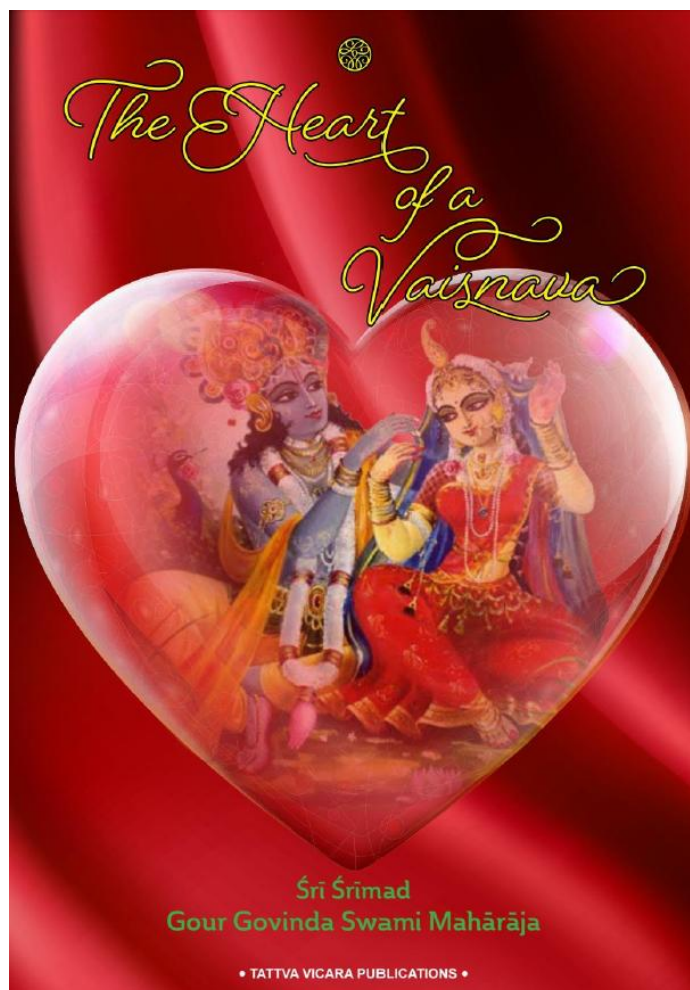

Сердце вайшнава

Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж

В этом буклете представлена лекция,
прочитанная **Шри Шримад Гоур Говиндой Свами Махараджем**
в Сент-Луисе (Миссури, США) 24.10.1991 года
по «Шримад-Бхагаватам» (7.9.44)

Буклет опубликован на английском языке издательством © **TATTVA VICARA PUBLICATIONS** в 2016 году в качестве подношения духовному учителю на 20-ю годовщину его ухода, <https://issuu.com/tvpbooks>

**Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Что такое истинное благо?	5
Три вида милости	6
Благо, связанное с разумом	6
Истинная милость связана с душой	7
Вайшнава-пара-духкха-дукхи	7
Что за подаяние они просят?	8
Это – истинная дживе доя	9
Садху-вайшнав – истинные вайраги	10
Вайшnavы передают таттва-гьяну	10
Вайшnavы живут только ради блага других	12
Терпение и сотрудничество	13
Почему они приходят в это ужасное место?	14
Будьте терпеливы, как дерево	15
Истинный вайраги	15
Пхалгу-вайрагья – ложное отречение	16
Так называемая вайрагья бесполезна	16
Если желание славы и почести отравит моё сердце	18
Сарва-бхуте-доя: являть милость ко всем живым существам	19
Природа истинного вайраги	19
Это вопрос любви	20
Без дживе дои ваша бхагават-упасана будет неполной	21
Кто ещё одарит их милостью?	21
Вайшнав добровольно терпит всё	22

*prāyēṇa deva munaiḥ sva-vimukti-kāmā
maunam̐ charanti vidjane na parārtḥa-niṣṭhāḥ
na itān vixāya kṛpāṇān vimumuḥ a eco
nānīam̐ tvaḍ asya śaraṇam̐ bḥramato 'nupaiṣye*

«Дорогой Господь Нрисимхадев, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания [мауна-врату] и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что, не думая о Кришне и не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп» («Бхагаватам», 7.9.44).

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады к стиху 7.9.44:

«Таково желание вайшнава, чистого преданного Господа. Сам он, даже находясь в материальном мире, не испытывает никаких затруднений, потому что заботится только о том, чтобы всегда быть в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, даже в аду будет счастлив. Вот почему Прахлада Махарадж сказал: *наиводвидже пара дуратйайа-ваитараṇīās* – «О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире». Чистый преданный никогда и ни при каких условиях не чувствует себя несчастным. Это подтверждается в другом стихе «Шримад-Бхагаватам»:

*nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaśchana bibhṛati
svargānavarga-narakешv
api tuḷīārtḥa-darīṇaḥ*

«Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу» («Бхагаватам», 6.17.28).

Для преданного жизнь на райских планетах ничем не отличается от жизни на адских. Преданный живёт не в раю и не в аду: он пребывает с Кришной в духовном мире. Секрет счастья преданного непонятен *карми* и *гьяни*. Поэтому *карми* пытаются быть счастливыми, приспособляясь к материальному миру, а *гьяни* стремятся достичь счастья через слияние со Всевышним. Преданный таким не интересуется. Ему неинтересна так называемая «медитация» в Гималаях или в лесу. Вместо этого он отправляется в самые многолюдные места, чтобы учить людей сознанию Кришны. Именно с этой целью начато движение сознания

Кришны. Мы не учим человека медитировать в уединённом месте, чтобы он потом показывал другим, как он сильно продвинулся, и гордился своей так называемой «трансцендентной медитацией», занимаясь при этом разнообразными материальными глупостями.

Вайшнав, подобный Махараджу Прахладе, не хочет, чтобы люди занимались показной духовной практикой. Он хочет проповедовать им сознание Кришны, ибо это единственный способ для них стать счастливыми. Махарадж ясно говорит: *нāнйам'твад асйа шāраṇам'бхрамато 'нупаийе* – «Я знаю, что, не развив в себе сознание Кришны, не сделав Тебя своим прибежищем, невозможно быть счастливым». Душа скитается по материальной вселенной жизнь за жизнью, но по милости преданного, слуги Шри Чайтаньи Махапрабху, она может обрести ключ к сознанию Кришны и затем не только стать счастливой в этом мире, но и вернуться домой, обратно к Богу. Такова подлинная цель жизни.

Участники движения сознания Кришны совершенно не заинтересованы заниматься псевдомедитацией в Гималаях или в лесу, где человек зачастую только делает вид, что медитирует; не желают они и открывать многочисленные школы йоги и медитации в городах. Вместо этого каждый участник движения сознания Кришны готов ходить от двери к двери и пытаться убеждать людей в учении «Бхагавад-гиты как она есть» и учении Господа Чайтаньи.

В этом цель движения Харе Кришна. Участники движения сознания Кришны должны быть полностью убеждены в том, что без Кришны невозможно быть счастливым. Человек, сознающий Кришну, понимает это и потому избегает всякого рода псевдоспиритуалистов, трансценденталистов, медитирующих йогов, монахов, философов и филантропов».

ЧТО ТАКОЕ ИСТИННОЕ БЛАГО?

Такая деятельность в преданном служении является истинным благом. Это следует понять. Что такое истинное благо? Когда ваше сердце истекает кровью при виде страдающих душ, живых существ – это истинная благотворительность.

Дживе дойа наме ручи вайшнава ачар. Это вайшнавское поведение, *вайшнава ачар*: *дживе дойа* – проливать милость на всех живых существ, и *наме ручи* – развивать вкус к воспеванию святого имени Кришны. *Дживе дойа* – наиболее важно. В нём очень и очень глубокий смысл. Какой же?

Мы обнаруживаем, что этим интересуются очень-очень многие. Они говорят: «Да, мы заинтересованы в проявлении милосердия к другим, ко всем живым существам». Но при этом они убивают невинных животных и едят их плоть. Некоторые, например, христиане, говоря о словах Иисуса «не убий», полагают, что душа есть только у людей, а у других живых существ её нет, и поэтому не стоит

убивать людей. Некоторые говорят, что *манава-сева* – это *мадхава-сева*, то есть служение людям есть служение Богу. Так разве служение всем остальным живым существам не служение Господу? Существует множество недопониманий. Они не могут понять эту *таттву*.

ТРИ ВИДА МИЛОСТИ

Что же это за *дая*, *дживе дая*? В этих словах заключён очень глубокий смысл. Есть три вида *дои*, *сарва-бхуте дая*. *Сарва-бхуте* означает проявлять милость ко всем живым существам. Какие же это три вида?

Есть люди и организации, которые кормят бедных и голодных. Они поставляют еду туда, где её не хватает, и кормят людей. Они занимаются этой благотворительной деятельностью. Также они говорят, что проявляют милосердие, и это один из видов милости. Но что это за милость? Кормя голодных, они проявляют милосердие к телу. Оно связано с телом. Пока тело существует, вы можете его кормить. Но когда телу придёт конец, его владелец может не получить снова тело человека, а получит тело кошки или собаки и будет опять страдать, потому что вновь будет испытывать голод. Голод не утолить, он никуда не пропадает.

Итак, кормление голодных – это один из видов благотворительной деятельности, но связана она с телом.

Другие предоставляют лекарства больным. Открывают благотворительные больницы, бесплатно, как мать Тереза, лечат пациентов. Она накладывала повязки на конечности больных проказой. Она получила Нобелевскую премию мира. Она проводила очень обширную благотворительную деятельность.

Это тоже один из видов милости, но какой именно? Такая милость связана исключительно с телом, ни с чем иным. Давать напиток тому, кто испытывает жажду – один из видов милости. Дарить деньги или одеяла беднякам, страдающим от зимней стужи, – также милость. Но что это за милость? Милость, связанная с телом.

БЛАГО, СВЯЗАННОЕ С РАЗУМОМ

Второй вид милости – давать образование. Сюда входит открытие школ, колледжей и учебных заведений, в которых бедняки могут учиться бесплатно. Это

ещё один вид благотворительности. И какая это милость? Это благо, связанное с умом. Предыдущие виды милости связаны с телом, а этот – с умом.

Милость же, которую являет вайшнав, связана с душой. Самым важным является благо для души, *атма самбандхи дойа*. Душа страдает от невежества, жизнь за жизнью. Поэтому, когда приходит вайшнав и приносит с собой *таттва-гьяну*, он проявляет наивысший вид милости. Тогда обусловленная душа может понять, кем является, какова её истинная сущность. Так поступает *садху*, или вайшнав, он приносит *таттва-гьяну*, благодаря которой человек понимает: «Я – *кришна-дас*. Я – слуга Кришны. Это моя истинная суть».

ИСТИННАЯ МИЛОСТЬ СВЯЗАНА С ДУШОЙ

*ниджа-таттва джани ара самсара на чайа
кена ва бхаджину майа харе хайа хайа*

[«Просветлённая этим знанием, она больше не желает никакой материальной деятельности и скорбит: «Увы! Зачем я так долго служила иллюзорной энергии?»»] («Шри Према-виварта», 6.8).

«Увы! Я – *кришна-дас*, но чем я занимался? Столько жизней я служил *майе*, а не Кришне. *Кена ва бхаджину майа харе хайа хайа* – Увы! Увы! Чем я занят? Я служу *майе* и не служу Кришне!»

Садху приносит *таттва-гьяну* и это – истинная *доя*, потому что связана с душой.

Поэтому чистые преданные, подобные Прахладе Махараджу, неэгоистичны. Когда Нрисимхадев предложил Прахладе освобождение, тот сказал: «Что касается меня, я не хочу получить освобождение в одиночку, оставив всех этих несчастных глупцов и негодяев». Это – истинная *пара-упакара*¹ [*пара-упакара*: благотворительная деятельность]. Это истинная *доя*, проявление милости. Тот, кто думает о других, обо всех живых существах, является настоящим вайшнавом и *садху*. Пока все живые существа не освободятся, я не покину этот мир.

ВАЙШНАВА-ПАРА-ДУХКХА-ДУКХИ

Васудева Датта в *чайтанья-лиле* подчёркивает то же самое, вознося Шри Чайтанье Махапрабху такую молитву: «Ты – *патита-навана*. Ты удивительно милостив. Пожалуйста, освободи всех этих живых существ. Всех, кто страдал *лакхи* и *лакхи* жизней в этом материальном мире, в этой вселенной».

Затем он сказал: «Если Ты скажешь, что их нельзя освободить из-за множества совершённых ими греховных поступков, тогда, пожалуйста, передай последствия

их грехов мне, и я буду страдать здесь *кроры и кроры*² [*крор*: десять миллионов, сто *лакхов*] жизней. Останусь здесь и буду страдать за этих грешников».

Какое же это сердце? Чьё это сердце? Кто захочет брать чужие грехи и страдать за них? Вот ты? Ты можешь? Можете ли вы взять последствия чужих грехов и страдать за них? Нет. Эгоисты. «Нет, я хочу освободиться! Зачем мне страдать за них?»

И тогда Махапрабху ответил Васудеве Датте: «Ты подобен Прахладу. Прахлад говорил так же, а теперь об этом говоришь ты».

Он – вайшнав. Таково сердце вайшнава. Сердце вайшнава поистине кровоточит, когда видит страдающие души. Он – настоящий вайшнав, *вайшнава пара-духкха-дукхи*. Видя здесь страдания живых существ, он очень сильно огорчается и тревожится.

ЧТО ЗА ПОДАЯНИЕ ОНИ ПРОСЯТ?

*махад-вичаланам' нр̣ṇām'
гр̣хиṇām' д̣йна-четасām
ниḥш̣рейасāйа бхагаван
калпате нāнйатхā квачит*

«О мой господин, о великий преданный, такие люди, как ты, странствуют по миру не из корыстных побуждений, а ради нищих сердцем грихастх [домохозяев]. А иначе им незачем ходить из одного места в другое» («Бхагаватам», 10.8.4).

Такие вайшnavы, чистые преданные, как Прахлада Махарадж и Васудева Датта, ходят от двери к двери.

Шрила Прабхупада утверждает [комментарий к стиху 7.9.44]: «Участники движения сознания Кришны совершенно не заинтересованы заниматься псевдомедитацией в Гималаях или в лесу, где человек зачастую только делает вид, что медитирует; не желают они и открывать многочисленные школы йоги и медитации в городах. Вместо этого каждый участник движения сознания Кришны готов ходить от двери к двери и пытаться убеждать людей в учении «Бхагавад-гиты как она есть» и учении Господа Шри Чайтаньи».

Они ходят от двери к двери! Так делали Харидас Тхакур и Нитьянанда Прабху. Махапрабху сказал им: «Выходите! Ходите от двери к двери и говорите всем: *боло кришна, бхаджо кришна, коро кришна-шикша, бхай, маги эи бхикша*. Нитьянанда Прабху и Харидас Тхакур выходили на улицу и стучались в каждую дверь в Бенгалии.

Когда выходил хозяин дома, они говорили ему: *боло 'кришна', бхаджо 'кришна', коро кришна-шикша, бхай, маги эи бхикша* – «Я пришёл сюда, чтобы просить у вас милостыню». Какую милостыню они просят? То пожертвование, которое они хотят, – это *боло 'кришна', бхаджо 'кришна', коро кришна-шикша* – «Воспевайте имя Шри Кришны, памяуйте о Кришне и произносите имя «Кришна»».

Они хотели, чтобы люди узнали об учении Кришны в «Бхагавад-гите как она есть» и об учении Чайтаньи Махапрабху. Они говорили именно о такой *бхикше*. Если домохозяин не хотел слушать и закрывал дверь, то Нитьянанда Прабху катался по земле и плакал.

Понимаете? Таков вайшнав. Его сердце истекает кровью. Такие *садху-вайшnavы* приходят к дверям людей, которые слишком привязаны к своим семейным делам, дому и очагу. Они приходят на их порог, чтобы даровать им сознание Кришны, а не просить хлеба: *роти, дал, роти, дал*, – «Я так голоден, дайте *роти* и *дала*». Нет, они не голодные, не нищие попрошайки, они идут туда не ради хлеба, а потому что их сердца истекают кровью.

ЭТО – ИСТИННАЯ ДЖИВЕ ДОЙЯ

*дурлабха манава-джанма лобхийя самсаре
кришна на бхаджину, — духкха кахибо кахаре*

«Шри Кальяна-калпа-тару», 2.4.1

«Человеческая жизнь – редчайшая возможность обрести духовное совершенство. Увы! Имея возможность с самого рождения поклоняться Господу Кришне, я пренебрёг ею, и моя жизнь прошла впустую. Сейчас мне остаётся только плакать. О, кому сказать о моём горе?»

Тот, кто обрёл столь редкое человеческое рождение, но не совершает *кришна-бхаджан*, – пребывает в бедственном положении, однако полагает: «Я счастлив! Счастлив!» Он живёт в выдуманном мире. Видя бедственное положение такого человека, сердце *садху* обливается кровью. Поэтому *садху* приходит в это место говорить о Кришне и прививать сознание Кришны. Это истинная *упакара, пара-упакара*. Это истинная *джива дойя*. Он приходит только по этой причине, ни по какой иной. Таков истинный *садху*.

*маханта-свабхāва эи тārите пāmара
ниджа кārйа нāхи табу йāна тāра гхара*

«Святые всегда заботятся о спасении падших. Поэтому они приходят к таким людям домой, хотя им самим там нечего делать» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.39).

Такова природа *махатмы*, природа *садху*. Он нисходит в материальный мир. Он странствует по нему, ходя от двери к двери, чтобы освободить таких *памаров*. *Патита-памары* – это самые падшие грешники, они полностью забыли о Кришне и заняты удовлетворением своих чувств. *Садху* приходят говорить о Кришне и прививать сознание Кришны. Это истинная благотворительность, *дойя*.

САДХУ-ВАЙШНАВЫ – ИСТИННЫЕ ВАЙРАГИ

*джанасйа криṇāд вимукхасйа даивāд
адхарма-ийласйа судуḥкхитасйа
ануграхāйеха чаранти нūнам
бхūtāни бхавйāни джанāрданасйа*

«Мой повелитель, великие души, возлюбившие людей, из сострадания к падшим душам, не желающим покориться воле Господа, странствуют по свету, неся послание Верховного Господа» («Бхагаватам», 3.5.3).

Дорогие преданные Господа Джанарданы, Кришны, *ануграхāйеха чаранти*, милостиво нисходят в материальный мир и странствуют по свету. Какова цель их странствий? *Джанасйа криṇāд вимукхасйа даивāд / адхарма-ийласйа судуḥкхитасйа* – они хотят спасти страдающих живых существ, которые страдают в течение тысяч и тысяч жизней из-за того, что забыли Кришну. Вайшнав-*садху*, которые являются очень дорогими и близкими спутниками Джанарданы, Кришны, приходят сюда. Это *дойя*. Это вайшнав. Это *садху*. Их совершенно не интересует материальный мир.

Те, кто развили непривязанность к этому материальному миру и полностью привязались к лотосным стопам Кришны, являются истинными *вайраги*, отречёнными.

Вопрос о такой *вайрагье* (непривязанности) очень важен, поскольку имеет очень глубокий смысл. Многие этого не могут понять. В «Шримад-Бхагаватам» это описано очень подробно. Смысл *вайрагьи* необходимо понимать.

ВАЙШНАВЫ ПЕРЕДАЮТ ТАТТВА-ГЬЯНУ

В «Шримад-Бхагаватам» вы обнаружите, что Майтрея Муни сказал Видуре следующее:

*сарве ведāшī ча йаджñāшī ча
тапо дāнāни чāнагха*

*джйвāбхайа-прадāнасйа
на курвйран калām апи*

«О безгрешный, твои ответы оградят нас от всех материальных страданий. Никакие пожертвования, аскезы и жертвоприношения, предписываемые Ведами, не могут сравниться с тем даром, который несёшь людям ты» («Бхагаватам», 3.7.41).

Вайшнав-садху приходят сюда и передают *таттва-гьяну*. *Шйшйас те 'хам' ийādхи мām' твām' прапаннам* («Бхагавад-гита», 2.7). *Шадхи* означает «пожалуйста, поделись со мной *таттва-гьяной*». Они дают *таттва-упадешу*. Это их *дойя*, милость. Если кому-то посчастливилось получить милость такого *садху* и понять три *таттвы* – *иша-таттву*, *джива-таттву* и *шакти-таттву*, – его жизнь станет успешной.

Поэтому примите прибежище у Кришны и поймите, что вы *кришна-дасы*, вечные слуги Кришны. *Сарва-дхармāн паритйаджйа / мām' экам' шараṇām враджа* («Бхагавад-гита», 18.66) – это заключительное и наиболее сокровенное наставление Кришны. Прими прибежище у Моих лотосных стоп. Откажись от всех разновидностей религии. Просто прими прибежище у Моих лотосных стоп. Это *шаранагати*. Тот, кто понимает эту *таттву*, предаётся немедленно.

*ниджа таттва джани ара самсара на чайа
кена ва бхаджину майа каре хайа хайа*

[«Просветлённая этим знанием, душа больше не желает никакой материальной деятельности и скорбит: «Увы! Зачем я так долго служила иллюзорной энергии?»» («Шри Према-виварта», 6.8)].

Получив общение с *садху* и поняв эту *таттву* («я – вечный слуга Кришны»), вы воскликните: «Увы, увы! Что же я наделал! Я не служил Кришне, не принимал у Него прибежища! Вместо этого я столько жизней служил *майе*».

*канде боле охе кришна! ами тава даса |
томара чарана чхади хаила сарва наша*

[«Она горько сожалеет и плачет: «Кришна! Мой Господь, я – Твой вечный слуга! С тех пор, как я оставила прибежище у Твоих лотосных стоп, моя жизнь полностью лишена всякого смысла!»» («Шри Према-виварта», 6.9)].

Тогда вы станете плакать и биться головой: «О, Кришна, я – Твой слуга, но я полностью обречён, ибо не принял прибежища у Твоих лотосных стоп и не служил им». Вы будете плакать и сокрушаться таким образом. Это результат общения с *садху*, слушания *садху*. *Садху* наделяет *таттва-гьяной*. Такова милость *садху*.

*сарве ведāш' ча йаджнāш' ча
тапо дāнāни чāнагха*

*джйвāбхайа-прадāнасйа
на курвйран калām апи*

[«О безгрешный, твои ответы оградят нас от всех материальных страданий. Никакие пожертвования, аскезы и жертвоприношения, предписываемые Ведами, не могут сравниться с тем даром, который несёшь людям ты»] («Бхагаватам», 3.7.41).

Когда *садху* наделяет кого-то *таттва-гьяной* – это его *дойя*. Все Веды, все *ягьи*, любые виды благотворительности, развитие отречения (*вайрагьи* к этому материальному миру), или жизнь в лесу ради *тапасьи* – ничто из этого нельзя сравнивать с *дойей* передачи *таттва-гьяны* другим. В этом смысл этого стиха.

ВАЙШНАВЫ ЖИВУТ ТОЛЬКО РАДИ БЛАГА ДРУГИХ

*иивāйя локасйа бхавāйя бхўтайе
йа уттама-и́лока-парāйаṇā джанāх
джйванти нāтмāртхам асау парāи́райам
мумоча нирвидйа кутах калеварам*

«Те, кто предан делу Личности Бога, живут только ради благополучия, прогресса и счастья других людей. Они не преследуют корыстных целей. Конечно, император [Парикшит] не был привязан к мирским богатствам, как же он мог оставить своё брненное тело, служившее прибежищем для других?» («Бхагаватам», 1.4.12).

Вы понимаете, что говорит «Бхагаватам»? Вкусите его! Его нужно вкушать, это нектар. Что говорит здесь «Бхагаватам», зрелый, сочный, сладчайший нектарный плод дерева Вед, *нигама-калпа-тарор галитам пхалам* («Бхагаватам», 1.1.3)?

Он говорит, что те, кто полностью посвятил себя лотосным стопам Верховного Господа, никогда ничего не делают для собственного удовольствия, собственного блага, и при этом посвятили жизнь тому, чтобы приносить благо другим.

Что это значит – приносить благо другим? Быть милостивым ко всем несчастным живым существам. Их жизнь посвящена тому, чтобы эти живые существа смогли стать счастливыми. Таково полное предание лотосным стопам Кришны. Они поистине полностью преданы.

Вот почему Прахлада Махарадж сказал:

*прāйеṇа дева мунайах сва-вимукти-кāmā
маунам чаранти виджане на парāртха-нии́тхāх*

«Дорогой Господь Нрисимхадева, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания [*мауна-врату*] и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что, не думая о Кришне и не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп» («Бхагаватам», 7.9.44).

Есть множество праведников, заинтересованных лишь в собственном спасении. Мой Гуру Махарадж переводит выражение '*на парāртха-ниитхāх*' следующим образом: «Они не стремятся избавить от страданий других». Они не стремятся даровать им благо этого движения сознания Кришны. Они думают лишь о себе: «Хочу спастись!». Не думая о том, чтобы спасти кого-то ещё, они уходят в пещеру в Гималаях или в какое-нибудь уединённое место. Они такие эгоисты! Однако Прахлада Махарадж говорит: «Я не эгоист. Я не хочу обрести освобождение, бросив всех этих бедных глупцов и негодяев. Они так долго страдали. Пока они не получают освобождение, я не покину этот материальный мир».

ТЕРПЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Такие *садху* нисходят сюда, в материальный мир, и они знают, что этот мир — *духкхалайам*, ужасное место. Так зачем же они идут сюда? Если вы приходите в такое *духкхалайам*, ужасное место, то оно повлияет на вас. Если окажетесь там, где грязно, то это вас затронет — какая-то грязь попадёт и на вас. Итак, если вы приходите в материальный мир, где есть страдания, три *гуны* материальной природы и три *тапы*, *адхьятмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика* ⁽³⁾, то всё это будет влиять на вас. *Садху*, вайшнав, приходят сюда, потому что их сердца обливаются кровью из-за страданий живых существ. И когда они сами страдают в этом материальном мире — они просто терпят. (3 «Все без исключения материально обусловленные живые существа — будь то человек, животное, полубог или птица — обречены на страдания: *адхьятмика* (физические или психические недомогания и болезни), *адхибхаутика* (страдания, причиняемые другими живыми существами) и *адхидайвика* (страдания, вызванные сверхъестественными силами)» («Бхагаватам», 3.5.40, комм.))

Поэтому наставление Махапрабху следующее:

*трнāд апи сунйчена тарор ива сахишнунā
амāнинā мāнадена кйртаниййах садā хариḥ*

«Тому, кто считает себя ниже травинки, кто терпеливее дерева, кто не ожидает почёта для себя и всегда готов выразить почтение другим, нетрудно постоянно повторять святое имя Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 17.31).

Следуя этому, вы можете совершать *хари-киртан*. А иначе – нет. Считайте себя ниже травинки, лежащей на дороге, будьте терпеливее дерева. Это вопрос терпения, *сахишнуна*. *Садху-вайшнав*ы терпеливо сносят всё.

Наставление моего Гуру Махараджа и всех остальных *ачарьев* таково: сотрудничайте и терпите, терпите и сотрудничайте. Так сказал Шрила Прабхупада. Он много раз говорил мне в Бхуванешваре: «Гоур Говинда! Сотрудничай и терпи, сотрудничай и терпи, сотрудничай и терпи». Да, это вопрос терпения.

Таков вайшнав. Таков *садху*.

ПОЧЕМУ ОНИ ПРИХОДЯТ В ЭТО УЖАСНОЕ МЕСТО?

Добровольно, по своей беспричинной милости, они спускаются в это ужасное место, *духкхалаям*, в этот материальный мир. Они, близкие спутники Кришны, пребывают в Его вечно блаженной обители. Зачем им спускаться в *духкхалаям*, столь ужасное место? У них здесь есть какие-то дела? Нет, им здесь нечего делать. Их совсем не заставляют приходить сюда. Они не обусловленные души. Обусловленные души вынуждены приходить сюда и претерпевать страдания из-за своих прошлых поступков, *прарабдха-кармы*. Обусловленных душ заставляют приходить сюда, но вайшнава – нет, у него нет *карма-бандханы*, он свободен от этого.

Тогда почему он приходит? Он приходит, потому что его сердце истекает кровью. Он нехотя переносит все страдания и проливает милость на обусловленные души, которые страдали и страдали здесь *лакхи* и *лакхи* жизней.

Джива принадлежит Кришне. «Живые существа в материальном мире – Мои вечные отделённые частицы», *мамаивāмīо джйва-локе джйва-бхўтах санāтанах* («Бхагавад-гита», 15.7). Развивший любовь к Кришне видит страдания живых существ, его сердце истекает кровью, потому что они изначально принадлежат Кришне, связаны с Кришной. Они – *дживы* Кришны, но сейчас страдают. Кришна – мой любимый, мой возлюбленный. Разве я могу терпеть, видя такое? Такова *дойя*. Это и есть *дживе дойя*.

Они приходят сюда и возносят молитвы Кришне и Махапрабху: «О Махапрабху! О Кришна! Пожалуйста, пролей Свою милость на этих невежественных глупцов и негодяев». Прахлада Махарадж говорит: «Они такие глупцы и негодяи, они полностью позабыли о Тебе. Они не могут понять Тебя. Они не знают, что делают. Они не знают, каков будет результат их действий. Пожалуйста, пролей на них Свою милость!»

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ, КАК ДЕРЕВО

Рассмотрим пример Харидаса Тхакура. *Пашанди* были так жестоки с ним: всё его тело покрыли открытые раны. Харидаса Тхакура протащили через двадцать две базарные площади, избивая плетьюми. Те, кто видел это, проливали слёзы и задавались вопросом: «Что же делают эти *пашанди*?» Но Харидас Тхакур не стал проклинать их. Вместо этого он вознёс молитвы Верховному Господу: «О Джагадишвара! О Гопиджанаваллабха! Эти глупцы и негодяи не сознают, что творят. Пожалуйста, прости их».

Кришна терпимо относится ко всему, кроме притеснения Его преданного. Подобного Кришна не выносит. Поэтому защищающая преданных Сударшана-чакра устремилась к *пашанди*, избивавшим Харидаса Тхакура, который очень дорог для Кришны. Но Харидас Тхакур вознёс свои молитвы, и Сударшана-чакра вернулась обратно. Вот на что способны преданные. Они терпят все эти преследования и притеснения. Они терпят, терпят. Поэтому говорится: «Терпи, терпи, терпи!» – *тарор ива сахишунā*, будь терпеливым, как дерево.

Пашанди придут к вам и станут оскорблять, будут дурно говорить о вас, будут бить, но вы должны терпеть это.

Как вы можете это вытерпеть? Харидас Тхакур терпел, и Нитьянанда Прабху терпел. Джагай и Мадхай бросили в Него разбитым горшком из-под алкоголя и ранили Ему голову. Несмотря на сильное кровотечение Нитьянанда Прабху обнял их и сказал: «Повторяйте Харе Кришна!» Он терпел. Это терпеливость. Таков истинный вайшнав. Таков *садху*.

ИСТИННЫЙ ВАЙРАГИ

Поскольку *пашанди* – глупцы и негодяи, они не сознают, что творят. У них вообще нет сознания, они лишены его. Они лишены знания. Если бы у них было знание и сознание, они бы так не поступали.

Иисус Христос терпел. Когда его распяли, что он сделал? Он тоже возносил молитвы Верховному Господу: «Пожалуйста, прости их». Таков вайшнав, таков *садху*: «О Гопиджанаваллабха! О Джагадишвара! Пожалуйста, прости их. Пожалуйста, дай им сознание Кришны. Они лишены его. Пожалуйста, дай им *бхакти-расу*. Они разовьют сознание Кришны, разовьют *бхакти* и уже не будут так поступать. Они не станут никого преследовать. Пожалуйста, прости их». Они терпели и молились за этих людей. Таков *садху*. Таков вайшнав. Он истинный *вайраги*, по-настоящему отречённый.

ПХАЛГУ-ВАЙРАГЬЯ – ЛОЖНОЕ ОТРЕЧЕНИЕ

Так называемый *вайраги*, неистинный *вайраги* – это *пхалгу-вайраги*. В этой связи Шрила Рупа Госвами говорит:

*прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукишубхих паритйаго
вайрагйах пхалгу катхйате*

«Отречение, которое практикуют те, кто стремится к безличному освобождению; отречение, которое отвергает вещи, связанные с Господом Хари, как материальные, называется *пхалгу-вайрагьей*, внешним или ложным отречением» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.126).

Пхалгу-вайрагья, сухое отречение, сравнивается с рекой Пхалгу, расположенной в Бихаре. Река Пхалгу выглядит пересохшей, кажется, будто в ней совсем нет воды. Но если снять небольшой слой песка, то можно увидеть, как под ним течёт вода. Воды в реке очень много, однако кажется, что она пересохла.

Существуют *вайраги*, которые испытывают отвращение к материальному миру. Поэтому они покидают его, отправляясь в какую-нибудь пещеру в Гималаях, или находя уединённое место в лесу, чтобы совершать *тапасью*. Прахлада Махарадж называет их эгоистичными – *маунам чаранти виджане на парāртха-ништхāх* [«Бхагаватам», 7.9.44]. Это неистинная *вайрагья*, неистинное отречение. Такое отречение – *пхалгу*, сухое, обманное. Внутри у них множество материальных желаний, однако внешне кажется, что они очень отречённые люди. Они подобны реке Пхалгу: внутри, под песком, много воды, а на поверхности – сухое русло. Это неистинная *вайрагья*.

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ВАЙРАГЬЯ БЕСПОЛЕЗНА

Как известно, у того, кто испытывает отвращение к этому миру, развивается *вайрагья*, отречение. Но если он не разовьёт *према-бхакти*, *кришна нирмала према-бхакти*, если не разовьёт чистую *бхакти*, *шуддха-бхакти*, чистую любовь к Кришне, и если он никогда не проявит *дойю*, доброту, милость к страдающим живым существам, тогда его так называемая *вайрагья*, непривязанность, бессмысленна, бесполезна. Это *шушка-вайрагья*, сухая *вайрагья*. Какой в ней смысл? Она бессмысленна, пустой звук. Но многие этого понять не могут, они неправильно понимают, что такое *вайрагья*. Поэтому, испытывая отвращение к материальному миру, они, превращаясь в эгоистов и желая сами получить

освобождение, уходят в пещеру в Гималаях или в уединённое место в лесу, ради совершения суровой *садханы* и аскез. Они никогда не думают о других.

Мой же Гуру Махарадж заявляет здесь [в комм. к стиху «Бхагаватам», 7.9.44]: «Вайшнав, подобный Махараджу Прахладе, не хочет, чтобы люди занимались показной духовной практикой. Он хочет проповедовать им сознание Кришны, ибо это единственный способ для них стать счастливыми. Махарадж Прахлада ясно говорит: *нāнийам твад асия шāранам бхраматो нупаийе* – «Я знаю, что, не развив в себе сознание Кришны, не сделав Тебя своим прибежищем, невозможно быть счастливым». Душа скитается по материальной вселенной жизнь за жизнью, но по милости преданного, слуги Шри Чайтаньи Махапрабху, она может обрести ключ к сознанию Кришны и затем не только стать счастливой в этом мире, но и вернуться домой, обратно к Богу».

Кроме того, он наставляет: «Мы не учим человека медитировать в уединённом месте, чтобы он потом показывал другим, как он сильно продвинулся, и гордился своей так называемой трансцендентной медитацией, занимаясь при этом разнообразными материальными глупостями. Вайшнава, такого как Прахлада Махарадж, не интересуется такой блефом».

Он приходит в самую напряжённую часть этого мира – на Запад, где люди поглощены материальной деятельностью и чувственными удовольствиями. Он идёт к самым грубым материалистам. Он принимает все эти трудности. Он всё это терпит. Он приходит сюда, чтобы привить им сознание Кришны. Его сердце истекает кровью.

Он не говорит: «Это – *майя*, это – *майя* и это – *майя*. *Нети, нети, нети, нети* – не то, не то, не это». [Прим.: *Нети нети* – процесс, приверженцы которого анализируют всё сущее в поиске Абсолютной Истины.] Подобный процесс напоминает снятие слоёв с лука: удаляется один слой за другим, удаляется, удаляется, удаляется. Если вы будете делать так, то что останется? Ничего! *Нети, нети*: это – *майя*, это – *майя*, это – *майя*, и это – *майя*. Да, этот материальный мир – иллюзорный, всё иллюзорно, всё здесь *майя*. Но когда вы ощутите отвращение к материальному миру и отправитесь в уединение, в пещеру в Гималаях, разве там – не *майя*? Разве там нет *майи*? Разве это не часть иллюзорного мира? Тот, кто считает так, не развил истинное сознание Кришны, не осознал, что всё связано с Кришной, *кришна-самбандхи-вастунах мумукиубхих паритйāго ваирайгйам пхалгу катхйате* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.256). И это связано с Кришной, и то связано с Кришной. С Кришной связан как роскошный дворец, так и благочестивая обитель. Как можно уйти, говоря, что всё это *майя*? Перенаселённый город и роскошные здания – всё это *майя*. Лучше отправлюсь в лес, буду ходить без одежды, или стану носить одну лишь *каупину*. Что это за вид *вайрагьи*? Такой человек совершенно не знает, что означает истинная *вайрагья*. Он не понимает смысла *вайрагья-таттвы*. Но вайшнав, *садху*, знает. Никакой *бхоги*, *тъяги* – ему не нужны ни материальные наслаждения, ни так называемое «отречение». *Бхога-тъяга, тъяга-тъяга* – он оставил все материальные наслаждения и вместе с тем

гордость зваться великим отшельником, великим отречённым. «Я такой отречённый. Я отказался от всего: от дома, от семьи, от страны. От всего!» Это *тъяга*, но, поскольку он гордится своим великим отречением, его отречение неистинное, ведь гордость – демоническое качество, *дамбхо дарпо 'бхимāнаи́ ча* [«Бхагавад-гита», 16.4: «Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, обладающих демонической природой, о сын Притхи»].

ЕСЛИ ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ И ПОЧЕСТИ ОТРАВИТ МОЁ СЕРДЦЕ

Шрила Бхактивинода Тхакур сказал:

«*ами то' вайшнава*» – э буддхи хоиле
амани на ха'бо ами
пратиштхаша аси', хридойа душибе
хоибо нирайа-гами

«Если я буду считать себя вайшнавом, я никогда не стану смиренным. Моё сердце осквернится стремлением к почестям, и я, несомненно, отправлюсь в ад» («Кальяна-калпатару», 3.2.8.2).

«Я – великий вайшнав, великий *садху*. Я – великий *тъяги*, великий отречённый. Ты что, не знаешь, кто я?!» Если подобные мысли приходят к вам, то вы не можете стать вайшнавами, потому что *амани на ха'бо ами* – вы требуете к себе уважения.

Никогда не добивайтесь уважения. *Амāнинā мāнадена* – не ожидайте почёта для себя и всегда будьте готовы выразить почтение другим. Это наставление Махапрабху. Бхактивинода Тхакур говорит, что тот, кто развил в себе *амани на ха'бо ами*, не может выражать почтение всем и каждому, а, наоборот, будет требовать почёта для себя. *Прастиштхаша аси', хридойа душибе хоибо нирайа-гами* – тогда я буду жаждать имени, славы, престижа и обожания, то есть *пратиштхи*. Моё сердце осквернится, и его нельзя будет очистить и отмыть от всей этой материальной грязи, и тогда я отправлюсь в ад.

Так называемые отречённые очень горды своим отречением. Они не знают, каков истинный смысл отречения, *вайрагьи*. Они совсем не вайшnavы. Они никогда не думают о том, чтобы спасти других.

САРВА-БХУТЕ-ДОЙЯ ЯВЛЯТЬ МИЛОСТЬ КО ВСЕМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ

Итак, *сарва-бхуте дойя*, проявление милости ко всем живым существам, является истинной *дойей*. Это признак *бхакты* и *бхакти*. Почему такие *садху*, как Прахлада Махарадж и Харидас Тхакур, оказывают такую милость? Почему проливают милость на всех живых существ? Они проявляют милость, потому что любят их.

В предыдущем стихе [«Бхагаватам», 7.9.43] Прахлада Махарадж сказал: «Я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним».

Это объясняется тем, что Прахлада Махарадж развил чистую любовь к Кришне, а все живые существа связаны с Кришной. Прахлада Махарадж видит лишь отношения с Богом. Какие же? *Кришна-самбандха*, отношения с Кришной, есть *мукхья-самбандха*, самые главные отношения. Каждое живое существо связано с Кришной, Кришна находится в сердце каждого в образе Параматмы. Прахлада Махарадж видит Параматму. Он развил такое видение, развил равное видение.

ПРИРОДА ИСТИННОГО ВАЙРАГИ

*видйā-винайа-сампанне
брāхмане гави хастини
шуни чаива шва-пāке ча
паṇḍитāх сама-даршинах*

[«Смиранные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на учёного и благовоспитанного *брахмана*, корову, слона, собаку и собакоеда»] («Бхагавад-гита», 5.18).

«Гита» утверждает, что он развил подобное видение. Он не учитывает внешние тела. Он видит Параматму в *брахмане*, *чандале*, корове и собаке. Он не акцентируется на телах. Он видит, как Параматма присутствует в *чандале*, в *брахмане*, в теле собаки и в теле слона. Он любит всех и каждого, любит все живые существа, потому что все они связаны с Кришной. Так же, как у меня есть вечные любовные отношения с Кришной, – так и они связаны с Кришной.

Итак, *кришна-према*, любовь к Кришне, – это природа истинного *садху-вайшнава*, полностью предавшейся души. Он любит всех живых существ, словно

братьев. Я – душа, я связан с Кришной, и он тоже душа, и связан с Кришной. Он мне как брат.

Только тот, кто развил любовь к Кришне, может любить все живые существа. В противном случае, о любви к живым существам вообще не может быть и речи, потому без *кришна-премы* вы будете видеть только тела, а не душу и Сверхдушу внутри них. Так как можно их любить? Тогда как *садху*, вайшнав, видит именно так. Прахлада Махарадж видит так.

Поэтому Прахлада Махарадж говорит: «Я не хочу освобождения. Я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Они страдают, страдают и страдают. Я знаю, что без сознания Кришны, не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно быть счастливым. Поэтому я хочу привить сознание Кришны всем живым существам. Я хочу освободить всех и каждого. Пусть все они будут счастливы. Пусть их несчастья, беды и страдания будут уничтожены навечно». Как сказал Васудева Датта: «О Махапрабху, пожалуйста, освободи всех живых существ и отдай их грехи мне. Пусть я останусь здесь и буду страдать за них». Таково сердце истинного вайшнава. Поскольку вайшнав любит Кришну, он любит и все связанные с Кришной живые существа. Это – любовь, это – *дойя*, *сарва-бхўте дойā*. Это истинная природа *садху*, истинная природа того, кто является совершенным *вайраги*.

ЭТО ВОПРОС ЛЮБВИ

Садху является истинным *вайраги*, отречённым. Он приходит сюда из милости и приносит эту *таттва-гьяну*. Он приходит, чтобы привить сознание Кришны этим забывчивым живым существам, в особенности людям.

Конечно, Шриман Махапрабху давал сознание Кришны тиграм, оленям, львам, змеям и медведям, проходя через джунгли Джарикханды. Он заставил их воспевать Харе Кришна и танцевать. Махапрабху может такое сделать. Он в высшей степени могущественен.

Но *садху*, который очень дорог Махапрабху, *гаура-прия-джана*, приходит сюда, потому что беспокоится об этих несчастных глупцах и негодях, у которых так много тщательно продуманных планов по достижению материального счастья, поддержания своих семей и общества. Он приходит в самую напряжённую часть этого мира – на Запад, где живут грубые материалисты, и даёт им сознание Кришны. Это истинная *дойя*, милость. Потому что тогда они станут счастливыми, их страдания исчезнут навсегда. «Они – мои братья. Так же, как я – душа, и они души». Он связан с Кришной и любит их. Это вопрос любви.

Пока вы не разовьёте *кришна-прему*, вы не сможете никого любить.

БЕЗ ДЖИВЕ ДОЙЯ ВАША БХАГАВАТ-УПАСАНА БУДЕТ НЕПОЛНОЙ

Вайшнав неэгоистичен. Он всегда думает о благе всех живых существ. Без этого ваша так называемая *бхагават-упасана* будет неполной. Вы можете поклоняться Божествам, можете поклоняться Господу, но если вы не думаете о благе всех живых существ, то ваше так называемое поклонение, *бхагават-упасана*, будет неполным. Оно не может быть полным, пока вы не видите Господа во всех живых существах. *Са бхакта пракрита смритах* – неофит видит Бога лишь в Божестве, нигде более, поэтому его *бхагават-упасана* неполна. Она неполна.

Однако сюда приходит *садху* и обучает.

КТО ЕЩЁ ОДАРИТ ИХ МИЛОСТЬЮ?

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «О вайшnavы! О *садху*! Пожалуйста, поразмышляйте на эту тему глубоко и серьёзно. Потому что если вы не будете думать о благе всех этих живых существ, страдающих здесь *лакхи* и *лакхи* жизней, если вы не прольёте милость на них, то как им спастись, как избавиться от страданий?»

Что за *вайрагья* развилась в вас, если вы не думаете о благе страдающих живых существ, но при этом называете себя великими отречёнными? Что это за отречение?!

Шрила Бхактисиддхант Тхакур повторял, что *пагал*, сумасшедший, считает безумцами всех тех, кто находится в подлинном осознании реальности. Материалисты совершенно сумасшедшие, но при этом считают безумцами тех, кто оставили всё и повторяют Харе Кришна и танцуют. Тот, кто привязан к алкоголю, может считать себя Индрой. Он думает, что те, кто не пьёт, – глупцы, потому что не пьют и не становятся Индрой. Такой алкоголик назовёт их неудачниками, ведь они не пьют спиртного.

Подобным образом материалисты считают *пагалами*, сумасшедшими, *садху-вайшнавов*. Ведь те отказались от всех материальных привязанностей, развив привязанность к лотосным стопам Кришны, и служат Ему с любовью под руководством истинного *гуру*; странствуют по всему свету ради обучения науке сознания Кришны и передают *таттва-гьяну*.

Я приводил примеры Харидаса Тхакура и Джагая и Мадхая, которые до крови ранили Нитьянанду Прабху осколком глиняного горшка из-под спиртного. Несмотря на всё это, Нитьянанда Прабху был настолько сострадателен, что обнял их и явил им Свою милость. Харидас Тхакур поступил так же. Они терпели, что бы

ни происходило, и проливали милость на отъявленных негодяев и глупцов. Они дали им сознание Кришны.

Таков подлинный вайшнав.

Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

«О *садху*! О вайшnavы! Если вы не прольёте свою милость на этих негодяев и глупцов, чьё сознание настолько низкое, что подобно сознанию животных, то кто явит им милость? Как им получить сознание Кришны? Как им спастись? Как избавиться от бед? Как стать счастливыми? Чем закончатся их страдания? Как им избавиться от страданий, если вы не явите свою милость?

ВАЙШНАВ ДОБРОВОЛЬНО ТЕРПИТ ВСЁ

Таким образом, если они, *садху-вайшnavы*, приходят и дают вам подзатыльник, – терпите! Если ругают вас – терпите! Будьте как любящий отец, который терпит пинки своего ребёнка.

Когда на теле ребёнка появляется большой фурункул, то, чтобы ребёнку стало лучше, больное место нужно вскрыть, разрезать. Тогда отец вызывает врача, тот приезжает и делает необходимое, разрезает поражённый участок, иначе всё тело пострадает. А невежественный ребёнок при этом пинает своего отца и дурно говорит о нём. Но отец всё терпит, потому что знает – это на благо.

Точно так же вы – *садху*, вайшnavы, дорогие слуги Кришны, – должны терпеть всё это: преследования со стороны *нашанди*, преследования всех этих глупцов и негодяев, когда они оскорбляют вас, дурно говорят о вас или приходят, чтобы побить вас. Пожалуйста, терпите это и пролейте на них свою милость.

Прививайте им сознание Кришны. Это истинная благотворительность, которая действительно идёт им на пользу. Когда они станут сознающими Кришну, они поймут, что совершали, пожалеют о своих поступках. Но сейчас они не понимают, что творят, так как лишены сознания Кришны, а именно оно им необходимо.

Итак, таков истинный *садху*, истинный вайшнав: он тот, кто всегда думает о благе других. Он незгоистичен. Он никогда не покидает этот мир. Его не интересует так называемая медитация в Гималаях или в лесу. Наоборот, он придёт в самый оживлённый район мира, чтобы проливать милость на страдающие живые существа и прививать им сознание Кришны. Он покорно терпит всё, любые преследования.

Перевод на русский — Гаятри д.д., СПб, август 2021г.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.