

**свастй асту вишвасйа кхалах прасидатам
дхйайанту бхутани шивам митхо дхийа
манаш ча бхадрам бхаджатад адхокшадже
авешйатам но матир апи ахаитуки**

Перевод: Пусть удача пребудет во всей Вселенной и пусть все завистливые люди умиротворятся. Пусть все живые существа достигнут покоя, практикуя бхакти-йогу. Ибо принятием преданного служения они будут думать о благе друг друга, поэтому давайте займемся служением Высшему трансцендентному Господу - Шри Кришне и всегда будем погружены в мысли о Нем.

Комментарий Е.С. Шрилы Прабхупады: Следующий стих описывает вайшнава в точности подобно дереву желания. Вайшнав может выполнить желание каждого, кто принимает прибежище у Его Лотосных Стоп. Прахлада Махарадж является истинным Вайшнавом. Он молит не о себе, не за себя, а за всех живых существ. Таких смиренных, или мягких, завистливых и капризных, непослушных. Он всегда думает о благе непослушных людей, подобных Его отцу Хираньякашипу. Прахлада Махарадж не просил ничего для себя, скорее Он молился Господу о прощении своего демонического отца. Таково мышление Вайшнава, который всегда думает о благе всей Вселенной.

"Шримад Бхагаватам" и "Бхагавата дхарма" предназначены для людей, которые полностью свободны от зависти. И поэтому Прахлада Махарадж молится в этом стихе: "Пусть все завистливые люди умиротворятся". Материальный мир полон завистливых людей, но если человек освобождается от зависти, то он становится свободным или либеральным в своих социальных отношениях и может думать о благе других. Каждый, кто принимает Сознание Кришны и полностью очищает свой ум от зависти, может думать о благе других. И поэтому мы должны молить Господа Нрисимхадеву поселиться в нашем сердце. Мы должны молить следующим образом: бахир нрисимхо, хридайе нрисимхо.

Пусть Господь Нрисимхадева расположится внутри нашего сердца, убив все мои дурные наклонности. Пусть мой ум очистится, чтобы я мог спокойно поклоняться Господу и принести мир всему миру. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал очень замечательный комментарий в этой связи. Когда бы человек не предлагал молитвы Верховной Личности Бога, он всегда просит какое-либо благословение для себя. Даже чистый - нишкама преданный молится о каком-то благословении. Как указывал Господь Шри Чайтанья Махапрабху в своей "Шикшаштаке":

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавам будхау
крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садршам вичинтайа

"О сын Нанды Махараджа - Кришна, я твой вечный слуга, но так или иначе я пал в этот океан рождения и смерти. Пожалуйста, вызволи меня из этого океана смерти и помести как один из атомов у Твоих Лотосных Стоп. В другой молитве Господь Чайтанья говорит: "Милостиво позволь мне жизнь за жизнь иметь чистую любовь и преданность Твоим Лотосным Стопам. Когда Прахлада Махарадж воспевает: "Ом намо бхагавате Нарасимхайа", он молится о каком-либо благословении от Господа. Но поскольку он также является возвышенным вайшнавом, он не просит ничего для собственного чувственного удовлетворения.

Первое желание, которое Он высказывает в своих молитвах: "Пусть всему миру будет дарована Великая Удача". Прахлада Махарадж таким образом попросил Господа быть милостивым ко всем, включая Его отца. Согласно Чанаке Пандиту существует два вида

завистливых существ или враждебных: одно - это змея, другое - это человек, подобный Хираньякашипу, который по природе завидует каждому, даже своему отцу или сыну. Хираньякашипу был завистлив к своему маленькому сыну Прахладе. Но Прахлада Махарадж просил благословение о благе своего отца. Хираньякашипу был очень завистлив к преданным или враждебен, но Прахлада желал, чтобы Его отец и другие демоны, подобные ему могли избавиться от своей завистливой природы по милости Господа и прекратить преследование преданных. Трудность в том, что завистливые существа очень редко удовлетворяются, умиротворяются. Один вид бхалы - змея может быть успокоена или умиротворена просто с помощью мантры или действием определенных трав. Но завистливого человека однако невозможно умиротворить никакими средствами. И поэтому Прахлада Махарадж молится, чтобы все завистливые люди могли измениться в своем сердце и думать о благе других.

Если движение Сознания Кришны распространится по всему миру, если по милости Кришны каждый примет его, то мышление завистливых людей изменится. Каждый будет думать о благе других. Поэтому Прахлада Махарадж молится: "шрива мрихотхия". "В материальной деятельности каждый завидует другому, но в Сознании Кришны никто не завидует кому-либо, каждый думает о благе других".

Поэтому Прахлада Махарадж молится, чтобы ум каждого мог умиротвориться, утвердившись на Лотосных Стопах Кришны. Как указывается в другом месте в Шримад-Бхагаватам, человеку следует постоянно думать о Лотосных Стопах Господа Кришны. И тогда ум человека несомненно очистится (чета дарпана марджанам). Материалисты всегда думают о чувственном удовлетворении, но Прахлада Махарадж молится о милости Господа, чтобы милостью Господа их умы изменились, они прекратили думать о чувственном удовлетворении. Если они будут думать о Кришне постоянно, то все будет прекрасно.

Однако, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что это невозможно, поскольку живых существ бесчисленное количество. Если один, так сказать, комплект (группа) живых существ будет освобожден благодаря движению Сознания Кришны, то другой комплект наполнит всю Вселенную.

Комментарий Е.С. Шрилы Ниранджана Свами:

Эта молитва Прахлады Махараджи Господу Нрисимхадеву. И в этой молитве Он просит об удачи для всей Вселенной. И снова мы видим подобный пример, что чистый преданный Господа предлагает молитву Кришне. Потому что, как говорит Шрила Прабхупада в комментариях, что даже чистый преданный, предлагая молитву Господу, просит о каком-то благословении.

Но, однако, чистый преданный никогда не просит что-либо для себя. Чистый преданный просто удовлетворен возможностью быть занятым чистым преданным служением. И, как уже описывалось вчера, основным качеством такого чистого преданного является то, что он никогда не покидает общения с Господом. И поэтому такие преданные всегда удовлетворены возможностью служения. Но, однако, когда они предлагают молитву Господу, они просят Его о чем-то.

Потому что чистые преданные не лишены совсем желаний. Чистые преданные также имеют желания. Потому что желания - это вечный спутник души. Они никогда не могут быть уничтожены до тех пор, пока существует душа, существуют и желания. И поскольку душа вечна, желания также вечны. И желания чистых преданных таково, что они хотят удовлетворить и насладиться Господом. И когда они имеют возможность получить какое-либо благословение, то они высказывают свое желание, потому что они лишены всякого эгоизма.

Когда кто-либо молит Господа и он не чист в своих мотивах, то он может просить Господа о какой-то материальной награде или благословении. Иногда очень трудно понять, как правильным образом предлагать молитву Господу.

Потому что мы можем чувствовать неуверенность: О чем нам нужно просить?

Преданный не должен ничего просить для себя. И поэтому, если человек нечист в своих мотивах, он может обратиться к Господу для какого-то материального благословения,

но преданный хочет избежать таких возможностей. Потому что преданный в действительности стремится к чистому преданному служению.

И Прахлада Махарадж говорит в этой молитве какое бы благословение Он хотел бы получить от Господа. Он просит о том, чтобы все живые существа умиротворились, стали мирными благодаря практики бхакти-йоги. Ибо, приняв преданное служение, они будут думать о благе друг друга. Прахлада Махарадж выражает это на основе своей реализации. Потому что он убедился, что с помощью практики преданного служения он расширил свое поле деятельности, он расширил его так сильно, что он думает о всех живых существах во Вселенной.

И поэтому, как описывается здесь, он полностью свободен от зависти, т.е. другими словами, он полностью свободен от какой либо зависти к другим существам. Как например, в песне "Шад госвами аштака", где описывается, что Госвами были популярны как среди скромных людей, так и среди грубых. Они были, так сказать, популярны, т.е. любили всех, поскольку они были лишены зависти. И поэтому, чтоб они не делали, было приятно для каждого. И шесть Госвами также обладали таким мышлением. Когда человек освобождается от зависти, то он может искренне думать о благе всех. Но до тех пор, пока в сердце его присутствует зависть, человек всегда думает о себе, как о самом важном. И это является результатом нашей зависти Кришне.

Когда человек завидует Господу - он хочет занять такое же положение как Господь, вместо того, чтобы считать себя слугой Бога, благодаря чему он всегда думает о благе Его Возлюбленных. Это самый корень падения в материальный мир, что мы изменили объект своего интереса, вместо того, чтобы выражать свою любовь Верховному Господу, которая просто рождается из чистого желания удовлетворять своего возлюбленного. Это измененное настроение имеет место, в котором проявляется вожделение, являющееся противоположностью любви. И вожделение просто означает - как я могу наслаждаться. Это полностью противоположное отражение любви.

И именно поэтому Арджуна спросил Кришну в БГ: "Что заставляет человека действовать даже иногда против своей воли?" Потому что Арджуна говорил, что даже если иногда я не хочу делать то, что неправильно, что-то все равно заставляет делать меня это. Даже хотя я знаю, что это неправильно. И Кришна говорит: "Это лишь вожделение, о Арджуна, которое рождается из контакта в гуне страсти и позднее переходит в ярость. Вожделение является всепожирающим врагом этого мира. Кришна говорит: "Всепожирающий". Оно пожирает все, что видит. Это значит, что все, что мы видим, вместо того, чтобы все это видеть в связи с Кришной. Вожделение значит, что мы смотрим на все как на возможность насладиться самим. Как например, если пропустить белый свет через цветное стекло. Хотя сам свет белый, когда он проходит через цветное стекло, он принимает цвет стекла. И таким же образом, когда мы пропускаем свое чистое желание через вожделение, то вместо того, чтобы видеть все во взаимоотношении с Кришной, мы смотрим на все с точки зрения, как оно может удовлетворить меня. И хотя мы можем очень стараться быть бескорыстными, если в сердце нет Сознания Кришны, то даже так называемая филантропическая деятельность смешивается с эгоистическими желаниями, такими как - обожание, слава, или желание исполнить свои интересы, как члена общества или общины.

Другими словами, нет истинного бескорыстия до тех пор, пока в сердце присутствует вожделение. Трудность в отношении с другими имеет место благодаря этой зависти и проявлению вожделения. И если мы не сможем освободиться от зависти, то в общении с другими мы несомненно будем ожидать что-то получить. Мы склонны думать - что мы получим от этого общения до тех пор, пока материальные желания присутствуют в сердце. Поэтому Прахлада Махарадж в этом стихе говорит, что, если в действительности человек практикует бхакти-йогу, то он умиротворяется, и постепенно, благодаря этому процессу очищения, он начинает искренне беспокоиться о благе других. Люди, в действительности, могут смотреть на других, не думая, что же я получу от них взамен. Они могут смотреть на других с бескорыстным отношением, просто желая что-то им дать, не ожидая ничего взамен за оказанное служение. Потому что их удовлетворение исходит из другого источника. Это нирматсара. Это известно как

отсутствие зависти. И такое независтливое отношение развивается благодаря нашему Сознанию Кришны.

Другими словами, когда мы смотрим на других или когда мы имеем с ними какие-либо отношения, мы будем думать о них: "Как им помочь и каково наилучшее служение для их блага?" И мы можем распространять такое служение независимо от того, как они отвечают на это и не ожидая ничего в ответ. Как человек может действовать таким образом, если он не получает удовлетворения из другого источника. Тот, кто независтлив, это значит, что он не завидует Кришне, и Кришна дает ему необходимое удовлетворение. Кришна начинает 9-ю главу БГ, говоря Арджуне в чем его квалификация. Он говорит: "Арджуна, поскольку ты не завидуешь мне, я наделю тебя этой самой сокровенной мудростью, зная которую ты полностью избавишься от всех страданий материального существования". Он очень ясно говорит Арджуне: "В этом твоя квалификация - что ты не завидуешь Мне и, поэтому, я дам тебе все необходимое, чтобы освободиться от всех материальных страданий". Другими словами, Кришна заботиться о преданном, который независтлив. Если мы не завидуем Кришне, то мы чувствуем удовлетворение от СК, и тогда автоматически мы лишены зависти в отношениях с другими. Независтливый, означает, что мы не хотим ничего, что они имеют. Он имеет что-то, что я хочу. Но преданный имеет все, в чем он нуждается у Лотосных стоп Господа. И поэтому он даже не смотрит ни на кого с завистью. Потому что он ничего не хочет от них.

И это и есть нирматсара. Это отсутствие зависти. И преданный ощущает это отсутствие зависти по милости Господа. Он должен очиститься от вожделения и восстановить свою изначальную природу, которая является его естественной любовью к Господу. И когда человек ощущает такое искреннее отсутствие зависти, он становится искренним доброжелателем других, потому что он знает, что никто не имеет того, что я хочу, чтобы удовлетворить мои материальные нужды, и поэтому все его нужды удовлетворены Кришной.

И даже, хотя преданный так удовлетворен, поскольку он свободен от зависти, он хочет удовлетворять Господа и поэтому как удовлетворить Господа? Просто помогать другим освободиться от зависти. Это очень приятно Кришне. Когда человек поможет другим избавиться от их завистливой природы, он совершает очень ценное служение Господу. И Кришна становится все больше доволен его деятельностью. И мы все должны стараться освободиться от зависти, которая является причиной нашего рабства в материальном мире. Преданный видит недостатки в себе, потому что он знает, что вожделение и зависть все еще существуют в Его сердце. Поэтому Прахлада Махарадж также говорил в молитве в предшествующем стихе: "Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Нрисимхадеве, источнику всей силы. О, мой Господь, имеющий когти и зубы, подобные ударам грома. Милостиво уничтожает наши, подобные демонам, желания кармической деятельности в этом материальном мире. Пожалуйста, появись в наших сердцах и удали наше невежество так, чтобы благодаря Твоей Милости мы могли бы стать бесстрашными в борьбе за существование в этом материальном мире. Он молит Господа Нрисимхадева: "Пожалуйста, появись в моем сердце и своими когтями и зубами, подобные удару грома, пожалуйста, удали мои демонические желания наслаждаться этим материальным миром". В действительности Он молит Господа Нрисимхадеву удалить эти желания из его сердца, чтобы Он мог освободиться от вожделения и зависти. Но, конечно, Прахлада Махарадж, свободен от вожделения и зависти. Но Он предлагает эти молитвы для нашего блага. Мы должны научиться как молиться Господу об удалении наших, подобных демонам, желаний. Потому что до тех пор, пока они продолжают существовать в нашем сердце, они будут препятствовать нашей способности искренне помогать другим, распространяя преданное служение Господу. И поэтому преданный должен научиться молиться таким образом. Он должен в действительности повторять подобные молитвы таких преданных. Он должен научиться предлагать молитвы таким образом, повторяя молитвы таких чистых преданных. Мы в действительности должны развить такое желание освободиться от материальных желаний. Потому что эти желания влияют на то, как я общаюсь с другими. Эти желания в моем сердце заставляют меня видеть в других их недостатки, и не дают мне возможности видеть их как неотъемлемые частицы Кришны, слуги Кришны. И как они

могут потенциально увеличить свое служение? И как я могу вдохновить на это каждого? Иногда очень трудно в общении с преданными. Потому что мы приносим это завистливое мышление с собой в преданное служение. И поэтому иногда мы думаем, что мое преданное служение самое важное. Это самое важное. Оно приходит от Кришны. И поскольку мое служение самое важное, если кто-то становится на пути моего служения - это просто беспокойство. Поскольку они становятся на пути моего служения, то я должен попытаться их убрать со своего пути. И чтобы их убрать со своего пути, я должен вмешаться в их служение, потому что мое служение самое важное. И это зависть Кришне, потому что они также служат Кришне. И когда вы вмешиваетесь в их служение, вы вмешиваетесь в служение Кришне. Это служение, которое предназначено для наслаждения Кришны. И поэтому тот, кто думает, что его служение самое важное, он затем подавляет служение других, чтобы совершить свое служение. То он, в действительности, препятствует служению Кришне, тормозит. Он вносит беспокойство в служение Кришне, потому что он думает, что он самый важный. В действительности, преданный - слуга каждого. В действительности, преданный считает себя слугой всех других преданных. И он, в действительности, ищет возможности помочь другим преданным в их служении Кришне. Потому что он знает, что это очень приятно для Кришны.

Другими словами, истинный вайшнав - это тот, кто считает себя слугой других вайшnavов. Он не думает, что его служение самое важное. Что мое служение Кришне - это единственное важное служение. Но тот, чье сердце свободно от зависти и свободно от вожделения. Это тот, кто в действительности считает себя слугой преданных. И он хочет им служить, чтобы служение Кришне могло расширяться. Он хочет видеть, чтобы служение Кришне расширялось беспредельно, потому что это увеличивает наслаждение Кришны. И он хочет видеть, чтобы все служили Кришне.

И он хочет помочь в их служении Кришне. И поэтому преданный считает себя слугой слуги слуги Кришны, защитника гопи. И чем дальше и чем больше он удаляется от Кришны, тем более он удовлетворен, чем дальше он стоит на этой ступени. И его счастье в преданном служении, потому что служение Кришне просто расширяется. Вместо того, чтобы препятствовать в служении Кришне, тот чье сердце свободно от зависти, расширяет служение Кришне. И поэтому он хочет служить им, чтобы помочь им в служении Кришне. Таков наиболее продвинутый преданный. Наиболее продвинутый преданный считает себя слугой каждого. Это наиболее продвинутый. Тот, кто думает, что я только слуга Кришны - это самый низший уровень. Это не продвинутый совсем. Это неофит.

Как говорится, что неофит Кришну видит только в присутствующем Божестве. Это называется пракрита-бхакта (материалистический преданный). Он думает, что этот Кришна присутствует здесь в храме, поэтому вот у меня служение Кришне. И поэтому такие пракрита-бхакты всегда воюют друг с другом: "мое служение самое важное. Что это ты делаешь здесь. Ну-ка с моего пути. Ты просто беспокойство. Может быть я пойду в другое место и буду сам служить Кришне". На самом деле, этот преданный низшего класса, это не продвинутый преданный. Более продвинутый преданный, на самом деле, думает, как он может служить каждому. И причина, почему он думает о том, как уйти, потому что он не хочет служить Кришне так, как того хочет от него сам Кришна. Таков именно путь того, как Кришна хочет, чтобы Ему служили.

Это доставляет Кришне великое наслаждение - служение Его преданным. Это желание, которое преданный должен стремиться развить в себе - служить преданным. Если мы не можем развить это желание, то мы должны знать, что это происходит благодаря нашей зависти Кришне. И вожделение по-прежнему присутствует в нашем сердце. Мы не освободились от этой зависти и вожделения. Поэтому мы должны научиться молиться таким образом. Мы должны желать заняться преданным служением авторитетным образом, общаясь с преданными и учась избавляться от подобного образа мышления. И хотя эта деятельность очень трудна и необходимо преодолеть множество препятствий, но когда Кришна видит, что Его преданный борется таким образом, то Кришна поможет такому преданному. Человек никогда не должен думать,

что Господь не окажет ему помощь. Кришна просто хочет видеть насколько мы готовы переносить всякие трудности ради Него. Он хочет увидеть - насколько мы желаем избавиться от нашей зависти и вожделения. Наша надежда, т.е. наша настоящая надежда избавиться от этих вещей, это - если мы молимся как такие преданные, как Прахлада Махарадж.

Прахлада Махарадж, в действительности, молился таким образом, как бы от нашего имени. Как мы удачливы. Прахлада Махарадж действительно думал о нас. И Он просил об этом благословения у Господа Нрисимхадева. И поэтому у нас есть надежда. Потому что Прахлада Махарадж так чист. Он молился от нашего имени. Таков вайшнав. Вайшнав, в действительности, так милостив, что Он молится от имени каждого, поскольку Его сердце свободно от вожделения и зависти, когда Ему дается возможность получить благословения от Господа. То Он молит: "Пожалуйста, Кришна, пусть все достигнут мира и покоя с помощью преданного служения. Пусть во всем мире будет удача. И Он даже просил Господа Нрисимхадеву, что, пожалуйста, пусть все завистливые люди умиротворятся. Так что есть надежда. У нас действительно есть надежда. Мы действительно можем освободиться от зависти, потому что Прахлада Махарадж молился за нас. И поэтому преданный понимает, что он не делает это для себя.

Он понимает, что Он не может преодолеть свое вожделение, гнев и т.д. своими усилиями. Он знает, что может избавиться от этого только по милости вайшнава.

По милости вайшнава я могу избавиться от вожделения и зависти. Потому что Он так искренне молился Кришне от моего имени. И поэтому преданный никогда не чувствует себя безнадежным, если он имеет общение с вайшнавками. Он знает, что никогда надежда не теряется, потому что вайшnavы так милостивы. Как Шрила Прабхупада цитирует эту молитву, что в точности, подобно древу желаний вайшнава, может выполнить желание каждого, кто принимает прибежище у Его Лотосных Стоп. Прахлада Махарадж типичный вайшнав.

Он молился не за себя, а за всех живых существ: скромных, завистливых и непослушных. Он молился за них всех, даже за своего отца, который пытался убить Его. Кто еще пытался убить Его. Но тем не менее, Прахлада Махарадж, поскольку у него не было зависти, Он даже хотел освобождения своему отцу. И это была первая вещь, о которой Он подумал, о которой Он просил, когда Господь Нрисимхадева предложил свое благословение. Личность, которая, казалось, была Ему самым большим врагом, Он молит Господа об освобождении этой личности. Это отсутствие зависти. Поэтому давайте примем прибежище у таких преданных как Прахлада Махарадж. И примем прибежище у Их молитв, и научимся практике преданного служения в общении с такими продвинутыми преданными, чтобы наши сердца освободились от вожделения и зависти. И чтобы мы смогли вернуться назад домой к Богу. Это будет очень приятно Прахладе Махараджу.

Вопрос: Что означает зависть Кришне?

Ответ Гуру Махараджа: Это значит, мы хотим быть Кришной. Кришна принимает все служение и все служат Ему. И Он для нас - все, обожание, привязанность, является центром жизни каждого. И я хочу быть как Кришна.
Харе Кришна.

<http://krishna-crimea.com>