

Совершенные
ВОПРОСЫ
Совершенные
ОТВЕТЫ

Беседы Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады,
ачарьи-основателя Международного
общества сознания Кришны, и Боба Козна,
сотрудника Корпуса Мира в Индии

Беседы Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами
Прабхупады
и Боба Коэна, сотрудника Корпуса Мира в Индии

Совершенные вопросы, совершенные ответы

Предисловие

Бог, духовная жизнь — до встречи со Шрилой Прабхупадой обо всем этом у меня было весьма смутное представление. Меня всегда интересовала религия, но до встречи с преданными из движения сознания Кришны у меня не было правильных представлений, необходимых для того, чтобы верно ставить вопросы о духовной жизни. Для здравомыслящего человека существование Творца очевидно. Но кто есть Бог? Кто я? Я изучал восточную философию в еврейской школе, но так и не получил удовлетворительного ответа на интересующие меня вопросы.

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

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

Пение было захватывающим и приносило ощущение покоя и уюта. *Мантра* врезалась мне в память, и потом я даже пожалел, что не взял у преданных журнал. Впоследствии мне объяснили, что тогда было посажено трансцендентное семя, которое в конечном счете должно было принести плод любви к Богу.

Через несколько месяцев мне попала открытка с *мантрой* Харе Кришна. Надпись на открытке гласила: “Воспевайте эти имена Бога, и ваша жизнь станет возвышенной”. Время от времени я стал повторять *мантру* и заметил, что она действительно приносит мне ощущение внутреннего покоя.

Окончив колледж, я получил степень бакалавра химии и в 1971 году, вступив в Корпус Мира, отправился в Индию в качестве преподавателя. Там я пытался разузнать что-либо о движении Харе Кришна. Меня привлекало пение *мантры* и интересовала их философия, и мне захотелось узнать, что же представляет собой это движение. Перед поездкой в Индию я несколько раз побывал в нью-

йоркском храме Кришны, но не думал, что смогу принять кажущийся таким аскетическим образ жизни преданных.

В Индии я впервые встретился с преданными из движения сознания Кришны во время праздника в Калькутте, который проходил в октябре 1971 года. Преданные рассказали мне о цели йоги и о том, как это необходимо — задавать вопросы о духовной жизни. Я стал понимать, что все их обряды и церемонии были не просто скучной сентиментальной обязанностью, а реальным и разумным образом жизни.

Однако поначалу мне было очень трудно понять философию сознания Кришны. Мое западное воспитание очень изоциренно уводило меня от понимания вещей, ясных как божий день! К счастью, преданным удалось убедить меня в необходимости соблюдения некоторых основных принципов и ограничений, что приблизило меня к пониманию духовной жизни. Теперь я понимаю, какими туманными и приблизительными были мои представления о духовности и трансцендентном бытии. В ноябре 1971 года я встретил Шрилу Прабхупаду и вскоре решил стать вегетарианцем. (Я очень гордился тем, что теперь я вегетарианец, но позже Бхактиведанта Свами напомнил мне, что даже голуби и те вегетарианцы).

В феврале 1972 года в Калькутте я познакомился с некоторыми преданными, и они пригласили меня на праздник в Майапуре (священный остров в 90 милях к северу от Калькутты). Торжества устраивались в честь Чайтаньи Махапрабху, который считается воплощением Самого Кришны. Я планировал съездить в Непал, но Корпус Мира не дал мне разрешения на выезд из Индии, и я поехал в Майапур.

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

На третий день праздника меня пригласили к Бхактиведанте Свами. Он жил в небольшой глинобитной хижине, крытой соломой, в которой почти не было мебели. Бхактиведанта Свами предложил мне

сесть, справился о моем здоровье и спросил, нет ли у меня каких-либо вопросов. Преданные говорили, что Бхактиведанта Свами может ответить на все мои вопросы, так как он — истинный духовный учитель, получивший знания по цепи ученической преемственности. Я думал, что Бхактиведанта Свами, должен понимать, что происходит в этом мире. По крайней мере, так утверждали его ученики, а я восхищался ими и относился к ним с большим уважением. Помня об этом, я стал задавать ему вопросы. Сам того не подозревая, я обратился к гуру, духовному учителю, именно так, как предписано в *шастрах* — смиренно вопрошая о духовной жизни.

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

Бхактиведанта Свами терпеливо помогал мне понять, что Кришна, Бог — это верховный наслаждающийся, друг всех живых существ и Тот, кому все принадлежит. Я сам нагромождал на своем пути препятствия, мешающие мне понять очевидное: чтобы постичь Бога, я должен серьезно отнестись к науке о Нем, и Бхактиведанта Свами настойчиво, но доброжелательно побуждал меня к этому. И хотя мне далеко не всегда удавалось ясно выразить свои мысли, Бхактиведанта Свами понимал каждый мой вопрос и отвечал на него совершенным образом.

Боб Коэн,
14 августа 1974 года.

Кришна — всепривлекающий (27 февраля 1972 года)

Боб: Кого можно назвать ученым?

Бхактиведанта Свами: Того, кто обладает истинным знанием.

Боб: Они думают, что их знания истинны.

Бхактиведанта Свами: Что вы сказали?

Боб: Они надеются, что их знания соответствуют истине.

Бхактиведанта Свами: Нет, надо знать точно. Мы обращаемся к ученым, потому что предполагается, что их знания истинны. Ученый — это человек, обладающий истинным знанием. *Кришна* означает “всепривлекающий”.

Боб: Всепривлекающий?

Бхактиведанта Свами: Да. Если Бог не привлекает к Себе, то как Он может быть Богом? Человек имеет вес в глазах окружающих, если он их чем-то привлекает. Разве не так?

Боб: Да, это так.

Бхактиведанта Свами: Следовательно, Бог должен привлекать всех и быть привлекательным для всех, поэтому если у Бога есть какое-нибудь имя или вы хотите дать Ему какое-нибудь имя, то это может быть только имя “Кришна”.

Боб: Но почему только это имя, почему именно Кришна?

Бхактиведанта Свами: Потому что Он — всепривлекающий. Кришна означает “всепривлекающий”.

Боб: Теперь понятно.

Бхактиведанта Свами: У Бога нет имени, но мы называем Его по Его качествам. Если человек необычайно красив, мы так и говорим о нем: “Он красивый”. Если человек разумен, мы называем его мудрым. Таким образом, мы характеризуем людей по их качествам. Так как Бог всепривлекающий, имя “Кришна” может быть дано только Ему. “Кришна” означает “всепривлекающий”. Это включает в себя все.

Боб: А что можно сказать об имени, означающем “всемогущий”?

Бхактиведанта Свами: Да... Не будучи всемогущим, нельзя быть всепривлекающим.

Шйамасундара (*американский преданный, секретарь Бхактиведанте Свами*): Это имя включает в себя все.

Бхактиведанта Свами: Все Он должен быть очень красивым, мудрым, могущественным, знаменитым...

Боб: А мошенники считают Кришну привлекательным?

Бхактиведанта Свами: Еще бы! Ведь Кришна был величайшим плутом.

Боб: Как это?

Бхактиведанта Свами (*смеясь*): Потому что Он всегда дразнил *гопи*.

Шйамасундара: Дразнил?

Бхактиведанта Свами: Да. Иногда Радхарани выходила из дома, а Кришна неожиданно нападал на Нее. Она падала и говорила: “Кришна, не мучай меня так”, — и когда Они оба оказывались на земле, Кришна пользовался возможностью поцеловать Ее. (*Бхактиведанта Свами смеется.*) И Радхарани это доставляло огромное удовольствие, хотя Кришна мог показаться величайшим негодяем. Если бы этого плутовства не было в Кришне, откуда бы оно взялось в мире? По нашему определению Бог — источник всего. Если бы плутовство не было присуще Кришне, откуда бы оно взялось в этом мире? Ведь Он — источник всего. Но мошенничество Кришны так прекрасно, что все поклоняются Его мошенничеству.

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

Бхактиведанта Свами: Нет, замечательно не мошенничество само по себе, а Кришна, который абсолютен во всех Своих проявлениях. Он — Бог, поэтому Его мошенничество — благо. Кришна — всеблагодать. Бог — это благо.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Поэтому, когда Он прибегает к мошенничеству — это тоже прекрасно, и это благо. Таков Кришна. В самом мошенничестве нет ничего хорошего, но когда мошенничает Кришна, это замечательно, потому что Он — абсолютное благо. Это необходимо понять.

Боб: А есть люди, которых Кришна не привлекает?

Бхактиведанта Свами: Нет, Он привлекает всех. Кого не привлекает Кришна? Приведите пример: “Вот человек или живое существо, которого Кришна не привлекает”. Попробуйте найти такого.

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

Бхактиведанта Свами: Так...

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

Бхактиведанта Свами: Нет, нет. Ведь он стремится к власти или богатству, не так ли? А Кришна богаче всех, поэтому Кришна привлекает и его.

Боб: А если человек, который хочет разбогатеть, молится Кришне, он действительно разбогатеет?

Бхактиведанта Свами: Конечно же!

Боб: Именно таким путем, молясь Кришне?

Бхактиведанта Свами: Да. Потому что Кришна всемогущ, и если вы молитесь Ему о богатстве, Кришна даст вам его.

Боб: А тот, кто живет в грехе, но молится, чтобы разбогатеть, станет богатым?

Бхактиведанта Свами: Да, станет Молиться Кришне — не грех.

Боб: О да!

Бхактиведанта Свами (посмеиваясь): Так или иначе он молится Кришне, и потому нельзя сказать, что он конченный человек.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Кришна говорит в “Бхагавад-гите”: *api cet су-дурачаро бхаджате мам ананья-бхак*

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м.

Боб: “Даже если самый грешный человек молится Мне...”

Бхактиведанта Свами: Да...

Боб: “... то и он возвысится”.

Бхактиведанта Свами: Да. Как только он начинает молиться Кришне — это уже не грех. Поэтому Кришна всепривлекающий. В

Ведах говорится, что Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога — источник всех наслаждений: *расо ваи сах*. Все люди чего-то хотят, потому что они находят в этом определенный вкус.

Боб: Как вы сказали?

Бхактиведанта Свами: Определенный вкус. Предположим, человек пьет. Почему он пьет? Потому что ему приятен вкус вина, и это приносит ему наслаждение. Человек хочет разбогатеть, потому что в обладании богатством он находит желанный вкус.

Боб: Как это понимать — “вкус”?

Бхактиведанта Свами (Шйамасундара): Как это сказать по-другому?

Шйамасундара: Удовольствие.

Боб: Ясно.

Бхактиведанта Свами: Да, приятный вкус. Так вот, в Ведах говорится: *расо ваи сах*. На санскрите слову “вкус” соответствует слово *раса*. (В комнату входит Малати, жена Шйамасундары, неся поднос с едой.) Что это?

Малати: Жареные баклажаны.

Бхактиведанта Свами: О! Всепривлекающие! Всепривлекающие! (Все смеются.)

Шйамасундара: А в каком смысле Кришна — величайший ученый?

Бхактиведанта Свами: Потому что Он знает все. Ученый — это человек, досконально знающий свой предмет. Это ученый. А Кришна знает все.

Боб: Я приехал сюда в качестве преподавателя.

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

Боб: Но даже тот, у кого нет совершенного знания, все-таки может преподавать.

Бхактиведанта Свами: Это обман, а не обучение. Это надувательство. Это как говорят ученые: “Вначале был сгусток материи, и вот... возникло творение. По-видимому... Вероятно...”. Что это, если не обман? Это не преподавание, а надувание.

Боб: Разрешите вернуться к тому, о чем мы говорили сегодня

утром. Это было так интересно. Я спросил о чудесах, и вы сказали, что в них верят только глупцы, так как допустим, вы ребенок и видите, что взрослый поднимает стол. Это чудо. Или, скажем, вы химик, смешиваете кислоту и щелочь, в результате появляется дым, происходит взрыв или идет другая реакция. Для дилетанта это чудо. Но во всем есть определенная закономерность, и потому, если вы видите чудо, это значит, что вы просто не знаете технологии этого процесса, ведь только глупцы верят в чудеса, и — поправьте меня, если я что-то говорю не так...

Бхактиведанта Свами: Так, так.

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

Бхактиведанта Свами: Да, да. Чудеса нужны для невежественных людей.

Боб: Я спросил об этом в связи с тем, что в Индии часто можно услышать о магах-мистиках, показывающих чудеса.

Бхактиведанта Свами: Кришна — величайший мистик.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Об этом говорит Кунти.

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

Бхактиведанта Свами: Вы можете научить лишь тому, что знаете сами.

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

Бхактиведанта Свами: Да, это и есть надувательство.

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

Бхактиведанта Свами: Да, это так. Ни один человек не может сделать этого. Чувства человека несовершенны, поэтому как он может дать совершенное знание? Например, солнце кажется нам диском. У нас нет возможности приблизиться к нему. Вы возразите, что солнце можно рассмотреть в телескоп или с помощью других приборов. Но и телескоп, и эти приборы создали вы сами, а вы несовершенны. Как же

может быть совершенна ваша техника? Поэтому ваши знания о солнце тоже несовершенны. Так зачем же объяснять, что такое солнце, если вы не знаете его в совершенстве? Это обман.

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

Бхактиведанта Свами: Если вы говорите “предположительно” — это уже не наука.

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

Бхактиведанта Свами: В том-то и дело!

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

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

Боб: Нет.

Бхактиведанта Свами: А что из этого следует?

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

Бхактиведанта Свами: В аудитории? Нужно просто говорить о Кришне.

Боб: Он не должен говорить о...

Бхактиведанта Свами: Нет. Это включает в себя все. Его целью должно быть познание Кришны.

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

Бхактиведанта Свами: Каким образом?

Боб: Скажем, занимаясь наукой, человек обнаруживает закономерности в природе. И эти закономерности указывают на силу, которая всем управляет.

Бхактиведанта Свами: На днях я объяснял это. Я спросил одного химика, верно ли, что, согласно химическим формулам, при соединении водорода и кислорода образуется вода. Верно?

Боб: Да.

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

Боб: Какое количество?

Бхактиведанта Свами: Да. Сколько тонн?

Боб: Очень много.,

Бхактиведанта Свами: Так кто же дал их?

Боб: Все это дал Бог.

Бхактиведанта Свами: Кто-то должен был дать их.

Боб: Я согласен.

Бхактиведанта Свами: Это и есть наука. Вы можете преподавать в таком духе.

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

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

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Это не так важно и не так трудно. Например, как Малати приготовила эти *пури* (*сорт хлеба*. *(Прим. переводчика.)*). Была мука и было *ghi* (топленое масло), из них она и приготовила *пури*. Но не будь муки и масла, разве можно было бы их приготовить? В “Бхагавад-гите” Кришна говорит: “Вода, земля, воздух, огонь — все это Мои энергии”. Что представляет собой ваше тело? Эта внешняя оболочка — ваша энергия. Известно вам это? Ваше тело состоит из вашей энергии. Например, я ем...

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Так образуется энергия, которая поддерживает мое тело.

Боб; Да, я понял.

Бхактиведанта Свами: Значит, ваше тело существует за счет вашей энергии.

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

Бхактиведанта Свами: Я привожу пример. Когда я усваиваю пищу, образуется некоторая энергия, и она поддерживает мое тело. Если этот процесс нарушается, тело слабеет, становится больным. Ваше тело создано из вашей же энергии. Так же и гигантское космическое тело (вселенная) создано из энергии Кришны. Как можно отрицать это? Как ваше тело создано из вашей энергии, так и вселенское тело должно быть создано из чьей-то энергии. И этот кто-то — Кришна.
(Продолжительная пауза.)

Боб: Мне нужно подумать, чтобы разобраться в этом.

Бхактиведанта Свами: А что тут думать? Это же факт.
(Смеется.) Ваши волосы каждый день растут. Почему? Потому что у вас есть определенная энергия.

Боб: Энергия, которую я получаю из пищи.

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

Боб: Да, теперь я понял.

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

Бхактиведанта Свами: Да, но кто создал Солнце? Солнце — это энергия Кришны. Это тепло, а Кришна говорит: *бхумир апо 'нало вайух* — “Тепло — это Моя энергия”. Солнце — это проявление тепловой энергии, принадлежащей Кришне. Это не ваша энергия. Вы не можете сказать: “Я создал Солнце”. Но кто-то должен был сделать это, и Кришна говорит, что это сделал Он. А мы верим Кришне. Поэтому мы — кришнаиты.

Боб: Кришнаиты?

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

Боб: Как это понять?

Бхактиведанта Свами: Мне совсем не трудно стать величайшим ученым, потому что я получаю знания от величайшего ученого. *(Следует продолжительная пауза.)* “Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — это Мои восемь отделенных энергий”.

Боб: Это *отделенные* энергии?

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

Шйамасундара: Это как бы побочный продукт?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Какой же смысл в отделении этой энергии от Кришны?

Бхактиведанта Свами: “Отделенная” — значит, что она исходит из тела коровы, но это не сама корова. Поэтому она отделена.

Боб: Таким образом, эта земля и все остальное произошло из Кришны, но это не Кришна?

Бхактиведанта Свами: Это не Кришна. Или можно сказать, что это одновременно и Кришна, и не Кришна. В этом заключается наша философия — философия единства и различия. Нельзя сказать, что все это отлично от Кришны, потому что без Кришны ничего не может существовать. Но в то же время нельзя сказать: “Тогда я буду поклоняться воде. Зачем поклоняться Кришне?”. Пантеисты говорят, что все сущее — Бог, поэтому что бы вы ни делали, это будет поклонением Богу. Это философия майавады: раз все исходит от Бога, значит, все есть Бог. Но по нашей философии, все есть Бог, но вместе с

тем и не Бог.

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

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

Боб: Так что же на Земле не *майа* (иллюзия)? Это...

Бхактиведанта Свами: *Майа* означает “энергия”.

Боб: Энергия?

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

Боб: Да, конечно.

Бхактиведанта Свами: Но нельзя сказать, что солнечный свет — это не Солнце. Не будь Солнца, откуда бы взялся солнечный свет? Поэтому нельзя сказать, что солнечный свет — это не Солнце. В то же время это не Солнце. Это и Солнце, и не Солнце. Такова наша философия: *ачинтйа-бхедабхеда* — непостижимая. С материальной точки зрения невозможно понять, как что-то может быть одновременно и положительным, и отрицательным. Это невозможно себе представить. Такова непостижимая энергия. А раз все, по сути дела, является энергиями Кришны, Кришна может проявить Себя в любой из них. Поэтому когда мы поклоняемся *мурти* Кришны, сделанному из земли, воды и т. д., все это — Кришна. Нельзя отрицать, что это Кришна. Когда мы поклоняемся *мурти* Кришны из металла (Божеству в храме), то мы поклоняемся Кришне. Это факт, потому что металл — энергия Кришны, следовательно, он неотличен от Кришны, а Кришна настолько могуществен, что может полностью явить Себя в любой Своей энергии. Поэтому поклонение Божеству в храме — не язычество. Это действительно поклонение Богу — при условии, что вы знаете, как это

делать.

Боб: Если вы знаете, как это делать. Божество становится Кришной?

Бхактиведанта Свами: Не становится Это и *есть* Кришна Боб: Божество — это Кришна, но только в том случае, если вы знаете, как Ему поклоняться?

Бхактиведанта Свами: Да. Так же, как в примере с электрическим проводом Электрический провод — это электричество. Тот, кто знает, как с ним обращаться, использует электроэнергию, заключенную в нем.

Шйамасундара: А иначе это всего лишь провод.

Бхактиведанта Свами: Просто провод.

Боб: А если я сделаю статую Кришны, это не будет Кришна, пока...

Бхактиведанта Свами: Это Кришна, но надо знать метод, с помощью которого можно понять, что это Кришна. Это Кришна.

Боб: Это не просто земля и глина?

Бхактиведанта Свами: Нет. Земля не существует отдельно от Кришны Кришна говорит: “Моя энергия”. Нельзя отделить энергию от источника энергии. Это невозможно. Вы не можете отделить тепло от огня. Но огонь отличен от тепла, а тепло — от огня. Вы ощущаете тепло, не касаясь огня. Но, выделяя тепло, сам огонь не меняется. Так же и Кришна: создавая все с помощью Своих различных энергий, Он остается Кришной. Философы-майаведи считают, что если Кришна — это все, то Он утрачивает Свою индивидуальность. Это материалистический образ мышления. Например, я пью молоко небольшими глотками, и наконец в стакане не остается ни капли — теперь оно в моем желудке. Кришна не таков. Он всемогущ. Мы постоянно используем Его энергию, но Он не истощается. Он существует. Это как человек, который зачал многих детей, а сам продолжает жить. Это грубый пример. Человек не перестает существовать, оттого что у него родилось сто детей. Так же и Бог, Кришна, не исчезает, хотя у Него бесчисленное количество детей.

пурнасья пурнам адайа

пурнамэвавашишйате

“Так как Он — полное целое, то даже после того, как из Него изошло такое множество завершенных в себе частей, Он продолжает оставаться в полном равновесии”. В этом заключается сознание Кришны. Кришна никогда не истощается. Таково могущество Кришны, всепривлекающего. Энергиям Кришны нет числа, и это лишь одна из особенностей их проявления. И если продолжать познавать Кришну таким образом, то это и будет сознанием Кришны. Это вам не спекулятивные рассуждения типа: “Может быть, это так, а может быть и нет”. Это абсолютно! Это истина!

Шйамасундара: И познавать это можно бесконечно.

Бхактиведанта Свами: Как этот процесс может закончиться? Энергии Кришны бесконечны.

Ведическая культура: варнашрама-дхарма (28 февраля 1972 года)

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м?

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

Бхактиведанта Свами: По ведической системе секса следует избегать полностью. Весь смысл этой системы в том, чтобы помочь человеку вырваться из материального рабства. Мы привязаны к различным материальным удовольствиям, и высочайшее наслаждение приносит секс. В “Бхагаватам” говорится, что этот материальный мир... пумсах стрийа митхуни-бхавам этам

Мужчина привязан к женщине, а женщина — к мужчине И не только у людей — у животных можно видеть то же самое. Эта привязанность — основной принцип материальной жизни. Женщина жаждет быть с мужчиной, а мужчина стремится к женщине. Вся художественная литература, пьесы, фильмы и даже реклама посвящены только одному — описанию привязанности между мужчиной и женщиной. Даже в витрине магазина одежды вы увидите манекены мужчин и женщин.

правриттир эша бхутанам

нивриттис ту махапхалам

То есть эта привязанность уже существует.

Боб: Привязанность между мужчиной и женщиной?

Бхактиведанта Свами: Да, между мужчиной и женщиной. Так что, если вы хотите вырваться из материального мира, эту привязанность нужно свести к нулю, иначе за ней потянутся все новые и новые привязанности, и вы будете снова и снова рождаться либо в

человеческом теле, либо в теле полубога, животного, змеи, птицы или дикого зверя. Вы вынуждены будете родиться снова. Поэтому нам не следует укреплять свои привязанности, хотя это всеобщая тенденция и основной принцип материального существования. *Гриха, кшетра, сута* (дом, земля, дети). Но если человек может уменьшить эти привязанности или вовсе избавиться от них — это идеал. Вот почему наша ведическая система прежде всего предусматривает воспитание мальчика и юноши как *брахмачари* — не знающего секса. Ведическая система направлена на то, чтобы ослабить привязанность, а не увеличивать ее. Поэтому вся система называется *варнашрама-дхармой*. Социальная система, принятая в Индии, называется по варнам и ашрамам — четырем классам общества и четырем стадиям духовного развития. *Брахмачарья* (ученичество с соблюдением безбрачия), *грихастха* (семейная жизнь), *ванапрастха* (отход от мирской жизни) и *санньяса* (полное отречение) — это четыре стадии духовного развития. А четыре класса общества — это брахманы (интеллектуальный класс), кшатрии (администраторы), вайшьи (торговцы и фермеры) и *шудры* (рабочие). Итак, при этой системе принципы, регулирующие жизнь человека, настолько совершенны, что даже если у человека есть стремление к материальному наслаждению, он все равно в конце концов достигает освобождения и возвращается домой, обратно к Богу. Таков этот метод. Секс не нужен, но поскольку мы привязаны к нему, существуют определенные регулирующие принципы. (*Где-то неподалеку начинается киртан. Заиграли на мриданге, слышится смех и громкие звуки раковины.*)

Бхактиведанта Свами: В “Шримад-Бхагаватам” (Бхаг. 5. 5. 8.) говорится:

*пумсах стриа митхуни-бхавам этам
тайор митхо хридая-грантхим ахух
ато гриха-кшетра-сутанта-виттаир
джанасйа мохо 'йам ахам мамети*

Секс — привязанность к мужчине или женщине — основной принцип материальной жизни. Когда они соединяются, когда мужчина и женщина соединяются, эта привязанность возрастает и побуждает человека приобретать *гриху* (дом), *кшетру* (землю), заводить *суту*

(детей), *анту* (друзей и знакомых) и доставать *витту*. *Витта* означает “деньги”. Таким образом — *греха-кшетра-сутанта-виттах* — человек запутывается. *Джанасйа мохо йам*: такова иллюзия. Из-за этой иллюзии он думает: *ахам. мамети* — “Я есть тело, и все, что связано с этим телом, — мое”.

Боб: И что же тогда происходит?

Бхактиведанта Свами: Привязанность усиливается.

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

*ашочйан анвашочас твам
праджна-вадамши ча бхашасе
гатасун агатасумши ча
нанушочанти пандитах*

“Ты говоришь как ученый человек, но на самом деле ты величайший глупец; потому что исходишь из материальных представлений о жизни”. Секс усиливает приверженность к материальным телесным представлениям о жизни, поэтому его нужно

ограничивать, а затем вообще отказаться от него.

Боб: Постепенно ограничивать его на протяжении всей жизни?

Бхактиведанта Свами: Да. Ограничивать его. В период обучения, продолжающийся до двадцати пяти лет, юноша воздерживается от секса. Он *брахмачари*. Некоторые из них остаются *нашитхика-брахмачари* (хранят целомудрие всю жизнь). Получив образование и обретя духовное знание, они не хотят жениться. Здесь тоже ограничение — секс вне брака запрещен. Поэтому в человеческом обществе и существует брак. Животные не вступают в брак.

Но люди постепенно деградируют, и человеческое общество опускается до животного состояния. Люди забывают о браке, и это также предсказано в *шастрах*: *дампатйе 'бхиручир хетух* — “В Кали-югу (нынешнюю эпоху раздоров) в конце концов не будет никаких обрядов заключения брака”. Юноша и девушка будут просто договариваться жить вместе, и их взаимоотношения будут построены только на половой потенции. Если мужчина и женщина в сексуальном отношении не устраивают друг друга, они расходятся. На Западе есть немало авторов, таких как Фрейд и другие, которые написали много книг об этом. Но по традициям ведической культуры, секс нужен только для зачатия детей, а не для того, чтобы изучать психологию половых отношений. Склонность к сексу уже заложена в нашей природе. Даже если человек не читал никакой философской литературы, он все равно склонен к сексу. Этому не нужно обучать в школах или колледжах. Все и так знают, как это делается. (*Бхактиведанта Свами смеется.*) Это присуще всем. Образование нужно для того, чтобы преодолеть в себе эту склонность. В этом заключается истинное образование. (*Продолжительная пауза, которую заполняют звуки велосипедных звонков, детские возгласы и голоса людей, окликающих друг друга.*)

Боб: Для современной Америки это очень радикальный взгляд на вещи.

Бхактиведанта Свами: Да, в Америке многое нужно изменить, и движение сознания Кришны сделает это. Я был в вашей стране и видел, что юноши и девушки просто сходятся и живут вместе. Тогда я сказал своим ученикам: “Вы не должны жить вместе, как приятели, вам надо

пожениться”.

Боб: Многие видят, что брак уже утратил свою святость, и потому не хотят жениться, ведь и женатые очень легко расходятся, если их что-то не устраивает.

Бхактиведанта Свами: Да, это тоже верно.

Боб: Поэтому многие считают, что жениться нет смысла.

Бхактиведанта Свами: Нет, они считают, что брак это узаконенная форма проституции. Такова их точка зрения, но это не брак. Даже в той христианской газете — как она называется? “Вотч...”

Шйамасундара: “Вотчтауэр”.

Бхактиведанта Свами: “Вотчтауэр”. В ней критиковали одного священника, который разрешил заключить брак двум мужчинам — поощрил гомосексуализм. Вот что происходит. Люди считают, что брак — это проституция, и думают: “Какой смысл содержать постоянную проститутку, если это так дорого обходится? Лучше не жениться”.

Шйамасундара: Вы приводили пример с коровой и рынком.

Бхактиведанта Свами: Да, если можно пойти на рынок и купить молоко, зачем держать корову? *(Все смеются.)* И вообще на Западе с этим дело обстоит ужасно — я сам наблюдал это. Да и здесь, в Индии, постепенно все идет к *тому же*. Поэтому мы и основали это движение сознания Кришны, чтобы дать людям знание об основных принципах духовной жизни. Это не какое-нибудь сектантское движение. Это движение, распространяющее культуру, которая несет благо каждому.

Истинная цель жизни (28 февраля 1972 года, продолжение)

Бхактиведанта Свами: Это движение призвано дать людям возможность достичь истинной цели жизни.

Боб: Истинной цели?..

Бхактиведанта Свами: Истинной цели жизни.

Боб: Истинная цель жизни — познать Бога?

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

*мам унетйа пунар джанма
духкхалайам ашашватам
напнуванти махатманах
самсиддхим. парамам гатах*

(“Придя ко Мне, великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются в этот преходящий мир, полный страданий, потому что уже достигли высшего совершенства”.) Так сказано в “Бхагавад-гите”. “Тот, кто приходит ко Мне (*мам унетйа*), уже не возвращается”. Куда? В этот мир — *духкхалайам ашашватам*. Этот мир — место страданий. Это знает каждый. Но люди одурачены так называемыми лидерами, вождями. Материальная жизнь — жизнь, полная страданий. Кришна, Бог, говорит, что этот мир — *духкхалайам* — место страданий, и что он *ашашватам* — преходящий. Здесь невозможны компромиссы: “Ладно, пусть это место страданий, но я останусь здесь и буду американцем или индийцем”. Нет. Это тоже невозможно. Вы не останетесь американцем надолго. Вот вы родились в Америке и, наверное, думаете, что вам очень повезло. Но вам не удастся долго оставаться американцем. Вас вышвырнут с этого места, а что будет в следующей жизни, вы не знаете! Потому-то этот мир “ — *духкхалайам ашашватам* — преходящий и

полный страданий. В этом заключается наша философия.

Боб: Но если у вас есть хоть какое-то знание о Боге, то жизнь не так мучительна?

Бхактиведанта Свами; Нет! Неполное знание вам не поможет. Вы должны обладать совершенным знанием:

джанма карма ча ме дивйам

эвам йо ветти таттватах

Таттватах означает “в совершенстве”. Совершенное знание изложено в “Бхагавад-гите”, поэтому мы даем каждому человеку шанс изучить “Бхагавад-гиту” как она есть и сделать свою жизнь совершенной. Это и есть цель движения сознания Кришны. Что говорит ваша наука о перевоплощении души?

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

Бхактиведанта Свами: Поэтому я и говорю, что наука несовершенна.

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

Бхактиведанта Свами: Хорошо. Но что происходит с энергией дальше, науке уже неизвестно. Куда она направляется? Каковы ее проявления в зависимости от различного использования? Например, электроэнергия. Ее по-разному используют в нагревательных приборах и в холодильниках. Это предметы прямо противоположного назначения, но электроэнергия в них одна и та же. Так и эта энергия — живая энергия — куда она направляется? Кто ей управляет? Как она действует и какие плоды приносит в следующей жизни? Этому ученые не знают. Но в “Бхагавад-гите” это объясняется на очень простом примере: *васамси джирнани йатха вихайа*

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

Боб: Кто это “мы”, которым приходится менять тело? Что остается неизменным?

Бхактиведанта Свами: Душа.

Боб: Она остается неизменной при переходе из одной жизни в

следующую?

Бхактиведанта Свами: Это душа — “я”. Кто тот “вы”, который говорит сейчас? Вы! Что за “я” говорит? Личность — *атма*, то есть душа.

Боб: А моя душа отлична от вашей?

Бхактиведанта Свами: Да. Вы индивидуальная душа, и я индивидуальная душа.

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

Бхактиведанта Свами: Все души качественно одинаковы. Сейчас вы находитесь под влиянием определенных представлений о жизни, и эти ваши соотечественники (преданные) также находились под влиянием определенной жизненной концепции, но в процессе обучения они пришли к другому пониманию жизни. Следовательно, высшая цель Обучения — прийти к сознанию Кришны. Это и есть совершенство.

Боб: Если два человека находятся в сознании Кришны, одинаковы ли их души?

Бхактиведанта Свами: Душа всегда одна, всегда одна и та же.

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

Бхактиведанта Свами: Да.

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

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

Боб: Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

Бхактиведанта Свами: Душа — это чистый дух, поэтому все души равны, даже те, которые находятся в животных. Вот почему говорится: *пандитах сама-даршинах* — тот, кто обладает подлинным знанием, не видит внешней оболочки — будь то человек или животное.

Боб: Можно я задам еще вопрос об этом?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Я считал душу чем-то вроде частицы Бога. Иногда мне кажется, что я чувствую Бога. Я нахожусь здесь, и можно сказать, что Бог тоже здесь. Так если душа внутри меня, то могу ли я почувствовать Бога в себе? Не всего Бога, конечно, а...

Бхактиведанта Свами: Частицу Бога.

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

Бхактиведанта Свами: Да. Бог также и внутри. Бог повсюду. Бог и внутри нас, и вне нас. Это необходимо знать.

Боб: Как человек ощущает Бога в себе?

Бхактиведанта Свами: Не сразу. Сначала вам нужно изучить *шастры*. (писания), получить информацию из Вед. Например, в “Бхагавад-гите” говорится: *шиварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати* — Бог пребывает в сердце каждого. *Параману-чайантара-стхам* — Бог также находится в каждом атоме. Таковы предварительные сведения. А затем с помощью метода йоги вы должны осознать это.

Боб: Метода йоги?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Пение Харе Кришна — это и есть метод йоги?

Бхактиведанта Свами: Да, это тоже метод йоги.

Боб: К какому методу йоги я должен прибегнуть, чтобы обнаружить, прочувствовать эту информацию, ощутить душу внутри себя?

Бхактиведанта Свами: Есть много разных методов йоги, но для нынешней эпохи лучше всего подходит этот метод.

Боб: Пение *мантры*

Бхактиведанта Свами: Да.

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

Бхактиведанта Свами: Вы узнаете и поймете о Боге все: каким образом Бог присутствует внутри, снаружи, как Он действует. Вам откроется все. В ответ на ваше желание служить Бог откроет вам Себя. Бога нельзя постичь самому. Только если Он Сам открывает Себя вам.

Так, например, ночью солнце уходит из поля вашего зрения, и ни светильники, ни фонари не помогут вам увидеть его. И вы тоже должны поставить себя в такое положение, чтобы Бог открылся вам. Это не значит, что с помощью какого-то метода можно попросить Бога: “Приходи, я хочу Тебя видеть”. Нет, Бог не мальчик на побегушках.

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

Бхактиведанта Свами: Да.

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

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

Преданный: Или представителя Бога.

Бхактиведанта Свами: Да.

Преданный: Это проще.

Бхактиведанта Свами: Вы должны идти к Богу через Его представителя.

йасйа прасадад бхагават-прасадах

“По милости духовного учителя на человека нисходит милость Кришны”. Если вы доставляете удовольствие представителю Бога, то тем самым доставляете удовольствие: Богу, благодаря чему вы сможете непосредственно увидеть Его.

Гость: А как доставить удовольствие представителю Бога?

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

йасйа прасадад на гатих куто 'пи

“Без милости духовного учителя невозможно ничего достичь”. Если он недоволен вами, то вы ничего не достигнете. Поэтому мы поклоняемся гуру.

сакшад-дхаритвена смаста-шастраир

*уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам*

(“Духовного учителя следует почитать наравне с Верховным Господом, потому что он — самый близкий Его слуга. Это признают все богооткровенные писания, и этому следуют все авторитеты в духовной науке. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя — истинного представителя Господа Кришны”). *Гуру* нужно принимать как самого Господа. Это предписывают все *шастры*.

Боб: *Гуру* следует считать представителем Бога?

Бхактиведанта Свами: Да, *гуру* — это представитель Бога. *Гуру* — это внешнее проявление Кришны.

Боб: Но он отличается от воплощений Кришны, приходящих сюда?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Как отличается внешнее проявление *гуру*, скажем, от внешнего проявления Кришны или Чайтаньи, когда Они являются на землю?

Бхактиведанта Свами: *Гуру* — представитель Кришны. Его можно узнать по определенным признакам. Общие признаки описаны в Ведах.

*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*

Гуру должен принадлежать к цепи ученической преемственности и надлежащим образом выслушать Веды от своего духовного учителя. Основным признаком *гуру* — то, что он совершенный преданный. Этого достаточно. И *гуру* служит Кришне, проповедуя Его учение.

Боб: А Господь Чайтанья — Он был *гуру* иного типа нежели вы?

Бхактиведанта Свами: Нет, нет. *Гуру* не могут быть разных типов. Все *гуру* одного типа.

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

Бхактиведанта Свами: Да. Он — Сам Кришна, но выступал в роли *гуру*.

Боб: Я... я понял.

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: И еще...

Бхактиведанта Свами: Кришна — Бог, и Он требовал:

сарва-дхарман паритйаджйа

мам экам шаранам вradжа

“Оставь все другие религии и предайся Мне”. Но люди не поняли Его. Поэтому Кришна еще раз пришел в качестве гуру и учил людей, как предаться Ему.

Шйамасундара: Разве Он не говорит в “Бхагавад-гите”: “Я — духовный учитель”?

Бхактиведанта Свами: Да. Он изначальный духовный учитель, потому что Его принял своим духовным учителем Арджуна. Так в чем же трудность? *Шийас те 'хам шадхи мам твам прапаннам.* Арджуна сказал Господу: “Я — Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, наставляй меня”. Если бы Кришна не был духовным учителем, как бы Арджуна стал Его учеником? Кришна — изначальный гуру. *Тене брахма хрида йа ади-кавайе:* “Именно Он сначала вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого сотворенного существа”. Следовательно, Он — изначальный гуру.

Боб: Кришна?

Бхактиведанта Свами: Да. Он изначальный гуру. Следующий гуру — Брахма, Его ученик. Затем Нарада, ученик Брахмы. Следующий гуру — Вйаса, ученик Нарады. Такова гуру-парампара (преемственность духовных учителей). *Эвам парампара-праптам:* трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности.

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

Бхактиведанта Свами: Да. Есть наставления, исходящие прямо от Кришны — “Бхагавад-гита”.

Боб: Я понимаю, но...

Бхактиведанта Свами: Но вы должны получить их по цепи ученической преемственности, иначе вы не сможете понять их правильно.

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

Бхактиведанта Свами: Между этими двумя способами нет разницы. Предположим, я говорю: “Вот карандаш”; вы скажете кому-то другому: “Это карандаш”; и если он скажет кому-то еще: “Это карандаш”, — какая разница между его и моими наставлениями?

Боб: А сейчас вы это знаете по милости Кришны?

Бхактиведанта Свами: Вы тоже можете воспользоваться милостью Кришны при условии, что это знание передается без искажений. Так же, как мы передаем знание, содержащееся в “Бхагавад-гите”. В “Бхагавад-гите” Кришна говорит:

сарва-дхарман паритйаджйа

мам экам шаранам враджа

“Оставь все другие религии и предайся Мне”. И мы сейчас говорим, что вы должны оставить все и предаться Кришне.

Следовательно, между наставлениями Кришны и нашими нет разницы. Здесь нет никаких отклонений. Если вы получаете знание таким совершенным образом, то это почти то же самое, что получать наставления непосредственно от Кришны. Мы не вносим никаких изменений.

Боб: Когда я молюсь с верой и благоговением, слышит ли меня Кришна?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Без посредников?

Бхактиведанта Свами: Да, потому что Он — в вашем сердце. Он всегда слышит вас, молитесь вы или нет. Когда вы занимаетесь ерундой, Он тоже слышит вас. А когда вы молитесь — это прекрасно. Кришна ждет этого.

Боб: А когда мы молимся Кришне, Он слышит это лучше, чем когда мы говорим всякий вздор?

Бхактиведанта Свами: Нет. Он совершенен. Он слышит все. Даже если вы не говорите, а просто думаете: “Я сделаю так”, — Он слышит вас. *Сарвасйа чахам хриди саннивихитах:* Кришна пребывает в сердце каждого.

Боб: Но молиться надо, не так ли?

Бхактиведанта Свами: Да, это его дело — молиться.

Боб: Чье дело?

Бхактиведанта Свами: Каждого живого существа. Это наша единственная обязанность. *Эко бахунам йо видадхати каман.* Так утверждают Веды.

Боб: А что это означает?

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

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

Бхактиведанта Свами: Большое вам спасибо.

Боб: Могу ли я задать еще вопрос?

Бхактиведанта Свами: Да, конечно!

Три гуны природы (28 февраля 1972 года, продолжение)

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Да. Деятельность человека оскверняется в зависимости от того, под влиянием каких *гун* природы он находится.

каранам гуна-санго 'сйа

сад-асад-йони-джанмасу

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

Боб: А обман и тому подобное — какая это *гуна*?

Бхактиведанта Свами: Обман — это страсть, смешанная с невежеством. Предположим, один обманывает другого. Это означает, что он хочет получить что-то, то есть им владеет страсть. Но тот, кто

совершает убийство, не знает, что за это ему придется страдать, следовательно, это смесь страсти и невежества.

Боб: А когда человек помогает другому?

Бхактиведанта Свами: Это благодать.

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

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Разум.

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Значит, помогать другому человеку?

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

Боб: Значит, давать человеку знание...

Бхактиведанта Свами: Да, это благодать.

Боб: А если просто оказываешь помощь?

Бхактиведанта Свами: Это тоже благодать.

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

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

Боб: Благотворительность — невежество?

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

йат кароши йад ашнаси

йадж джухоши дадаси йат

“Все, что ты делаешь, ешь, жертвуешь и отдаешь, а также аскезы, которые ты совершаешь — все должно выполняться как подношение Мне”. Если Кришна принимает ваше подношение — в этом совершенство благотворительности. Или если представитель Кришны примет предлагаемое — это совершенство.

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

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

Боб: А преданные не зарабатывают карму? Эти преданные — ощущают ли они карму? Влияют ли на них эти *гуны*? Пребывают ли они под влиянием *гуны* благости?

Бхактиведанта Свами: Они выше благости! *Шудха-саттва*. Преданные не находятся в материальном мире. Они пребывают в духовном мире. Об этом говорится в “Бхагавад-гите”:

мам ча йо 'вйабхичарена

бхакти-йогена севате

са гунан саматитйаитан

брахма-бхуйайа калпате

(“Тот, кто полностью посвятил себя преданному служению, кто не падает ни при каких обстоятельствах, сразу же возвышается над *гунами* материальной природы и достигает уровня Брахмана”) Преданные не находятся ни в благости, ни в страсти, ни в невежестве. Они трансцендентны ко всем этим качествам.

Боб: Этого уровня достигает искренне верящий преданный?

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

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

Бхактиведанта Свами: Да! Если не воспользоваться человеческой

формой жизни, потеря будет огромной. Для живого существа это редчайший шанс, который дается ему, чтобы оно могло вырваться из сетей материального существования.

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

Бхактиведанта Свами: Что ж, вы можете узнавать все больше и больше.

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

Бхактиведанта Свами: Да нет, здесь нет никаких препятствий. Среди преданных много семейных. *(Он показывает на Шйамасундару)* Он женат. Брак — это не препятствие. Я уже говорил вам о четырех стадиях духовного развития: *брахмачари, грихастха, ванапрастха* и *санньяса*. Когда заканчивается период *брахмачарьи*, можно жениться. Но это не обязательно. Можно оставаться *наиштика-брахмачари* всю свою жизнь. Но *брахмачари* может и жениться. А когда заканчивается период семейной жизни, наступает период *ванапрастхи*. Это означает, что человек уходит от семьи — муж и жена живут отдельно. Между ними больше нет физической близости. А затем, достигнув полного отречения, освободившись от привязанности к семейной жизни, человек принимает *санньясу*.

Боб: И тогда он совершенно забывает о своей жене?

Бхактиведанта Свами: Да. Если постараться, то забыть не так уж трудно. С глаз долой — из сердца вон. *(Все смеются)* Как у меня: жена, дети, внуки. Но с глаз долой — из сердца вон. Вот и все. В ведической системе это очень хорошо предусмотрено — *ванапрастха* и *санньяса*.

Путь очищения (29 февраля 1972 года)

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

Бхактиведанта Свами: Это моя миссия. Люди должны понять науку о Боге. Если мы не сотрудничаем с Верховным Господом, наша жизнь лишена смысла. Я много раз приводил такой пример: деталь, выпавшая из машины, не представляет никакой ценности. Но если ту же самую деталь поставить на место, она обретает ценность. Так и мы — неотъемлемые частицы Бога. Поэтому много ли мы значим без Бога? Абсолютно ничего? Мы должны восстановить свою связь с Богом, и тогда обретем ценность.

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

Бхактиведанта Свами: Что?

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

Бхактиведанта Свами: Он индиец?

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

практика, как например, поклонение Кали и тому подобное, не приносит результатов. И я не знаю, как убедить их, что это стоит попробовать.

Бхактиведанта Свами: Не пытайтесь делать этого сейчас. Сначала постарайтесь убедить самого себя.

Боб: Я предложил ему встретиться с преданными. Потом я снова увидел его, когда он уходил отсюда, и сказал ему: “Приходите еще”, — но... Да, да, вы правы.

Бхактиведанта Свами: Прежде всего вы *сами* должны быть убеждены. А потом пытайтесь убедить других. Чайтанья Махапрабху говорил, что вы сможете улучшить положение других только тогда, когда достигнете успеха в собственной жизни:

*бхарата-бхумите хаила манушйа-джанма йара
джанма сартхака кари' кара пара-упакара*

Сначала сделай совершенной собственную жизнь, потом старайся научить других.

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

Бхактиведанта Свами: Иногда, но не всегда.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Но если вы придете в сознание Кришны, то будете чувствовать себя счастливым всегда.

Боб: Они имели в виду, что нельзя чувствовать себя счастливым, не находясь в сознании Кришны.

Бхактиведанта Свами: Это факт. Например, вас, обитателя суши, бросают в воду. Но вы не можете быть счастливы в воде. Если же вас вернут на землю, вы будете счастливы. Аналогично этому, мы — неотъемлемые частицы Кришны и не можем быть счастливы, если не будем действовать как Его частицы. Как в предыдущем примере: деталь машины сама по себе, вне нее, не имеет никакой ценности, но когда ее ставят на место, она снова обретает ценность. Мы — частицы Кришны, и должны соединиться с Ним. И вы можете сразу соединиться с Кришной, осознав истину: “Я принадлежу Кришне. Кришна — мой”. Только и всего.

Боб: Как вы сказали? Кришна...

Бхактиведанта Свами: Кришна — мой.

Боб: Мой?

Бхактиведанта Свами: Да, мой. Мой Кришна.

Боб: А-а...

Бхактиведанта Свами: Кришна мой. Кришна мой.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: А я принадлежу Кришне. Таково наше истинное положение.

Боб: Мы — частицы Кришны.

Бхактиведанта Свами: Да. Все существующее — неотъемлемая часть Кришны, потому что все является энергией Кришны и порождается ею.

Гость: Бхактиведанта Свами, у меня вопрос. Что представляет собой служение без преданности?

Бхактиведанта Свами: Хм-м? Это не служение, это — бизнес. *(Все смеются.)* Например, здесь, в Майапуре, мы наняли подрядчика. Это не служение, а бизнес. Разве нет? Иногда можно встретить такую рекламу: “Покупатель — наш хозяин”. Так они говорят? Звучит красиво — “Покупатель — наш хозяин”, но это бизнес, потому что если у вас нет денег, то вы и не покупатель. В служении все иначе. Чайтанья Махапрабху молился Кришне:

йатха татха ва видадхату лампато

мат-прана-натхас ту са эва напарах

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

Боб: Я хотел спросить вашего совета на будущее. Что я должен делать, чтобы чувствовать себя ближе к Богу? Скоро я расстанусь с вами, и тогда я...

Бхактиведанта Свами: Вы должны очиститься.

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

Бхактиведанта Свами: На это не требуется много времени. Через

шесть месяцев вы почувствуете, какого прогресса вы добились. Но для этого нужно следовать принципам, которые будут регулировать вашу жизнь. И тогда придет успех. Вот как к этим юношам и девушкам.

Боб: Да, я понял это.

Бхактиведанта Свами: У них нет никакого желания ходить в кино или рестораны. Они отказались от всего, что зовется *анартхой* — ненужным.

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

Бхактиведанта Свами: Цель человеческой жизни — очищение.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами:

тапо дивйам путрака йена саттвам

шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам

Саттва означает “существование”. Если вы не очистите свое существование, вам придется менять тело. Из одного тела вы будете переходить в другое. Иногда это будет более высокое рождение, а иногда — более низкое. Скажем, если вы нездоровы и не лечитесь, то ваша болезнь может принести вам много неприятностей. Так, если вы не очистите свою жизнь, вам придется переселяться из одного материального тела в другое. Существуют очень тонкие законы природы. Сейчас у вас нет никакой гарантии, что в будущем вы получите очень удобное тело или опять родитесь американцем. Поэтому человеку очень важно очистить свою жизнь. Пока вы этого не сделаете, вы будете гоняться за счастьем, но не сможете всегда быть счастливым.

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

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

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

Бхактиведанта Свами: А когда вы возвращаетесь?

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

Бхактиведанта Свами: А что там, в Чайбасе?

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

Бхактиведанта Свами: Так лучше не учить, потому что вы не знаете, чему учить.

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

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

Боб: Вы имеете в виду соблюдение этих принципов?

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

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м... Но следовать — значит следовать *неукоснительно*, если вы действительно серьезны.

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

Бхактиведанта Свами: Нет, нет, не глупое. Я не говорю — глупое, я говорю — несовершенное.

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

Бхактиведанта Свами: Очень хорошо.

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

Бхактиведанта Свами: Просто следуйте их примеру, и ваше желание осуществится. Мы учим их, как очиститься и стать счастливыми. В этом наша миссия. Мы хотим, чтобы все были счастливы: *sarve sukхино бхаванту*. Люди не знают, как стать

счастливыми. Они идут не тем путем, который ведет к счастью. Они выдумывают собственный путь. Вот в чем проблема. Поэтому Ришабхадева дал своим сыновьям такой совет: “Мои дорогие дети, нужно всего лишь совершать аскезы ради трансцендентного осознания”. Аскезу совершает каждый. Я знаю одного юношу, которому пришлось уехать в другую страну, чтобы выучиться на менеджера. Сейчас он занимает высокий пост. Таким образом, каждый совершает какую-либо аскезу ради будущего. Так почему бы не совершать эту аскезу ради *постоянного* счастья? Вы должны очистить свою жизнь и свое тело. До тех пор пока вы будете получать материальные тела, вам придется оставлять их. Но как только вы обретете духовное тело, вопрос о смене тел отпадет. У вас уже есть духовное тело. Сейчас из-за материального загрязнения мы развиваем материальное тело, но если мы приобщимся к духовной жизни, то будем развивать духовное. Я часто привожу такой пример: положите железный прут в огонь, и он сам станет, как огонь. Ведь так?

Боб: Положить железный прут в огонь?

Бхактиведанта Свами: Да, и он раскалится, как огонь.

Боб: Конечно.

Бхактиведанта Свами: Хотя останется железом.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Так и вы, если все время будете заняты духовной деятельностью, ваше тело станет действовать духовно, хотя оно и материально. Тот же пример: дотронувшись до раскаленного железа, вы обожжетесь, потому что оно приобрело свойства огня. Аналогично этому, занимаясь деятельностью в сознании Кришны, вы одухотворяетесь. Ваши поступки станут духовными, материальные желания исчезнут.

Боб: Как это можно осуществить?

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

Боб: Да, но понимаете ли, когда я вернусь в Бихар и буду жить там как обычно, то... если я стану следовать всем регулирующим

принципам... некоторым из них я следую уже сейчас, но не всем...

Бхактиведанта Свами: Что значит — “некоторым”?

Боб: “Некоторым”?

Бхактиведанта Свами: Регулирующих принципа всего четыре. “Некоторым” — это трем или двум?

Боб: Двум или трем.

Бхактиведанта Свами: Что мешает вам следовать еще одному?

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

Бхактиведанта Свами (смеясь): А почему не трех других? Что тут трудного? Какого из принципов вы придерживаетесь?

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

Бхактиведанта Свами: Значит, и этот принцип вы соблюдаете не полностью.

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

Бхактиведанта Свами: Вегетарианство не является каким-то особым достижением.

Боб: Да, вы правы.

Бхактиведанта Свами: Голуби тоже вегетарианцы. Обезьяны, негоднейшие твари, тоже вегетарианцы.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Обезьяны — вегетарианцы. Эти голые санньяси, живущие в лесу... величайшие проказники...

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

Бхактиведанта Свами: Нет, вы сможете строго следовать всем регуливающим принципам при условии, что примете сознание Кришны. В противном случае это невозможно.

Боб: Да, это именно так. Когда я вернусь в Бихар, и... мои друзья, возможно, скажут... как это бывало: вечером мы сидим все вместе, делать совершенно нечего, разве что сражаться с москитами, и тут они говорят: “А не покурить ли нам марихуаны?” И я отвечаю: “Конечно, ведь все равно нечего делать”, — сажусь рядом и наслаждаюсь целый

вечер. Мы часто так делали, и нас куда-то уносило. Мы курили марихуану каждый вечер, понимая, что наносим себе большой вред, потом переставали это делать, но все же от случая к случаю мы...

Бхактиведанта Свами: Вы должны жить с нами, тогда ваши друзья не скажут вам: “Ну как там насчет марихуаны?” (*Боб смеется.*) Постоянно общайтесь с преданными. Мы специально открываем центры сознания Кришны, чтобы дать людям возможность общаться с нами. Для чего мы купили столько земли (в Майапуре)? Тот, кто искренне хочет, придет сюда и будет жить вместе с нами. Общение оказывает колоссальное влияние. Общаясь с пьяницами, вы станете пьяницей, а общаясь с *садху*, станете *садху*.

Шйамасундара: Он может приехать и пожить с вами в Бомбее.

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

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

Бхактиведанта Свами: Так же, как это сделали они (преданные).

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

Бхактиведанта Свами: Вы в этом сомневаетесь?

Боб: Ну, я...

Бхактиведанта Свами: Очень трудно стать преданным?

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

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

Боб: Материальна.

Бхактиведанта Свами: Так как же мы отказались от

материальной жизни?

Боб: В моем понимании материальная жизнь — это, наверное, стремление к материальной выгоде...

Бхактиведанта Свами: А что значит “материальная”?

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Духовное наслаждение приходит тогда, когда у вас появляется желание доставлять удовольствие Кришне. Это духовное наслаждение. Так, например, мать получает больше наслаждения, когда кормит своего ребенка, чем когда ест сама. Сама она не ест, но ей доставляет удовольствие наблюдать, как с аппетитом ест ее ребенок.

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

Бхактиведанта Свами: Духовное наслаждение подразумевает, что наслаждается Кришна.

Боб: Доставлять удовольствие Кришне.

Бхактиведанта Свами: Да. Материальное наслаждение заключается в удовлетворении чувств. Только и всего. В этом разница. Когда человек старается доставить удовольствие Кришне — это духовное наслаждение.

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

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

Боб: То есть, доставлять удовольствие Кришне — это быть преданным Кришны?

Бхактиведанта Свами: Преданный — это тот, кто всегда доставляет удовольствие Кришне. Это единственная его забота, единственное занятие. Таков преданный.

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

Бхактиведанта Свами: Необходим метод. Чтобы чего-то достичь, вы должны воспользоваться каким-то методом.

Боб: Преданные говорили мне, что во время повторения *мантры* они ощущают экстаз.

Бхактиведанта Свами: Да, чем больше вы очищаетесь, тем сильнее экстаз. Процесс повторения *мантры* — это процесс очищения.

Совершенный преданный (29 февраля, вечер)

Шйамасундара. Бхактиведанта Свами, сегодня днем мы говорили об аскезах

Бхактиведанта Свами: Мм-м?

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

Бхактиведанта Свами: Да, под руководством духовного учителя следует... Сами вы не очень склонны совершать аскезы, но, принимая духовного учителя, вы должны следовать его наставлениям. Это и есть аскеза.

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Это вынужденная аскеза. От нее нет пользы. Помогает только добровольная.

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

Бхактиведанта Свами: Это отличает человека от животного. Животное не может совершать аскез, а человек может. В кондитерских так много всяких лакомств, и вам хочется их отведать, но если у вас нет денег, вы воздержитесь. Но корова не может пройти мимо вкусной еды. Вы можете бить ее палкой, а она не обратит на это внимания. Она все

равно будет продолжать есть. Так что животное не способно на аскезы. Аскеза, которую совершаем мы, очень приятна. Мы поем Харе Крана, танцуем и едим чудесную пищу, которую нам дает Кришна. Вот и все. Почему бы вашим соотечественникам не согласиться на такую аскезу? Петь, танцевать и вкушать замечательную пищу? Боб: Я не совсем вас понял.

Бхактиведанта Свами: Поскольку мы совершаем аскезы, Кришна посылает нам чудесные вещи, и мы не остаемся в проигрыше. Когда вы “кришнаизируетесь”, то получите *гораздо больше* приятного по сравнению с тем, что имеете сейчас. Это факт. Я жил в одиночестве на протяжении двадцати лет, но у меня не было никаких трудностей. До того как принять санньясу, я жил в Дели. Так вот, я не испытывал никаких трудностей, хотя я жил один.

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

Бхактиведанта Свами: О да. Об этом говорится в “Бхагавад-гите”:

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

(“Трудно преодолеть эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, но тот, кто предался мне, легко может выйти из-под ее влияния”.) *Майа* причиняет нам столько неприятностей, но как только вы предадитесь Кришне, никаких трудностей не будет.

Шйамасундара: Мы были так глупы, что постоянно думали: “Я добьюсь счастья”.

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

Боб: Я... Я очень благодарен вам за...

Бхактиведанта Свами: Хм-м?

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

Бхактиведанта Свами: Не говорите “расстаться”, скажите “остаться”.

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

Бхактиведанта Свами: Не возвращайтесь туда.

Боб: Вы думаете, мне следует завтра остаться здесь?

Бхактиведанта Свами: Оставайтесь здесь.

Боб: Раз вы мне говорите, я останусь.

Бхактиведанта Свами: Да, вы очень хороший молодой человек. *(Следует долгая пауза. Атмосфера стала гораздо спокойнее.)* Это очень просто. Когда живые существа забывают Кришну, они оказываются в материальном мире. “Кришна” — это Его имя. Его форма. Его обитель, Его игры — все.

Боб: Что вы назвали последним?

Бхактиведанта Свами: А? Игры.

Боб: Игры.

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

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: И когда мы думаем о Кришне, Верховной Личности Бога, это значит, что мы думаем обо всех энергиях Кришны. Все это заключено в словах “Радха-Кришна”. Радха представляет собой всю энергию Кришны. А Кришна — это Верховный Господь. Поэтому, говоря о Кришне, мы говорим и о живых существах, ведь они энергии, различные энергии, относящиеся к Его высшей энергии. Когда энергия не служит источнику энергии, это называется материальным существованием. Весь этот мир не служит Кришне. Они служат Кришне иначе, другим образом. Они служат Ему косвенно, как, например, неповинующиеся граждане косвенно служат правительству. Заключение отбывают наказание в тюрьме за то, что нарушали законы страны. Теперь же, в тюрьме, их заставляют подчиняться этим законам. Так и все живые существа в этом мире не признают Бога либо по невежеству, либо по собственному выбору. Они не желают признавать

главенство Бога. Они демоничны. Мы же стараемся вернуть их в изначальное положение. Такова цель движения сознания Кришны.

Боб: Я хотел бы спросить вас о том, что я уже обсуждал с некоторыми преданными, о медицине. Сегодня я с несколькими преданными ходил к реке. Я простужен и потому сказал, что мне лучше не купаться. Но некоторые считали, что я должен купаться, потому что это Ганга, а другие говорили, что не стоит, раз я простужен. Я так и не понял, как мне лучше было поступить. Скажите, мы заболеваем из-за того, что совершали какие-то дурные поступки в прошлом?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Но когда человек...

Бхактиведанта Свами: Все несчастья, которые с нами происходят, — следствие наших прошлых поступков.

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

Бхактиведанта Свами: Да?

Боб:... он все-таки болеет?

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

Шйамасундара: Инерция.

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

Боб: Совершенная душа, преданный, чистый преданный...

Бхактиведанта Свами: Совершенная душа — это тот, кто посвящает все свое время деятельности в сознании Кришны. В этом заключается совершенство. Это трансцендентное положение. Быть совершенным — значит действовать в соответствии со своим изначальным положением. Это совершенство. Об этом говорится в “Бхагавад-гите”:

све све карманй абхиратах

самсиддхим лабхате нарах

“Каждый может достичь совершенства, если будет исполнять предписанные ему обязанности”. Это полное совершенство. *Самсиддхи*. *Сиддхи* значит “совершенство”. Это уровень осознания Брахмана, духовного осознания. А *самсиддхи* — это преданность, которая приходит уже после осознания Брахмана.

Боб: Не могли бы вы повторить последнюю фразу?

Бхактиведанта Свами: *Самсиддхи*.

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: *Сам* значит “полный”.

Боб: Так.

Бхактиведанта Свами: А *сиддхи* “совершенство”. В “Бхагавад-гите” говорится, что тот, кто возвращается домой, обратно к Богу, достигает абсолютного совершенства. Таким образом, человек достигает совершенства тогда, когда осознает, что он — не материальное тело, а духовная душа. Это называется *брахма-бхута* — осознание Брахмана. Это совершенство. А *самсиддхи* — следующая ступень после осознания Брахмана, когда человек посвящает себя преданному служению, поэтому тот, кто занят преданным служением, уже осознал Брахман, и его называют *самсиддхи*.

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м?

Боб: Лично у вас бывают недомогания и болезни?

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Это результат вашей прошлой кармы?

Бхактиведанта Свами: Да.

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

Бхактиведанта Свами: Нет, удастся. Для преданных кармы не существует. Никаких кармических реакций.

Боб: Но вы, вероятно, лучший из преданных.

Бхактиведанта Свами: Хм-м... Нет, я не считаю себя лучшим преданным. Я самый последний из преданных.

Боб: Нет!

Бхактиведанта Свами: Это вы — лучший преданный.

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

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб: Значит, вы лучший преданный.

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

Боб: А как бы вел себя лучший преданный?

Боб: Лучший преданный не проповедует.

Боб: А что же он делает?

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

Боб: А кто это?

Бхактиведанта Свами: Радхарани — супруга Кришны.

Боб: А-а-а.

Бхактиведанта Свами: Того, кто приходит к Радхарани, Она представляет Кришне: “Вот лучший преданный. Он лучше Меня”, — и Кришна не может отвергнуть его. Вот что такое лучший преданный. Но это нельзя имитировать, считая: “Я стал самым лучшим преданным”.

шиваре тад-адхинешу

балишешу двишатсу ча

према-маитри-крипопекша

йах кароти са мадхйамах

(Бхаг. 11. 2. 46)

Преданный второго класса видит, что некоторые души завидуют Богу, но лучшие преданные видят все по-иному. Лучший преданный думает: “Никто не завидует Богу. Все лучше меня”. Как автор “Чайтанья-чаритамрты” Кришнадаас Кавираджа. Он говорит: “Я ниже навозного червя”.

Боб: Кто так говорит?

Бхактиведанта Свами: Кришнадас Кавираджа, автор “Чайтанья-чаритамрты”: *пуришера кита хайте муни се лагхиштха*. Это не показное. Он действительно так считает: “Я хуже всех. Все лучше меня, а я ниже всех. Все служат Кришне, а я не служу”. Чайтанья Махапрабху говорил: “Во Мне нет ни капли преданности Кришне. Мои слезы притворны. Если бы Я был предан Кришне, то уже давно бы умер. Но Я живу. И это значит, что Я не люблю Кришну”. Так думает лучший преданный. Он настолько поглощен любовью к Кришне, что говорит: “Ничто не стоит на месте, жизнь идет своим чередом, а я по-прежнему хуже всех, поэтому я не могу увидеть Бога”. Таков лучший преданный.

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

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

Боб: Простите?

Бхактиведанта Свами: Преданный не должен имитировать лучшего преданного.

Боб: Имитировать? А, я понял.

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

Бхактиведанта Свами: Да, Кришна говорит:

ахам твам сарва-панебхйо

мокшайишиами ма шучах

“Я избавлю тебя от всех последствий греха. Не бойся”. Это значит, что Кришна настолько могуществен, что может тотчас же снять грехи со всех живых существ и мгновенно сделать их праведниками. Но когда живое существо действует от имени Кришны, оно тоже отвечает за греховные поступки своих учеников. Поэтому быть *гуру* — нелегкая задача. Понимаете? Он должен поглотить весь яд. Поэтому иногда — ведь *гуру* не Кришна — у него бывают трудности. Вот почему Чайтанья Махапрабху предупреждал: “Не принимайте много *ишиев*, учеников”. Но чтобы проповедовать, для расширения проповеди мы должны принимать много учеников, даже если при этом страдаем сами. Это

факт. На духовного учителя ложится ответственность за все греховные поступки его учеников. Поэтому принимать много учеников рискованно, если вы не способны “поглотить” все их грехи.

ванчха-кална-тарубхйаш ча

крипа-синдхубйа эва ча

патитанам паванебхйо

вашинавебхйо намо намах

(“Я почтительно склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Они подобны древу желаний, способному исполнить желания каждого, и полны сострадания к обусловленным падшим душам”). Он берет на себя ответственность за все падшие души. Об этом говорится в Библии. Иисус Христос взял на себя грехи всего человечества и пожертвовал своей жизнью. Такова ответственность, возложенная на духовного учителя. Кришна — это Кришна, Он *анапа-виддха*, то есть Его действия не влекут за собой никаких греховных последствий. Но живое существо иногда подвергается их влиянию, потому что оно ничтожно мало. Большое пламя и маленький костер. Если положить крупный предмет в небольшой костер, он может погаснуть, но что бы вы ни бросили в сильное пламя, для него это не опасно... Сильное пламя поглотит все.

Боб: В этом и была причина страданий Христа?

Бхактиведанта Свами: Мм-м?

Боб: Страдал ли Христос?

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

Боб: Понятно.

Бхактиведанта Свами: Он говорил, и это есть в Библии, что взял на себя грехи всего человечества и пожертвовал своей жизнью, но те, кто называет себя христианами, постановили: “Пусть Христос страдает, а мы тем временем будем делать всякие глупости”. (*У Боба вырывается короткий смешок.*) Такие глупцы! Они предложили Иисусу Христу подписать контракт: он возьмет на себя все последствия их грехов и тогда они смогут продолжать заниматься всякой ерундой. Такова их религия. Христос настолько великодушен, что взял на себя все их грехи, расплатился за них своими страданиями, но даже это не смогло

остановить их — они продолжают грешить. Они не смогли понять даже такой простой вещи, и отнеслись к этому очень спокойно: “Пусть Господь Иисус Христос страдает, а мы будем творить всякие глупости”. Разве не так?

Боб: Да, это так.

Бхактиведанта Свами: Им должно было быть стыдно: “Господь Иисус Христос страдал из-за нас, а мы продолжаем грешить”. Он сказал: “Не убий”, — но они убивают, думая: “Господь Иисус Христос простит нас и возьмет на себя все наши грехи”. И так продолжается до сих пор. Мы должны быть очень осторожны: “Из-за моих грехов будет страдать мой духовный учитель, поэтому я не должен совершать ни малейшего греховного поступка”. Это долг ученика. Когда человек получает посвящение, все его греховные реакции уничтожаются. Если после этого вы снова будете совершать греховные поступки, за это придется страдать вашему духовному учителю. Ученик должен помнить об этом: “Из-за моих грехов будет страдать духовный учитель”. Если духовный учитель болеет, это происходит из-за греховных поступков других людей. “Не принимай много учеников”. Но мы делаем это, потому что проповедуем. Что ж, пусть мы будем страдать, но все равно мы будем принимать их. Вы спрашивали, являются ли мои страдания следствием моих прегрешений в прошлом. Кажется, так? Мое прегрешение в том, что я принял некоторых учеников, занимающихся всякой ерундой. Вот мое прегрешение.

Боб: Такое иногда происходит?

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

каунтейа пратиджанихи

на ме бхактах пранашияти

(“О сын Кунти, смело провозглашай, что Мой преданный никогда не погибнет”.) Потому что духовный учитель идет на риск ради

Кришны.

Боб: Ваши страдания это не та же боль, что...

Бхактиведанта Свами: Нет, это не следствие кармы. Иногда духовный учитель испытывает боль, и ученики должны понимать: “Духовный учитель страдает из-за наших греховных поступков”.

Боб: Вы сейчас выглядите хорошо.

Бхактиведанта Свами: Мне всегда хорошо... в том смысле, что даже если я страдаю, я знаю, что Кришна защитит меня. Но я страдаю не из-за *своих* греховных поступков.

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

Бхактиведанта Свами: Находясь в материальном мире, вы не должны пренебрегать его законами. Предположим, вы отправитесь в джунгли, где живет тигр. Если вы знаете, что он наверняка нападет на вас, зачем добровольно подвергать себя такой опасности? Преданному не следует считать, что, пока у него физическое тело, он обязательно должен им рисковать. Мы не бросаем вызова материальным законам: “Я стал преданным и могу больше не считаться с законами”. Это глупость.

анасактасйа вишайан

йатхархам упайунджатах

нирбандхах кришна-самбандхе

йуктам ваирагйам учйате

Преданному рекомендуется принимать то, что необходимо для жизни, не привязываясь к этому. Он будет пить кипяченую воду, но если кипяченой нет, значит ли это, что он вообще не будет пить воды? Если ее нет, он будет пить сырую воду. Мы едим прасад Кришны, но во время путешествий нам иногда приходится есть в гостиницах. Если человек стал преданным, должен ли он думать: “Я не буду ничего есть в гостинице. Я буду голодать”? Если я буду голодать, я ослабну и не смогу проповедовать.

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

Бхактиведанта Свами: Нет, он полностью сохраняет свою индивидуальность, чтобы доставлять удовольствие Кришне. Кришна говорит: “Предайся Мне”. И он добровольно предается Ему. Это не значит, что при этом он утрачивает свою индивидуальность. Она сохраняемая. Как Арджуна: сначала, обладая индивидуальностью, он хотел уклониться от сражения. Но, приняв Кришну своим духовным учителем, он стал *шикшйей*, учеником, и с этого момента на все повеления Кришны он отвечал “да”. Это не означает, что он утратил индивидуальность. Он добровольно согласился на это: “Я буду делать все, что велит Кришна”. Мои ученики не утратили своей индивидуальности, они подчинили ее Кришне. Именно это и требуется. Предположим, какой-то человек отказался от секса. Это не значит, что он стал импотентом. Если он захочет, он сможет делать это хоть тысячу раз. Но он добровольно отказывается от этого. *Парам дриштванивартате*: у него высший вкус. Иногда мы постимся, но это не значит, что мы больны. Мы постимся добровольно. Это не означает, что я не голоден или не могу есть. Мы добровольно постимся.

Боб: А сохраняет ли преданный свои наклонности?

Бхактиведанта Свами: Да, полностью.

Боб: Вкус к различным вещам?

Бхактиведанта Свами: Хм?

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

Бхактиведанта Свами: Да, все это остается, но он отдает предпочтение тому, что нравится Кришне. Предположим, мне нравится что-то, но Кришна говорит: “Нет, ты не должен пользоваться этим”. И я не пользуюсь. Я делаю это ради Кришны.

нирбандхах кришна-самбандхе

йуктам ваирагйам учйате

Кришна прямо говорит: “Мне нравится это”. И мы должны предлагать Кришне то, что Ему нравится, поэтому мы принимаем прасад. Кришна любит Радхарани, поэтому *гопи* стараются устроить так, чтобы Радхарани оказалась с Кришной. “Кришне нравится эта *гопи*. Что ж, давайте сделаем так, чтобы Она была с Ним”. В этом сознание Кришны. Удовлетворять чувства Кришны, а не свои собственные. Это *бхакти*. Это называется *премой*, любовью к Кришне. “О, Кришне это

нравится, я должен дать Ему это”.

Боб: А вот, скажем, прасад (пища, предложенная Кришне). Его предлагают, и затем мы его едим. Подают различные блюда, некоторые мне нравятся, а некоторые нет.

Бхактиведанта Свами: Этого не должно быть. Совершенство заключается в том, чтобы принимать все, что предложено Кришне. В этом совершенство. Нельзя говорить: “Это мне нравится, а это нет”. Пока вы делаете эти различия, вы еще не поняли, что такое прасад.

Преданный: Что если кто-то говорит, что это ему нравится, а другое нет? Предположим, кто-то готовит прасад...

Бхактиведанта Свами: Этому у нас нет места. Все, что нравится Кришне, замечательно!

Преданный: Да, ну а если кто-то готовит прасад очень хорошо, и...

Бхактиведанта Свами: Нет, если прасад готовится искренне, с преданностью, он нравится Кришне. Так было с Виду. Виду кормил Кришну бананами, но так глубоко задумался, что сами бананы выбрасывал, а Кришну кормил кожурой, и Он ел. *(Все смеются.)* Кришна видел его преданность, Он может съесть что угодно, если это предложено Ему с преданностью. Материальный вкус не играет никакой роли. Так и преданный: он принимает прасад Кришны независимо от того, хорош он на вкус или нет. Мы должны принимать все.

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

Бхактиведанта Свами: Если нет преданности, Кришне не понравится никакая пища, неважно, вкусная она или невкусная. Он не примет ее.

Преданный: В Индии... кто-то...

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

принимает только преданность.

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахритам
ашинами прайататманах*

(“Если кто-то с любовью и преданностью предложит Мне листок, цветок, плод или воду, Я приму это”.) “Потому что это было предложено Мне с преданностью и любовью”, — вот что требуется. Поэтому мы не позволяем готовить непреданный. Кришна ничего не принимает из рук непреданного. Чего ради Он должен принимать? Он не голоден. Он не нуждается ни в какой пище. Он принимает только преданность, и ничего больше. Вот что главное. Поэтому нужно стремиться стать преданным, а не хорошим поваром. Преданный же станет и искусным поваром, это произойдет само собой. Поэтому нужно просто стать преданным. Тогда все хорошие качества появятся сами собой. Если же человек не предан Кришне, всем его достоинствам грош цена. Такой человек действует на уровне ума, поэтому не имеет никаких хороших качеств. *(Наступает длительная пауза.)*

Бхактиведанта Свами: Который час?

Шйамасундара: Шесть часов.

Бхактиведанта Свами: Нужно задавать вопросы и слушать ответы. Это принесет пользу всем.

Боб: Мне хотелось бы задать еще один вопрос о прасаде.

Бхактиведанта Свами: Сута Госвами говорит:

*мунайах садху пришто 'хам
бхавадбхир лока-мангалам
йат критах кришна-сампрашно
йенатма супрасидати*

(“О мудрецы, вы правильно поступили, задав эти вопросы. Они ценны тем, что связаны с Господом Кришной, и несут благо всему миру. Только такие вопросы могут полностью удовлетворить наше истинное „я”.”) *Кришна-сампрашнах*, это замечательно. Когда вы обсуждаете их и слушаете, то это *лока-мангалам*, благоприятно для всех. Как вопросы, так и ответы.

Боб: Я все еще не очень хорошо понимаю, что такое прасад. Но

если хотите, я еще подумаю и завтра снова спрошу вас об этом.

Бхактиведанта Свами: Прасад всегда прасад. Но поскольку наш духовный уровень недостаточно высок, иногда прасад нам не нравится.

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

Бхактиведанта Свами: Что ж... Это оттого что мы не можем по достоинству оценить прасад, но повар все же должен принимать это во внимание. Кришне нужно предлагать самые лучшие блюда, поэтому если мы предлагаем третьесортные, то не выполняем свой долг. Но Кришна может принять что угодно, если это предлагает Ему преданный, и преданный может вкушать любой прасад, даже очень острый. Хираньякашипу дал своему сыну яд, и мальчик (предложив яд Кришне) выпил его, словно нектар. Даже если кому-то прасад кажется очень острым, преданным он доставляет удовольствие. Тут дело не в специях. Ему был предложен яд, настоящий яд. Ракшаси Путана тоже предложила Кришне яд. Но Кришна был настолько милостив, что подумал: “Она относится ко Мне, как мать”. Он принял яд и даровал ей освобождение. Кришна не думает о других плохо. Доброжелательный человек не думает о других плохо, он видит только хорошее. Например, один из моих старших духовных братьев, желая заработать, предложил моему Гуру Махарадже (духовному учителю), но мой Гуру Махараджа не подумал о нем ничего дурного. За этим предложением он увидел только его добрые намерения. Он подумал: “Этот человек хочет предоставить мне еще одну возможность для служения”.

Боб: Сделки с кем, в чем там было дело? На чем он хотел заработать?

Бхактиведанта Свами: Я рассказываю о своем Гуру Махарадже.

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

Бхактиведанта Свами: Нет, нет. Преданные, которые несовершенны, могут выбирать. Но совершенный преданный не выбирает. Зачем подражать совершенным преданным? Пока вам один прасад нравится, а другой нет, вы еще не стали совершенным

преданным. Зачем подражать тем, кто совершенен и ест все?

Боб: О...

Бхактиведанта Свами: Дело в том, что совершенный преданный принимает любой прасад, не выбирая. Все, что предложено Кришне — нектар. Этим все сказано. Кришна принимает от преданного любой дар. “Что бы ни предложил Мне Мой преданный”, Он принимает. Так же и преданный. Понимаете? Совершенный преданный не делает никаких различий. Но если я несовершенен, и мне что-то нравится больше, зачем я буду подражать совершенному преданному? Мой организм может не усвоить это, потому что я несовершенный преданный. Преданный не должен быть глупым. Сказано:

кришна йе бхадже се бада чатура

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

Деятельность в сознании Кришны (29 февраля 1972 года, вечер, продолжение беседы)

Гость (индиец): Какими действиями можно заслужить хорошую карму?

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

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

Бхактиведанта Свами: Это животные. Животные не знают, что такое благо. Человек, который не знает Бога или не пытается постичь Его — просто животное. Только у животного четыре ноги, а у этого две. По Дарвину — это обезьяны. Таким образом, каждый, кто не знает Бога

и не пытается постичь его — не что иное, как животное.

Боб: А что можно сказать о наивных людях?

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

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Да, быть честным — хорошая карма. В “Бхагавад-гите” подробно объясняется, как стать благочестивым:

даиви сампад вимокшайа

нибандхайасури мата

Итак, если вы разовьете в себе *даиви сампад* — трансцендентные качества, то получите *вимокшайа* — освобождение. *Нибандхайасури* — если у вас демонические качества, вы будете все больше и больше запутываться в материальном существовании. К несчастью, современная цивилизация не знает, что такое освобождение и что значит запутаться в материальном мире. Люди невежественны: у них нет знания. Если я, например, спрошу вас, что вы понимаете под освобождением, сможете ли вы ответить мне? (*Никакого ответа.*) И

если я спрошу вас, что вы понимаете род словом “запутаться”? (*И на этот раз ответа нет.*) Эти слова мы встречаем в ведических писаниях: “освобождение” и “запутанность в материальном существовании”. Но в наши дни люди не знают, ни что значит “освободиться”, ни что значит “запутаться”. Они невежественны и глупы и тем не менее очень гордятся своими научными достижениями. Можете ли вы мне ответить, что такое освобождение? Вы — преподаватель, учитель, но если я спрошу вас, сможете ли вы ответить, что такое освобождение?

Боб: Точно ответить не смогу. Потому что если бы я смог это объяснить, то немедленно освободился бы.

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

Боб: М-м-м...

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

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

Бхактиведанта Свами: В “Шримад-Бхагаватам” объясняется, что такое освобождение. На санскрите освобождение называется *мукти*. Итак, в “Шримад-Бхагаватам” дано такое определение:

*муктир хитванйатха рупам
сварупена вйавастхитих*

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

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

Бхактиведанта Свами: Если человек не знает, что такое

честность, как он может быть честным? Что такое честность? Сначала объясните это сами.

Боб: Э-э... честность — это когда делаешь то, что считаешь правильным.

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

Шйамасундара: Мригари.

Бхактиведанта Свами: Да, Мригари. Нарада спросил его: “Зачем ты убиваешь?” Он ответил: “Этим я зарабатываю себе на хлеб. Меня этому научил отец”. И он честно делал это. Таким образом, представление о честности зависит от воспитания, культуры. У вора свои понятия о культуре. Он считает, что красть — это честно. Боб: А что такое на самом деле “честность”?

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

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м...

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Нет, выполнять, не зная, — это абсурд. Вы должны знать волю Бога, и если вы исполняете ее — это и значит быть честным.

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

Бхактиведанта Свами: Да, потому что все принадлежит Богу, и Он — высший наслаждающийся и друг всех живых существ. Так утверждает “Бхагавад-гита”. Тот, кому известны эти три положения, обладает полным знанием. Всего три положения: что все принадлежит Богу, что Бог — друг каждого, и что Бог — Тот, кто наслаждается всем. Так, например, каждому известно, что в теле живого существа наслаждение получает желудок. Не руки, не ноги, не глаза и не уши. Они только помогают желудку. Грифу, парящему на высоте семи миль, глаза нужны для того, чтобы отыскивать пищу для желудка. Разве не так? Боб: Так.

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

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Вот так и Бог, Кришна — центр, желудок

всего творения. Он — наслаждающийся. Он — друг, и Он, как владелец всего, поддерживает каждое живое существо. Подобно тому, как царь может обеспечить своих подданных всем необходимым, потому что все принадлежит Ему. Как можно стать другом каждого, не будучи хозяином? Это необходимо понять. Кришна — наслаждающийся, Кришна — владелец, Кришна — друг. Если вы знаете эти три истины, то обладаете полным знанием, вам нет необходимости понимать что-либо еще.

йасмин виджнате сарвам

эвам виджнатам бхавати

Если вы просто поймете Кришну с помощью этих трех формул, ваше знание будет совершенным. Никакого другого знания больше не нужно. Но люди не хотят согласиться с этим. “Почему все должно принадлежать Кришне? Хозяином должен быть Гитлер, Никсон...” И так продолжается до сих пор. Вот почему у вас столько проблем. Но если вы усвоите эти три формулы, ваше знание станет полным. Однако вы не согласитесь с этим, вы станете выдвигать множество возражений, мешающих вам понять их. В этом причина всех наших бед. В “Бхагавад-гите” четко сказано:

бхоктарам йаджна-тапасам

сарва-лока-махешварам

сукридам сарва-бхутанам

джнатва мам шантим риччхати

(“Мудрецы, видящие во Мне конечную цель всех жертвоприношений и аскез, Верховного Повелителя всех планет и полубогов, доброжелателя и благодетеля всех живых существ, избавляются от материальных страданий”). Но мы не хотим принять этого. Вместо этого мы придумаем множество мнимых господ, мнимых друзей, мнимых наслаждающихся — и все они будут воевать между собой. И так повсюду в мире. Но если людям дать знание, и они примут его, — сразу же наступит мир, *шантим риччхати*. Таково истинное знание, и честен тот, кто следует этому принципу и не заявляет: “Это мое”. Он знает: “Все принадлежит Кришне, и потому должно быть использовано для служения Кришне”. Это будет честно. Например, этот карандаш принадлежит мне, и правила этикета требуют... мои ученики

иногда спрашивают: “Можно взять ваш карандаш?” — “Да, пожалуйста”. Поэтому, если я знаю, что все принадлежит Кришне, я ничего не возьму без Его разрешения. В этом состоит честность и знание. Не знают этого только невежественные люди, глупцы. А глупый человек совершает преступления. Все преступники — глупые люди. Человек нарушает закон по своему невежеству. Итак, в невежестве нет ничего хорошего. Но вся беда в том, что мы предпочитаем действовать согласно поговорке: “Там, где невежество благо, глупо быть мудрым”. Весь мир наслаждается невежеством. Когда же говоришь о сознании Кришны, это им не нравится. Если я скажу: “Все принадлежит Кришне, а не вам”, — вам это не очень понравится. *(Все смеются.)* Вот вам доказательство — невежество считают благом. Поэтому я совершаю глупость, говоря людям правду, и потому безумство быть мудрым там, где наслаждаются невежеством. Всегда есть риск, что люди обидятся на вас и вдобавок сочтут глупцом. Если я скажу состоятельному человеку: “Ваши богатства принадлежат не вам, они принадлежат Кришне, поэтому все деньги, которые у вас есть, потратьте на Кришну”, — он рассердится.

*упадешо хи муркханам
пракопайа на шантайе*

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

Боб: О-о...

Бхактиведанта Свами: В этом заключается знание. Например, если ребенок хватает что-нибудь ценное, ему льстят: “Ты такой

хороший. Возьми лучше конфетку, а эту бумажку отдай мне. Она тебе ни к чему, это просто бумага”. И он соглашается: “Ну, ладно, бери”. Леденцы по две пайсы очень вкусные и сладкие. И нам приходится идти на это. Почему? Потому что иначе человек попадет в ад за то, что присвоил деньги Кришны. Так что нужно как-то взять у него сколько-нибудь денег и дать ему возможность принять участие в движении сознания Кришны.

Боб: И тогда он не попадет в ад?

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

Боб: Простите?

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

Боб: Сейчас я думаю о своих знакомых, не преданных Кришне.

Бхактиведанта Свами: Кришна — это Бог.

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

Бхактиведанта Свами: Они не крадут у других, но крадут у Бога.

Боб: Значит, эти люди порядочны наполовину?

Бхактиведанта Свами: Хм-м...

Боб: Эти люди порядочны лишь наполовину?

Бхактиведанта Свами: Совсем непорядочны. Если человек не постиг истину, что все принадлежит Богу... Чужое? Что вы имеете в виду, говоря “не крадут чужого”?

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

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

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

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

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

Бхактиведанта Свами: Но человек, который думает, что он не ворует, — тоже вор, потому что он не знает, что все принадлежит Кришне. Поэтому, когда он что-то берет — это воровство.

Боб: Но он лучше вора?

Бхактиведанта Свами: Вы можете не знать, что этот плед принадлежит мне, но если вы возьмете его — разве это не воровство?

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

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

Боб: Воровство.

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

Боб: Нет.

Бхактиведанта Свами: Значит, это воровство. Ведь вы не создали реку? Вы не знаете, чья она. Понятно, что не ваша. Поэтому, даже если выпиваете стакан воды, не зная, кому принадлежит эта вода, вы — вор. Так что вы можете думать про себя: “Я честный”, — но на самом деле вы вор. Вы должны помнить о Кришне. “Кришна, все это создал Ты. Пожалуйста, позволь мне выпить воды”. Тогда вы поступаете честно. Преданные всегда думают о Кришне. Что бы они ни делали, они думают: “О, это же принадлежит Кришне”. Это честно. Такие вот качества. Поэтому мы считаем, что любой человек, если он не имеет понятия о Кришне, лишен каких-либо достоинств. Ни чести, ни знаний у него нет, поэтому он — человек третьего сорта. Верно? Как ты думаешь, Гирираджа?

Гирираджа: Да.

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

Боб: Я в некотором смысле...

Бхактиведанта Свами: А есть иной смысл? *(Боб смеется.)* Существует какой-то другой смысл? Попробуйте это опровергнуть! *(Боб снова смеется. Смеется и Шрила Прабхупада.)* Так есть иной смысл? Гирираджа?

Гирираджа: Нет.

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

Боб: У меня уже нет.

Бхактиведанта Свами: В Лондоне у нас было... сколько дней мы

читали лекции в... как называется это место? Конвей-холл?

Преданный: Двенадцать дней. В Конвей-холле.

Бхактиведанта Свами: В Конвей-холле.

Преданный: Двенадцать дней.

Бхактиведанта Свами: Так вот, после каждой программы я спрашивал: “Есть ли вопросы?”

Боб: И вопросов было много?

Бхактиведанта Свами: О, да. Очень много глупых вопросов. *(Все смеются.)*

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

Бхактиведанта Свами: Глупцом считают того, кто не обладает знанием.

Гость: Прабхупада, у меня личный вопрос, можно его задать?

Бхактиведанта Свами: Да.

Гость: Недавно в Калькутте проходила неделя — она называлась “Неделя протеста против жестокого обращения с животными”.

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

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

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

Боб: Может быть, это...

Бхактиведанта Свами: Это все равно, что шайка воров обзаведется вывеской: “Гудмен и компания” (игра слов. *Goodman (good man}* означает “хороший человек. *Прим. переводчика.)*). Иногда можно встретить такую вывеску.

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

Бхактиведанта Свами: Они рассуждают так: плохо кормить животных — это жестоко. И, чтобы не заставлять животных голодать, лучше забивать их. Вот их теория, не так ли?

Боб: Да.

Бхактиведанта Свами: Они говорят: “Чем ему так мучиться,

лучше убить его”. Эта теория входит в моду в коммунистических странах. Старый человек — чей-нибудь дед — страдает, так лучше убить его. А в Африке есть племена, которые устраивают празднества, убивая своих дедов. Разве не так? Так.

Шйамасундара: Они и едят их?

Бхактиведанта Свами: Да. (*Шйамасундара смеется.*)

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

Бхактиведанта Свами: Махатма Ганди тоже однажды убил теленка или корову. Животное очень страдало, поэтому Ганди распорядился: “Чем заставлять его страдать, лучше убить”.

Гирираджа: Вчера вы сказали, что духовный учитель может страдать из-за греховных поступков своих учеников. Что вы называете греховными поступками?

Бхактиведанта Свами: Греховная деятельность — это если вы обещаете: “Я буду следовать регулирующим принципам”, — и не выполняете этого. Вы совершаете грех. Ведь это обет. Все очень просто. Вы нарушаете его и занимаетесь всякими отвратительными делами, тем самым, вы греховны. Разве не так?

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

Бхактиведанта Свами: Хм-м?..

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

Бхактиведанта Свами: Как это — стараетесь и не можете? Почему?

Гирираджа: Ну, например, внимательно повторять *мантру*. Иногда мы стараемся, но...

Бхактиведанта Свами: Что ж, это не проступок. Допустим, если вы стараетесь что-то делать, но из-за недостатка опыта у вас не получается, то вашей вины в этом нет. Ведь вы старались. В “Шримад-Бхагаватам” есть стих. Гм-м... В нем говорится, что, если преданный

делает все, что в его силах, но по неопытности ему что-то не удастся, Кришна прощает это. В “Бхагавад-гите” также сказано: *апи чет судурачаро бхаджате мам ананья-бхак*. Иногда из-за неизжитых дурных привычек, а привычка — вторая натура, преданный невольно делает какую-либо глупость. Но это не значит, что он плохой ученик. Тем не менее он должен испытывать раскаяние: “Я поступил глупо”, — и стараться, насколько это в его силах, избегать этого в будущем. Но привычка — вторая натура. Иногда, несмотря на все его старания, *майа* — ведь она так сильна — толкает его в ловушку. И это можно простить. Кришна прощает. Но тех, кто сознательно совершает недостойные поступки. Он не прощает. Если человек думает: “Я преданный, и раз я повторяю *мантру*, то могу делать любые глупости, и все это будет не в счет”, — это величайшее оскорбление.

Совершенствование в сознании Кришны (переписка)

Спрингфилд, Нью-Джерси,

12 июня 1972 года

Дорогой Прабхупада!

Примите, пожалуйста, мои низжайшие поклоны.

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

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

Я так мало понимаю, но у меня есть вера в этот путь — сознание Кришны, и я надеюсь, что буду все увереннее идти по нему.

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

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

Искренне Ваш,

Боб Коэн

А. Ч. Бхактиведанта Свами,

ИСККОН, Лос-Анджелес, 16 июня 1972 года

Бобу Коэну,

Спрингфилд, Нью-Джерси

Дорогой Боб!

Примите, пожалуйста, мои благословения. Большое спасибо Вам за

письмо от 12 июня 1972 года. Чувства, которые Вы выразили в нем, доставили мне большое удовольствие. Очень рад узнать, что Вы общаетесь с нами. Я знаю, что Вы очень хороший молодой человек, умный и воспитанный, поэтому я абсолютно уверен, что Крыша очень скоро одарит Вас всеми Своими благословениями, и Вы почувствуете, что обретаете счастье в сознании Кришны. Человек прогрессирует в сознании Кришны, добровольно отказываясь от своих привязанностей к материальной природе, *майе*. Такое отречение называется *танасйей*. Но мы вовсе не стремимся совершать аскезу, если не видим в этом особого смысла, поэтому любой человек с научным и философским складом ума, такой как Вы, должен сначала понять, что представляет собой трансцендентное знание. Если Вы обретете знание, *танасйа* придет сама собой, и тогда Вы начнете прогрессировать в духовной жизни. Поэтому получение знаний — это первое, что необходимо тому, кто хочет достичь совершенства в жизни. Поэтому советую Вам каждый день как можно больше читать наши книги и стараться понять их содержание с разных точек зрения, регулярно обсуждая прочитанное с преданными в нью-йоркском храме. И тогда Вы постепенно будете обретать уверенность, а Ваша искренность и преданное служение помогут вам добиться прогресса.

Да, верить в меня и в этот метод сознания Кришны — это первое и единственное условие обретения истинной мудрости. Если есть вера, придет и понимание. А чем глубже вы поймете нашу философию, тем более сильное отвращение Вы будете испытывать к чарам иллюзорной энергии. Когда же Вы добровольно откажетесь от всего, что привязывает Вас к материальному миру, прогресс обеспечен.

Думаю, что как раз сейчас преданные перепечатывают записи наших с Вами бесед в Майапуре. Мы издадим их отдельной книгой. Она будет называться “Совершенные вопросы, совершенные ответы”. Я пришлю Вам экземпляр, как только тираж будет готов для распространения. Я собираюсь остановиться дня на два-три в Нью-Йорке по пути на праздник Ратха-йатры в Лондоне. Я еще не знаю точно, когда приеду в Нью-Йорк, но это должно произойти в начале июля. Чтобы узнать день моего приезда, Вы можете поддерживать связь с Бали Марданом, и я буду очень рад еще раз увидеться с Вами в Нью-

Йорке. Если у Вас есть какие-либо вопросы, мы сможем обсудить их.

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

Всегда желающий вам добра

А. Ч. Бхактиведанта Свами

Выбор будущего (Нью-Йорк, 4 июля 1972 года)

Боб: Я получил ваше письмо. Оно написано с таким теплом.

Бхактиведанта Свами: Что вы...

Боб: Оно пришло примерно неделю назад.

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

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

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

Барбара: Могла ли я быть в сознании Кришны в своей прошлой жизни?

Бхактиведанта Свами: Это не имеет значения, но вы можете стать преданной. Воспользуйтесь нашим движением сознавая Кришны.

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

Бхактиведанта Свами: Когда человек полностью предается Кришне, он больше не возвращается в материальный мир. Однако если у преданного есть какие-нибудь недостатки, вполне вероятно, что он опять вернется сюда. Но даже несмотря на эти недостатки, он родится в хорошей семье: *шучинам. шриматам гехе йога-бхрашто 'бхиджайате.* (“Йог, не достигший успеха, рождается в религиозной или аристократической семье”). Разум человека способен принимать решения на будущее. Это свойство только человеческого разума. Животное не может решить, мы же способны на обдуманый выбор. Если я поступлю так, меня ждет успех, а если иначе — ничего хорошего из этого не получится. Человек может выбирать, и надо правильно использовать эту возможность. Мы должны знать, в чем цель нашей жизни и в соответствии с этим принимать решения. Тогда это будет действительно человеческое общество.

Барбара: Вы когда-нибудь видели Кришну?

Бхактиведанта Свами: Да.

Барбара: Вы Его видали?

Бхактиведанта Свами: Вижу. Каждый день, каждую секунду.

Барбара: Но не в материальном теле?

Бхактиведанта Свами: У Него нет материального тела.

Барбара: Но в храме есть изображения Кришны...

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

Он неотличен от этих изображений или деревянных скульптур, потому что все, что существует — это Кришна.

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

Бхактиведанта Свами: Вы получите другое тело.

Барбара: Сразу же?

Бхактиведанта Свами: Да. Это можно сравнить с переездом из одной квартиры в другую. Сначала вы подыскиваете себе новую квартиру, а затем, оставляя прежнее место жительства, переезжаете в другой дом.

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

Бхактиведанта Свами: Да, при условии, что вы этому обучены. В противном случае об этом позаботится природа. Тем, у кого есть знание, известно, что будет потом, но тем, у кого его нет, все устроит природа. Если вы этого не знаете — значит, не подготовили себя к следующей жизни. Тогда то, о чем вы случайно подумаете в момент смерти, и определит ваше новое тело. Таким образом ваши мысли создадут новое тело, а природа даст вам его.

Барбара: А повторение *мантры*... что оно дает?

Бхактиведанта Свами: Вы можете спросить этих молодых людей (преданных), они объяснят.

Боб: Если Кришна управляет всем, то как Он управляет непреданными?

Бхактиведанта Свами: С помощью *майи*. Как в стране всем управляет правительство. Царством управляют царские министерства.

Боб: А как Кришна руководит преданными?

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

Боб: А когда мы рождаемся, время нашей смерти уже

предопределено?

Бхактиведанта Свами: Как вы сказали?

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

Бхактиведанта Свами: Да.

Боб; И никто не может изменить его?

Бхактиведанта Свами: Никто, кроме Кришны.

Преданный: А если кто-то совершает самоубийство — это тоже предопределено?

Бхактиведанта Свами: Нет. Вы можете сделать это, потому что у вас есть некоторая независимость. Это неестественно — совершать самоубийство, это противоестественно. И вот, поскольку у нас есть эта независимость, мы можем от естественного сделать шаг к неестественному. Заключенный не может просто выйти из тюрьмы, но он может как-нибудь перепрыгнуть через стену и убежать. В таком случае его ждет новый срок заключения. Как правило, преступник не может выйти из тюрьмы раньше срока, но если ему как-то удастся сбежать — это значит, что он совершает новое преступление. Его опять арестуют, и срок наказания будет увеличен, то есть он понесет более суровое наказание. Так что, нельзя просто так изменить свою судьбу. Если мы все же делаем это, нам придется страдать. Но наша судьба может быть изменена Кришной, если мы живем в сознании Кришны. Это делаем не мы, это делает Кришна. Кришна говорит: *ахам твам сарва-папехйо мокшайишиами* — “Я защищу тебя”. Такие изменения совершаются для того, чтобы защитить нас.

Есть два типа людей: преданные и непреданные. Непреданные находятся под контролем материальной природы, а преданными непосредственно руководит Кришна. В конторе большого бизнесмена, руководителя крупной фирмы, много служащих, которые работают под непосредственным контролем руководителей различных отделов. Хотя вне дома начальник не осуществляет непосредственного контроля, у себя дома он непосредственно контролирует своих детей. Тем не менее, во всех случаях он управляет кем-то. Так же и Бог: Он всегда остается повелителем. Когда человек становится преданным, он находится под

властью Бога, если же он остается непреданным, то его контролирует представитель Бога — *майа*. Однако и в том. и в другом случае он находится под контролем. Так, например, каждый гражданин Америки находится под контролем правительства. Если он соблюдает законы, то он находится под контролем гражданских ведомств; если же он нарушает законы, то попадает под контроль судебной власти. Но он не может сказать: “Меня никто не контролирует, я никому не подвластен”. Это невозможно. Каждый находится под контролем. Тот, кто говорит: “Меня никто не контролирует”, — не в своем уме, он сумасшедший. Под контролем находятся все. Итак, вы находитесь под контролем либо Самого Бога, либо Его представительницы — *майи*. Если вас контролирует *майа*, ваша жизнь проходит впустую. Вы остаетесь в материальном мире жизнь за жизнью, меняя свои тела. Но если вы предпочитаете находиться под контролем Бога, то, оставив это материальное тело, вы вернетесь домой, обратно к Богу. Тогда ваша жизнь прошла не зря. Жить, не находясь под чьей бы то ни было властью, невозможно, и понимать это — значит быть разумным. Так утверждается в “Бхагавад-гите”: *бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате* — “После многих жизней, проведенных в странствиях или размышлениях, человек предается Мне”. *Васудевах сарвам ити* — “Кришна, Ты — все, поэтому я пришел. Прими меня, теперь я полностью предался Тебе, повелевай мною. Я в Твоей власти. Так долго я подчинялся этим негодьям, и это не принесло мне никакой пользы. Я был во власти своих чувств и, идя у них на поводу, служил так называемой семье, обществу, стране, народу, доходя даже до служения собакам. Но ни в чем я не нашел удовлетворения. Поэтому теперь я прозрел — я хочу, чтобы Ты повелевал мною. Вместо того чтобы подчиняться собаке, я буду подчиняться Богу”. В этом заключается сознание Кришны. Вам не доводилось видеть человека, которым командует собака? Собака идет по улице, останавливается, испражняется, а ее хозяин стоит и ждет. Не так ли? Собака испражняется и мочится, а человек в это время думает: “Я — хозяин”. Но на самом деле он подчиненный. Такова *майа*: человек превратился в слугу своей собаки, но считает себя хозяином. Тот, кто не находится в сознании Кришны, не способен понять этого. Мы видим, что этот

мошенник находится в подчинении у своей собаки, но считает себя хозяином. Мы это понимаем. А вы как думаете? Разве он не оказался во власти пса?

Боб: Да, это так.

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

Так вот, эти преданные, живущие в сознании Кришны, всегда считают себя слугами Кришны, поэтому они свободны. Они не стремятся к освобождению — они уже свободны, потому что занимают свое естественное положение. Они не заблуждаются на свой счет, считая себя господами, тогда как все остальные именно так и считают. Это иллюзия. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах вы не можете быть господином, вы должны оставаться слугой. Таково ваше положение. Когда вы мните себя господином — это и есть

обусловленная жизнь. Но если вы по собственной воле предаетесь верховному господину — это освобождение. Преданный не стремится к освобождению как таковому. Как только он предается Кришне или представителю Кришны, он достигает освобождения.

Боб: Прабхупада, некоторые, встающие на путь религии, например, “Дети Бога” и другие провозглашают, что их ведет Христос. Возможно ли это?

Бхактиведанта Свами: Да, но они не идут за ним, впрочем, как и другие христиане. Иисус говорит им: “Не убий”, — но они убивают. Разве это следование указаниям Иисуса? Просто сказать: “Мной руководит Христос”, — достаточно ли этого? “А что он там говорил, меня не интересует!” Можно ли при этом считаться последователем Иисуса Христа? Никто не следует его наставлениям. Их заявления не соответствуют истине. Очень трудно найти человека, которым действительно бы руководил Иисус Христос. Иисус Христос готов вести их за собой, беда в том, что никто не хочет идти за ним. Они считают, что Иисус Христос подписал контракт на все их грехи. Такова их философия. Они грешат как угодно, а отвечать должен бедный Иисус Христос. Вот их религия. Поэтому они говорят: “У нас очень хорошая религия. За все наши грехи умрет Иисус Христос”. Хороша ли такая религия? У них нет ни капли жалости к Иисусу Христу. Он умер за наши грехи. Так почему мы должны совершать их вновь? Такая великая жизнь была отдана в жертву за наши грехи — мы просто обязаны следовать указаниям Иисуса Христа. Но если вы относитесь к этому иначе: “Мы будем продолжать грешить как только можем, а Иисус Христос позаботится о том, чтобы снять с нас все эти грехи. Мне достаточно ходить в церковь и исповедоваться, а вернувшись домой, я снова буду делать разные глупости”, — свидетельствует ли такой подход о большом уме?

Боб: Нет.

Бхактиведанта Свами: Фактически, тот, кем руководит Иисус Христос, безусловно, достигает освобождения. Однако очень трудно найти человека, действительно выполняющего наставления Иисуса Христа.

Боб: А что вы можете сказать об этих “детях Бога”, которые

присоединились к движению Иисуса Христа? Они читают Библию и стараются...

Бхактиведанта Свами: Но насилие противоречит библейским заповедям. Если они действительно следуют Библии, то как они могут убивать?

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

Бхактиведанта Свами: Хорошо. Он может есть все что угодно. Он могуществен. Но он сказал: “Не убий”, — и вы должны прекратить убивать. Он могуществен. Он может съесть весь мир. Но нельзя приравнять себя к Иисусу Христу. Нельзя имитировать Иисуса Христа, надо следовать его заповедям, тогда вы действительно можете считать себя последователями Иисуса Христа. Такова истинная верность. Это объяснено в “Бхагаватам”. *Ишвара* — наделенный властью — может делать все, что угодно, но мы не должны ему подражать. Мы должны следовать его наставлениям. “Что он велит, то я и буду делать”. Вы не можете имитировать *Ишвару*. Вы утверждаете, что Иисус Христос ел мясо. Допуская это, вы все же не знаете при каких обстоятельствах он его ел. Сам он ест мясо, а другим советует не убивать. Что же, вы считаете, что Иисус Христос противоречил сам себе?

Боб: Нет.

Бхактиведанта Свами; Он не мог этого делать. Истинно верить в него — значит понимать, что он не мог этого делать. Так почему же он ел мясо? Это знает только он, но меня он просил не убивать. Я должен следовать этому. Это единственный путь. Вы не Иисус Христос и не можете имитировать его. Он пожертвовал своей жизнью во имя Бога. Способны ли вы на это? Так зачем вам подражать ему? Вы подражаете Иисусу Христу в том, что едите мясо, но почему бы, подражая Иисусу Христу, вам не пожертвовать своей жизнью для распространения сознания Бога? Что вы об этом думаете? Да, когда вы проповедуете, вы можете говорить все, что думаете. Те, кто называют себя христианами, что они делают для Бога? Возьмем, например, солнце: оно испаряет мочу. А вы можете поглотить мочу? Если вы хотите подражать солнцу: “О, солнце поглощает мочу, почему бы и мне не выпить ее?” Можете ли

вы это сделать?

Иисус Христос обладал таким могуществом, что мог делать все. Но мы не можем подражать ему, мы просто должны выполнять его указания. В этом истинное христианство. Нельзя имитировать могущественную личность. Это ошибка. В ведических писаниях рассказывается, что некогда был целый океан яда, и люди не знали, что с ним делать. Тогда Господь Шива сказал: “Хорошо. Я выпью его”. И он выпил этот яд до дна, задержав его у себя в горле. Вы сможете выпить яд? Не океан, а хотя бы стакан? Так можем ли мы подражать Господу Шиве? Господь Шива никогда не советовал нам пить яд. Мы должны следовать его совету, а не подражать ему. Наркоманы, которые принимают ЛСД и курят марихуану, говорят, что Господь Шива курил *ганджу*. Но Господь Шива выпил целый океан яда. Могут ли они сделать это? Нужно следовать *наставлениям* Господа Шивы. Он говорит, что лучший вид поклонения — это поклонение Господу Вишну: *вишнор арадханам парам*. Когда Парвати спросила у Господа Шивы, каков наилучший путь поклонения, он ответил: “Лучше всего поклоняться Господу Вишну (Кришне)”. Есть много полубогов, но Шива советовал поклоняться Господу Вишну, говоря, что это лучше всего. Но лучше поклонения Вишну — поклонение вайшнав. *Тадийанам* — Его слугам, то есть тем, кто связан с Ним лично. Так, например, мы поклоняемся этому деревцу, *туласи*. Мы не поклоняемся всем растениям, но поскольку у *туласи* очень близкие отношения с Кришной, Вишну, мы поклоняемся ей. Аналогично этому, если что-то тесно связано с Кришной, поклонение этому будет лучше поклонения Вишну.

Боб: А почему?

Бхактиведанта Свами: Потому что это будет приятно Кришне. Предположим, у вас есть собака, и вот к вам приходят друзья и глядят ее. (*Бхактиведанта Свами делает гладящие движения рукой.*) Вам это приятно. Вы рады: “О, это мой хороший друг”. Видите, как думают люди. Мы видели это — к человеку приходит друг и говорит: “Ой, какая у тебя замечательная собака!” (*Смех. В комнату входят несколько гостей, индийцев.*) Пожалуйста, угощайтесь прасадом. (*Бхактиведанта Свами продолжает беседовать с гостями — иногда по-английски,*

иногда на хинди. Сегодня последний день его пребывания в Нью-Йорке. До его самолета — он летит в Лондон — остается всего несколько часов. Боб собирается отвезти Шрилу Прабхупаду на своей машине в аэропорт имени Кеннеди. Преданные торопятся, перенося в машину его багаж, складывая рукописи последнего перевода, и заканчивают последние приготовления.)

Шйамасундара: Все готово, Бхактиведанта Свами. Машина ждет вас.

Бхактиведанта Свами: Можно ехать? Хорошо. Харе Кришна.

Заключение

19 июля 1976 года Его Божественная милость Шрила Прабхупада принял мою жену и меня своими учениками и инициировал нас, дав имена Бхакти деви даси и Брахматиртха дас. Возвращаясь мысленно к этому дню, я понимаю, какой удачей для меня была встреча с Его Божественной Милостью Шрилой Прабхупадой и моими духовными братьями по движению Харе Кришна.

Когда во время посвящения мне были вручены четки, я обещал следовать регулирующим принципам и ежедневно повторять на них имена Бога. С тех пор как Шрила Прабхупада дал мне совет следовать этим принципам и сказал, что через полгода я стану таким же, как и другие преданные, — все лишнее (*анартха*), то есть мирские фильмы, рестораны и прочее, перестанет привлекать меня, — прошло четыре года. “Человеческая жизнь предназначена для очищения”, — сказал он. Я хотел очиститься, хотя на самом деле даже не знал, что это такое. Я поехал в Индию работать в Корпусе Мира в надежде найти там более высокий уровень сознания. Я не мог поверить, что удовлетворение чувств — высшая радость и смысл жизни, но сам оставался рабом своих чувств. Впоследствии я понял, что йога — это освобождение от диктата материальных чувств.

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

Мы следовали наставлениям Бхактиведанте Свами, и благодаря этому очистилась даже наша еда. В Индии я сказал Бхактиведанте Свами, что не могу предлагать пищу, как это делают преданные, так как не сознаю, что Кришна — Бог. Тогда Прабхупада посоветовал мне просто благодарить Бога за пищу, прежде чем приниматься за еду. Так мы и делали, и в конце концов плод нашей преданности созрел, и мы стали по-настоящему предлагать пищу. Какие ощущения испытываешь, готовя для Верховного Господа! Это действительно избавило нас от забот о том, как обуздать свой язык.

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

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

Брахматиртха дас Адхикари (Боб Коэн)

Хьюстон, Техас, 16 октября 1976 года