

Шри Кришна Катхалрита

Бинду

Выпуск № 564

бхадрам пашиа

Видеть хорошее

Шри Кришна Катхаурита

तवकथामृतं तप्तजीवनम्
тава катхāmртāй тапта-дживанам

Бинду

Электронный мини-журнал от Gopal Jiu Publications

[новый выпуск — раз в две недели]

Выпуск № 564

Шри Сапхалā Экāдайй

7 января, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПОНОШЕНИЕ, ВЫИСКИВАНИЕ НЕДОСТАТКОВ И НАЗЫВАНИЕ ВЕЩЕЙ СВОИМИ ИМЕНАМИ

Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ШРИЛА ПРАБХУПАДА ВСЕГДА ВОДУШЕВЛЯЛ

Воспоминания о Его Божественной Милости

А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде

ИЩИТЕ НЕДОСТАТКИ В СВОЕМ ПОРОЧНОМ УМЕ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада

ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ

Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махарадж

КТО ВИНОВАТ?

Из «Махабхараты»

НИТАЙ НЕ ВИДИТ НЕДОСТАТКОВ

Средневековый Гаудия-поэт Дина Кришна дас

**ПОНОШЕНИЕ, ВЫИСКИВАНИЕ
НЕДОСТАТКОВ И НАЗЫВАНИЕ
ВЕЩЕЙ СВОИМИ ИМЕНАМИ**

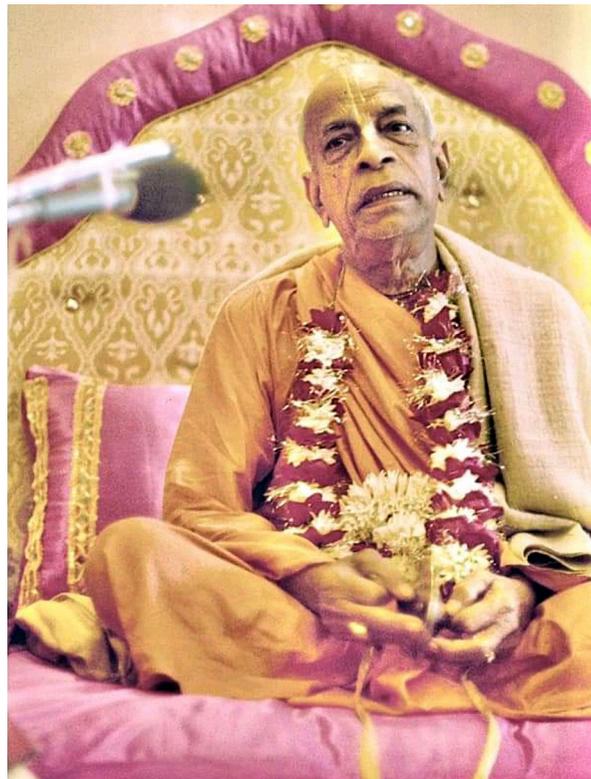

Его Божественная Милость

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Не терпите оскорбления

«Вайшнав должен быть терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава... Однако автор этих наставлений, Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадхая. Когда они ранили Господа Нитьянанду Прабху, Он разгневался и готов был их уничтожить на месте, и только по милости Господа Нитьянанды им удалось спастись. Нам следует быть смиренными и кроткими в своей повседневной жизни и не гневаться, если нас оскорбляют. Но если кто-то оскорбил нашего гуру или другого вайшнава, нужно дать волю гневу. Сам Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения. Не следует терпеть оскорбления в адрес вайшнава; нужно немедленно ответить на них одним из трех способов. Став свидетелем такого оскорбления, человек должен остановить оскорбителя вескими аргументами, а если он не способен

Неизвестный фотограф

на это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. Мы никогда не должны выслушивать оскорбления в адрес вайшнава» (ЧЧ Ади 7.50, комм.).

Обложка: Обложка: Джаядев Госвами увидел Радху Кришну. Картина Кангра, ок. 1775-1780. Неизвестный художник.

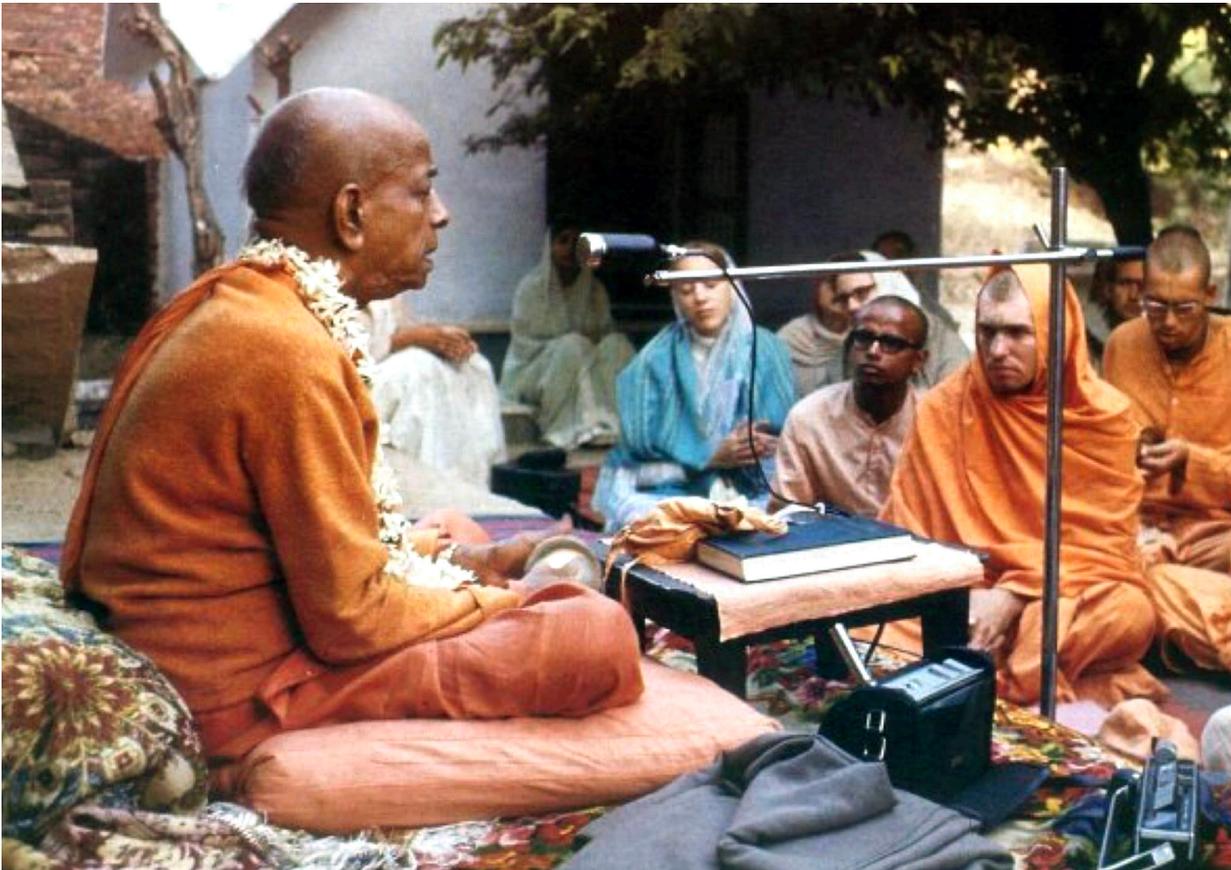
Из серии «Гита-говинда» Техри Гарвала.

Вверху: Сурьядев Солнце. Щит Махараны Джагат Сингха II (1735-1751) из Мевара, Раджастхан. в. 1750 г.

Неизвестный художник. Витражный индийский гобелен

Шрила Прабхупада говорит о нектаре преданности в самадхи Шрилы Рупы Госвами во Вриндаване в 1972 году

Квалификация вайшнав

«Одним из качеств вайшнава является то, что он *адоша-дарши*, то есть никогда не замечает чужих недостатков. Каждый человек имеет как достоинства, так и недостатки. Поэтому говорится: *садж-джанā гунам иччхантй дошам иччхантй пāмарāх*: у каждого есть свои достоинства и недостатки. Но вайшнав, здравомыслящий человек, признает только достоинства человека, а не его недостатки, ибо только мухи слетаются на язвы, тогда как пчелы ищут меда» (ЧЧ Ади 8.62, комм.).

Называть вещи своими именами

Тамал Кришна: Как мы можем провести грань между следующими тремя вещами: поношением, выискиванием недостатков и называнием вещей своими именами?

Шрила Прабхупада: Например, я говорю: «Ты кто? Всего лишь незначительное нечто». Это реальность. Выискивание недостатков – это другое: *вра̄нам иччхантй, макшикā вра̄нам иччхантй, мадхум иччхантй бхрамарāх* [неизвестный стих]. Мухи летят на язвы, и точно так же пчелы ищут мед. У этих двух живых существ есть два занятия: выискивать недостатки и собирать хорошее. Это два

[разных] класса. Точно так же, есть множество негодяев, которые всего лишь выискивают недостатки.

Тамал Кришна: А [что такое] поношение?

Шрила Прабхупада: Поносить означает — у тебя есть хорошие качества, и все же я [стараюсь] тебя обесчистить.

Тамал Кришна: Получается, что святой человек склонен игнорировать плохие качества и видеть хорошие?

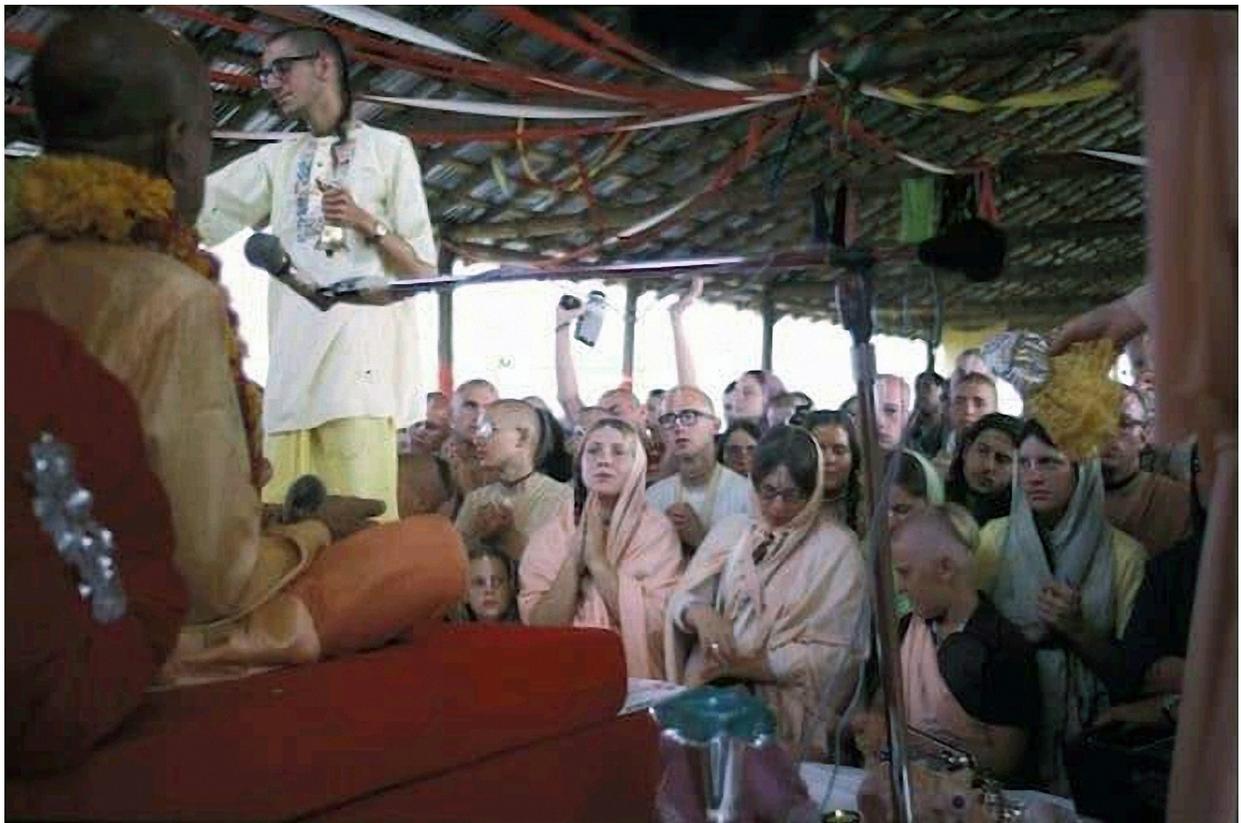
Шрила Прабхупада: Да.

Тамал Кришна: Подобно тому как Кришна повел себя с Путаной.

Шрила Прабхупада: Да... Никто не сможет вас спасти, если Кришна решил вас уничтожить. [Тогда] вам конец. И, тем не менее, эти негодяи говорят: «Бога нет». Они просто негодяи. Хотя бы разоблачите этих негодяев. У нас нет власти убить их, но, по крайней мере, мы можем их разоблачить. Это тоже великое служение.

Хрдайананда: Иногда, когда мы разоблачаем их, они возражают: «Вы же святой человек. Почему вы меня критикуете?».

Прабхупада: Нет, это не критика. Это для того, чтобы открыть вам глаза. Вы слепы в

Неизвестный фотограф

Преданные поклоняются Шриле Прабхупаде на фестивале Джанмаштами в Новом Вриндаване в 1972 году

невежестве, поэтому, чтобы вы увидели всё в истинном свете, мы пытаемся открыть вам глаза. Это вам на благо. Это не критика. Есть два слова — *вибху* (великий) и *ану* (маленький). Эти негодяи не уяснили смысл этих двух слов: «Бог велик, а я — незначителен». Они думают: «Я так же хорош, как и Бог». Это глупость (Утренняя прогулка, 6 февраля 1976 года, Майяпур).

Лучше меня

«Я очень рад узнать, что и ты, и Сатсварупа прославили Тамала-Кришну. Так же и Тамал-Кришна прославил тебя и Сатсварупу. Именно такое настроение следует поддерживать среди духовных братьев. Это будет все больше и больше приближать нас к вершине преданного служения. Это называется настроением Вайкунтхи. На Вайкунтхе ни в ком нет недостатков, но там есть иной вид соревнования. Это соревнование заключается в том, что преданный думает о других преданных: «Как хорошо они служат Кришне!». В материальном мире каждый склонен думать, что он делает все лучше других. Это материальные представления [о жизни]. В духовном небе все наоборот: каждый думает, что преданные, окружающие его, делают все лучше, чем он сам. Мы учимся называть духовных братьев «Прабху», что означает «господин». Это

значит, что мы постоянно должны стараться видеть в своих духовных братьях их склонность к служению. Иногда случаются ошибки, но на них мы должны стараться не обращать внимания» (письмо Шрилы Прабхупады Брахмананде дасу, 15 ноября 1969 г.).

Будьте готовы к различиям

«Скажу одно: мы не должны ждать никакой утопии, даже в духовном мире. Где есть личности, там неизбежно будут и различия, так что не стоит ожидать никакой безупречной организации, тем более, здесь, в материальном мире. Даже между гопи порой присутствует зависть, но эта зависть духовна, ее не следует понимать в мирском смысле. Так или иначе, одно из качеств преданного состоит в том, что он всегда очень терпим к другим людям, поэтому я прошу вас просто терпеть несовершенства других людей и всегда думать о себе как о самом падшем. Такое смиренное настроение позволит вам очень быстро развиваться в сознании Кришны» (письмо Шрилы Прабхупады Джайярге и Линдону Ломез, 25 мая 1972 г.).

Всегда помните, что мы не идеальны

«Мне очень жаль, что (...) стал важничать. Мы должны постоянно помнить, что стоим на пути совершенства, но пока еще не совершенны.

Шрила Прабхупада и преданные в старом храме Лос-Анджелеса, около 1973 года

Если (...) или кто-нибудь другой думает, что он достиг совершенства, он заблуждается. Я просил всех вас обращаться к своим духовным братьям словом «Прабху». «Прабху» означает «господин». Если каждый из нас будет считать другого господином, тогда и речи не будет о разногласиях. Ошибка в том, что когда человека называют «господином», он начинает думать, что он действительно Прабху, господин. Не следует забывать, что мы — смиренные слуги, хотя нас и называют Прабху.

Духовному учителю оказывают такие же почести, как и Верховному Господу. Если на свою беду духовный учитель решит, что стал Верховным Господом, тогда он пропал. Истинный духовный учитель всегда считает себя слугой Господа. Нельзя забывать, что вести себя нужно смиренно. Если все мы будем делать наше [общее] дело в этом настроении, считая других Прабху, а себя слугой, тогда шансов, что возникнет разногласие, почти не останется. Иногда может возникнуть недоразумение, и тогда его следует уладить в духе служения Прабху» (письмо Шрилы Прабхупады Нандарани даси, 28 ноября 1967 г.). 🍊

ШРИЛА ПРАБХУПАДА ВСЕГДА ВОДУШЕВЛЯЛ

Воспоминания о Его Божественной Милости
А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде

Критикуют легко, а хорошее находят редко

Анируддха дас: Макханлал, брат Нара-Нараяны, тоже был в Сан-Франциско, когда я был там. Они с братом присоединились к нам в Сан-Франциско в самом начале и были искренними преданными. Прабхупада сказал, что они очень милые, но немного эксцентричные. (Макханлал разрешил мне об этом рассказать.) Макханлал и Нара-Нараян были длинноволосыми хиппи, носили типичную одежду того времени и были немного шекспировскими (театральными), когда говорили Макханлал зычным голосом пел: «Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе», и меня это ужасно раздражало. Меня это беспокоило во время киртанов. Однажды Макханлал проповедовал в Ассоциации молодых христианских женщин в Беркли, а я возил Шрилу Прабхупаду туда

Неизвестный фотограф

Вверху: Шрила Прабхупада беседует с доктором Пателем на пляже Джуху в Бомбее. Маханлал Дас находится слева от Шрилы Прабхупады.

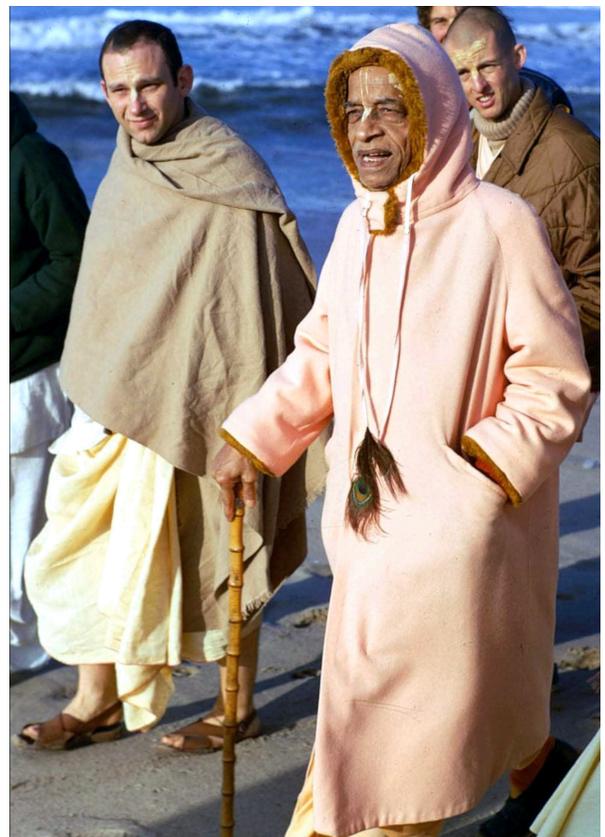
Внизу: Шрила Прабхупада прогуливается по Венис-Бич в Калифорнии. Нара Нараян Дас находится справа от него, а Сатсварупа Дас Госвами позади него.

и обратно. Служение было очень приятным, но вдруг из всех, кто мог вести киртан, запел Макханлал, и я проявил свое отвращение — вышел из комнаты. Я был не очень терпелив и все понимал неправильно. И когда я вез Прабхупаду домой, он посмотрел на меня и сказал: «Анируддха, этот Макханлал очень хорошо поет, тебе не кажется?». Мне пришлось сказать: «Джая Прабхупада».

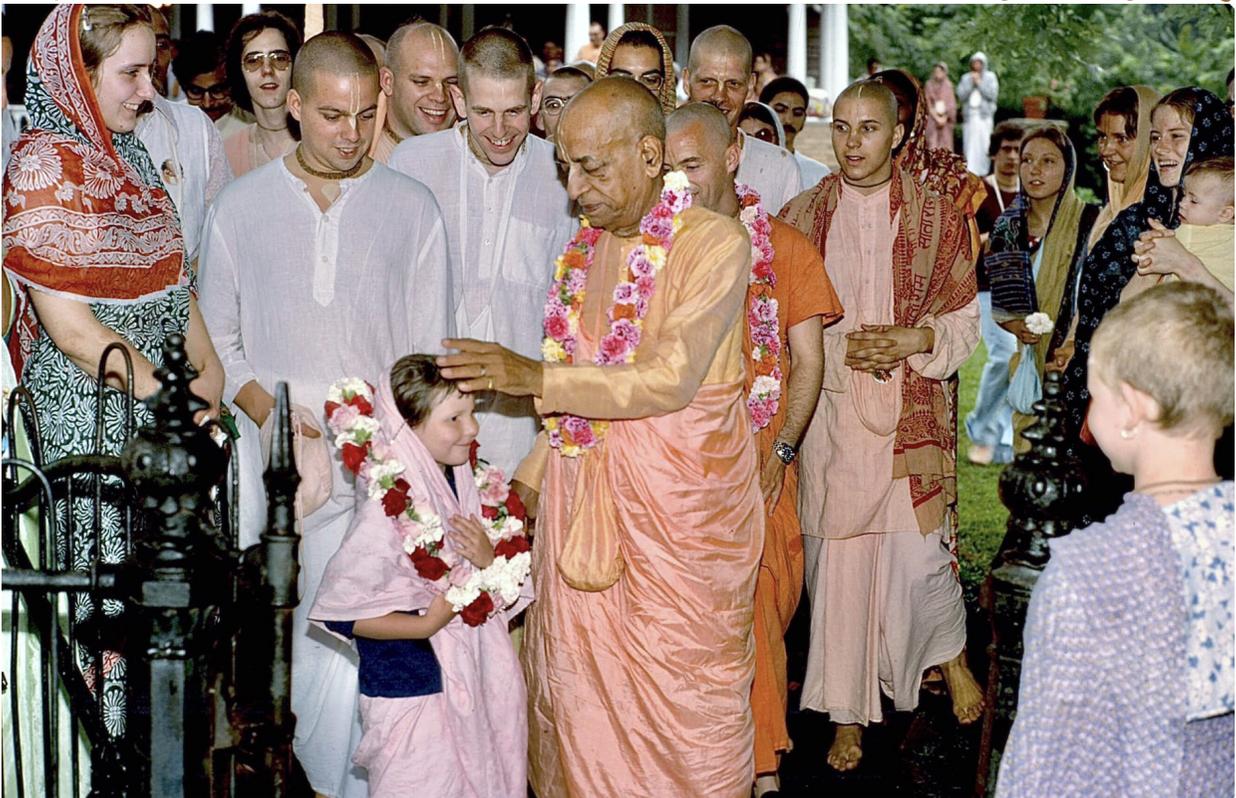
Постепенно я понял:

*тр̥ṇād апи сун̣ичена тарор апи сахишнун̣ā
ам̣анин̣ā м̣анадена к̣иртан̣ийаḥ сад̣ā харих
(ЧЧ Ади 17.31)*

В смиренном настроении вы можете проповедовать и воспевать непрерывно, и это был метод Прабхупады. Он точно знал, как занять каждого в служении. Несмотря на то, что [у преданных] были некоторые не очень хорошие качества, он никогда не придирался. Он находил только хорошее. Он говорил: «Критикуют легко, а хорошее находят редко». У меня не было способности видеть только хорошее, но я начинаю понимать, насколько великолепен был в этом Прабхупада. Видеть хорошее в других

Неизвестный фотограф

Преданные приветствуют Шрилу Прабхупаду в ИСККОН Потомик, штат Мэриленд, 2 июля 1976 года

— это способ проповедовать, способ никого не беспокоить. Прабхупада был совершенным вайшнавом. Одним из качеств чистого вайшнава является то, что он совершенный джентльмен. Он не тревожит ничей ум. Он способен видеть и пробуждать хорошее в других. Вот почему мы все хотели служить Прабхупаде, и именно поэтому нам трудно общаться с людьми, которые не пробуждают в нас ничего хорошего. Очень редко удается развить эту способность в полной мере. Но мы можем достичь этого, если последуем примеру Прабхупады («Воспоминания о Шриле Прабхупаде», том 3, глава 32).

«Я вдохновляю, вы разочаровываете»

Удаянанда: Однажды утром Прабхупада шел к Ганге вместе с президентами храмов, членами Джи-би-си и санньяси. Некоторые лидеры воспользовались возможностью и жаловались Прабхупаде: «Этот человек в моей зоне делает это» или «Он не уполномочен». Один за другим эти преданные, занимавшие положение лидеров, жаловались и злословили. Прабхупада шел дальше, не говоря ни слова, пока внезапно не остановился, обернувшись, широким движением руки взмахнул тростью и сказал: «Все вы пришли просто разочаровывать, а я пришел только для того, чтобы воодушевлять».

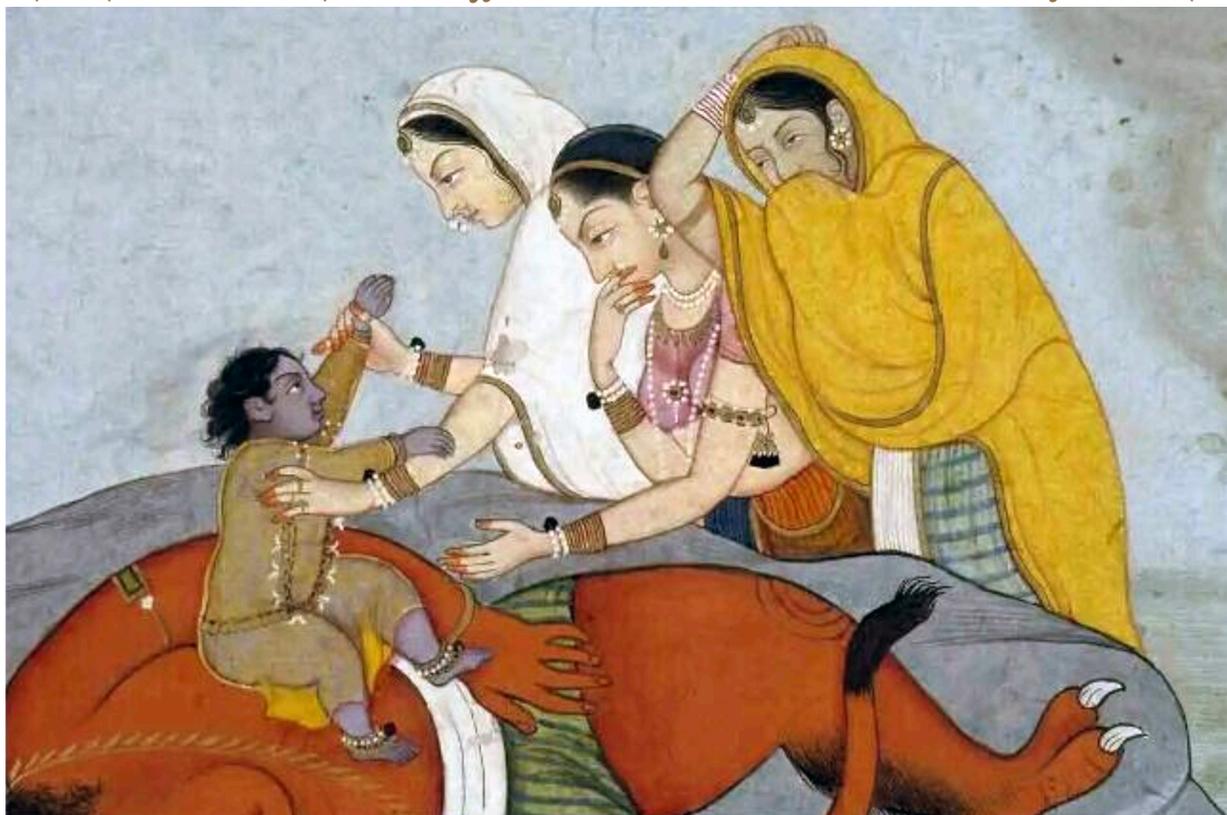
Он повторил: «Все вы пришли просто разочаровывать, а я пришел только для того, чтобы вдохновлять». Затем он развернулся и продолжил идти. Внезапно эти преданные начали говорить друг другу: «Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, прабху», «Пожалуйста, примите мои», «Прости мои оскорбления». Я принял это близко к сердцу и подумал: «Что бы ни случилось в моей жизни и с кем бы я ни общался, я смогу произвести лучшее впечатление, если буду следовать этому наставлению Шрилы Прабхупады» («Воспоминания о Шриле Прабхупаде», том 3, глава 44). 🍊

ИЩИТЕ НЕДОСТАТКИ В СВОЕМ ПОРОЧНОМ УМЕ

**Шрила Бхактисиддхант Сарасвати
Тхакур Прабхупада**

Этому враждебному уму, которому никогда нельзя доверять, следует каждое утро грозить метлой и предостерегать, говоря: «Не стремись придирается к другим или провозглашать себя истинным искренним авторитетным бхактой, которым ты, конечно же, не являешься». В этой связи совет *вайшнава-махаджана* таков:

Неизвестный художник. Винтаж Раджастан. 1760-1765 гг.

Убив Тринаварту, гопи забирают Кришну из тела демона

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур

*карми-джйāни миччхā-бхакта на хабе тāте ануракта
щуддха-бхаджанете кара мана
враджа-джанера йеи мата тāхе хабе анугата
эи се парама таттва-дхана*

«Не привязывайтесь к карми, гьяни и лжепреданным — просто занимайтесь чистым бхаджаном. Погрузитесь в игры и образ мышления жителей Враджа. Таково богатство Высшей Истины» (Према-бхакти-чандрика Шрилы Нароттамы 16).

Ум всегда ошибается, считая что-либо хорошим или плохим. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антъя 4.176) говорится:

*«двайте» бхадрабхадра-гьяна, саба — «манодхарма»
'эй бхала, эй манда' — эй саба 'бхрама'*

«В материальном мире все понятия о плохом и хорошем являются лишь плодом воображения. Поэтому, говоря: «Это плохо, а это хорошо», мы просто заблуждаемся».

Обычно люди бывают слишком заняты умственными измышлениями. Им следует избавиться от этого и постараться узнать о своем истинном благе. Есть поговорка: *пара-чарчāкера гати нāхи кона кāле*: «Человек,

Иллюстрация Ламбаграона «Гита-говинда». Пахари, Кангра, Химачал-Прадеш.

Кришна тоскует по Радхе

Гопинатх Кришна

Картина Р.Г. Чонкена. Художественная студия Чонкен, Бомбей

привыкший критиковать поведение других, никогда не достигнет успеха» (перефразировано на основе ЧЧ Мадхья, 13.43). Позвольте другим делать все, что им нравится. Я не имею к ним никакого отношения. Я должен искать недостатки в своем порочном уме и думать, как *вайшнав-махаджан*, который пел:

*āmāra dṛjīvana, sadā nāṇe rata,
nāhiko puñjēra leīā
para-sukhe duṛkhī, sadā mitḥīa-bhāṣī,
para-duṛkha sukha-karo*

«Вся жизнь моя – сплошной грех, и в ней нет ни малейших проблесков благочестия. Всю жизнь я был источником великих бедствий и беспокойств для многих душ» («Шаранагати» 5.1).

Мы должны всегда помнить эту песню и постоянно заниматься Хари бхаджаном. Мы не должны нападать на других ради того, чтобы сбить их с толку. Такое поведение подобает только лживым людям, а не проповедникам.

— Из лекции в Шри Гаудия Матхе. 12 июля 1936 г. Опубликовано в «Шри Бхактисиддханта Вайбхава» Бхакти Викаша Свами. Бхакти Викаша Трост. Сурат, Индия. 2009.

ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ

Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махараджа

В шастрах и «Бхагавате» говорится, что *ниндā-караṇa*, критика других и выискивание у них недостатков — это великая *анартха*. Не делайте этого! Это не ваша забота. Это дело гуру, это его забота. Мудрецы говорят: «Ищите в других только хорошее. Не замечайте плохого. Если у вас есть природа или склонность видеть плохое, тогда посмотрите, что плохого есть в вас». Это *āṇṭavachana*, авторитетное наставление: «Если вы находите в каком-то человеке что-то хорошее, то вам следует принять именно это. Закройте глаза на плохое и созерцайте хорошее».

По этому поводу есть одна история. Однажды ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Махараджа подошел к нему и плохо отозвался о другом ученике. «Махараджа, мистер Х делает то и то». В течение получаса он говорил все плохое об этом другом ученике.

Картина Шигала Банерджи

На Радхарани напали, когда она шла за водой на Ямуну

Неизвестный художник. Старинная горная живопись

Видение Акруры

С большим терпением слушал Бхактисиддханта Сарасвати. Затем он сказал: «Хорошо, ты рассказал о нем все плохое. Неужели в нем нет ничего хорошего?».

«Да, Махарадж. Он очень хорошо поет киртан».

«Тогда почему ты не говоришь об этом? Ты говорил о нем все плохое, но никогда не говорил, что он хорошо поет киртан».

Придираться к какому-либо вайшнавцу или критиковать его — это совсем нехорошо. Поступив так, вы совершите *апарадху*, и это великая *анартха*. Только тот, кто совершенен, может искать недостатки и исправлять другого человека. Он имеет право на критику, потому что он идеален и не имеет недостатков. Если у вас самих есть какие-то недостатки, то почему вы смотрите на недостатки других и говорите об этом? Ачарьи, садху и шастры запретили это. 🍌

— «Поклонение Шри Гуру». Глава 2. Гопал Джиу Пабликешнз. Бхубанешвар. Из выступления в Бхубанешваре 9 ноября 1994 года.

СОВЕТ СУНИТИ

Бхагаватам 4.8.17

*мāмангалам тāта парешу мамстхā
бхункте джано йат пара-духкхадас тат*

[Сунити обращается к своему сыну Дхруве Махараджу:] Сын мой, никогда не желай другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли.

— «Шримад Бхагаватам». Перевод на английский язык и комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Бхактиведанта Бук Траст. Джуху, Бомбей. 1987.

КТО ВИНОВАТ?

*Адаптированный перевод из «Махабхараты»
(Анушасана-парва, глава первая).*

[Бхишмадев говорит в ответ на вопрос Махараджа Юдхиштхиры:] «Ты зависишь от Бога, судьбы и времени, так почему же ты считаешь себя причиной своих действий? В этой связи существует древняя история о разговоре между Мритью (олицетворенной смертью), Калой (олицетворенным временем), прозорливой Гаутами, охотником и змеей.

Жила-была старушка по имени Гаутами, очень терпеливая, со спокойным умом. Однажды она нашла своего сына мертвым. Его укусила змея. Охотник Арджунака в гневе связал змею веревкой и принес ее старушке. Он сказал Гаутами: «О святая госпожа, эта злая змея убила твоего сына. Скажи мне скорее, как уничтожить негодную. Бросить ли мне ее в огонь или разрубить на куски? Эта всем известная губительница детей недостойна жить дальше».

Гаутами ответила: «О, недалекий Арджунака, отпусти змею. Она не заслуживает смерти от твоих рук. Есть ли глупец, готовый потонуть в грехе, обременив себя глупым поступком и пренебрегнув неотвратимой, ожидающей его судьбой? Те, кто помог себе, совершая благие дела, пересекают море этого мира, подобно тому как корабль пересекает океан. Но те, кто обременил себя грехом, опускаются на дно, подобно стреле, брошенной в воду. Смерть этой змеи не вернет к жизни моего мальчика и не позволит достичь какой-либо другой хорошей цели. Если же ты оставишь ее в живых, тебе тоже не причинят никакого вреда».

Тогда охотник сказал: «Я знаю, что великие люди сострадают всем живым существам, однако сказанные тобой слова предназначены только для человека владеющего собой, а не для того, кто погружен в скорбь. Поэтому я должен убить эту змею. Те, кто ценит душевное спокойствие, считают причиной всего время, а люди практичные быстро успокаивают свое горе мстью».

Гаутами ответила:

*на чаиварттир видйате 'смадвидхानм
дхармार्мама сататам саджджано хи
нитийаasto бала-джано на ч'asti
дхармо хй эша пр'абхавамй асия нахам*

Древнее божество Ямараджи из Шри-Ланки

«Такие люди, как мы, никогда не страдают. Хорошие люди всегда стремятся к добродетели. Смерть мальчика была предопределена. Поэтому я не могу одобрить убийство этой змеи» (1.19).

*на бр'ахмананам копо 'сти кутах копач ча й'атан'а
м'ардават кшамйат'ам с'адхо мучйат'ам эша паннагах*

«Брахманы не питают обиды, потому что обида приводит к боли. О добрый человек, из сострадания прости эту змею и отпусти ее» (1.20).

Охотник ответил: «Давай обретем на том свете великое, неисчерпаемое благо, уничтожив это существо, подобно тому, как человек обретает великое благо и отдает его своей жертве, делая ее [жертву] подношением на алтаре! Благодаря убийству врага обретают благо. Убив это презренное существо, ты приобретешь великое, истинное благо этого мира».

Гаутами ответила:

*картхапраттир гр'хйа шатрум нихат'йа
ка в'а ш'антих пр'ап'йа шатрум на мукт'ва
кас'м'ат саумй'а бх'уджаге на кшамейам
мокшам в'а ким кар'анам н'ай'а курй'ам*

«Что пользы в том, чтобы мучить и уничтожать врага, и что пользы в том, чтобы

не давать свободу врагу, находящемуся в нашей власти? О доброликий, почему бы нам не простить эту змею и не постараться обрести благо, освободив ее?» (1:22).

Охотник ответил: «Вместо того, чтобы защищать одно это существо, от него следует защитить множество других. Добродетельные люди избегают порочных. Поэтому тебе следует уничтожить эту злую рептилию».

Вновь и вновь охотник убеждал Гаутами уничтожить змею, но Гаутами, не винила змею в смерти своего сына и продолжала отговаривать охотника от убийства.

В это время туго связанная веревкой змея слегка вздохнула, а затем медленно заговорила человеческим голосом: «О глупый Арджунака, в чем моя вина? У меня нет собственной воли, я не независима. Мритью, смерть, послала меня с этим поручением. Именно по ее указанию я укусила этого ребенка, не из-за гнева и не по собственному выбору. Сама я не была причиной смерти ребенка, так же, как совершающие жертвоприношение священники не обретают благо, предлагая гхи огню [скорее, это благо

Неизвестный художник. Современная живопись

Шри Кришна

достается тому, кто заказал проведение церемонии]. Поэтому, если здесь и есть какой-то грех, то это грех Мритью».

Тогда явилась Мритью и сказала: «О змей, я послала тебя с этим поручением по велению Калы, времени. Оба мы не являемся причиной смерти этого ребенка. Гуны природы — *саттва*, *раджас* и *тамас* — все вызываются Калой. Все существа, подвижные или неподвижные, на небе или на земле, а также все действия и бездействия в этом мире находятся под влиянием времени. О змея, вся Вселенная находится под влиянием Калы. Зная это, почему ты считаешь меня виновной? Никто из нас не является свободным вершителем. Мы зависим от Калы и нам суждено выполнять назначенную нам работу».

Тогда на место спора прибыл Кала. Он сказал: «Ни Мритью, ни эта змея, ни я, о охотник, не виновны в смерти какого-либо существа. Мы лишь видимые причины событий. О Арджунака, именно карма этого ребенка явилась тут причиной наших действий. Не было никакой другой причины смерти этого ребенка. Он был убит в результате своей прошлой кармы.

Мы все подвержены влиянию нашей кармы. Карма, так же как сыновья, является путем ко

ПОДСЧЕТ ГРЕХОВ

Нарада Пурāна (1.14.114-115)

*nāpinām nāpa-gaṇānām kṛtvāñīebhīo diśānti ca
astitve tulīa-nāpās te mitkhīāṭve dvi-guṇā nṛpa*

О царь! Те, кто, подсчитав злые дела грешников, достоверно сообщают об этом окружающим, получают ровно столько же греховных последствий. Те же, кто лжесвидетельствует о чужих грехах, обретают в два раза больше греховных последствий, чем те грешники.

Библиография:

– Перевод Хари Паршада даса из «Брихан-нарадия Пураны». Санскрит с переводом на хинди. Хинди Сахитья Самелан. 1989. Праяг, Аллахабад, Индия.

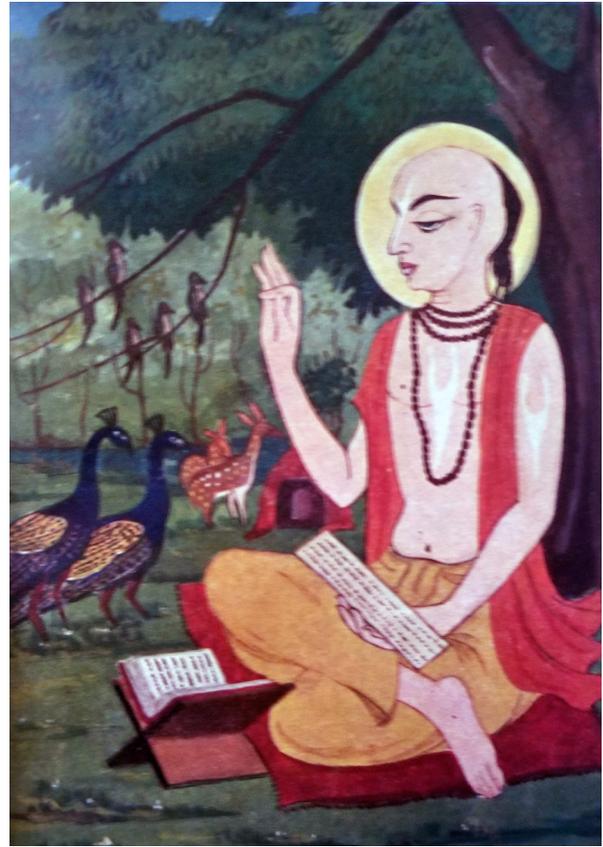
спасению. Карма – это показатель добродетели и порока в человеке. Подобно тому, как люди делают из куска глины все, что пожелают, так они достигают и различных результатов в силу своей кармы. Следовательно, ни ты, ни я, ни Мритью, ни змей, ни эта старая женщина-брамин не были причиной смерти этого ребенка. Причиной этого был он сам».

Услышав слова Калы, Гаутами сказала Арджунаке: «Этот ребенок встретил смерть из-за своей кармы. В прошлом я поступала так же, поэтому теперь умер мой сын. Пусть Кала и Мритью уйдут отсюда, а ты, о Арджунака, должен отпустить эту змею».

Тогда Кала, Мритью и змея разошлись каждый по своим местам, а Гаутами и охотник обрели умиротворение.

Бхишмадев сказал: «О Юдхиштхира, перестань горевать и пусть в душе у тебя будет покой. Люди попадают в рай или ад из-за своей кармы. Эта война не была ни твоим творением, ни Дурьодханы». Услышав все это, могущественный и добродетельный Юдхиштхира утешился. 🍊

— «Махабхарата». Анушасана-парва. Sanskritdocuments.org. 23 июля 2013. На деванагарии.

Неизвестный артист. Из бенгальской книги примерно 1960-х годов.

Сарила Рагхунатх Бхатта Госвами

НИТАЙ НЕ ВИДИТ НЕДОСТАТКОВ

Средневековый гаудия-поэт Дина Кришна дас

Автор этой песни неизвестен. Со времен Махапрабху многие гаудия-поэты, желая избежать известности, не указывали имя в своих песнях. Обычно они называли себя «Кришна дас». В своем фундаментальном труде «История литературы Браджабули» бенгальский ученый Сукумар Сен утверждает, что в ходе своих исследований пришел к выводу, что средневековые гаудия-песни, написанные под именем Дина Кришна дас, написал Шьямананда Прабху, знаменитый ученик Хридой Чайтаньи и ученик Шрилы Дживы Госвами.

(Ш́ри-рāга)

*адоша дараи́и мора прабху нитйāнанда
нā бхаджилу́й хена прабхура чаранāравинда*

Мой Господь Нитьянанда не видит ничьих недостатков, но я не поклонялся Его лотосным стопам!

*хāйа ре нā джāни му́йи кемана асура
пāийā нā бхаджилу́й хена дайāра тхāкура*

РАГХУНАТХ БХАТТА НЕ СЛУШАЛ

ЧЧ Антъя 13.133

*вашнāвера ниндйā-карма нāхи пāде кāне
сабе кришнā бхаджана каре, — эи-мāтра джāне*

Он не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участвовать в обсуждении проступков кого-либо из них. Он был уверен, что все служат Кришне, и не хотел знать ни о чем другом.

— Кришнадас Кавирадж Госвами. «Шри Чайтанья-чаритамрита». Перевод на английский язык и комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Бхактиведанта Бук Траст. Лос-Анджелес. 1975.

Картина Парлакши Даси (Хаскар Текла). ISKCON Булапешт, Венгрия.

Нитьянанда Прабху освобождает Джагая и Мадхая

Увы, я пребывал в неведении! Каким же демоном я был! Я не достиг поклонения Нитьянанде Прабху, олицетворенному милосердию!

Шри Кришна Катхамрита Бинду

Журнал выходит дважды в месяц.

Распространяется бесплатно.

Подписка: www.gopaljiu.org

«Gopal Jiu Publications» — проект Международного общества сознания Кришны, Ачарья-основатель Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Все права защищены и, если не указано иное, принадлежат © ISKCON Gopal Jiu Publications. Авторское право на цитаты из книг, писем и лекций Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады принадлежит © Bhaktivedanta Book Trust. Распространение «Бинду» в электронной или печатной форме разрешено при условии, что в его содержание не вносятся изменения.

*хāya ре абхāgāra прāна ки сукхе āчхаха
нитāи балийā кене марийā нā йāха*

О мое неудачливое сердце, станешь ли ты когда-нибудь счастливым? Почему же ты не кричишь «Нитай!» и не умираешь?

*нитāира каруṇā śуни пāшāна милāйа
хāйа ре дāруна хийā нā дарабе тāйа*

Даже камни тают, слыша о милости Господа Нитая. О мое жестокое сердце, ты не таешь, когда слышишь о Его славе!

*нитāи чаитанйā апарāдха нāхи мāне
йāре тāре ниджа према-бхакти каре дāне*

Нитай и Чайтанья не принимают оскорбления, но дарят экстагическую любовь.

*тāра нāма ла-ите нā галайе мора хийā
кршṇа-дāса кахе муṇи бада абхāгийā*

Увы! Нет Святого имени Господа ни в моем горле, ни в моем сердце! Кришна дас говорит: «Я очень несчастен!» 🍊

Библиография:

- «Песни ачарьев-вайшнавов». Собрано и переведено Шри Кушакратхой дасом. Неопубликовано.
- Сукумар Сен. «История литературы Браджули». Университет Калькутты. Калькутта. 1935 год.
- «Вайшнав Падавали». Составлено Харе Кришна Мукопадхья. Сахитья Самсад. Калькутта.