2)?

курванн эвеха кармāни джиджūвишеч чхатам самāх

Кто объяснит, пожалуйста, встаньте. Никто (смеется)? Почему? Да?

Преданный(1): Здесь объясняется, что человеческая форма жизни предназначена для осознания духовной природы.

Прабхупада: Нет, я хотел эту *шлоку*: *курван эва*. Это второй (текст), да. Хорошо. Кто-нибудь объяснит это:

курванн эвеха кармани джидживишеч чхатам самах эвам твайи нанйатхето 'сти на карма липйате наре

Вы должны попытаться прочитать объяснение, значение слов. Итак,

курванн эвеха кармани джидживишеч чхатам самах

Самах означает «годы». Вы можете жить сотни лет, если вы понимаете философию жизни. В противном случае какой толк в жизни? Деревья тоже живут 500 лет, тысячи лет. В Сан-Франциско есть одно дерево... Что это за дерево?

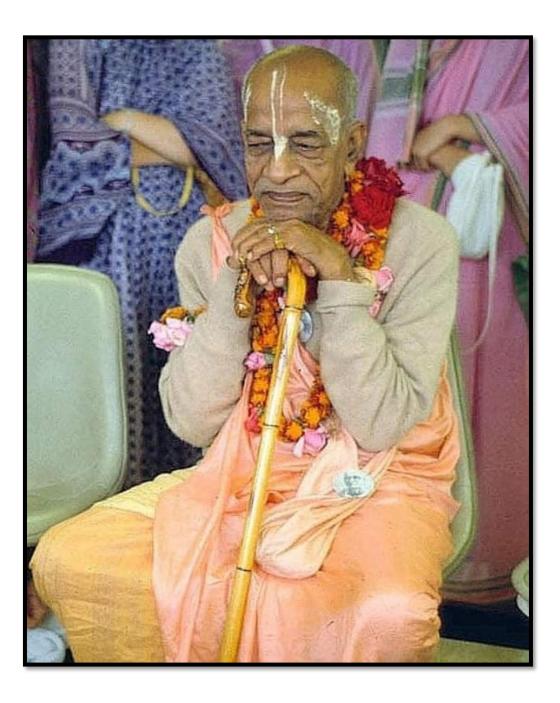
Преданный(1): Красное дерево.

Прабхупада: Красное дерево. Нет. Это какое-то другое дерево, я забыл. За мостом. Так или иначе, мне сказали, что этому дереву 7 тысяч лет. Итак, деревья тоже живут, и вы также так же живёте. Вы пытаетесь жить. Когда приходит смерть, вы хотите избежать её. Это означает, что вы не хотите умирать. Это естественно.

И здесь говорится: почему вы должны жить? Нароттама даса Тхакур говорит: *ке лаги ачхе*, *ачхи*...: «Почему я живу? Я не могу достичь любви к Богу. Тогда в чём смысл моей жизни?». Он сокрушается, Нароттама даса:

кена на лагила марийа кена ва ахчарйа прана кисхука лагийа

Он сказал: «Почему я живу? В чём цель моей жизни? В чём состоит конечное счастье?»... (обрыв записи)

«Шри Ишопанишад», мантры 2-4.

6 мая 1970, Лос-Анджелес

ом пўрнам адах пўрнам идам пўрнат пўрнам удачйате пўрнам адайа пўрнам адайа пўрнам эвавашишйате

«Шри Ишопанишад», Обращение.

«Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Всё, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное Целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то что из Него исходит такое множество законченных частей».

йшавасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат тена тйактена бхунджйтха ма грдхах касйа свид дханам

«Шри Ишопанишад», Мантра 1

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

курванн эвеха кармани джидживишеч чхатам самах эвам твайи нанйатхето 'сти на карма липйате наре

«Шри Ишопанишад», Мантра 2

«Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами *кармы*. Иного пути для человека нет».

(Преданные читают "Обращение" и первые две мантры)

Прабхупада: Ещё раз сначала (преданные повторяют). Это очень важный стих:

эвам твайи на на на карма липйате наре

Если вы знаете, что «всё принадлежит Кришне», то вы можете желать прожить сотни лет и исполнять свои обязанности и не будете получать последствий своей деятельности. То же самое утверждается в «Бхагавад-гите» (3.9):

йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах

За Кришны исключением деятельности BO ИМЯ любая деятельность свяжет вас, хорошими или плохими последствиями. благочестивой деятельностью, Если заняты будете вы ВЫ наслаждаться, если можно, так сказать, наслаждаться. И если вы заняты дурной деятельностью вам придется страдать. Но если вы работаете для Кришны, таких последствий не будет,

на карма липйате наре

Далее, следующий стих:

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

«Шри Ишопанишад», Мантра 3

(повторяет) Теперь вы попытайтесь. (преданные повторяют) Да. Снова.

Преданные: асурйа нама те лока...

Прабхупада: Первое слово - асурйа.

Преданные:

асурйā нāма те локā андхена тамасāвртāх тāмč те претйāбхигаччханти йе ке чāтма-хано джанāх **Прабхупада:** «Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погружённые в темноту и невежество». (Преданные повторяют за Прабхупадой *шлоку*). Теперь повторите снова. Спасибо. Ещё раз сначала. (Преданные читают "Обращение" и стихи 1-3) Спасибо ... (обрыв записи). Ещё раз.

Преданные: («Шри Ишопанишад», Мантра 4)

анеджад экам манасо джавийо наинад дева апнуван пурвам аршат тад дхавато 'нйан атйети тиштхат тасминн апо матаришва дадхати

Прабхупада: «Оставаясь в Своей обители Личность Бога передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время властен над теми, кто посылает ветра и дожди. В Своём совершенстве Он не знает Себе равных». Это также подтверждается в «Брахма-самхите» (5.37):

голока эва нивасатй акхилатма-бхуто.

Кришна, хотя Он постоянно находится на Голоке Вриндаване, Он никому ничего не обязан. Он просто наслаждается в компании Своих спутников, гопи и пастушков, Своей матери, Своего отца. Свободен, абсолютно свободен. И те, кто являются Его спутниками, они обладают ещё большей свободой. Потому что, когда эти спутники попадают в опасное положение, Кришна беспокоится как спасти их, но самим спутникам, им не нужно беспокоиться: «О, Кришна здесь!». Просто посмотрите! Спутникам, им не надо беспокоится. Что, чтобы не случилось, - вы можете прочитать об этом в «Источнике вечного наслаждения» - так много опасностей. Мальчики вместе с Кришной, обычно каждый день они ходили с Кришной и с телятами и коровами в лес на берег Ямуны и играли там, а Камса посылал на них какого-нибудь демона, чтобы тот убил их. Итак, вы видели, вы также можете посмотреть картины. И они наслаждаются просто потому, что они имеют столь отношения. Это духовная жизнь («Шаранагати», Шрила Бхактивинода Тхакура):

авашйа ракшибе кршна вишваса палана

Эта сильная вера: «В любой опасной ситуации Кришна спасет меня», это предание. Есть 6 ступеней предания (ЧЧ, Мадхья 22.100)

анукулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам ракшишйатйти вишвасо гоптртве варанам татха атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагатих

Первая - мы должны принять то, что благоприятно ДЛЯ преданного отвергнуть всё, служения. Мы должны неблагоприятно для преданного служения. И далее - следовать по стопам одного из спутников Господа. У Кришны было так много спутников, вы можете. Это будет, конечно, не искусственно. Когда продвинетесь духовной жизни, поймёте вы с Кришной. Когда вы вступите ваши взаимоотношения общение, то следующий уровень доверия будет такой: «Кришна защитит меня». В действительности Он защищает каждого. Это факт. Но, находясь в майе, мы думаем, что мы сами себя защищаем, мы кормим сами себя. Нет. Это не так (БГ 3.27):

пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах аханкара-вимудхатма картахам ити манйате

О преданных заботится Кришна и об обычных живых существах заботится майа. Майа — это тоже агент Кришны. Точно также как хорошие граждане, о них заботится непосредственно правительство, и о преступниках, о них заботится правительство через своих тюремных представителей, криминалистов. О них тоже заботятся. В тюрьме правительство заботится о том, чтобы заключенные не испытывали никаких страданий - чтобы получили достаточно пищи. Если они заболевают, их помещают в госпиталь - о них заботятся, но эту заботу они получают в тюрьме. Подобным образом, мы находимся в этом материальном мире, о нас, конечно, заботятся, но «по-тюремному». Если ты сделаешь это - удар, если ты сделаешь это - пинок. Если ты сделаешь это, потом это.

Так это продолжается. Это называется тройственные страдания. Но находясь под покровом *майи* мы думаем: эти пинки *майи*, эти удары *майи*, эти взбучки *майи* очень хороши. Вы понимаете? Это называется *майа*. И как только вы обретаете сознание Кришна начинает заботится о вас (БГ 18.66):

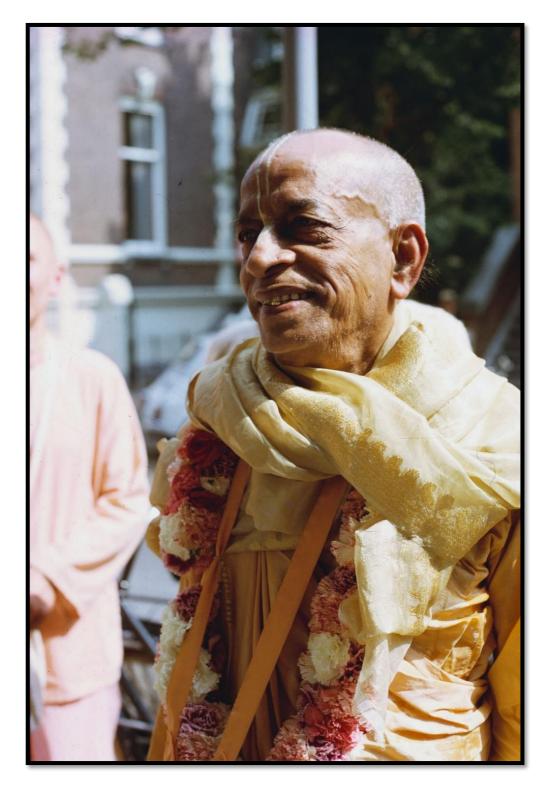
ахам твāм сарва-пāпебхйо мокшайишйāми мā шучах

Кришна, как только вы предаётесь, Кришна немедленно говорит: «Я позабочусь о Тебе. Я спасу Тебя от всех, всех греховных реакций». У нас есть масса греховных реакций за те много, много жизней в этом материальном мире. И как только вы предаётесь Кришне, Кришна немедленно берет на Себя заботу о вас, и Он устраивает всё таким образом, чтобы принять на Себя все греховные реакции.

ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами ма шучах

Кришна говорит: «Не сомневайся». Если вы думаете: «О, я совершил столько грехов. Как Кришна спасет меня?». Нет. Кришна всемогущ. Он может спасти вас. Ваше дело предаться Ему и всю вашу жизнь, без остатка посвятить служению Ему, и таким образом вы будете спасены.

Теперь, пожалуйста, воспевайте Харе Кришна. Воспевайте.

«Шри Ишопанишад», Мантра 4.

7 мая 1970, Лос-Анджелес

анеджад экам манасо джавййо наинад дева апнуван пурвам аршат тад дхавато 'нйан атйети тиштхат тасминн апо матаришва дадхати

«Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В Своём совершенстве Он не знает Себе равных».

Прабхупада: Говиндам ади пурущам там ахам бхаджами. Где Хаягрива Прабху? О, хорошо. Вам необходимо построить такой же храм как этот.

Хаягрива: В августе, Прабхупада.

Прабхупада: М?

Хаягрива: В августе, Прабхупада.

Прабхупада: Спасибо. Как это? Эта люстра?

шри гураве прана садаче гаура сампад сетуче

Это песня Бхактивинода Тхакура. Он говорит, что тот, кто посвятил свою жизнь Господу Чайтанье, он видит, что всё принадлежит Господу Чайтанье. Харе Кришна. Теперь мантра. (преданные повторяют «Ишопанишад», мантру 4)

анеджад экам манасо джавййо наинад дева апнуван пурвам аршат тад дхавато 'нйан атйети тиштхат тасминн апо матаришва дадхати

Спасибо. «Верховный Господь ходит и не ходит. Он далеко и в то же время близко. Он пребывает внутри всего, и всё же Он вне всего». Это процесс развития сознания Кришны. Он ходит и не ходит.

Я дам вам грубый пример: «Солнце днём находится над вашей головой, и кто-то может идёт от вас на восток или на запад, он видит, как Солнце тоже движется вместе с ним». Давно, примерно 40 лет назад, когда я был домохозяином, мой второй сын, ему было 4 года. Гуляя со мной, он сказал: «О, отец, почему Луна идёт вместе с нами?». Это очень разумно. Да. И подобным образом, если материальный предмет может двигаться так быстро. Вы видели. Вы путешествуете на самолете или поезде, и вы видите, что Луна или Солнце движется вместе с вами. Итак, почему это невозможно, чтобы Кришна не ходил? Хотя Он находится. Но вы спросите вашего друга: «Где Солнце? Где Луна?». Он ответит: «О, она над моей головой». Подобным образом («Брахма-самхита», 5.37):

голока эва нивасатй акхилатма-бхуто

Кришна, хотя Он находится во Вриндаване, Голоке Вриндаване, наслаждается играми со Своими спутниками, Он повсюду, и Его положение, форма, деяния также остаются при Нём. Повсюду. Поэтому здесь говорится, что Верховный Господь ходит и не ходит. Он не уходит из Своей обители. Он исполнен абсолютного блаженства. Но в то же время Он повсюду. Он ходит повсюду.

Например, мы предлагаем Ему пищу. Не думайте, что Кришна не принимает. Кришна принимает, потому что Он может протянуть Свою руку немедленно, если вы предлагаете что-то с преданностью (БГ 9.26):

тад ахам бхактй-упахртам ашнами прайататманах

Кришна говорит: «Любой, кто предлагает Мне, предлагает Мне что-то с верой и любовью, Я ем это». Люди могут спросить: «О, Кришна далеко, на Голоке Вриндаване. Как Он может есть? Как Он принимает?». О, это Бог. Да, Он ест. Да, Он принимает. Он ходит, Он не ходит, немедленно придет. Но вы должны суметь позвать Его. Если вы действительно преданный, Кришна немедленно появляется.

Как, например, Хиранйакашипу бросил вызов преданному Прахладе: «Где твой Бог? Ты думаешь...?». Прахлад смотрел на колонну. «О, ты думаешь, что твой Бог здесь? Хорошо!». Он немедленно разбил её. «А-а!» - вышел Кришна. Это Кришна. И это объясняется здесь. Это ведическая мантра. Это доказательство, ведическая мантра. Почему мы снова и снова обращаемся к ведической мантре? Ведическая мантра - доказательство всего. Всё, что сказано в Ведах — это факт. Пока вы не примите аксиоматическую истину таким образом, вы не сможете сделать прогресс.

Например, в геометрии есть так много аксиоматических истин, нам необходимо принять их: «У точки нет длины и ширины». «Две величины, равные по длине третьей, равны между собой» — это аксиоматические истины. Подобным образом Веды, они являются истиной. Мы должны принять их. Я приводил пример в своей книге: «раковина — это кости животного». И ведическое предписание таково: «если вы коснулись костей животного, вы немедленно оскверняетесь и вам необходимо принять омовение». Но эти кости находятся в комнате Божеств. Но вы не можете спорить: «О, вы сказали, что кости нечисты. Как только вы прикоснулись к ним, вы тут же оскверняетесь. И вы заносите их в комнату Божеств?». Не нужно спорить. Вам нужно принять. Это - Веда. Вы не можете спорить.

Подобным образом, вы должны принять указание духовного учителя. Здесь не должно быть возражений. Таким образом вы можете совершить прогресс («Шри Гуру-вандана», Шрила Нароттама даса Тхакур):

гуру-мукха-падма-вāкйа читтете корийā аикйа

Если мы спорим («Сканда-пурана»):

на таміс таркена йоджайет

То, что вы не в силах понять, вы не можете оспаривать. Из этого в последствии ничего не выйдет. Вам необходимо принять ту аксиоматическую истину. Это не догма. Это догма в том смысле, что наши предыдущие *ачары*, они принимали это. Кто вы такой, что

спорите? Итак, это доказательство. Это не догма. Это догма в том смысле, что наши предыдущие *ачарьи*, они принимали это. Кто вы такой, что спорите? Итак, это доказательство («Махабхарата», Вана-Парва 313.117):

тарко 'пратищтхах шрутайо вибхинна насав рщир йасйа матам на бхиннам дхармасйа таттвам нихитам гухайам махаджано йена гатах са пантхах

Если вы спорите, вы не придете к окончательному заключению. Аргументы будут возникать снова и снова. Вы выдвигаете какой-то аргумент, я выдвигаю какой-то аргумент. Процесс не таков.

Hрутайо вибхинна. Писания, в различных странах, при различных обстоятельствах, различные писания, они тоже отличаются друг от друга. В таком случае:

тарко 'пратиштхах шрутайо вибхинна насав ршир йасйа матам на бхиннам

Когда начинаются философские рассуждения, один философ начинает выдвигать одну теорию, другой философ выдвигает какуюто другую теорию - возникает противоречие. И пока вы не победите другого философа, вы не можете стать знаменитым философом. Таков путь философского. И в таком случае, где, как приобрести истинную информацию? Утверждается, что («Махабхарата», Вана-парва, 313.117):

дхармасйа таттвам нихитам гухайам

Секрет религиозного пути находится глубоко в пещере или в сердце. И как узнать этот секрет?

махаджано йена гатах са пантхах

Вам необходимо следовать великим личностям. Поэтому мы пытаемся следовать Господу Кришне или Господу Чайтанье. Это совершенство. Вам нужно принять свидетельство Вед. Вам нужно следовать наставлениям. Успех обеспечен. Вот и всё. Спасибо вам большое. Воспевайте Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», Мантра 6.

8 мая 1970, Лос-Анджелес.

йас ту сарвани бхутанй атманй эванупашйати сарва-бхутешу чатманам тато на виджугупсате

«Тот, кто видит всё связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа как на Его неотъемлемые частицы и ощущает присутствие Верховного Господа во всёпм сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо».

Прабхупада: «Тот, к всё видит связанным с Верховным Господом, кто видит все живые существа как Его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всём, никогда не испытывает ненависти к кому-либо или чему-либо». Это уровень махабхагаваты. В преданном служении есть три уровня. Начало называется «уровень неофита», начинающие. Начинающие сосредоточены на поклонении Божествам. Это очень важно для очищения (ШБ 11.2.47):

арчайам эва харайе пуджам йах шраддхайехате на тад-бхактешу чанйешу са бхактах пракртах смртах

Пракртах - означает, что человек поднимается с материального уровня на духовный, на этом уровне ему дают знание или обучают как поклоняться Божеству с великой верой и преданностью, следуя регулирующим принципам. Но на уровне неофита - на тад-бхактешу чанйешу, он, преданный-неофит не может понять, кто является возвышенным преданным или как он должен общаться с другими людьми. Он не может провести различия.

на тад-бхактешу чāнйешу са бхактах прāкртах смртах У этого преданного неофита ещё почти материальное сознание. Далее, следующий уровень - заводить дружбу с преданными и проявлять милость к невинным и отвергать атеистов. Четыре типа людей. Всю свою любовь вы должны отдавать Кришне и с преданными Кришны нужно дружить. Невинным нужно просто побуждать воспевать эту Харе Кришна мантру и пытаться привлечь их к Кришне. И третий тип людей - атеисты, не общаться с ними. Не пытайтесь общаться с ними. Бесполезно. Для личности, ещё не очень продвинутой это бесполезно. И если человек находится на высшем уровне преданного служения, здесь объясняется такая система («Шри Ишопанишад», мантра 6):

йас ту сарвани бхутанй атманй эванупашйати сарва-бхутешу чатманам тато на виджугупсате

Он не проводит различия между преданным, непреданным, атеистом или теистом. Таким образом он видит каждого неотъемлемой частичкой Верховного Господа. И каждый занят. Тот, кто страдает, также занят, потому что, точно также как заключенный. Заключённый, он тоже служит правительству - подневольно. Поэтому возвышенный преданный, маха-бхагавата, даже тех, кто находятся в отвратительных формах жизни: «О, он также подчиняется».

В действительности все подчиняются. Заключённые, они подчиняются правительству, хотя подневольно. но они подчиняются. Подобным образом те, кто являются материалистами, они также подчиняются. Эта философия, философия Чайтаньи Махапрабху (чч мадхья, 20.108):

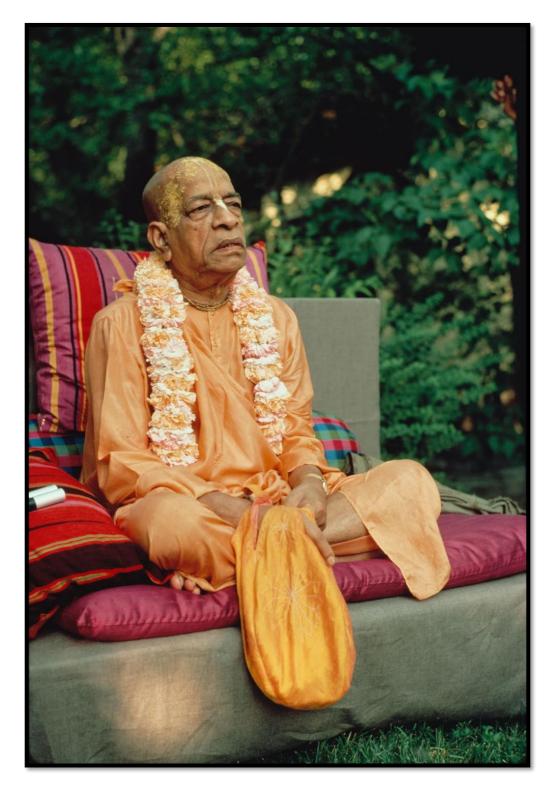
дживера 'сварупа' хайа — кршнера 'нитйа-даса'

Живое существо является вечным слугой Кришны, согласно оно с этим или не согласно. Не важно. Оно - слуга. Как, например, любой гражданин подчиняется закону или находится в подчинении у государства. Он может сказать: «Мне нет дела до государства», но полиция и военные силы заставят его подчиниться.

Итак, одного человека заставляют принять Кришну, как господина, а другой добровольно предлагает служение. В этом разница. Но нет таких, кто не служит Кришне. Это невозможно. Поэтому философия Чайтаньи Махапрабху такова - мы вечные слуги. Принимаете вы это или не принимаете - вы вечный слуга. Вы никогда не равны или не более велики чем Бог.

Итак, это движение сознания Кришны существует для этой цели для того, чтобы людей учили: «Вы вечный слуга Бога. Не заявляйте ложно, что вы Бог. Вам нет дела до Бога. Вам нет дела». Как, например, Хиранйакашипу, он игнорировал Бога, но Бог пришел и в этот момент ему пришел конец. Вы понимаете? Подобным образом, атеисты видят Бога как смерть, а теисты как возлюбленного. В этом разница. Каждый видит Бога. Никто не может сказать: «Я не вижу Бога». Каждый видит Бога. Но один видит Его как смерть, а другой как возлюбленного. В этом разница.

Воспевайте Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», мантра 7.

9 мая 1970, Лос-Анджелес

йасмин сарвани бхутанй атмаивабхуд виджанатах татра ко мохах ках шока экатвам анупашйатах

«Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает всё так, как оно есть. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойств для него?».

Такое понимание - сознание Кришны. Есть различные уровни понимания, но экатвам, качественное единство, всегда присутствует. Брахмавади, имперсоналисты, такие люди думают, что мы на 100% едины с Господом или Верховной Абсолютной Истиной, не это не соответствует действительности. Если человек на 100% един с Верховным Господом, то как он попал под влияние майи? На этот вопрос они не могут ответить.

Итак, истинная тождественность объясняется в ведической литературе, там мы находим следующую аналогию: «большой огонь и искры огня имеют одно и то же качество, однако, когда маленькая искра, когда она выходит из огня и падает где-то в другом месте, тогда, в это время качества огня в ней исчезают».

Итак, она проявляет качества в зависимости от того какое у неё покрытие. Например, огонь. Если искра, если она падает в воду, тогда происходит следующее: она полностью затухает. Подобным образом живое существо, хотя качественно оно огонь, находясь с Богом, когда оно соприкасается с качеством невежества, его духовные качества почти гаснут. Если оно падает на землю, а не на воду, тогда ещё чтото остаётся, огонь. Подобным образом, когда живое существо находится в раджа-гуне, качестве страсти, есть какая-то надежда. И когда живое существо в благости. Как та же самая искра, если она падает на траву, сухую траву, тогда та же самая искра огня порождает

другой огонь, другой пылающий огонь. Подобным образом, если человек находится в благости, он может создать духовное общество. Тот же самый пример: маленькая искра огня, если она падает в благоприятное для огня место, то есть сухую траву, тогда благодаря ей может возникнуть огонь.

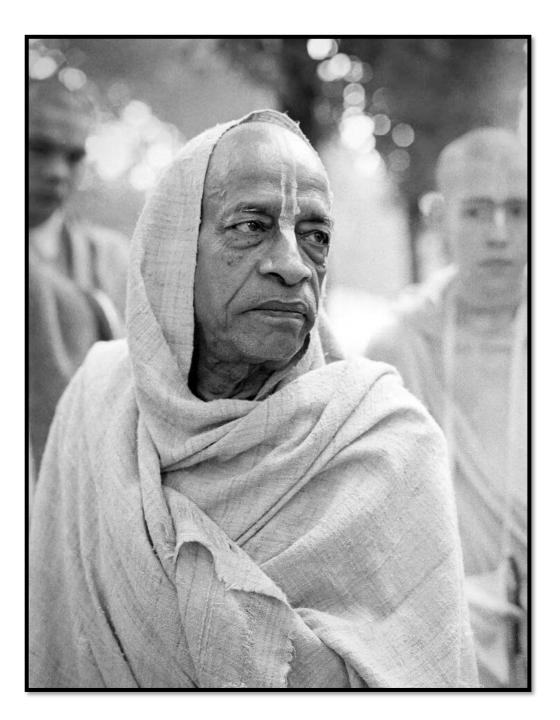
Поэтому в этом мире человеку необходимо прийти на уровень благости. Если человек не приходит на уровень благости. Уровень благости — это *брахманическое* качество. Это то, что мы проповедуем. Наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы привести определенных людей на уровень благости. Мир нуждается в этом. Общество нуждается в *брахманах*, квалифицированных *брахманах*. Не то, что вас обучают для того, чтобы вы стали квалифицированными *брахманами*. Итак, будьте всегда внимательны, чтобы не попасть под влияние качеств страсти и невежества. Страсть и невежество заставят вас...

Кама-лобха, вожделение и жадность — это признаки страсти и невежества (ШБ 1.6.35). И когда вы находитесь в благости, вы можете видеть вещи так как они есть. Тогда вы можете видеть себя. что вы не являетесь материей - вы духовная душа. И если вы сделаете дальнейшее продвижение, тогда вы поймёте, что: «Я вечная неотъемлемая частица Верховного Господа, огненная искра». Итак, это

экатвам анупашйатах

в этом стихе, экатвам, это качественное единство, не количественное единство. Вы едины с Господом качественно. Вы не можете быть равны с Господом количественно. Это экатвам.

Спасибо вам. Воспевайте Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», мантра 7.

10 мая 1970, Лос-Анджелес

йасмин сарвани бхутанй атмаивабхуд виджанатах татра ко мохах ках шока экатвам анупашйатах

«Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?».

Прабхупада: Теперь этот стих, стих номер 7

йасмин сарвани бхутанй атмаивабхуд виджанатах татра ко мохах ках шока экатвам анупашйатах

Это совершенство сознания Кришны - экатвам анупашйатах. Сознающий Кришну человек видит единство, он видит единство всех живых существ. Как, например, огонь и искры. Хотя разные части огня имеют различные качества свечения, свет воспринимается как To самое, это разнообразие целое. же единое Разнообразие означает проявление различных энергий Кришны. Это разнообразие. С другой стороны, единство: Кришна, только Кришна. Сознающий Кришну человек видит единство, он видит единство всех живых существ. Как, например, огонь и искры. Хотя разные части огня имеют различные качества свечения, свет воспринимается как же самое, это разнообразие целое. To Разнообразие означает проявление различных энергий Кришны. Это разнообразие. С другой стороны, единство: Кришна, только Кришна.

парасйа брахманах шактис татхедам акхилам джагат

парасйа брахманах шактис

Парасйа - Верховный Брахман, Парамешвара, («Брахма-самхита», 5.1):

ишварах парамах кришнах

— это Его энергия. Например, огонь. У огня есть много энергий, его особые энергии — это жар и свет. Где бы ни был огонь, там жар и свет. Теперь этот жар не отличен от огня и свет не отличен от огня, но всё равно жар и свет не являются огнём. Из огня исходит жар. Итак, если вы согреваетесь, если вы получаете тепло от огня, от самого огня, это не означает, что вы сидите на огне. Но в то же время, это тепло от огня, жар огня не отличен от огня.

Таким образом вам нужно рассматривать всю вселенную. Ничто не отлично от Кришны, но всё равно Кришна не повсюду. Эта философия. Поэтому здесь использовано именно это слово «виджанатах». Виджанатах означает «тот, кто знает», «знающий то как проявляются вещи». Если человек понимает, что всё проявляется по такому же принципу как огонь, жар и свет. Огонь - изначальная причина жара и света.

Подобным образом, всё, что мы видим в этой вселенной, в материальном мире и духовном и мире, духовный мир - проявление внутренней энергии Кришны, и мы, живые существа, мы - проявление пограничной энергии.

Итак - три энергии. У Него есть безграничное множество энергий. Всё безграничное множество энергий можно подразделить на три основные группы: *антаранга шакти*, *бахиранга-шакти*, *татаранга шакти*, *татаранга шакти*, *татаранга шакти*.

антаранга-шакти означает «внутренняя энергия». бахиранга-шакти означает «внешняя энергия». татастха-шакти означает «эти живые существа».

 $\mathrm{Mы} \mathit{шакти}$, $\mathrm{мы}$ - энергия. $\mathrm{Mы}$ не обладаем энергией. Философы $\mathit{майавадu}$ говорят: «поскольку энергии не выходят за пределы Брахма́на, то они и Брахма́н равны» — это монизм. В соответствии с нашей философией вайшнавизма эта энергия одновременно едина и отлична. Когда мы чувствуем жар, мы понимаем: «О, это огонь». Но это не означает, что поскольку я ощущаю жар, я очутился в огне. Попытайтесь понять эту философию. Поэтому здесь говориться - виджанатах.

Итак, их экатвам, экатвам философов майавади, «единство» и наше экатвам, «единство» - немного отличаются. Они говорят, что энергии ложны, Брахма́н - истинен.

брахма сатьям джаган митхйа

Мы говорим, что поскольку Брахма́н истинен, то Его энергии тоже истинны. В этом заключается разница между философией вайшнавов и философией майавади. Мы не можем сказать, что энергия ложна. Эта внешняя энергия временна, а не ложна.

Предположим, нам приходиться страдать. Есть так много видов страданий, относящихся к телу, уму, порождаемых внешними обстоятельствами. Но эти страдания приходят и уходят. Но когда страдание приходит, оно истинно. Мы чувствуем его. Мы не можем сказать: «Оно ложно». Философы-майавади говорят, что оно ложно. Но когда к нему приходят страдания, почему он так обеспокоен? Следовательно, они не ложны. Поэтому используется именно это слово: виджанатах — «тот, кто знает». Должно быть совершенное знание - виджанатах. Если человек действительно знает вещи так как они есть, то тамра ко мохах, тогда нет иллюзии. Иллюзия существует для того, кто не знает вещи так как они есть («Шри Ишопанишад», мантра 7):

татра ко мохах ках июка

Нет скорби. Если вы совершенно уверены в том, что нет ничего кроме Кришны и энергий Кришны, то тоже самое, тогда нет *мохамоха* то есть иллюзии и шока. *Мохах* и *шока*, это тоже объясняется в «Бхагавад-гите» (БГ 18.54):

брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати Мы очень стремимся получить вещи, которых у нас нет. Это канкшати, «страстное стремление к чему-либо». И когда вещи потеряны, мы сокрушаемся. Но если мы знаем, что Кришна - центр, тогда всё, что мы получаем, приобретаем, выигрываем, то это - желание Кришны. Кришна дал, примите это. И если Кришна забрал это, тогда зачем скорбеть? Кришне захотелось забрать это у меня. О, почему я должен скорбеть? Потому что экатвам, «верховное единство», Он - причина всех причин. Он забирает, Он также даёт. Итак, если вы что-то получаете, используйте это в служении Кришне. И если у вас нет, нечего предложить Кришне, тогда что бы вы ни получили (БГ 9.26):

патрам пушпам пхалам тойам

Кришну можно удовлетворять различными способами. Таково значение слова *виджанатах*. Человек должен обладать полным знанием. Тогда не будет больше скорби и страстных желаний. Это духовный уровень (БГ 18.54):

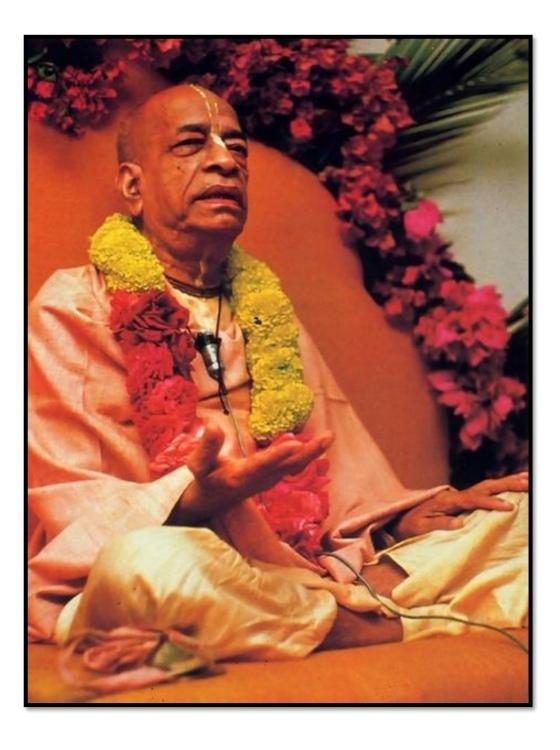
брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам

Тогда вы сможете видеть всех на одном уровне, каждого как духовную искру - *на виджугупсате* («Шри Ишопанишад», мантра 6). Тогда вы не скажете: «О, он — низший, он - выше. Он — разумный, он — глупец». Это тоже утверждается в «Бхагавад-гите» (5.18):

пандитах сама-дарийнах

Панфитах означает «учёный». Он - виджанатах, «тот, кто знает». Итак, в ведической литературе вы не найдете что-то, не соответствующее «Бхагавад-гите», «Шри Ишопанишад». Нет. В разных писаниях объясняется то же самое другим языком. Но необходимо искусство как понять их.

Спасибо вам большое.

«Шри Ишопанишад», мантра 8.

11 мая 1970, Лос-Анджелес

са парйагāч чхукрам акāйам авранам аснāвирам иуддхам апāпа-виддхам кавир манūшū парибхух свайамбхур йāтхāтатхйато 'ртхāн вйададхāч чхāшватбхйах самāбхйах

«Такой истинную природу человек должен постичь всех, Верховного Господа, бестелесного, величайшего И3 всеведущего, безупречного, не имеющего вен. чистого неоскверненного, самодостаточного философа, того, незапамятных времен исполняет желания каждого».

(Шрила Прабхупада и преданные читают обращение и стихи 1-7).

Прабхупада: Ещё раз, сначала (преданные повторяют) Спасибо большое. (обрыв записи)

Апāпа-виддхам — это наиболее важная часть стиха. Никакой грех не может осквернить Кришну. Кришна не делает ничего греховного. Почему? Обычно приводиться пример с Солнцем. Солнце невозможно осквернить. Нет никакой возможности осквернить Солнце, оно не может стать тёмным. Это то, что касается материальных вещей. И как же Кришна, Верховный Господь, может оскверниться каким-то греховным действием? Бог — это добро. Поэтому не может быть каких-либо греховных действий.

Иногда малоразумные люди, они критикуют Кришну: «Почему Кришна сделал это?». Да, Кришна Бог. Он может делать всё, всё, что Он пожелает. Ваши законы не могут ограничить Кришну. Вы можете. Для вас могут существовать так много ограничивающих вас законов, но для Кришны не существует ограничивающих законов. Он может превзойти все ограничивающие правила. Этот вопрос был задан Махараджу Парикшиту после рассказа о раса-лиле: «Кришна пришёл, чтобы установить принципы морали и религиозной жизни. Как Он

наслаждался в кампании такого множества молодых девушек, которые не были. Они были жёнами других личностей. Как это возможно?».

И ответ таков, что Кришна не может оскверниться. Скорее все, кто соприкасается с Кришной, пусть даже их сознание осквернено, очищаются. Тот же самый пример: Солнце не может оскверниться, но всё, что попадает под солнечный свет, очищается. Итак, если вы обращаетесь к Кришне с каким-либо желанием (ШБ 2.3.10):

акāмах сарва-кāмо вā

Гопи. Конечно, это не нечто материальное. Всё равно, будучи юными девушками, они были очарованы красотой Кришны. Они обратились к Кришне, намереваясь принять Его как возлюбленного. Но в действительности они очистились.

Итак, так или иначе, если мы сможем развить наше сознание Кришны, тогда мы немедленно очистимся. Таков процесс. Кришна даёт шанс каждому. Как, например, Камса. Камса думал о Кришне. Он был тоже в сознании Кришны, всегда думал о Кришне. «О, как мне обнаружить Кришну? Я убью Его» это то, чем он был занят. Это умонастроение *асуров* (БГ 7.15):

асурам бхавам ашритах

Но он тоже очистился. Он обрёл освобождение. Тот же самый пример еще раз: так или иначе, если вы выйдете на солнечный свет, вы очиститесь и согреетесь. Не будет так, что Солнце осквернится вами. Нет. Это невозможно. Солнце настолько могущественно, что даже если вы осквернены. Вы не можете осквернить Солнце (ШБ 10.33.29):

теджийасам на дошайа

Если кто-то очень могущественен, то он не может оскверниться. Поэтому здесь говориться:

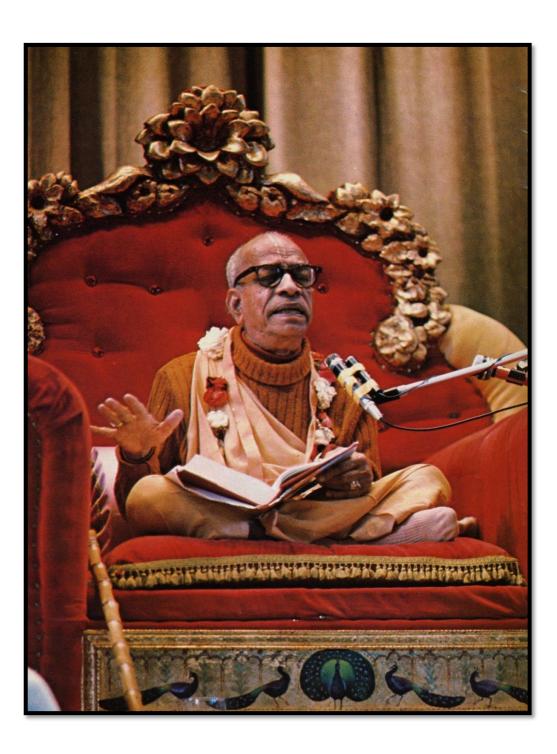
иуддхам апапа-виддхам

Кришна всегда чист. Об также говорится в «Бхагавад-гите», когда Арджуна принимает Кришну (БГ 10.12-13):

парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван

«Ты - чистейший» - *павитрам парамам*. И то же самое здесь. Ведическая литература не противоречива. Чтобы вы ни нашли в «Брахма-самхите», то же самое вы найдете в «Шри Ишопанишад», то же самое вы найдете в «Бхагават-гите», то же самое вы найдёте в другой ведической литературе. Противоречия возникают, потому что мы не можем понять. В действительности везде говорится о той же самой истине.

Спасибо. Харе Кришна. Воспевайте. (киртан)

«Шри Ишопанишад», мантра 8.

12 мая 1970, Лос-Анджелес

са парйагāч чхукрам акāйам авраӊам аснāвирам иуддхам апāпа-виддхам кавир манӣшӣ парибхӯҳ свайамбхӯр йāтҳāтатҳйато 'ртҳāн вйададҳāч чҳāшватӣбҳйаҳ самабҳйаҳ

«Такой постичь природу человек должен истинную величайшего Верховного Господа, бестелесного, Bcex, И3 безупречного, не имеющего вен, неоскверненного, самодостаточного философа, того, C незапамятных времен исполняет желания каждого».

Прабхупада: (читает стих)

са парйагач чхукрам акайам авранам аснавирам иуддхам апапа-виддхам кавир манйшй парибхух свайамбхур йатхататхйато 'ртхан вйададхач чхашватйбхйах самабхйах

Итак, этот стих, прочтите самое важное. «Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего...». Таково различие между нами и Богом. У нас есть тело. Это тело отлично от меня, поэтому, когда я покидаю это тело, это тело становится прахом. Это означает тело. Я не прах. Я духовная душа. Кришна - не воплощён в теле. Нет разницы между Его телом и Его душой. Его душа и тело одно и то же. Он не меняет Своего тела, Он помнит всё. Мы меняем тело, поэтому мы не помним, что случилось с нами в нашем прошлом рождении. Мы забыли, кто был.

Как, например, даже во сне, когда мы забываем о нашем теле, мы забываем всю нашу, всю окружавшую нас обстановку. Когда вы спите или видите сны, вы находитесь в царстве снов. Вы даже не помните, что у вас есть это тело. Каждый день, каждую ночь вы испытываете это. Это не сложно понять. Потому что это тело, я не это тело. Тело устает. Оно спит или бездействует. Но я, я действую, я вижу сны, я иду куда-то, я лечу или иду, я создаю другое царство, другое тело, попадаю в другую обстановку. это мы испытываем каждый день, каждую ночь. Это не сложно понять.

Подобным образом в каждой жизни мы создаем различную обстановку. В этой жизни я могу думать, что я индиец. И если я, даже я, я стану американцем, я могу родиться не человеком. Я могу быть коровой или быком. Потом меня отправят на бойню. Вы понимаете? Так это продолжается. Это проблема. Постоянная смена тел (БГ 8.19):

бхутва бхутва пралийате

Это серьёзное положение дел. Мы должны очень, мы должны относиться к этой жизни очень серьёзно: «Я меняю свои тела жизнь за жизнью. У меня нет постоянного положения. Я не знаю, в какой из 8.400.000 форм жизни я приму рождение. Поэтому мне нужно принять какое-то решение». И это решение. Кришна говорит:

йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамам мама

БГ 15.6

мам упетйа пунар джанма духкхалайам ашашватам напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах

БГ 8.15

«Если кто-то так или иначе, развив сознание Кришны придёт ко Мне, ему не нужно больше возвращаться обратно и принимать материальное тело». Он получит то же самое тело, как и Кришна - сач-чид-āнанда-виграхах.

Итак, мы должны очень серьёзно практиковать это сознание Кришны. Без каких-либо отклонений, очень серьёзно. Мы не должны пренебрегать, думая, что это мода или то, что навязывается ради

корыстных целей. Нет. Это самое важное занятие. Человеческая жизнь предназначена просто для развития сознания Кришны. Ни для какого другого дела. Но, к сожалению, у нас появилось так много других дел, что мы забыли сознание Кришны — это называется майа. Мы забыли наше настоящее дело. Мы заняты столь различными, столь многими делами. Ложные лидеры (ШБ 7.5.31):

андха йатхандхаир упанийаманас

Негодяи, слепые лидеры, они ведут в ад:

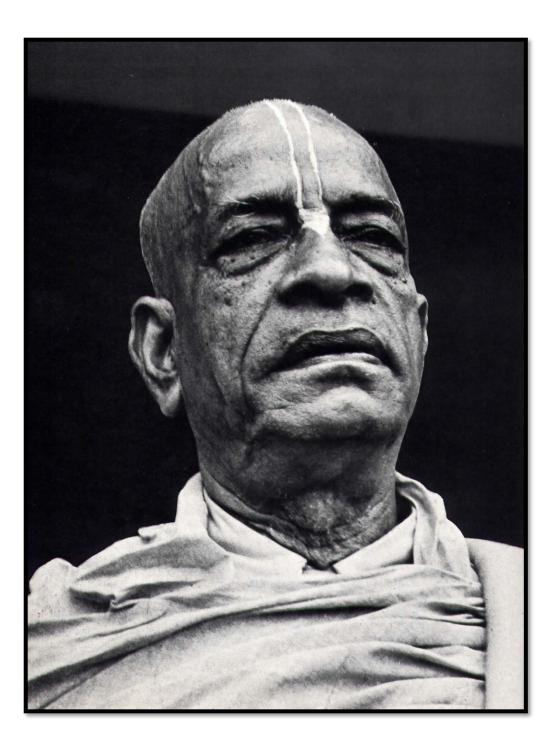
те 'пиша-тантрйам уру-дамни баддхах

Все они связаны строгими правилами и предписаниями материальной природы. И они стали лидерами, они не любят никаких авторитетов — это называется *майа*. Их уводят в сторону, всё равно они следуют. Это называется *майа*. Итак, попытайтесь, так или иначе, вам необходимо вступить в общение с Кришной. Схватите Его очень крепко (БГ 7.14):

мам эва йе прападйанте майам этам таранти те

Если вы очень крепко ухватитесь за лотосные стопы Кришны, тогда *майа* не сможет причинить вам вреда.

Спасибо вам большое. Воспевайте Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», мантра 9.

13 мая 1970, Лос-Анджелес

андхам тамах правишанти йе 'видйам упасате тамо бхуйа ива те тамо йа у видйайам ратах

«Те, кто совершенствуются в невежественной деятельности, попадут в темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемые знания».

Итак, есть два вида образования: *брахма-видйа* и *джада-видйа*. Джада-видйа означает «материальное образование». Джада означает «то, что не может двигаться», материя. И духовное образование. Дух может двигаться. Тело — это комбинация материи и духа. Пока есть дух, тело движется. Точно также, как пальто двигается, пока человек носит его. Кажется, что пальто двигается, но в действительности живое существо двигается и кажется, что покрытие, одежда двигается.

Подобным образом, это тело двигается, потому что духовная душа двигается. Как, например, транспорт. Автомобиль двигается — это означает, что водитель двигается. И глупые люди могут подумать, что движется этот автомобиль. Автомобиль не движется. Не смотря на все механические приспособления, он не может двигаться. Это ложный способ подачи знания.

Люди, которые думают, что эта материальная природа действует, движется и проявляет так много чудесных вещей. Как, например, на берегу моря мы наблюдаем движение волн. Но волны не двигаются, ветер приводит их в движение. Но воздух не двигается. Таким образом вы идёте назад, назад, к изначальной причине, и тогда вы обнаружите, что Кришна - причина всех причин. Это называется философия, обнаруживать конечную причину. Итак, здесь сказано:

андхам тамах правишанти йе 'видйāм упāсате

Авидйа означает «те, кто привлечены внешними движениями», они, они поклоняются авидйе, «невежеству», которая не поможет им. Современная цивилизация занята. Есть большие, большие технологические институты, в которых изучается как нужно приводить в движение автомобиль, самолет. Итак, они создают много технологий. Но нет образовательного учреждения, где изучается как движется источник движения, духовная душа.

Это называется *авидйа* — «невежество». Истинный источник движения не изучается, но внешние движения изучаются. Большие, большие институты, университеты существуют. Как я рассказывал вам недавно о том, как я давал лекцию в Массачусетском Технологическом колледже, спросил их: «Где та технология, которая изучает источник энергии?». Им нечего было сказать на это, они не могли ответить удовлетворительно. И это *авидйа*. И здесь, в «Шри Ишопанишад» говорится:

андхам тамах правишанти йе 'видйам упасате

Те, кто заняты развитием только материального образования, в конечном итоге они попадут в темнейшие районы невежества - андхам тамах. Это очень опасное положение, поскольку в настоящий момент никакое государство во всём мире не заботится о развитии духовного образования. Такая политика сталкивает человеческое общество в темнейшие районы существования. В действительности так происходит.

В вашей стране, в вашей богатой стране, у вас хорошая образовательная система, так много университетов, но какого типа люди выходят оттуда? У вас хорошая образовательная система, так много университетов, но какого типа люди выходят оттуда? Студенты становятся хиппи. Почему? Лидеры должны подумать над этим: «Каких людей мы воспитываем несмотря на такое множество образовательных институтов?». Здесь предполагается то, что вы поклоняетесь авидйе. Это - не знание. Бхактивинода Тхакур очень хорошо пел («Видьяра виласе» из сборника «Шаранагати»):

джада-видйā йата мāйāра ваибхава

джада-видйā йата мāйāра ваибхава томāра бхаджане бāдха

Чем больше мы будем развивать это материальное образование, тем труднее нам будет понять Бога. И в конце концов мы заявим: «Бог мертв. Я - Бог. Вы — Бог», это, всё это глупость. На это указывается здесь: андхам тамах. Андхам означает «темнота». Есть два вида темноты. Если вы остаётесь в невежестве, это также темнота, и если вы остаётесь действительно в темноте, где нет солнечного света, где нет электрического света, это тоже темнота. Итак, авидйам упасате. Другое:

тато бхуйа ива те тамо йа у видйайам ратах

Итак, эти материалисты, они действительно оказываются в темноте, но есть другой тип, так называемые философы, мыслители, религиоведы, *йоги*. Они оказываются даже в ещё большей темноте, потому что они отвергают Кришну. Они выставляют себя за тех, кто культивирует духовное знание, но поскольку они не знают о Кришне или Боге, развитие их образования также ещё более опасно. Ещё более опасно. Поскольку они вводят людей в заблуждение.

Система йоги, так называемая йога, не истинная система йоги. Так называемая система йоги, они проповедуют, вводят людей в заблуждение: «Медитируйте, и вы поймёте, что вы — Бог!». При помощи медитации человек становится Богом (тихий смех), Вы видите? Кришна никогда не медитирует. У Него не было возможности для медитации, поскольку с того момента как Он появился на свет, Камса был готов убить Его. Позже отец перенес Его в дом Нанда-Яшоды. Там также, когда Он спал, на ребёнка, трёхмесячного ребёнка напала демоница Путана. И у Кришны не было возможности медитировать, чтобы стать Богом. Он Бог с самого начала. Это - Бог. Бог — это Бог и дог - это дог. Это закон тождества.

(*Игра слов на английском: слово «god», прочитанное наоборот - «dog». God – «Бог», dog – «собака». В других лекциях Шрила Прабхупада поясняет, что вместо служения «God» люди служат «dog», то есть вместо служения Богу, люди предпочитают служить собаке дома. Примечание редактора).

Итак, всё это глупость: «Успокойтесь, не разговаривайте и вы станете Богом». О, как мне молчать? Есть ли возможность молчать? Нет. Это невозможно. «Избавьтесь от желаний». Как я могу избавиться от желаний? Это всё блеф. Мы не можем избавиться от желаний. Мы не можем молчать. Но нужно сделать чистыми наши желания, наши поступки, — это истинное знание. Мы должны желать только служить Кришне. Это освобождение от желаний. Не так, что совсем их не будет. Это невозможно.

Во-вторых, я не могу молчать. Поэтому наша деятельность должна быть направлена, связана с служением Кришне. Это истинное знание: «Я, будучи живым существом, обладаю этими вещами: возможностью действовать, желать, любить. Всё здесь есть. Но это направлено не на то, что нужно». Мы не знаем, что делать со всеми этими вещами. Это авидйа. Итак, «Ишопанишад» учит нас, что мы должны быть очень осторожны. Мы не должны слишком продвигаться.

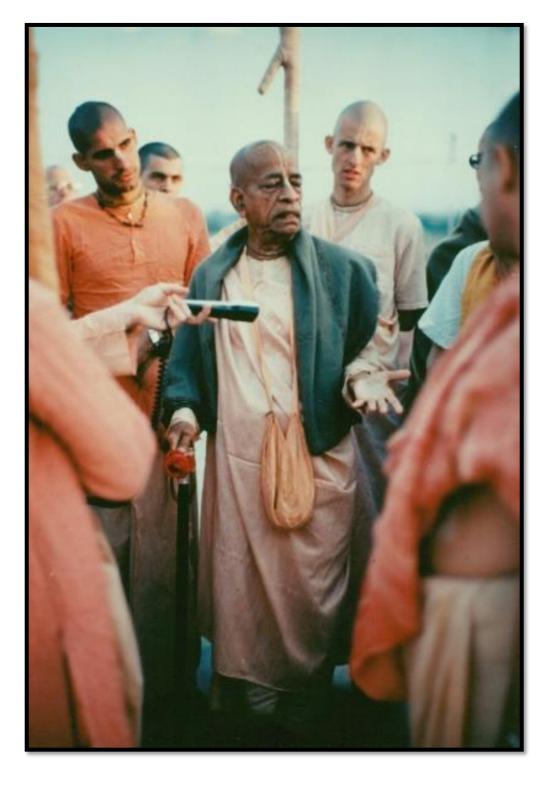
Мы можем быть продвинуты, — это не так важно. Мы не говорим: не развивайте материальное образование. Развивайте, но в то же время становитесь сознающими Кришну. Такова наша идея. Мы не говорим: «не создавайте», «не создавайте автомобилей» или «не создавайте так много машин». Мы не говорим так. Но мы говорим: «Хорошо, вы создали эту машину. Используйте её в служении Кришне». Таково наше предложение.

Мы не говорим - прекратите делать это. Мы не говорим, что вам не нужно, вы не должны вести никакой сексуальной жизни. Но мы говорим: «Да, имейте секс - ради Кришны. Воспитывайте сознающих Кришну детей. Вы можете сто раз иметь секс». Но не воспитывайте кошек и собак. Таково наше предложение. Итак, образование, образование необходимо, но, если образование имеет неправильную цель, это очень, очень опасно. Таков комментарий к этому стиху.

андхам тамах правишанти йе 'видйам упасате тато бхуйа ива те тамо йа у видйайам ратах

Так называемое образование не имеет ценности.

Спасибо вам большое. Харе Кришна.

«Шри Ишопанишад», мантры 9-10.

14 мая 1970, Лос-Анджелес

андхам тамах правишанти йе 'видйам упасате тамо бхуйа ива те тамо йа у видйайам ратах

«Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание».

анйад эвахур видйайа анйад ахур авидйайа ити шушрума дхиранам йе нас тад вичачакшире

«Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества».

Прабхупада: Харе Кришна. Воспевайте:

ом пурнам адах пурнам идам...

(воспевает вместе с преданными). Громко! (повторяет мантры 1-10). «Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества».

Итак, вчера мы объяснили до некоторой степени, что такое означает культивировать невежество и что означает культивировать знание. Культивирование знания - означает «культивирование духовного знания». Это истинное знание. И развитие знания ради создания комфорта или для того, чтобы защитить это материальное тело, это культура невежества. Потому что, хотя вы можете пытаться защитить это тело, законы природы всё равно возьмут своё. Что это? (БГ 13.8-12):

джанма-мртйу-джара-вйадхи

Ваше тело должно рождаться и умирать и когда оно существует, оно подвергается болезням и старости. И люди очень заняты культивированием знания об этом теле, хотя они видят, что их тело каждый момент утрачивает свою силу. Смерть тела была предопределена, когда оно было рождено. Это факт. Итак, вы не можете остановить естественное увядание тела. Вы должны пройти тот процесс, который предопределен для тела, а именно: рождение, смерть, старость и болезни. Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» утверждается (ШБ 10.84.13):

йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке

Это тело создано из трёх основных элементов: слизь, желчь, воздух. Это ведическое объяснение и аюрведический подход. Это тело - мешок из желчи, слизи и воздуха. В пожилом возрасте циркуляция воздуха нарушается, поэтому у пожилых людей ревматизм, так много телесных недугов. И в «Шримад-Бхагаватам» утверждается: «Тот, кто принимает эту комбинацию желчи, слизи и воздуха за самого себя, является ослом». Да. В действительности это факт. Если мы принимаем эту комбинацию желчи, слизи и воздуха за самого себя. Разумный человек, великий философ, великий учёный, значит ли это, что он является комбинацией желчи, слизи и воздуха? Нет. Это ошибка. Он отличен от этой желчи, слизи или воздуха. Он - душа. И в соответствии со своей кармой он проявляет свои таланты.

Итак, они не понимают эту *карму*, закон *кармы*. Почему существует так много различных личностей? Если всё это комбинация желчи, слизи и воздуха, почему они не похожи друг на друга? Итак, они не развивают это знание. Почему существуют различия. Один человек рождается миллионером, другой человек рождается, но не может даже хорошо дважды в день поесть, хотя тяжко трудится. Почему есть это различие? Почему человек оказывается в таких благоприятных условиях? Почему другой - нет? Итак, существует закон *кармы*, всё индивидуально. И это знание. Поэтому в «Шри Ишопанишад» говорится (мантра 10):

анйад эвāхур видйайā анйад āхур авидйайā Те, кто находятся в невежестве, они культивируют один тип знания, а те, кто действительно находится в знании, они культивируют другой тип. Обычные люди, им не нравится наша деятельность, сознание Кришны. Они удивлены. Гаргамуни сказал мне вчера вечером, что люди спрашивают: «Откуда вы берёте так много денег? Вы покупаете так много машин, в вашем храме так много собственности, вы даёте пищу 50-60 людям ежедневно и наслаждаетесь. Что это такое?». (смех) Они удивлены. И мы удивлены почему эти негодяи так тяжело трудятся просто для того, чтобы наполнить свой желудок. И в «Бхагавад-гите» (2.69) говорится:

йā ниша сарва-бхутанам тасйам джагарти самйами

Мы видим, что эти люди спят и они видят, что мы теряем наше время. Это искажённое видение. Почему? Потому что у них другой стиль поведения, у нас тоже другой стиль поведения. Теперь разумный человек должен решить, чьё же поведение в действительности является правильным. Эти темы очень хорошо обсуждаются в ведической литературе. Есть другой. Как, например, это — «Ишопанишад». Подобным образом есть другая «Упанишад», «Гарга Упанишад». Это разговор между мужем и женой, очень поучительный. Муж учит жену - «Гарга Упанишад».

этад видитва йах прайати са эва брахмана гарги этад авидитва йах прайати са эва крипана

Это истинное культивирование знания. Каждый рождается и каждый умрёт. И нет различных мнений по этому поводу. Мы умрём, и они умрут. Они могут сказать: «Вы думаете о рождениях, смерти, старостях и болезнях. И вы хотите сказать, что поскольку вы развиваете сознание Кришны, вы освободитесь от этих четырёх способов, которыми атакует нас природа?». Нет. Это не так. В действительности в «Гарга Упанишад» утверждается:

этад видитва йах прайати

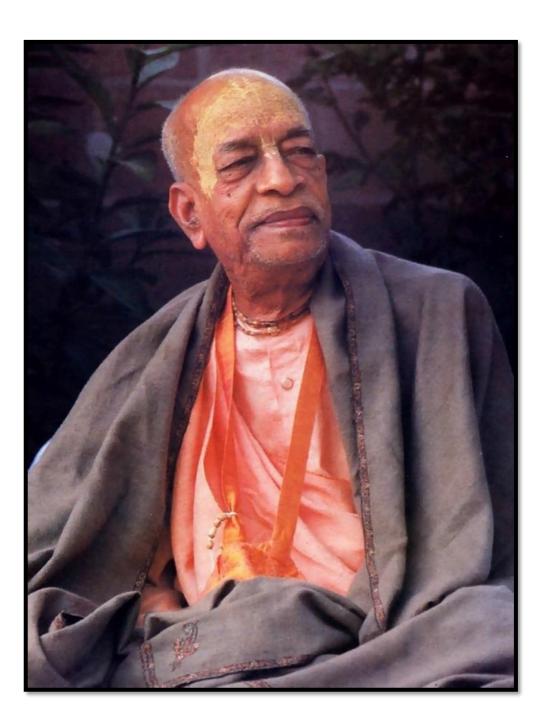
Тот, кто оставляет своё тело, зная, кем он является - *ca* эва брахмана, он - брахман. Брахмана. Мы даём вам священный шнур.

Почему? Просто попытайтесь понять, в чём состоит истинный смысл жизни. Тогда вы - *брахман*. Виджанатах. Мы прочитали в этом стихе - виджанатах (мантра 7). «Тот, кто оставляет своё тело, зная вещи такими как они есть», - он *брахман*. И этад авидитва йах прайати. И «тот, кто оставляет это тело, не зная смысла жизни» - он является крипаной. Крипана означает «скупец».

Как, например, вы получили миллион долларов и не можете использовать их, вы просто смотрите: «О, у меня теперь такой счёт в банке», вы счастливы просто видя это, в таком случае вы крипана. Вы не знаете, как использовать. И тот, кто получил один миллион долларов и использует это и делает миллионы и миллионы долларов, тот разумен. Подобным образом, тело бесценно. Тот, кто использует его для развития духовного знания, является брахманом. Такова разница между брахманом и крипаной. И тот, кто использует своё тело таким же образом, как кошки и собаки для чувственного наслаждения, он скупец. Он не знает, как использовать один миллион долларов. Никто не знает.

Но это долг отца, долг государства, долг учителей давать человеку образование с самого начала. В «Шримад-Бхагаватам» говорится (5.5.18), что: «Никто не должен становится отцом, никто не должен становится матерью, никто не должен становиться учителем, никто не должен становиться царём, до тех пор, пока он не будет способен дать зависящим от него людям духовное знание, до уровня, которое может спасти их от повторяющихся рождений и смертей».

Спасибо.

«Шри Ишопанишад», мантра 10.

15 мая 1970, Лос-Анджелес

анйад эвахур видйайа анйад ахур авидйайа ити шушрума дхиранам йе нас тад вичачакшире

«Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества».

Прабхупада: (повторяет вместе с преданными первые 10 стихов). Итак, этот стих очень важен:

анйад эвахур видйайа анйад ахур авидйайа ити шушрума дхиранам йе нас тад вичачакшире

Итак, здесь есть одно слово: *umu шушрума*. *Шушрума* означает «слышал». Здесь указывается значение слова - «это услышано». В ведической цепи ученической преемственности никогда не говорится: «Это проверено на опыте». Это секрет приобретения понимания в соответствии с Ведами.

Ни один ученик не будет... Как, например, люди сейчас что находится на планете Луна. исследуют, Итак. материалистический подход пытаться понять веши на своём Пратьякша «непосредственное, опыте. экспериментальное знание». Ведическое приобретение отличается от этого. Это шрути. Шрути - означает «слушать из авторитетного источника» — это истинное знание. Я приводил много раз этот пример - если вы хотите узнать, кто ваш отец опытным путём, разве это возможно? Невозможно. Тогда как узнать, кто мой отец? Слушая от авторитета, матери. Вот и всё. Простая вещь.

Подобным образом, вещи, которые находятся за пределами нашего экспериментального познания, вы не должны пытаться понять своими несовершенными чувствами. Это невозможно. Если вы не можете узнать, кто ваш материальный посредством экспериментального знания, как вы можете узнать посредством экспериментального способа познания, кто ваш Высший Отец? Изначальный отец. Отец отца, его отец, отец этого отца, вы будете искать отца и изначальным отцом является Кришна.

Итак, если вы не можете посредством экспериментального познания понять кто ваш материальный отец, предыдущее поколение, как вы посредством экспериментального познания сможете понять Бога или Кришну? Можете вы ответить на это, кто-нибудь?

Итак, люди пытаются понять, кто такой Бог. Исследуют, исследуют, но безуспешно. Они говорят: «О, Бога нет. Я - Бог». Конец. Вы понимаете? Это невозможно. Здесь говорится: ити шушрума. Это ведическое знание. «Услышано» - шушрума. Откуда шушрума? От владельца магазина? Нет.

ити иушрума дхиранам

Что такое $\partial x \bar{u} p \bar{a} \mu \bar{a} M$? От серьёзной школы. Не от фанатической школы, а от серьёзной школы, $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Д $x \bar{u} p \bar{a}$ означает — «тот, чьи чувства не возбуждены материальным влиянием», или *свами* или *госвами*. Он называется $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Есть различные виды побуждений. Первое, что возбуждается — это ум, затем этот язык. Другое побуждение — это побуждение говорить («Шри Упадешамрита», 1. «Нектар наставлений»):

вачо вегам манасах кродха-вегам

Другое побуждение — это гнев. Когда мы гневаемся, мы забываем. Мы делаем различные глупости из-за побуждения чувства гнева. Когда мы говорим в гневе, мы произносим так много глупостей.

вачо вегам манасах кродха-вегам джихва-вегам ударопастха-вегам

Джихва-вегам, побуждения джихва, языка. Вы понимаете? Для того, чтобы поддаться на побуждения, есть так много поводов: «О, здесь ликер», «О, здесь курица», «О, здесь мясо». Для чего? Чтобы удовлетворить побуждения языка. Означает ли это, что без мяса, без курицы, без ликера мы не сможем жить? Это действительно так? Это не так. Для того, чтобы жить, у нас есть так много хороших вещей. Бог, Кришна, дал человеку («Шри Ишопанишад», мантра 1):

ūшавасйам идам сарвам

Вы можете взять эти зерновые, эти фрукты, хорошие вещи, молоко. Молоко есть в больших количествах. Оно существует не для самой коровы, которая даёт это молоко, оно для человека. («Шри Ишопанишад», мантра 1):

тена тйактена бхунджитха

Это разрешение. Бог разрешает: «Вы, госпожа корова, хотя даёте молоко, не можете пить его». Оно для человека. Лучшее, лучшее животное. Не так, что: «Разве ты будешь пить молоко?». Никакое животное... Конечно, сразу после своего рождения каждое животное живёт за счёт материнского молока. Это естественные. Но что касается коровьего молока, то оно специально предназначено для человека.

Итак, *тена тйактена бхунджатта*. То, что приказал Кришна или Бог, вы принимаете. Но у нас есть побуждения языка. Почему я должен просто удовлетворяться, принимая зерновые, молоко, овощи и фрукты? Я хочу держать сотни боен и убивать этих животных. Беря от неё молоко, хотя таким образом она становится моей матерью, давайте я убью её ради удовлетворения побуждения языка. Вы понимаете? Итак, вам не нужно слушать таких глупцов, вам нужно слушать от $\partial x \bar{u} p \bar{a} \mu \bar{a} m$, от тех, кто контролируют свои чувства.

Это *госвами* или *свами*. Тот, кто может контролировать шесть чувств: ум, язык, гнев, речь, гениталии и желудок. Шесть видов побуждений: ум, язык, желудок, гениталии речь. Итак, тот, кто может контролировать эти шесть побуждений, он называется $\partial x \bar{u} p \bar{a} + \bar{a} m \bar{a}$. $D x \bar{u} p \bar{a}$.

Хара эва дхūрā. Как, например, в «Кумара-самбхаве». Есть прекрасная поэма, созданная великим поэтом, Калидасом. Она называется «Кумара-самбхава». Эта «Кумара-самбхава», у нас есть наши обязательные книги на средней ступени обучения. «Кумара-самбхава», она основана на реальном факте - когда Парвати покончила с собой на ягье Дакши, Господь Шива очень разгневался. Она оставил этот мир.

Такова история *ягьи*, которую проводил Дакша. Вы, вероятно, слушали её из «Шримад-Бхагаватам» (4.2.4): «Он был погружен в медитацию и произошла битва между демонами полубогами. Они хотели иметь очень хорошего генерала. Итак, было решено, что он должен родиться от семени Господа Шивы, если ребёнок будет мужского пола, тогда он будет способен возглавить великое сражение с демонами. Итак, Господь Шива находился в медитации, полностью обнаженный. И эту Парвати послали поклоняться Шива-лингаму просто ради того, чтобы возбудить в нем сексуальное желание. Но он не пришел в возбуждение. Он сохранял молчание.

Итак, этот пример, в частности, приводит Калидас: «Это $\partial x \bar{u} p \bar{a}$ ». $\mathcal{A} x \bar{u} p \bar{a}$. Он обнажен. Юная девушка поклоняется его гениталиям, касается их, всё равно он не приходит в возбуждение. Итак, это пример $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. $\mathcal{A} x \bar{u} p \bar{a}$ означает, что могут быть причины для возбуждения, но человек не возбуждается. Такая личность называется $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Несмотря на присутствие возбуждающих объектов. Как, например, здесь очень хорошая пища, но всё равно мой язык не должен возбуждаться. Есть очень красивая девушка или юноша, всё равно у меня не возникнет сексуального побуждения.

Таким образом, когда вы способны контролировать шесть побуждений, вы становитесь $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Это не так, что Господь Шива был импотентом, он был $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Это пример. Как, например, Кришна танцевал со столь многими девушками, но у него не было полового желания, это называется $\partial x \bar{u} p \bar{a}$.

Итак, вам нужно слушать от такой личности, $\partial x \bar{u} p \bar{a}$. Здесь говорится:

ити шушрума дхūрāӊāм йе нас тад вичачакшире

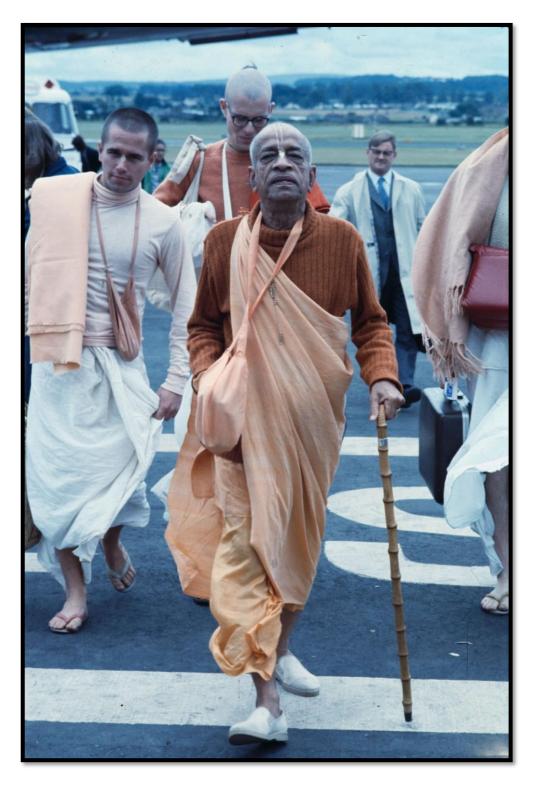
Итак, ученик обратился к духовному учителю и сказал: «Мы слышали это. Теперь, пожалуйста, объясни». Итак, наставник или духовный учитель ничего не изобретает. Всё то же самое, старое. Как, например, «Бхагавад-гита», древнее знание снова объясняется Кришной Арджуне. Итак, нам не нужно, не нужно ничего исследовать. Всё есть.

Мы просто должны слушать от личности, который является $\partial x \bar{u} p \bar{a}$, на которого не влияют шесть побуждений. Таков процесс получения ведического знания (БГ 4.34):

тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа упадекшйанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах

Итак, всегда помните, что мы должны учиться от личности, который является $\partial x \bar{u} p \bar{a}$, кто контролирует эти шесть побуждений.

Спасибо.

«Шри Ишопанишад», мантра 11.

16 мая 1970, Лос-Аднжелес

видйам чавидйам ча йас тад ведобхайам саха авидйайа мртйум тūртва видйайамртам ашнуте

«Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания».

Прабхупада: «Преодолеть повторяющиеся рождение и смерть и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания».

Итак, люди не понимают, что такое бессмертие. Они думают, что это какая-то неясная идея, поскольку нет знания. Так много вещей. Мы очень горды тем, насколько у нас развито знание. Столь много мы не знаем и это невозможно познать даже при помощи современного экспериментального метода познания. Это невозможно. Поэтому, если вы хотите получить истинное знание, тогда обратитесь к знанию. Веды означает «знание».

ветти веда видо гйане

Веда... Веда означает «знание». Итак, если вы хотите истинное знание, тогда вам нужно принять прибежище этих Вед, ведической литературы, такой как «Ишопанишад». Существует 108 Упанишад, из которых 9 очень важны. Из э тих 9 эта «Ишопанишад» считается первой, затем идёт «Таитирйа Упанишад», «Мандукья Упанишад», «Мундака Упанишад».

Итак, Упанишад. *Упа*, *упа* означает «приближаться». Итак, это знание приблизит вас к Кришне. И среди учёных людей, *ачарьев*, *шрути-прамана* (ЧЧ Мадхья 6.135). *Шрути* — это «доказательство».

Шрути означает эти Веды. Они не являются экспериментальным знанием. Они не являются знанием, приобретённым в результате исследовательской работы оскверненной, обусловленной души. Оскверненная, обусловленная душа, её чувства несовершенны. Она не может с их помощью видеть вещи такими, как они есть. Они просто теоретизируют: «Это может быть так». Они могут сказать лишь это. И «Это может быть так» - их знание. Не подлежащее сомнению знание. Здесь нет ошибки. Обусловленные души, они совершают ошибку, они находятся в иллюзии, они обманывают.

Обман означает: тот, кто не понимает «Бхагавад-гиту», но пишет комментарии к «Бхагавад-гите» — это обман, обман людей. Кто-то приобрёл известность, какой-то учёный, он пользуется популярностью «Бхагавад-гиты», он пишет какие-то комментарии. И они заявляют, что любой может высказывать своё мнение. Но метод не таков. Вы не можете представлять любое мнение.

Предположим, я проповедую сознание Кришны. Как я могу представлять своё мнение в области медицины? Это смешно. Я могу высказывать своё мнение по предметам, находящимся в сфере моей компетенции - в этом нет ничего плохого - но если кто-то спрашивает моё мнение по поводу какого-нибудь лечения или какого-нибудь законного значения, то что я могу сделать? Подобным образом:

тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет «Мундака-Упанишад», 1.2.12

тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа упадекшйанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах

БГ 4.34

Таттва-дарийнах означает «тот, кто увидел, тот, кто осознал Абсолютную Истину». Итак, вы должны идти к ним. И авидйа мритйум. Если вы не пойдёте, тогда вы останетесь в темноте. Это ведическое наставление - гаччхет. Это глагол, повелительная форма глагола, которая означает «должен». Это не так: «О, я могу принять духовного учителя, могу не принять. Есть книги. Я могу учиться по

ним». Нет. Поэтому наставление - *гаччхет*. *Гаччхет* означает «должен идти», это не так, что есть какие-то варианты, можно идти, а можно не идти. Нет. «Должен идти». *Тад-виджнартхам*, для того чтобы понять это знание, эту науку, вы должны идти («Мундака-упанишад», 1.2.12):

самит паних шротрийам брахма ништхам

В противном случае вы останетесь в авидие. Видиам авидиам ча: две стороны, темнота и свет. Итак, вы должны знать две вещи: что такое майа и кто такой Кришна. Тогда ваше знание совершенно. Конечно, Кришна настолько добр, что так или иначе, если вы предадитесь Кришне, то это будет как раз всё то, что нужно будет вам сделать. Вы автоматически поймёте, что такое майа, если вы полностью предадитесь Кришне. Кришна изнутри даст вам разум.

гуру-кршӊа-прасаде пайа бхакти-лата-биджа

«По милости духовного учителя и по милости Кришны человек начинает заниматься этим преданным служением» (ЧЧ Мадхья, 19.151).

Как это происходит? Вы получаете милость одновременно из двух источников. Если вы не нашли духовного учителя, но если вы серьёзны, тогда Кришна приведет вас к истинному духовному учителю. И если у вас появится истинный духовный учитель, то он поможет вам вернуться обратно к Кришне. Итак, и то и другое параллельно. Если вы искренни. Кришна всегда находится в вашем сердце, чаита-гуру, духовный учитель в сердце. Этот духовный учитель в сердце проявляет себя внешне как духовный учитель («Шри Шри Гурв-аштака», Вишванатха Чакраварти Тхакур):

сāкщāд-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих

 $car{a}\kappa uar{a}\partial$ — «непосредственно», непосредственно представляет Кришну. Таково заключение всех *шастр*. *Самаста*. *Самаста* означает «все *шастры*».

сāкщāд-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих И это не только утверждается в писаниях, об говорят все великие *садбхих*, преданные. Итак, *видйа* и *авидйа*. Мы должны учиться тому, что такое *видйа* и *авидйа*. *Авидйа* означает «это материалистическое знание», это *авидйа*. Бхактивинод Тхакур поёт (Видьяра виласе из "Шаранагати". «Кальяна-калпатару»):

джада-видйā йата мāйāра ваибхава

Развитие материального знания означает распространение власти майи. Чем больше вы заняты материальным знанием, хапутаны, до тех пор вы не поймёте сознание Кришны. Люди, которые по мнению других очень хорошо владеют материальным знанием, они думают: «Хм, что это за сознание Кришны?». Они не привлекаются. Как, например, некоторые из наших молодых индийцев иногда приходят. Они приехали сюда, чтобы получить техническое образование. И когда они видят, что Свамиджи представляет то, что они отвергли в Индии, они удивлены.

Итак, я тоже приехал с этой целью, потому что в современной Индии люди отвергли духовное знание. Они думают, что, если они могут разработать такую же технологию какая есть на западе, они будут счастливы. Это майа. Они не видят, что на западе в три раза больше, чем у нас развита технология, но чего достигли эти люди на западе? Они не видят этого. Индия не может развивать свою технологию также как Америка или Европа по крайней мере еще три столетия, потому что в этих западных странах они занимаются этим уже давно, но индийская культура, начиная с творения, является духовной культурой.

Вьясадева. Он изначальный гуру, духовный учитель, учитель ведического знания. Где он жил? В хижине в Бадарикашраме. Но посмотрите на его знание. Он написал так много Пуран и «Бхагавата-Пурана» одна из них. Философия «Веданты», «Махабхарата», если вы изучите каждый стих, вы можете изучать его всю жизнь. Подобным образом, некоторые его книги состоят из 100.000 стихов, не менее чем из 20.000, 25.000 стихов. Каждый стих имеет такое глубокое значение, что вы можете изучать его всю свою жизнь.

Такова ведическая культура. Ничто не сравнится с ним в знании, не только в духовном знании, в других отраслях знания также - в астрономии, в математике. Это не так, что в древние времена не было самолетов. У нас есть так много информации из Пуран. Их самолеты были настолько совершенными и настолько, я бы сказал, быстрыми, что они могли с легкостью летать на другие планеты. Арджуна летал на райские планеты.

И материальное знание, его развитие, это не так, что в ведические времена материальное знание не было развито. Оно было, но они не уделяли ему так много внимания. Они были заинтересованы в духовном знании. Это не так, что не было материального знания, оно было. Богатство, которое существовало тогда, невозможно сравнить с существующим ныне. Золото, драгоценности, всё в полной мере - в каждом городе, у каждого человека, и что говорить о царях и богатых людях.

Итак, авидйа и видйа. Необходимо знать и то, и другое - что такое видйа и что такое авидйа. Итак, авидйа, если мы развиваем авидйю, или материалистическую науку, тогда нам нужно снова рождаться и умирать, рождаться и никто определённо не скажет, где я приму своё следующее рождение. Это не в вашей власти. Вы не можете проявить свою волю: «Дайте мне пожалуйста, американское тело». Нет. Это невозможно. Вы можете получить американское тело, но вы можете получить тело американского Тогда бойню. вас пошлют на материалистическое знание, этот национализм, этот социализм, они просто тратят время. Истинное знание — это «ведическое знание и знание о Кришне» — это истинное знание (БГ 7.19):

бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате

Поэтому тот, кто обладает истинным знанием, после многих, многих рождений, он приходит к Кришне и предаётся Ему.

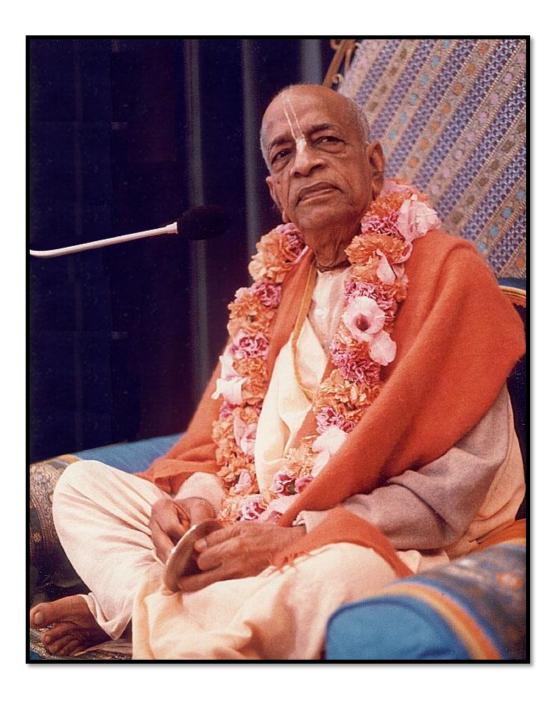
«Васудева, Кришна, Ты всё». Итак, это знание мы пытаемся свободно распространять, не беря за это никакой платы. Итак, у нас великая миссия. Вы должны сознавать эту ответственность. Мы даём человечеству эту высшую ценность. Итак, попытайтесь глубоко понять и распространяйте. Это сделает вас очень, я бы сказал, дорогими для Кришны. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (18.69):

на ча тасмāн манушйешу кашчин ме прийа-крттамах

«Любой, кто распространяет это сознание Кришны, - о, для Меня нет никого дороже чем он».

Итак, если вы хотите быстро стать очень дороги Кришне, то проповедуйте это движение сознания Кришны очень хорошо.

Спасибо вам большое.

«Шри Ишопанишад», мантры 13-15.

18 мая 1970, Лос-Анджелес

анйад эвахух самбхавад анйад ахур асамбхават ити шушрума дхиранам йе нас тад вичачакшире

«Шри Ишопанишад», мантра 13.

«Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Всё это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это».

самбхўтим ча винашам ча йас тад ведобхайам саха винашена мртйум тйртва самбхўтйамртам ашнуте

«Шри Ишопанишад», мантра 14.

«Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг попирает смерть поднимается над И царстве Бога проявлением, чтобы в космическим вечном вечной жизнью, исполненной блаженства наслаждаться знания».

хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам тат твам пушанн апаврну сатйа-дхармайа дрштайе

«Шри Ишопанишад», мантра 15.

«О мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному».

Прабхупада: Все себя хорошо чувствуют?

Преданные: Да!

Прабхупада: Джая!

Прабхупада: Харе Кришна. Страница 65, мантра 13.

анйад эвахух самбхавад анйад ахур асамбхават ити шушрума дхиранам йе нас тад вичачакшире

Затем мантра 14, страница 72. (Преданные повторяют мантру)

самбхутим ча винашам ча йас тад ведобхайам саха винашена мртйум тūртва самбхутйамртам ашнуте

Пятнадцатая.

хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам тат твам пушанн апаврну сатйа-дхармайа дрштайе

«О, мой Господь, поддерживающий всё живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному».

Здесь даётся свидетельство Вед. Эта «Ишопанишад» - Веда, часть «Яджур-Веды». И здесь говорится:

хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам

Подобное солнцу. На планете солнце есть главенствующее Божество по имени Вивасван. Мы получили это, эту информацию из «Бхагавад-гиты» (4.1):

вивасван манаве праха

Итак, на каждой планете есть главенствующее Божество. Как, например, на вашей, этой планете, если не Божество, то есть кто-то как, например, президент. В прежние времена на этой планете был только один царь, последним из которых был Махараджа Парикшит. Был один царь. Развивался только один флаг над всей планетой. Подобным образом, на каждой планете есть главенствующее Божество. Итак, здесь сказано, что верховным главенствующим Божеством на самой высшей планете в духовном мире является Кришна.

Это материальное небо. В материальном небе эта вселенная лишь одна из множества. Есть миллионы и триллионы вселенных. И в этой вселенной есть миллионы и триллионы планет («Брахма-самхита» 5.40):

йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти

Джагад-анда. Джагад-анда означает «вселенная». Анда — «как яйцо», эта вся вселенная. И коти. Коти означает «сотни и тысячи». И в брахмаджьоти есть сотни и тысячи этих вселенных, и в этих вселенных есть сотни и тысячи, тысячи, - безграничное количество Вайкунтх, планет. На каждой Вайкунтхе господствует Верховная Личность Бога. За исключением планеты Кришны, на всех остальных планетах Вайкунтхах, на них господствует Нарайана, и у каждого Нарайаны различные имена, некоторые из которых мы знаем. Как, например, мы говорим Прадьюмна, Анирудха, Санкаршана. Мы знаем только 24 имени, но есть много других («Брахма-самхита» 5.33):

адваитам ачйутам анадим анантарупам

Эти планеты находятся в сиянии *брахмаджьоти*. Итак, здесь возносятся молитвы:

хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам

 $\bar{A}$ пихитам означает «покрытый». Как, например, вы не можете видеть солнечный шар из-за этого ослепительного солнечного света, подобным образом, планета Кришны, у вас здесь есть изображение.

От планеты Кришны исходит сияние. И необходимо проникнуть за это сияние. Эта молитва об этом.

хиранмайена патрена сатйасйа

Абсолютная Истина, Кришна, Его планета покрыта сиянием Брахма́на. И преданный молится: «Милостиво убери его. Убери его, чтобы я мог по-настоящему увидеть Тебя».

Итак, *брахмаджьоти*, философы-*майавади*, они не знают, что за пределами *брахмаджьоти* есть что-то. Здесь даётся свидетельство Вед: *брахмаджьоти* напоминает золотое свечение - *хиранмайена патрена*. Оно скрывает истинное лицо Верховного Господа.

тат твам пушанн апаврну

- итак, «Ты - поддерживаешь всё живое. Милостиво убери это так, чтобы мы могли действительно видеть Тебя, Твоё лицо». Смысл в том, что планета Кришны или планеты Вайкунтхи, они находятся за пределами этого сияния Брахма́на, и преданные, им даётся позволение войти на эти духовные планеты. Те, кто не являются преданными, просто *гьяни* или демоны. *Гьяни* и демоны, они достигают того же самого места. *Гьяни* (ШБ 10.2.32):

арухйа крччхрена парам падам татах

Они занимаются суровыми аскезами, покаяниями для того, чтобы войти в это сияние Брахма́на. Но демоны, просто став врагами Кришны, они немедленно достигают этого места. Демоны, убитые Кришной, они немедленно переносятся в это сияние Брахма́на. Итак, просто представьте, место, которое предоставляется врагам Кришны, является ли оно чём-то привлекательным?

Предположим, приходит кто-то, кто является моим врагом, я даю ему какое-то место, и кто-то, мой близкий друг, я даю ему какое-то другое место. Подобным образом, это сияние Брахма́на вовсе не привлекательно. Поэтому Прабодхана́нда Сарасва́типада, он составил стих, что Брахма́н («Чайтанья-чандрамрита», 5):

каивалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате

Каивалйа - означает «сияние Брахма́на», просто духовный свет. Итак, каивалйам наракайате. Он говорит, что это сияние Брахма́на подобно аду. Для преданного этот Брахма́н... Гьяни пытаются слиться с сиянием Брахма́на, для преданного он подобен аду. Каивалйам наракайате...

каивалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате дурдантендрийа-кала-сарпа-патали проткхата-дамитрайате

U *тридаша-пур* означает «планеты полубогов в этом материальном мире». Люди очень стремятся попасть на райские планеты. Они называются *тридаша-пур*, место пребывания полубогов. А для преданного они подобны фантасмагории, $\bar{a}\kappa\bar{a}ma-nyun\bar{a}ma$

дурдантендрийа-кала-сарпа-патали проткхата-даміцтрайате

И йоги, они пытаются контролировать чувства, которые сравниваются с несущими смерть змеями, — это чувства. Это факт. Итак, бхакта говорит: «Мы не боимся чувств». Почему? Проткхата-даміцтрайате - потому что мы извлекли ядовитые зубы. У чувств есть ядовитые зубы. Как только вы погружаетесь в чувственное наслаждение, вы немедленно деградируете. Немедленно. Итак, это подобно ядовитым змеям. Как только она касается вас, немного кусает, ваша жизнь кончена. Итак, это подобно этому.

Дурдантендрийа-кала-сарпа-патали, индрийа. Но эти ядовитые змеи, если у них убраны ядовитые зубы, тогда они могут напугать только мальчиков и детей. Но если взрослый человек знает, что у змеи убраны ядовитые зубы, никто не будет бояться её. Итак, это сознание Кришны означает, что мы убираем у змеи ядовитые зубы чувств. Итак, даже сознающие Кришну личности могут контактировать с объектами чувств. Итак, поэтому они не скатываются до адских условий существования. Итак, таким образом, не гьяни или йоги, они всегда... Они, каждый из них, пытаются возвыситься. И выше их преданные. Итак, положение преданных самое высшее, потому что вы можете понять Бога только посредством преданности. Кришна говорит (БГ 18.55):

бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах

Он не говорит: «Меня можно понять при помощи *кармы*». Он не говорит: «Меня можно понять при помощи йоги». Он ясно говорит:

бхактйа мам абхиджанати

«Просто посредством преданного служения человек может понять Меня».

йаван йаш часми таттватах

Знать Его таким, какой Он есть — это *бхакти*. Итак, нет никакой другой возможности понять Абсолютную Истину кроме как посредством преданного служения. И другие методы означают, что Она останется скрытой от нас. Как например, вы можете понять планету Солнце, находясь здесь. Вы видите планету Солнце, это факт, но это не означает, что вы знаете, что в действительности представляет собой планета Солнце, потому что у вас нет способа попасть туда. Вы можете размышлять, вот и всё.

Измышление подобно тому, как слепцы рассматривали слона. Кто-то думал: «О, он как колонна». Да. Большие, большие ноги. Кто-то понял, что представляет собою хобот. Кто понял, что представляют собой уши слона. Есть история как слепцы изучали слона... Итак, они пришли к различным заключениям. Кто-то: «Слон похож на колонну». Кто-то сказал: «Слон похож на большую лодку». Кто-то... Но кто такой в действительности слон, если у вас нет глаз, чтобы видеть, вы можете продолжать размышлять.

Поэтому здесь сказано: $n\bar{y}$ шанн апаврну: «Пожалуйста, убери покров, чтобы я мог видеть Тебя». Итак, такой возможностью видеть обладают δx акты, преданные, потому что Кришна провозглашает:

бхактйа мам абхиджанати

БГ 18.55

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива хрдайешу вилокайанти

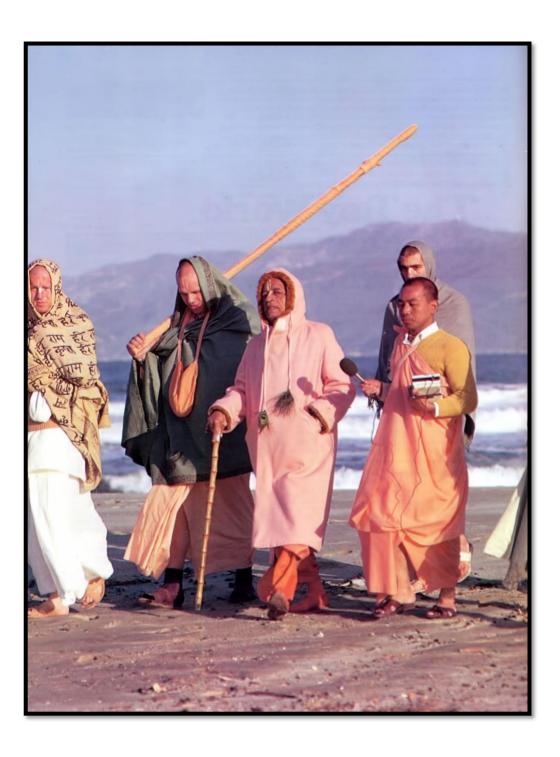
Те, кто развили любовь к Богу, с помощью бальзама, *премы*, бальзам... Как иногда в Индии... В Индии это очень... У них какогото... Как это называется? Сурьма? Сурьма. Да. Итак, преданность. И это путь постижения Бога. Служа, проявляя любовь. Итак, любовь можно увеличить посредством служения. В противном случае нет возможности (БРС 1.2.234):

севонмукхе хи джихвадау

Чем больше вы увеличиваете ваш дух служения, тем больше вы увеличиваете вашу дремлющую любовь к Богу. Как только вы достигнете совершенной стадии любви к Богу, вы будете видеть Бога всегда, каждое мгновение. Вы будете видеть его 24 часа в сутки.

Спасибо большое.

Преданные: Вся слава Шриле Прабхупаде!

«Шри Ишопанишад»

8 июля 1970, Лос-Анджелес

Прабхупада: (обрыв записи) ... духовный. В противном случае, как он говорит? Эти темы (объясняются) здесь, в ведической литературе («Майтарейа упанишад» 1.1.1-2): *Са аикшата*: «Он бросил взгляд и возникло творение». В «Бхагавад-гите» (9.10) также говорится:

майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам

Итак, положение Кришны или Бога всегда трансцендентно. Поэтому те, кто являются имперсоналистами, они не привлекаются разнообразием этой материальной жизни. Они хотят создать из неё пустоту, потому что у них нет информации духовном разнообразии.

Но этот Шукадева Госвами, он привлекся играми Кришны, потому что игры Кришны — это не разнообразие этого материального мира. Оно полностью духовно. И беседовать на темы о Кришне или слушать о Кришне, воспевать Кришну, прославлять Кришну - всё (это) духовно. И если вы заняты этим 24 часа в сутки, вы находитесь не в материальном мире. Вы в духовном мире.

Спасибо большое.

Преданные: Джая! (обрыв записи)

Прабхупада: Прежде - духовный учитель, цепь ученической преемственности, было два пути. Один называется *шаукра* и другой называется *саутра*. *Шаукра* означает «преемственность по рождению». Как, например, сын. Сын рождается от семени, и ученик рождается с помощью ведического знания. Итак, семейный мудрец называется *шаукра*. *Шаукра* означает «семя», производное от *шукра*.

И другое — это *саутра*, «от слушания». И духовный учитель. В Индии всё еще есть *готры*. *Готра* - означает «то, что берёт начало от великого мудреца». Как, например, наша семья относится к Гаутама *готре*. Гаутама Риши, от него происходит семейный жрец *готра*, и

подобным образом ученическая преемственность тоже *готра*. Нет разницы между *путра* и *чхатра*. *Путра* означает «сын» и *чхатра* означает «ученик». Чанакья Пандит говорил:

путрамш ча шишйамш ча

«ко всем им - равное отношение». И тот, и другой одинаково способны наследовать права от личности, будто он сын или ученик.

И Брахма распространил знание. Практически каждый был его сыном, потому что он был первым живым существом. Итак, позднее также, сыну сына. Таким образом Брахма распространил это ведическое знание, какое-то своим сыновьям, какое-то... Выясадева также, он передал знание, какое-то своим сыновыям, какое-то своим ученикам. Это объясняется в «Шримад Бхагаватам» (1.1.1). И это метод, при помощи которого распространяется ведическое знание. Затем?

Карандхара: (читает:) «Господь, *пурнам* или всесовершенен, Он не может попасть под влияние законов материальной природы, в то время как живые существа и неодушевлённые объекты, всё находятся под контролем законов природы и таким образом в конечном счете во власти Господа. «Ишопанишад» — это часть «Яджур-Веды».

Прабхупада: «Есть 4 Веды — «Сама-Веда», «Йаджур-Веда», «Риг-Веда» и «Атхарава-Веда». Изначально была одна Веда, но позднее, Вьясадева разделил её на 4. И «Йаджур-Веда» — это одна из Вед, и «Ишопанишад» входит в неё. Все «Упанишады» входят в состав различных Вед. Поэтому «Упанишады» принимаются как Ведическая литература. Продолжай.

Карандхара: «Ишопанишад» — это часть «Яджур-Веды» и в ней содержится информация о том, кому принадлежат все вещи, существующие в этой вселенной».

Прабхупада: Как свидетельство. Свидетельство... (в сторону: Теперь ты можешь сесть). Свидетельство, когда бы мы ни захотели дать свидетельство. Как, например, в суде, вы должны приводить подтверждать цитаты или формулировки законов. Подобным

образом, в нашем человеческом обществе таким доказательством являются Веды. Если вы найдете какое-то утверждение в Ведах, вам нужно принять его. Вот и всё. Аксиоматическая истина.

И поскольку Веды в особенности изучали *брахманы*, *брахманы*, имеющие квалификацию высшего класса, поэтому они тоже имели авторитет. Как, например, в суде, вы должны приводить подтверждать цитаты или формулировки законов. Как, например, Чайтанья Махапрабху, когда Он был в Пури, царь этого места, Махараджа Пратапарудра, он спросил у Сарвабхаума Бхаттачарьи: «О, что ты думаешь об этом Чайтанье, который пришел сюда?». Он ответил: «Он - Верховная Личность Бога». И царь немедленно принял это. Царь сказал: «О, Он - Верховная Личность Бога?».

И он принял немедленно, точно также как. Нет вопроса об экспериментировании. Потому что такая авторитетная личность как Сарвабхаума Бхаттачарья утверждает, *брахман*. Он был очень учёным человеком. Вы знаете, это имя - Сарвабхаума Бхаттачарья. И поскольку он сказал: «Он - Верховная Личность Бога...» Он не спрашивал какого-нибудь владельца магазина, он спросил учёного *брахмана*, который понимал суть вещей. Подобно этому, нам нужно принять таким же образом. В любом случае, если мы хотим (что-то) исследовать, это невозможно, потому что наши чувства — это тупые чувства. Что вы можете делать? (чч Ади 17.308; «Махабхарата», Бхишма-парва 5.22):

ачинтйах кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет

В *шастре* говорится: «То, что находится за пределами вашего понимания, за пределами ваших умственных возможностей» -

аван-манаса гочарах

«Их невозможно выразить словами, их невозможно представить».

Итак, бесполезно такие вещи, бесполезно пытаться понять их, приводя какие-то аргументы. Это просто глупость. Вы можете, конечно, вопрошать, но эти вопросы не должны быть вызовом. Если вы спрашиваете своего духовного учителя с вызовом, то это ваша

неудача. Вы должны спрашивать у духовного учителя - об этом говорится - *севайа*, оказывая при этом служение, удовлетворяя его (БГ 4.34):

тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа

Прежде всего вам нужно предаться, и затем вам нужно удовлетворить его служением («Гурваштака», Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура):

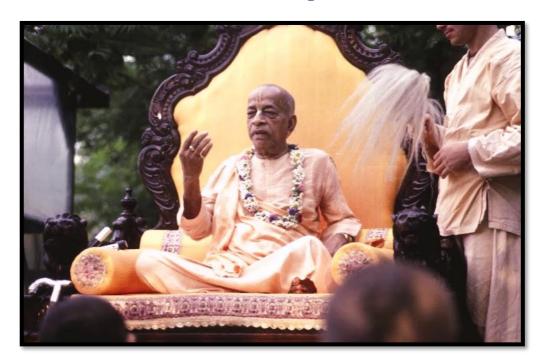
йасйа прасадад бхагавад-прасадо

Если вы сможете удовлетворить его, тогда естественно Кришна будет удовлетворён вами. Это наставление. Итак, эта *прашна*. Прежде всего вы должны найти того, кому вы можете предаться. Если вы сомневаетесь предаваться ли вам, тогда это бесполезно.

Сначала вы должны понять можете ли вы предаться, затем примите его духовным учителем, затем удовлетворите его своим служением и спрашивайте. Это - ведический принцип.

Спасибо вам большое.

Об Авторе

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

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

Абхай Чаран был женат, имел семью и вел успешный фармацевтический бизнес, а также практиковал *бхакти-йогу* в соответствии с наставлениями духовного учителя, слушая его лекции и читая его работы при любой возможности, готовясь духовно к претворению в жизнь наказа своего духовного учителя. Будучи

грихастихой (домохозяином), он начал свой первый перевод «Шримад-Бхагаватам» на английский, но этот перевод был утерян до своего завершения, и в 1944 году он начал писать, редактировать, публиковать и лично распространять журнал «Обратно к Богу», который является сборником письменных работ великих духовных учителей вайшнавской традиции на английском и хинди, делающих акцент на послании Чайтаньи Махапрабху (Господа Чайтаньи), недавнего воплощения Кришны.

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

В 1965 году, в возрасте 70 лет, А.Ч. Бхактиведанта Свами получить бесплатный грузовое билет на отправлявшееся в Соединенные Штаты. Это было очень трудное пережив два сердечных приступа за путешествие: пребывания на корабле, он прибыл в Соединенные Штаты лишь со священными книгами, над переводом которых он работал, семью долларами и небольшим количеством зерна для поддержания жизни. Он начал проповедовать на чердаках района Бауэри и в Томпкинссквер-парке, и через некоторое время с помощью молодых людей открыл первый храм движения сознания Кришны в съемном магазинчике в нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка.

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

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

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

Он продолжил переводить и писать комментарии вплоть до последних дней жизни, завершив, помимо прочих книг, перевод «Бхагавад-Гиты», «Чайтанья-Чаритамриты», «Шри Ишопанишад», «Бхакти-Расамрита-синдху» и всех Песен «Шримад-Бхагаватам», кроме последних двух, перевод которых был закончен его учениками в соответствии с его наставлениями. Бхактиведанта Бук Траст, издательский отдел ИСККОН, был основан Шрилой Прабхупадой для публикации его работ и их сохранения для будущих поколений.

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

Вся слава Шриле Прабхупаде!