

The system of Mahaprasad is not only emblematic of the superior life of the Vaisnavas, but it is a part of the worship which ordinary theists cannot fully understand. The ordinary men are very much inclined to preserve the superiority of Reason over intuitive feelings of man towards the God of Love. We must now proceed to show with healthy arguments that our intuitive feelings want us to offer everything we eat to the God of our heart.

We must first examine the arguments of the antagonist. The Rationalist holds that God is Infinite and without wants, and consequently it is foolish to offer eatables to such a Being. It is a sacrilege to offer created things to the Creator and thereby to degrade the Divinity of God into humanity. These are reasonable arguments indeed, and one who has heard them will certainly be inclined to declare to others, "Down with the Mahaprasad." These conclusions, however reasonable, are dry and destructive. They tend to separate us from all connections with God in the form of worship. When you say that the Infinite wants nothing, you forbid all contemplation and prayer. The Infinite does not want your grateful expressions or, in other words, flattery. Utter a word to the Unconditioned and you are sure to degrade Him into a conditioned Being. Hymns, prayers and sermons are all over! Shut your temple door and the church gates, because our Rationalist has advised you to do so. Believe a creating principle and you have done your duty! Oh! What a shame! What a dreadful fall! Theists, beware of these degrading principles!

Now the Rationalist appears in another shape and admits prayers, sermons, psalms and church-going, saying that these things are wanted for the improvement of the soul, but God does not want them at all. We are glad that the Rationalists has come towards us and will make further approaches in course of time.

Yes, the progressive Rationalist has admitted a very broad principle in Theology, viz. whatever we do towards God is for our own benefit and not for the benefit of God, who is not in want of any such

The Path of Disinterested Love

Путь бескорыстной Любви

Гаура-ниджа-Шакти Шрила Саттидаананд Бхактивинод Тхакур
из статьи The Temple of Jagannath in Puri, написанной Тхакуром в 1871-м году

Культ Махапрасада не просто символизирует превосходство Вишнавского образа жизни, но является частью поклонения, которое обычному верующему не дано до конца понять. Средний человек склонен отстаивать превосходство Рассудка над внутренним интуитивным чувством, обращенным к Богу Любви. Сейчас, используя здравые доводы, мы собираемся показать, как интуитивное ощущение в каждом из нас побуждает нас предлагать всё, что мы едим, Богу нашего сердца.

Сперва рассмотрим доводы оппонента. Рационалист убежден, что Бог безграничен и не нуждается ни в чем, следовательно, предлагать Ему нечто съедобное — просто глупость. Поднося тварное Творцу, мы кощунствуем, низводя Божественное до человекоподобного. Ничего не скажешь, разумные аргументы. Выслушав их, остается только объявить всем и каждому: "Долой Махапрасад". Но заключения эти, какими бы логичными они ни были, выхолощенные и деструктивные. Они ищут лишить нас всякой связи через поклонение с Богом. Говоря, что Безграничному ничего не нужно, вы тем самым кладете запрет на всякое созерцание и молитву. Безграничному не нужны ваши благодарствования — а попросту говоря, лесть. Скажи только слово в адрес Безусловного, и ты уже низвел его в разряд обусловленных вещей. Довольно гимнов, молитв и проповедей! Закройте двери своих храмов и врата своих церквей, ибо так советует вам Рационалист. Верите в творческое начало, и ваше дело сделано! Какой позор! Какая страшная деградация! Верующие, храните себя от этих лукавых идей!

Теперь Рационалист предстает перед нами в новом обличье: он уже признает молитвы, проповеди, псалмы и хождение в церковь, говоря, что все это необходимо для совершенствования души, хотя Богу совершенно не нужно. Мы рады, что Рационалист сделал шаг нам навстречу и сделает дальнейшие шаги с течением времени.

Да, прогрессивный Рационалист согласился с очень либеральным положением теологии, а именно: что бы мы ни делали для Бога, это служит нашему собственному благу, а не благу Бога, Который ни в чем подобном не нуждается. Но

thing. But the Rationalist is a Rationalist still and will continue to be so, as long as he will seek self-interest. We know for certain that religion promises to give eternal felicity to man and it is impossible to conceive of any religion which has not at its bottom self-interest. This view, however, smells of utilitarianism and can never claim to be theistic. We must love God for God's sake however unreasonable our action may be. Our love must be without any object whatever that concerns ourselves. This love must be a natural emotion to the Deity as our Lover without inference or experience. Salvation, dear as it is, should not be the object of this love: what then about other shapes of felicity? "Love of God" is its own reward. Salvation as a concomitant consequence, must be a hand-maid of Love, but we must not look on it as its main object. If the Rationalist be prepared to believe this, he becomes a Theist of the Vaishnava class; but the mere assuming of the name is of no consequence. Though fully aware that the Unconditioned has no conditions whatever, yet our holy and sweet principle of love takes a quite different view of the matter. Reason says one thing but Love prescribes its contrary. Reason tells me that God has no sorrow, but Love sees God in tears for those of His sons that are misled to evil. Reason tells me that the strict laws of God reward and punish me in a cold manner, but Love reveals that God slackens His laws to the repentant soul! Reason tells me that with all his improvements, man will never touch the Absolute God; but Love preaches that on the conversion of the soul into a state of spiritual womanhood, God, Unc conditioned as He is, accepts an eternal marriage with the conditioned soul of man! Reason tells me that God is in infinite space and time, but Love describes that the All Beautiful God is sitting before us like a respected relative and enjoying all the pleasures of society. As a father in his amusements with his young children, God is spreading all sorts of delicious food all over the earth and expecting that His sons would gather them for their own benefit; but the loving children out of their holy and unmixed love, gather all the scattered blessings and, without the exercise of reason in consequence of a strong feeling of love, offer all the blessings to the Father whom they love more than their lives. The Father again, in reply to their kind feelings, gives back the blessings to the

Рационалист — все тот же Рационалист, и так и останется Рационалистом, если не перестанет питать частные интересы. Мы знаем (и не убеждайте нас в обратном), что религия сулит человеку вечное блаженство, поэтому представить себе какую бы то ни было религию, в основании которой не лежала бы личная заинтересованность, невозможно. Однако подобные взгляды попахивают утилитаризмом и никак не могут претендовать на звание теистических. Мы должны любить Бога ради Бога, какими бы иррациональными ни были наши поступки. Наша любовь не должна преследовать никакие личные интересы. Она должна быть естественным чувством по отношению к Господу как к нашему Возлюбленному, не делающим никаких выводов и не ожидающим иных ощущений. Спасение, каким бы драгоценным оно ни было, не должно становиться целью этой любви — что говорить о других формах блаженства? «Любовь к Богу» — награда самой себе. Спасение как побочное следствие должно быть прислугой Любви, но смотреть на него как на главную цель мы не должны. Если бы Рационалист согласился поверить в это, то он стал бы Теистом Вайшнавского уровня; но просто заявлять о себе как о Вайшнаве мало. Несмотря на полную осведомленность о том, что Абсолют абсолютен, святое и сладостное начало Любви в нас смотрит на это с совсем иной стороны. Рассудок говорит одно, Любовь велит иначе. Рассудок говорит мне, что Богу не о чем скорбеть, но Любовь видит Бога в слезах по тем Его сыновьям, что ушли дорогами зла. Рассудок убеждает меня, что неумолимые законы Бога вознаграждают и карают меня хладнокровно, но Любовь открывает, что Бог послабляет Свои законы для кающейся души! Рассудок твердит мне, что, какого бы человек ни достиг совершенства, ему никогда не встретиться с Абсолютным Богом, но Любовь провозглашает, что когда душа превращается в духовное женское существо, Бог, каким бы безусловным Он ни был, вступает в вечный брак с обусловленной душой человека! Рассудок внушиает мне, что Бог есть бесконечное пространство и время, но Любовь описывает Прекрасного Бога, сидящего перед нами, как уважаемый родственник, и находящего огромное удовольствие в общении. Как отец, забавляющийся с малыми детьми, Бог распределяет по всей Земле всякого рода замечательную пищу, ожидая, что сыновья Его воспользуются ей на здоровье; но любящие дети, из святой и беспримесной любви, собирают рассыпанные дары и, совершенно не обращаясь к рассудку вследствие сильной любви, предлагают их все Отцу, любимому ими более самой своей жизни. Отец же, в ответ на их нежное чувство,

children and tells them these kindlier words, "O! My children! These are blessings intended for you! Out of your natural love you bring them to me for my enjoyment; but I have naturally no wants to supply. But then I have accepted that part of your offering which corresponds with me viz. your unmixed love and disinterested affections for which alone I am exceedingly anxious. Take back these sweet things and enjoy them". This process of disinterested love, which dry reason can never brook, sanctifies the food we take, and leaves us to harmless enjoyment for all the days of our natural life! This is the system of sincere worship which theists of a higher class alone can act upon. We cannot express the joy we often felt when we took the holy Mahaprasad in the temple! The holiness we attach to it is its sweetness and often pray that all men may enjoy it.

Превосходство Вышнавского образа жизни

কৃষ্ণস্য মুখাদ্বষ্টং তদনং পততে যদি।
রাঙ্গণেনাপি ভোজ্বব্যং সর্বপ্রাপ্নোদনম।

Куккурасайя мукхад бхраштај тад аннам патате ѹди I
бхратаенапи бхоктавайя сарва пананоданам II

Вышнавий из собачьей пасти на землю Его Прасад должен быть съеден даже брахманием. Он избавит от всех грехов.

«Остатки пищи Шри Бхагавана — Махапрасад, или остатки пищи Преданного Шри Бхагавана — Махамахапрасад, даже если от них поела затем собака или любое другое грязное животное, в состоянии очистить всех людей и всех джив, осверненных своим неприятием Шри Бхагавана. От прикосновения собачьей пасти Махапрасад не становится нечистым: Патита-наван Сам никогда не станет патитой». (Шрила Прабхупад)

Невозможно передать ту радость, которую мы снова и снова переживаем, принимая в Храме святой Махапрасад!

রূদন্তি পাতকাঃ সর্বে নিশ্চসন্তি মৃহশ্চুঃ।
হা হা কৃত্তা পলায়ন্তি জগন্নাথান্তক্ষণাঃ।

Руданти патакাঃ сар্঵ে নিশ্বাসন্তি মুখু-মুখুঃ/
হা হা কৃত্তাপলায়ন্তি জগন্নাথান্তক্ষণাঃ।

Всё, что есть в человеке измененного, дрожит, испускает тревожные вздохи и наконец—бежит! стоит вкусить Махапрасад Джаганийта.

«Шри Джаганийта присутствует повсюду в этом джагате, и Его Преданные, в каком бы месте этого джагата они ни находились, всегда и всегда принимают Прасад Джаганийта и ничто иное» (Шрила Прабхупад)

возвращает блага своим детям, ласково говоря им: «Дети мои! Эти дары предназначались для вас! Из естественной любви вы привнесли их мне для моего удовольствия, но я, по своему положению, не нуждаюсь ни в чем. Но все же я принял ту часть вашего подношения, что относится ко мне: вашу беспримесную любовь и бескорыстную заботу, которых единственных я жажду всей своей душой. Возьмите же эти сладкие яства и наслаждайтесь ими». Такой путь бескорыстной любви, невыносимый для безжизненной логики, освещает принимаемую нами пищу и дарит нам возможность невинного наслаждения на все дни нашего земного существования! Так происходит искреннее поклонение, доступное только Теистам высочайшего класса. Невозможно передать ту радость, которую мы снова и снова переживаем, принимая в Храме святой Махапрасад! Святость, которую мы видим в нем, и есть его сладость, и мы часто молимся, чтобы *вкусить от этой сладости могли все*.

Такой путь бескорыстной любви освещает принимаемую нами пищу и дарит нам возможность невинного наслаждения на все дни нашего земного существования

মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।

শুন্ধকৃতভূতি তাৰ মিলিবে নিশ্চয়।

সেই কৃপা নিত্য যেন হয় ত' আমাৰ।

অন্যাসে ছাড়ি' যাৰ অন্ত মায়াৰ।

মেহাপ্রসাদের কৃপা যে-এ জীবে হয়। I

শুন্ধকৃতভূতি তাৰ মিলিবে নিশ্চয়। II

সেই কৃপা নিত্য যেন হয় ত' আমাৰ।

এন্যাসে ছাড়ি' যাৰ অন্ত মায়াৰ।

Джива, которой Махапрасад оказывает Свою Милость, не может не обрести чистую Преданность Кришне. Пусть эта Милость вечно будет на мне! и я с легкостью оставлю бесконечную Майу. (Шрила Бхактивинод Тхакур)

...мы часто молимся, чтобы *вкусить от этой сладости могли все*

অচিকিৎসনাচারো মনসা পাপমাচৱন্ত।

প্রাণিমাত্রেণ ভোজ্বব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণ।

লিচুচির বাল্প অন্ধারো মানসা পাপমাচৱন্ত।

প্রাপ্তি মাত্রেণ ব্রহ্মতায় নাত্র কার্য্যা বিচারণ।

Нечистый, безнравственный или же занимающийся грехом в уме — любой — получив Махапрасад от Валишана, должен немедленно принимать его, не вдаваясь ни в какие суждения.

Kак только душа пробуждается к восприятию Истины, освободиться от неестественного подчинения телу и уму уже не составляет для нее труда. Теперь она сама становится гоеподионом, вынуждая тело с умом к повиновению. Тогда умственная и телесная деятельность джизы претерпевает радикальную перемену и одухотворяется, то есть полностью переходит в управление души.

По сути, пробужденная душа говорит уму и телу: «Я не одно с вами. Я не хочу того, что требуется вам. Так долго я верила в свою тождественность с вами и в то, что наши интересы совпадают. Но сейчас я вижу, что я действительно и

МАХАПРАСАД

Шрī Чайтаний-Вāй-вилаe Шрīла Прабхупāд Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур

категорически отлична от вас: я состою из чистого самосознания, вы же оба сделаны из мертвей материи. Будучи материей, вы вынуждены действовать как материя и подвергаться воздействию материи согласно законам Природы. Природа творит вас, Природа вас уничтожает, но надо мной она не властна. Ваше развитие не приносит мне пользы, ваш упадок не причиняет мне вреда. Вы развиваетесь и распадаетесь по законам, регулирующим ваши взаимоотношения с физической вселенной. Ложно отождествляя себя с вами, я обнаруживаю, что вынужден страдать от сменяющих друг друга боли и удовольствия, вызванных физическими превратностями вашего существования. Я нахожу себя запряженным против своего естества в отправление ваших потребностей, таких как еда, питье, мышление и т.д., вынужденный верить, что с пользой для себя удовлетворяю свои собственные потребности. Конечно, мне придется оставаться с вами столько, сколько провидение определило мне страдать от последствий нашего противоестественного союза. Но с этого мгновения в угоду вам я уже не сделаю ничего. Я позволю вам делать только то, что считаю необходимым для моего благополучия, т.е. моего возвращения из-под противоестественного господства жажды материальных наслаждений в естественное состояние свободного осознанного существования. Я отказываюсь оставаться далее рабом чувственных аппетитов ума и тела».

Пробуждение происходит благодаря тому, что Садху не перестают, неизиная на наше нежелание, сопротивление и насилие, смиленно говорить о необходимости полного самопредания Единой и Единственной Всеблагой Абсолютной Истине

Одухотворенные тело и ум означает подчиненные интересам души, а не поклонляемые

Подобное пробуждение является следствием неосознанного общения со свободными душами, исходящими в этот мир во все времена, чтобы выручить нас из тенет обмирщения. Теперь пробужденная душа готова уже сознательно внимать голосу Абсолютной Истины, никогда не перестававшей стучаться у закрытых дверей наших преступных ушей. Теперь душа верит в послание духовных Писаний и в необходимость понять учение Писаний и претворить его в

своей жизни. К душе, искренне пережившей такую необходимость, немедленно приходит отчетливое чувство потребности в помощи духовного наставника. Она начинает видеть разницу между свободной и заключенной душами. Также она приходит к личному пониманию того, что только первая из них может ей помочь. Обманывать себя и других — неизменная черта заключенной души. Заключенная душа не может осознать, равно как и не желает признавать, свою полную неспособность уловить подлинный смысл духовных истин, запечатленных в Шастрах, поскольку находится в подчинении телу и уму, что, будучи предметами этого мира, по самому своему складу непригодны к пониманию природы духовных посланий. Но у пробужденных душ нет иного занятия, кроме как помогать заключенной джайве вернуться в свое духовное сознание. Чтобы к заключенной джайве вернулось потерянное сознание, необходимы ее согласие и личное участие. Покуда заключенная джайва сохраняет любого рода склонность к вещам этого мира, у нее не будет склонности верить словам Садху и подлинному смыслу духовных Писаний. Садху и Шастры говорят нам, что мы не имеем никакого отношения к делам этого мира, но во всех отношениях причастны к заботам мира иного, категорически отличающегося от этого; что уже в этой жизни для нас возможно вступить в настоящую жизнь, что путь избавления из рабства — нашего теперешнего ложного временного существования — описан в Шастрах, но чтобы действительно покинуть послание Священных Писаний, необходимо слушать их объяснение из уст Садху — единственного, кто обладает реальным знанием Писаний.

Потребность в руководстве найдет для нас подлинного Садху

Если мы убедились в необходимости руководства со стороны подлинного Садху, мы сможем найти его, и он объяснит нам тот образ жизни, что рекомендует нам вести в этом мире Шастра ради блага наших душ. Садху является личностью не этого мира, чья жизнь происходит в полном согласии с Писанием. Абсолютная Истина никогда не бывает частичной или неполной. С неистиной или полуистиной пробужденная душа Садху не имеет решительно ничего общего. Жизнь, которую советуют вести Писания есть жизнь, которую ведет Садху. Без помощи извне мирские люди не в состоянии понять природу духовной жизни, в силу ее коренного отличия от жизни, которую ведут они. Это отличие не сводится к тем или иным отдельным аспектам. Это отличие во всем, вплоть до малейших деталей. Переход от жизни мирской к жизни духовной представляет собой не постепенную реформу, а полный переворот.

На взгляд стороннего наблюдателя, человек, освобожденный от мирской зависимости, продолжает заниматься естественной для тела и ума деятельностью точно как тот, кто находится в вынужденном и зависимом положении. Он ест и пьет, спит и умирает, казалось бы, как всякий смертный. Но Шастра описывает, как он ест, следующим образом: Тот, чьи тело и ум приняты Господом, обладает привилегией обра-

«Мы не един»:
Бхактисудхакар
— брату-атеисту

Подлинный Садху
не заигрывает с
полуистинами.

Он вершит революцию

Только тот, кто
предложен Господу
сам, имеет приви-
легию предлагать
Ему еду и напитки

жаться к Господу и предлагать Ему еду и напитки. Господь с радостью принимает пищу от такой души. Принятая Господом, пища одухотворяется, подобно тому, как одухотворяются поднесенные Господу тело и ум. Такое отдаение всей своей пищи Господу является в случае этой души ни чем иным как отречением от любой материальной пищи. Пища, принятая Господом, одухотворяется и претворяется в Маха-прашад, или «великое благословение». Садху принимает то Маха-прашад не для того, чтобы утолить свой голод, и не потому, что это полезно или необходимо для физического или умственного здоровья, и не для какой иной мирской цели, но ради того, чтобы тем самым суметь избежать западней, расставленных на его коротком жизненном пути чувственными соблазнами всех видов, включая соблазн еды. Почитая таким образом Маха-прашад, Садху получает вдохновение на духовное служение Господу. Тем самым, служение Маха-прашаду отличается от приема пищи, хотя для непосвященного они могут выглядеть одинаково. Внешние перемены могут остаться незамеченными, но существо деятельности претерпело радикальное изменение. В результате, в то время как простое потребление пищи приводит к усилению чувственных наклонностей, служение Маха-прашаду в корне исцеляет от чревоугодия и сопутствующих ему пороков.

* * * *

Служить Маха-прашаду может каждый, кто готов служить

Буквально Маха-прашад переводится как «великая милость». Благо, которое душа получает, почитая Маха-прашад, открыто и для заключенной джива. Господь не принимает пищу, предложенную Ему заключенной дживой. Но если заключенная джива служит Маха-прашаду, ее душа получает благо. Пища, предложенная Господу свободными душами, Садху, принципиально отличается от обычной еды. Для души вредоносно принятие обычной пищи. Однако служение Маха-прашаду не только спасает душу от дурных последствий принятия пищи, но и с позитивной стороны приносит ей пользу, вдохновляя на духовное служение. Поэтому Шастры призывают нас отказаться от еды и служить Маха-прашаду. «Победа над языком означает победу над всеми остальными органами чувств». Чувственные соблазны никогда не потеряют для нас своей привлекательности, покуда мы не перестанем есть вовсе и не научимся служить Маха-прашаду. В служении Маха-прашаду наша чувственность ослабевает, чтобы в конце концов исчезнуть совершенно. Только тогда мы оказываемся в состоянии понять подлинный смысл Шастр.

To, что приводит к
усилению чувственных
аппетитов, не явля-
ется служением
Маха-прашаду

* * * *

Призываю трансцендентный Звук и Маха-прашад низойти в этот мир в виде слов, произносимых его устами, и пищи, поднесенной им Господу, Садху помогает падней дживе вернуться в свое естественное состояние свободы от греха: в состояние непрерывного служения Господу. Звук, произносимый устами Садху, и Маха-прашад — от мира сего. Они не имеют ничего общего с обычным звуком или обычной пищей, которые есть не более чем средство удовлетворения наших чувственных наклонностей и аппетитов. Словом Бога

Тот, кто есть,
вместе того, чтобы
служить Маха-
прашаду, не может
понять подлинный
смысл Шастр

* * * *

*Наслаждение
Киртана или Махā-
праśадом—самая
тяжкая апардха*

* * * * *

*Жить по-прежнему
—самое страшное
наказание*

* * * * *

*Абсолютная Истина в
силах донести до нас
Свою волю и Своё
удовлетворение или
неудовлетворение
нашими мотивами*

* * * * *

*Приспособленчество
—самое страшное из
несчастий, могущих
выпасть человеческой
душе*

* * * * *

и Махāпрасадом невозможно наслаждаться — Их невозмож-
но использовать для удовлетворения чувств, ибо они духовны.

Те, кто наслаждается Киртана или обсуждением духовных
тем или же ест Махāпрасад ради утоления голода или услаж-
дения языка, повинны в кощунстве, влекущем за собой толь-
ко дальнейшее продолжение греха и невежества, самое страш-
ное из всех несчастий, могущих выпасть человеческой душе.

Киртана Хари является постоянным и естественным со-
стоянием всех чувств и способностей джйвы, свободной от
любых привязанностей к этому изменчивому миру, ибо Хари
есть Абсолютная Истина. Хари служат безраздельно, непре-
рывно и всем своим существом. Единственное предназначе-
ние речи в том, чтобы воспевать Хари-Киртана, неотличного
и неотделимого от одновременного с Киртана Хари служе-
ния Хари всеми остальными органами чувств. Тот, кто не
занимает свою речь непрерывно и исключительно Киртана
Хари, не имеет доступа к служению Хари любыми другими
способностями или органами чувств.

Поэтому Киртана Хари воспевают тем, что чувствуют себя
хуже и недостойнее травинки. Не может быть ни следа мир-
ской гордости. Недопустимо искать никаких мирских пре-
имуществ. Единственной целью должно быть удовлетворение
Хари.

Абсолютная Истина есть Живая Личность, а не абстракт-
ный принцип. Он в силах донести до нас Свою волю и Своё
удовлетворение или недовольство нашими поступками. Не
подчинившись Ему навсегда и во всем, никто не сможет
понять Его воли.

Абсолютная Истина не является ничем ограниченным или
частичным и не подлежит делению. Он не зависит ни от ка-
ких условий, помимо Себя Самого. Он вечно и
неизменно Один. Слушание Абсолютной Истины
или повторение Абсолютной Истины, будучи
естественным состоянием души, является bla-
гом всегда, независимо от времени и обсто-
тельств. Любой другой взгляд на природу Асбо-
лютной Истины сделает невозможным чувство
своей совершенной ничтожности, вытекающее
из абсолютной покорности Истине и являющееся непрелож-
ным условием Ее осознания.

Совершающий Киртана Хари является по самому своему
определению бескомпромиссным врагом мирского конфор-
тизма и лицемерия. Его как воспевающего

Киртана Хари бессрочное призвание в том,
чтобы рассеивать все ложные идеи пропо-
ведью Истины в самой недвусмысленной
форме, невзирая на личности, место и вре-
мя. Необходимо выбрать такую форму про-
паведи, превратное истолкование которой наименее вероятно.
Его святой долг — противостоять ясно и откровенно любому,
кто пытается обмануть себя и других и навредить себе и

Гурманы, поклонники
здравого образа
жизни, меломаны и
философы, пытаясь
воспользоваться
Киртана и Махā-
праśадом, приобре-
тают апатию к
Служению Господу

* * * * *

Видимость служения,
создаваемая неза-
нятными непрерывно и
исключительно Кирта-
ной Хари, не приносит
Махāпрасада

* * * * *

Абсолютная Истина есть
Абсолютное Благо. Любая адап-
тация Абсолютной Истины к
месту, времени и обстоятельствам
является попыткой недопустимой
манипуляции Истиной, лишающей
говорящего и слушающих
Абсолютного Блага

* * * * *

Проповедь в соответствии с местом,
временем и обстоятельствами оз-
начает такую форму проповеди.
превратное истолкование которой
наименее вероятно

* * * * *

другим, извращая Истину по злому умыслу или же по ошибке. Такой Киртан возможен только в том случае, когда совершающий его всегда готов быть растоптанным бездумной толпой, лишь бы эти мучения позволили ему привести благо своим палачам, воспевая Истину самым неприкрытым, недвусмысленным образом. Если же он не решается или боится — из соображений самоуважения или возможных личных неудобств — совершать Киртану при любых обстоятельствах, то проповедником Абсолютной Истины он быть непригоден. Смирение подразумевает совершенную покорность Истине и ни малейшей симпатии к неистине. Тот, кто хотя бы в ничтожной степени пристрастен к неистине, непригоден воспевать Киртану Хари. Любой рода заигрывание с неистиной противоречит принципу смирения, рожденного из абсолютной покорности Истине.

Те, кто служит Истине всегда и всем своим существом, не мечтая ни о каких тривиальных ценностях этого мира, свободны от ненависти, порождения мирской конкуренции, полностью и безусловно, и потому компетентны предостерегать других, активно занятых нанесением вреда себе и другим, чтобы в качестве вознаграждения за подобное обращение

Терпение — помогать тем, кто милость считает фашизмом с Истиной так и пребывать в невежестве и страдании. Метод, к которому прибегает слуга святого наставника, дабы воспрепятствовать подобному извращению Истины, является неотъемлемой частью Самой Истины. Этот метод не обяза-

тельно приятен больному подозрительному восприятию заблуждающихся умов, и вполне может быть осужден ими как злонамеренное деяние из разряда тех, с какими они и так встречаются на каждом шагу, но что бы то ни было, слова правды из уст верного и смиренного слуги Хари несут в себе такую благодатную силу, что любые попытки подавить их или противостоять им только ярче и ярче показывают неизбежность предвзятым и открытым сердцам необходимости полного самопредания Абсолютной Истине как единственного спасения от болезни мирского конформизма. Задействуемое в

Лицемерие, выражающееся в псевдо-смирении, принимаемом за широту взглядов (несмотря на свойственную ему агрессивную нетерпимость к бескомпромиссной приверженности Истине) есть позорное прислужничество, какое-то

предосторожности достаточно оснований бояться проповеди слуг Хари — одной из обязанностей которых является разоблачение чудовищного вреда, заложенного в разновидностях так называемых духовных практик, — когда им, поборникам, крепко достается за прислужничество неистине.

когда бы эти две грады
и нации, находясь
под одной короной,
всегда поддерживали
дружбу и единство.
Антоний же, неко-
торое время, находясь
при Михаиле Фе-
одоровиче, вспомнил
о том, что матери ее
была старой княж-
ней, и начал говорить
о том, что * * * * *
она мать его, а также
о том, что она родила
императора Петра I.
Киртана —
сострадание,
дружба, любовь

Разоблачение
псевдодуховых
практик есть
неотъемлемая часть
Абсолютной Истины

— БАТОФІСІН-БАТОФІН
ВІДОВІ СІРІ ІЗІМІСІВ
ІХ КОТОМІСІН ЕІРУІ.

Преданный: Махарадж, данават пранам! Столько дней вас не видел! Со всех сторон сплошные проблемы, никак не удается из этого всего выбраться. Вот и не получается приезжать так часто, как хотелось бы.

Шрила Шридхарадев: Основная проблема непреодолимом влечении к этому миру, вождении, ненависти, ахайнкаре. Привязанность к наслаждениям, следствие наших прошлых поступков, диктует нам, что делать, куда идти. Это и ее хватки нам надо спасаться. Спасать себя! Все мы только тем и занимаемся, что ищем шанти, мира, ананды, счастья. Обвиняем окружающее, но обратить внимание на самое главное времени неходим. Хотим реформировать окружающее, но это невозможно. Ключ к решению наших проблем не в наших руках. Нужно изменить себя, найти свое место в окружающем. Хорошо-плохо, выгода-потеря, тепло-холодно, счастье-несчастье — все временно, все проходит. Лучше посмотри на себя. Суди себя, не других. Атмана тманса бандху атмана рипур атманах. «Ты можешь быть себе лучшим другом, ты можешь быть себе худшим врагом». Твоё единственное дело — это сарвва-дхармай паритайджай, мам экам шарацам враджа. «Не тянь ответственность на себе — переложи на Меня». этом дар Гиты. Один немецкий ученый (не помни его имени: мы читали о нем в колледже) говорил что Гита—величайшее священное писание на Земле. Почему? Потому что в Гите сказано: тебе не дано распоряжаться окружающим. Распорядись собой, приведи себя в гармонию с окружающим, и обретешь мир. Однако по сравнению этим суждением Шримад Бхагавата делает еще один шаг вперед:

**Потеряв
я не потеряв**

**Ом Вишнуад Й
Шридхар**

ତତ୍ତେନୁକମ୍ପାଂ ସୁମୟିକମାଣେ ଭୁଜୀନ ଏବାଭ୍ୟକ୍ତତଃ ବିଗାକମ ।
ହସ୍ତାଗବପତିର୍ବିଦ୍ଧନମନ୍ତେ ଜୀବେତ ଯୋ ମହିଳାଙ୍କଦେ ସ ଦାୟଭାକ ॥

Тат те'нукампāм сусамйкшамāцо
бхүнджана эвāтма-кртај випāкам I
хрд-вāг-вапубхир видадхан намас те
джи-вета ю мукти-паде са дайабхāк II

Всё в руках Бхагавана. А Он—не жестокий и не несправедливый. Всё, что приходит, приходит ради твоего блага. Он Абсолютное Благо. И Абсолютная Любовь, Забота. Его воля—первопричина всего, что с нами происходит — счастья, несчастья, — всего, что нас окружает, и всё это ради нашего блага. Без Его позволения не произойдет ничего. Неусыпным взором Он наблюдает за всем. Поэтому всё, что приходит, мы должны принимать, как принимают друга. *Бхүджана эвам-ма-картам вилаккай*. Возьми-

иша-пратам вананам. Возьми
те вину на себя. В Его
царстве всё сундара, всё
прекрасно. И влияние Пре-
красного придет и сделает
прекрасным тебя. Если смо-
жешь помнить об этом, что
бы ни происходило, то уви-
дишь, что трудности ушли,
и ты занял своё вечное
положение. Вступил на
землю Сундара. Сатиам
Шивам Сундарам. Он оби-
тель всей благодати. Ты не
просто избавишься от не-
обходимости заниматься
кармой, не просто полу-
чишь освобождение, какое
получают джйани, — ты
станешь свободным, ста-
нешь самим собой, откро-
ешь своё истинное «я».
Муктир хитваниятхā р్య
— это означает «пам сварупена вивавастхи-
бхагт им атхорсантоци тих — ты займешь своё
дозволенное в вечное положение на зем-
ле Служения. Этот стих Шримад Бхагаваты-
наше прибежище: в нем столько надежды, столь-
ко веры; найти своё место, приведя себя в
согласие с окружающим, — единственное, что
требуется от нас.

Там, где всплывают на поверхность плоды нашей прежней кармы, немедленно возникает тот или иной «долг». Конца этому нет и не будет, если пытаться расплатиться по этим долгам. Сколько запросов ты в состоянии удовлетворить? Поэтому Бхагаван говорит в Гите — словно подает нектар на золотом блюде:

Сарвва-дхармъан паритайаджя жам экам шароцам враджа I
ахам твам сарвва-прабхью мокшайишами ма шучач II

Зов к бесконечной жизни! Всегда держи его
перед собой иди вперед. Бхагаван сказал:

«Я есть. Ничего плохого не случится. Я всё беру на себя». Я расскажу один случай — я тогда только пришел в Матх, к моему Гурудеву. В Шри Майапуре открыли Мандир, в Мандир пришел Господь. Праздник Явления Махараджу, Пари-крама — всё подошло к концу. Фестиваль закончился; все разъезжаются по домам. Шрила Прабхупад сидел в кресле на террасе. Мне очень хотелось слушать: я сел позади Прабхупады, а отъезжающие Преданные подходили и предлага-ли свои поклоны. Прабхупад сказал им: «Прошу вас, не обманывайте меня». Я весь превратился в слух. Почему заходит речь об обмане? Фести-валь закончился, все возвращаются по домам — какой же тут обман? А Прабхупад сказал: «Вы заверили меня, пообещали мне, что будете слу-жить Кршне. Поэтому и я принял перед вами определенные обязательства, вступил с вами в определенные отношения. А вы приехали на пару дней и опять уезжаете — и куда уезжаете? В ту же самую самсару! В свою семейную жизнь. А я обманут. Если вы скажете, что «нет, Прабху! Мы не обманываем: сейчас за несколько дней быст-ренько разделаемся с разными делами, обязан-ностями и тут же обратно, и будем делать всё, что скажете», то я отвечу: «Нет никакой нужды». Даже если кто-то скажет, что мой дом загорелся, вот, погашу пожар и тут же обратно, я скажу, что и в этом нет нужды. Все наши интересы — ваши, наши, всех — сосредоточены в Одном Шри Кршне. Только в Нем. Кроме служения Ему у джайвов нет других обязанностей. Пусть горит весь мир — вы не потеряете ничего. Вы духовная душа, дживаатма. Вы не умираете, не горите в огне, вы вечное бессмертное существо, у вас нет иного дела, иного занятия, кроме служения Кршне. Всё, что вам нужно, вы найдете у Его лотосных стоп».

В этот момент я окончательно предался его святым стопам. Я понял: да, мы хотим счастья, хотим мира, покоя, хотим Рассы, хотим всего, что угодно, — а на самом деле, сами того не созна-вая, хотим Еgo. Потому что Он — Ахила-расамрта-мурти. Всё возможное счастье, все воз-можные отношения — всё сосредоточено в Нем Одном. Рассы — критерий всего. Как стандартом для определения ценности рупии, фунта, долла-

ра, рубля — любой валюты — служит золото, так и для теистов, и для атеистов — для всех вместе взятых — критерием всего является Рассы. Счастье. Где его можно найти в этом мире? Его не найти нигде и никак — Его найдет только тот, кто без остатка предался Абсолюту, потому что Веданта говорит: *Raso vas sah* — Он Личность всех Расс, Личность безграничного Счастья. Чайтани-Расса-виграха, упоение, восторг, Сатиам, Шивам, Сундарам. Reality the Beautiful — Его не достичь ни кармой, ни джайной, ни йогой — нет другого пути, кроме безраздельного Шараанагати: пре-даться Ему Одному.

কর্মবর্ক, জ্ঞানবর্ক, আবেশে মানব অঙ্গ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।

পাদপদ্ম মধু দিয়া, অঙ্গভাব ঘূচাইয়া,

চরণে করেন অনুচর॥

Кэрим-бэндх, джайна-бэндх, авеши манэвэ эндх,

тা'ре Кршина ক্ষৰুনা-সাগৱ I

পদ-পদ্ম-মেধু দিয়া, এন্ডহ-ব্হাব গ্রুচাইয়া,

চৰেনে কোৱে এনুচৱ II

Поэтому когда Шрайман Махараджу услышал из уст Рама Райя 'джайনе прайдасам удаласайа наманта эва джайвanti' — «Жить, преклоняясь перед Господом, с ненавистью отбросив всякие попытки познать самому», то ответил, что «да, это так, эх хэй, аге кэхэ бро — говори дальше». Джайана-шуйя-Бхакти — Бхакти без примеси джайны. Нам предстоит вступить в область Сверх-субъективной Реальности. Максимум, к чему может привести джайна, — это справедли-вость. Но выше справедливости — милость. Знание, рассудок милости дать не могут. Она есть только в мире любви, в мире Премы, в мире Слу-жения. Махараджу явился только для того, чтобы увлечь туда. Единственное реальное решение всех проблем жизни в том, чтобы каким-то образом найти себе прибежище в царстве Прекрас-ногого Господа, несопоставимо превосходящем Брахмо и Параматму, в царстве, где в высоких, высочайших и наивысших областях свободной от джайны Бхакти происходит вечное спонтанное удивительное служение Бхагавану. Это высшее, к чему только может стремиться джайва. Единст-венное богатство.

1 •Одержимые религией кармы, религией джайны, слепые люди. К ним Шри Кршна — Милости Океан. Напоив медом Своих стоп, исцеляет их слепоту, и они не уйдут от Его стоп никогда. — Калиана-калпатару, Гуна-Картан.

САД-ВАРТТА — ПИСЬМА ОТ ПРЕДАННЫХ

«От Бхагавана письма не приходят. Новости о Нем мы узнаем от тех, кто Его любит, и через них же, через Своих Преданных, Бхагаван получает известия о нас.»

Шримад Камалакшша Прабху пишет из калькуттского Шри Чантайя Гаудийи Матха:

Зашел поклониться Шримад Бхакти Шаран Тривикрам Махараджу, сказал, что ему пришло много писем из России, просят, чтобы он приехал, и он начал говорить. Мне хотелось остановить время, понимая, что забуду, не смогу так же сладко, как он, из самого сердца, где Са-Паршада Прабхупад, Гаур-Говинда.

— Преданные написали вам письма. Все хотят, чтобы вы приехали...

— Что мне, на старости лет в пратиштху? В биштху на старости лет окунуться? Я совсем не знаю Хари-катху. Тиртха Махарадж — он умеет говорить. Пусть он едет туда. А я старый бока [улыбается]. Хари-катх. Харир катх. Его катх, для Его счастья. Во всем, что мы делаем, мы должны отдавать себя, свой ум. Даршан получают в уме, в сердце. Ты видишь меня: *মনে দর্শন হয়* даршан происходит в сердце. *মনে লীলা স্মরণ* кратко *হবে*. Тাৰ গুণ স্মরণ কৰতে হবে। *নাম! নামে দর্শন হয়!* *নামে লীলা-স্মৃতি হয়!* Тাৰ নামে *রূপ-দর্শন* পাবে। Лайлу надо помнить в сердце. Надо помнить Его Гуру. Нাম! В Нামе происходит даршан. В Нামе открывается Лайл! В Нামе ты сможешь увидеть Его Облик! Все в Нামе! *নাম সাক্ষাদ কৃষ্ণ নাম* — это Сам Кршна! Гурудев не обманул меня, когда дал мне Его, чтобы я служил Ему. *সাক্ষাদ কৃষ্ণই—নাম!* *এই বিশ্বাস* рাখте *হবে*! Нাম — Сам Кршна! Такую Веру надо хранить. Он — богатство, жизнь моего Гурудева. Гурудев, милостивый ко мне, дал мне свое самое дорогое. Сказал в самое ухо Махамантру. Говинда выбрал Своеей Джамой сердце моего Гурудева, сердце Шуддха-бхакты и живет только там, больше Его нет нигде. Только в Служении Гуру-Ваишнавам я соприкоснулся с Ним, найду Его как слуга Его Слуг. Мне нужно просто быть хорошим, не делать то, что принесет Ему боль. И Он, как отец, который хорошему сыну доверяет все свои тайны, а от плохих сыновей скрывает, откроет

мне свое самое дорогое сокровище, *go gradually to hell.* Думать, что «Я — Гуру-Ваишнавы — мои бхакти, парм-бхакти, Ваишнав» — самое отвратительное

আত্মীয় — друзья, самые близкие

друзья, самые родные. Они пришли

поделиться своим богатством, своим

счастьем, они не обманывают меня.

Кршна — для того, чтобы Ему слу-

жить, Он для меня не бхогия [предмет

потребления]. А я хочу бхог, поэтому

не вижу Его и мне кажется, что меня

обманули. Ваишнавы — мои глаза,

чтобы видеть Его, мои уши, чтобы

слышать о Нем, мое все, чтобы сопри-

коснуться с Ним, жить для Него. По-

этому Гуру-Ваишнава-Севা — единст-

венное мое, настоящее мое. Все насто-

ящее приходит от них, весь майгал

[благо]. Хотя я не знаю, что я сейчас

повторяю — апарадху или нামাখস

— তাঁদের সেবা করতে করতে উচ্চনাম

আপনি আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম আসবে এবং যদি সেবা করতে করতে উচ্চনাম

করতে করতে উচ্চনাম

САД-ВАРТТА — ПИСЬМА ОТ ПРЕДАННЫХ

ту, как одно мгновение. Маша́ре кари́я
জয় ছাড়ান না যাব। সাধু গুরু কৃপা বিনা
নাহিক উপায়। *Майя́ре кэрийа джэй*
чхайдано нэ яй I Садху-Гуру-крлп бинэ
нэхико упай II [Майу невозможно
победить. Ее невозможно прогнать.
Кроме милости Садху и Гуру спасения
нет — Прартахан] бৈষ্ণব-সেবা, বৈষ্ণব-
মশু আমাদের একমাত্র গতি। সবর্ক্ষন,
সবর্ক্ষতাবে। Вишнава-Севা, Вишнава-
Сайга — наше единственное прибе-
жище. Каждое мгновение, везде и во
всем. Вы мое единственное прибе-
жище. শরণাগতি শরণাগতের কাছেই পাওয়া
যাব। Шараңাগতি можно получить
только от Шараңাগаты. Подле них —
спасение, Майя стыдится их, потому
что в их сердце Говинда, Свет. Царица
весь день может служить своему су-
пругу, быть с ним в близости, совер-
шать разного рода севу, а прислуго,
уборщица, будет убирать пока он не
видит, чтобы не попадаться ему на
глаза. Она тоже его служанка, но
понимает свое положение, знает свое
место. Майя — Его Бахирайга-шакти,
она тоже служит Ему. Там где Он, ее
нет. Он—Нам, но у нас нет веры, в
лучшем случае получается намбхас.
А жизнь проходит в даша-апарাদхах.
Если хотеть Кршну, то только Его.
Нужно быть чистым от абхимানа,
গোপীভূতঃ পদকৃতলযোদ্ধাসদাসনুদামঃ। Го-
পিভার্ত্তুহ পদা-কামালায়ো দাস-দাস-
নুদাসঃ। Нужно стать ётмой, четэном,
Шараңাগатой, тогда увидишь: Он —
Вибху-Чайтанья, Сарвবাকаршак — как
магнит притянет меня к себе и ничто
больше не соблазнит меня. Гурудев
дал мне Нам-бхаджан, а Бхагаван дал
мне Гуру-Вишнавов. А я, থাকা দূরে
রাখি, держусь в стороне — не служу
им. Они всегда рядом, а я, неудачник,
думаю о себе. Но стоит только искрен-
не захотеть, позвать... Они милостивы.

Майя, бхога-вртти [тяга к наслаждению] всегда будет там, где нет настоящей Вишнавы-Севы. Но там где есть Садху, Гуруdev, там Майя стала Вишнавой. Вешая три дня пыталась соблазнить Харидаса Тхакура, показвала всё, чем богата, а стала Преданной, раскаялась [Тривиджрам Махарадж пересказал всю эту главу из Чайтанья-чаритамрты]. Нужно всегда слушать Хари-катху и Кришна-Нам подле Садху — это изменит сердце.

А если я сам не следую тому, что говорю, не молюсь Имени, то никакой пользы от меня никому не будет. Нужен пример,nidжо ачорон... Подле такого нишкапэт [неприворного] Садху, Сад-Гуру — вся наша удача. Другое дело нарядиться как санийаси, ездить туда-сюда ради пратиштхи, денег — загубить свою жизнь. Садху до последнего вздоха не оставляет служения своему Прабху. Когда я служил Шримад Мадхаве Махараджу — стыдно говорить о своей славе... [Потом Махарадж много рассказывал, как совершил Шри-айга Севу Шримад Мадхава Махараджу] Я знал, как приводить его в сознание, когда он его терял. Однажды в течении двух часов мы не могли ничего поделать. Он целый день ничего не ел, а когда пришел в себя, был уже вечер. Он сказал: «Ну хорошо, я пойду вниз, какой смысл жить без Хари-катхи, валяться здесь?». Врач наотрез запретил емуходить и говорить в течении шести месяцев. Все в Матхе были против того, чтобы он вставал с постели. Я сказал ему, что могу разрешить ему встать только с одним условием: мы отнесем и принесем его назад на стуле, и говорить он будет недолго. Он пообещал. Мы спустили его, и он стал повторять Вандану, а потом начал говорить: «Мои друзья желают мне блага, запрещая говорить Хари-катху. Они так заботятся обо мне, так стараются, но Пийари Мохан — он лечит меня по-настоящему...» Когда он начал прославлять меня, я обозлился и ушел на кухню готовить. Через десять минут я услышал, что все стихло. Прихожу и вижу: все окружили его, а он снова лежит без сознания. Это было его учением — Хари-бхаджан нужно совершать прямо сейчас, не завтра и не как попало, а всей душой, всем сердцем. С самого рождения я — должник перед рши, отцом, матерью, которая выкормила меня. Если я не служу им, я совершаю грех. Сколько мне осталось? В молодости столько утсахи [энтузиазма], бхога-утсахи — в сторону наслаждения. С другой стороны, пока молодой, можно столько успеть сделать для Вашингтонов. Золотое время! Но главное, чтобы не было абхимана, что я пандит, рупаван

[красавец], умный... Тогда Майя съест, заглотит. Думать, что начну с завтрашнего дня, глупо. Сегодня, прямо сейчас! Гурудев дал мне Нам. Он не обманул меня. Это я не верю, что Нам — Сакшад-Кршна. Бичаৰ কৰতে হবে। সবসময় বিচাৰ কৰতে হবে। আমি যে চাই সে পাৰ। Надо смотреть на себя. Постоянно думать и напоминать себе. Ведь я получу то, чего хочу. Чем я занимаюсь? Он-то все видит. Если я действительно хочу Его, я обязательно достигну Его, потому что Он Прабху моего Прабху. Гурудев дал мне это богатство. Что я повторяю: Нам или намাপার্দху? Что я ожидаю от Преданных? Нужно постоянно задумываться об этом. বিচাৰ না কৰিলে হৱি-ভজন হবে না। Без такого самоанализа Хари-Бхаджан невозможен.

А что, Нарасимха приехать не сможет? Будьте вместе. Пусть с ним всегда будет человека четыре. Майя страшная штука, придет служанкой — он даже понять не сможет. Пусть всегда будет осторожен. Она может принести все, что у нее есть, но мы должны всегда оставаться слугами и никого не считать своим слугой, не привыкать к тому, чтобы нам служили, не считать себя Вашнавом.

Он говорил мне ни за что, просто так, из своего сострадания, как какой-то сладкий сок тек из его сердца. Мне хотелось, чтобы остановилось время, чтобы сердце наполнилось его словами... а вместо того, чтобы слушать, я сидел и переживал, что не успею дойти до комнаты и все забуду, потеряю. Почему вас нет рядом? Тех, кто мог бы хранить, делясь с другими. Сколько я смогу пересказать тебе, как? Он говорит так просто, говорит самим сердцем, пьющим Нэма-рэс.

Камалакша дас

ШАРАНĀГАТИ — 25-я песня

Эта песня — первая в разделе «Вардханатмикा» — Отказ от губительного для Бхакти — в Шараңагати Шрилы Саччидананды Бхактивинода Тхакура.

Кейэв! О Кешава! [Ко=Брахма, Иша=Махадев, ва=подчиняющий их, творца и разрушителя мира, Себе—Кешава] туша́ джэгэт Твой мир (материальный, он все равно Твой) вичитро так разнообразен (и все многообразие форм растительной, животной, человеческой жизни происходит из многообразия за-блуждений), которыми дживы пытаются оправдать свою непреданность Тебе, и которые являются вовсе не ступеньками на пути к постижению Истины, а просто неотъемлемыми составляющими этого мира). Бхэв-энс бхрэмъ скитаюсь в чащах жизни-без-Тебя, крою-западе вращающий колесом кармы (где один поступок вынуждает другие поступки, и выхода нет), пекхэлъ повидал бхью читро самые разные рэйгиг игры — когда одни играют на вере других. 1

Туша под-висмти Забвение о Твоих Стоках (утрата прекрасного представления о Том, в Чьей воле все) — а-эр юнтра॒ мученик, равносильное смерти (мир, который, как мнится мне, не находится под милостивыми и всевидящими Столами Вишну, наполняется страхом, и жить в нем — хуже смерти), клей-дхэне в пламени этих мук дххи' юи продолжают гореть; дхе дххи' тут ко мне торопятся (пользуясь моим невежеством и жалким положением) Кэпилъ Капила (родившийся в Агни-ваше, а не Сын Кардамы Рши и Девахүти) — учитель атеистической санкхьи, Пэтэлджали Патайджали — знаменитый составитель йога-сурт, Гаутамъ Гаутама — великий учитель йайи, Конобходж Кацда — учитель вайшешики, Джимини Джимини — автор пурвав-мимамсы, бхудхэ проповедник буддизма. 2

Не имея возможности систематически изложить здесь даршаны (взгляды), представляемые перечисленными мыслителями, приводим только самые яркие положения их учений:

Санкхья (ниришвара, или атеистическая санкхья) — Высшая цель жизни состоит в полном прекращении тройственного страдания. Прекращение страдания достигается постижением истин, которых двадцать пять, начиная с пракрти и заканчивая пурушем (в санкхара, или теистической санкхье, описанной в Третьей Песни Бхагаваты, истин двадцать шесть). Пуруш один, но находясь в пракрти он принимает множество различных состояний, поэтому пуруш в пракрти бесконечное множество. Когда пуруш забывает о своем отличии от пракрти, состоящем в том, что он не затрагивается действием пракрти и сам бездействует, он начинает испытывать тройственное страдание. Когда он осознает, что действует не он, а стремящаяся подчинить его себе пракрти, он же просто свидетель, тогда пракрти оставляет его и тройственное страдание проходит. Это и зовется анандой, или мокшой.

Существованию Йшвары нет доказательств. Если бы Йшвара был свободен, у Него не возникло бы желания творить. Если он несвободен, то он не может называться Йшварой. Приверженцы этого учения признают Веды, но не признают Йшвару: упоминание в Ведах о Всевышнем есть ни что иное как восхваление некой освобожденной души.

Патайджала-йога-даршан — Во многом сходится с ниришвара-санкхьей, принимаются все двадцать пять элементов, перечисляемые санкхьей. Высшая цель — каivalya, заключающаяся в отсутствии всякой связи между пракрти и пурушей. В результате постижения пурушей разницы между ним и пракрти, у него появляется вайрагья к удовлетворению чувств. Когда вайрагья достигает зрелости, он начинает практиковать йаму (ахимса, сатя и т.п.), нийму (чистоту, удовлетворенность, аскетизм, изучение Шастры и Йшвара-працидхан), асану, пра॒йаму (удержание воздушных потоков в теле), пратайхар (отстранение чувств от их объектов), дхарану (сосредоточение сознания), дхайн (непрерывное созерцание), чем достигает

вначале сампраджната, а затем асампраджната-самадхи, когда проходят все побуждения сознания и полностью прескаращается страдание. На этом пути садхака приобретает также сверхъестественные силы (сиддхи, или вибхути). О существовании Йшвары упоминается, но он не считается причиной джив и мира. Творит пракрти; Йшвара не имеет к творению никакого отношения. Он является пурушем (дживой), незатрагиваемым страданиями, кармой, последствиями кармы и желаниям.

Найя — Знание шестнадцати падартх (категорий), каждая из которых является элементом суждения, приводит к высшему благу, признаком которого является полное искоренение страдания. Благодаря изучению и исследованию шестнадцати падартх, джива постигает двенадцать видов прамей, второй из этих падартх. Среди двенадцати: атма, тело, индрийи, объекты чувств, страдание, освобождение и т.д. С помощью слушания о них, размышления и внутреннего созерцания их, атма достигает откровения Параматмы. Тогда ложное знание и желания проходят, постепенно проходит всякое страдание и наступает апаварга, или освобождение. Существование Йшвары признается, в том числе и как творца мира, который творит из параману, или атомов, что опровергается Вийасадевой в Веданта-суртых.

Вайшешика — Существует шесть бхава-падартх, или шесть видов сущего, и четыре абхава-падартхи, или четыре вида несущего. До некоторой степени Веды принимаются как источник истины. Атма отлична от тела и чувств, и отличие это познается изучением общности с атмой и отличия от нее шести видов сущего. Затем с помощью поклонения атма достигает реального восприятия своего отличия и все ее побуждения разрушаются, что и есть прекращение страдания, или мукти.

Признается множественность атм, об Йшваре как о творческом начале ничего не говорится, но можно найти косвенные упоминания об Йшваре как о творце Вед. Параману, или атомы, считаются изначальной причиной мира.

Пурва-миманса называется так потому, что анализирует и приводит в соответствие (жимамса) высказывания Вед, относящиеся к дхарме, арте и каме, в противоположность Уттара-миманса (Веданте), рассматривающей высшую (уттара) часть Вед. Начинается со слов атхато дхармам(!)-джиджайса. Высшая цель — достижение Сварги (рай) с помощью благочестивой кармы, прежде всего, исполнения различных жертвоприношений и ритуалов Вед, нейтрализующей последствия неправильной кармы. Веды — несотворенные и вечные, не имеющие начала. В Йшваре никакой необходимости нет, поскольку мир не имеет начала, а значит, и не нуждается в Творце. Карма также обходится без Йшвары и приносит свои плоды сама. Совершенная карма порождает определенную силу, которая называется алурва (не существовавшая прежде), которая в свое время приносит плоды совершившему карму. Пребывание на Сварге не является, по мнению Джимини, вечным.

Помимо этих пяти традиционных даршанов, элементы которых прослеживаются во многих философиях и религиях мира, Шрила Прабхупад перечисляет еще девять, от которых избавляет сердце непреданной дживы Милость Шри Чайтанайи Махапрабху. Все эти даршаны — неотъемлемые элементы материального мира. «Свою Лилу в этом мире Шри Чайтанайадев явил для того, чтобы помочь дживам обратить все свои надежды и устремления к Служению Шри Хари, отбросив общество непреданных, неприемлющих Божественное Служение и потому помещающих ку-сиддханту на один уровень с Бхакти-Сиддхантой» (Предисловие к Шри Чайтанай-чаритамре).

Нидж-мамти Свои собственные взгляды кои' называя тэв Твоими (т.е. прикрываясь разного рода откровениями), юачэтс уговаривают принять бхукти различные виды чувственного удовольствия в этой или следующей жизнях или же мукти спасение, избавление от страданий, освобождение; пати' раскидывая ман-видх все возможные лхб сети (логикой, красноречием, демонстрацией чудес, гипнозом, запугиванием, проду-

мально дружественным обращением, созданием атмосферы тайны и посвященности, красочными обрядами или же свободой от любых формальностей, соблазном искусства, архитектуры, оздоровления, благополучия или мученичества и избраниности, денежной, медицинской или продовольственной помощью и другими приемами пытаясь продлить добровольное нахождение джайвы в чужом для нее мире); со сбю все они — вэнчэко обманщики, соратники, туша Бхакти бэхирмукхэ испытывающие отвращение при мысли о вечном непрерывном преданном Служении Тебе, гхэттхе порождают (своими словами) вишамо жутко (и неправимое, если доводят до Вишну и Вишнава-апарадхи) лэрмад безумие — заблуждение о самых простых вещах: кто есть я и что мне нужно.

Со сбю Все они бхэтэ герои (герои кармы, герои джйаны, герои йоги, герои аскезы) вишмукхэ вэлчане в деле обмана тех, кто сам хочет быть обманутым, отворачиваясь от Единой и Единственной Истины; нирджилы возвели вивидх великом многообразие пэспэр своих ларьков; Бхактивинод Бхактивинод дурэм издалека дэндээзэт бхело склоняется перед ними в низком поклоне (издалска — потому что убежденные непреданные Кршна — самая губительная асат-сайга, почтение — потому что никто из джайв не заслуживает ненависти, и даже эти негативным образом служат Шри Истине*); Бхактэ-чэрно кэри' сэр принял как суть всего святые стопы Вишнавов.

* Где бы и когда бы атеисты ни предпринимали решительных мер по окончательному подавлению религии, религия восстает из-под гнета и с успехом заявляет о себе вновь, еще ярче, еще яснее, победоносно вынуждая своих противников замолчать. Можно было бы написать целую историю этой вечной войны атеизма против теизма, в самых многообразных ее формах. В этом смысле начало истории теизма — истории вечной — можно отнести к началу самого этого мира, то есть к тому моменту, когда индивидуальная душа попадает в условия материального пространства и времени, — поскольку стремление служить Богу является вечной природой души, несмотря на одновременную и противоположную склонность к мирскому конформизму, возбуждаемую атеистической оппозицией.

Пища, предложенная Господу свободными душами, Садху, принципиально отличается от обычной еды

শুষ্টং প্রযুক্তিং বাপি নীতং বা দুরদেশতঃ।
প্রাণিমাত্রেণ ভোজ্যবাঃ নাত্র কালবিচারণ।
ন দেশনিয়মস্তুত ন কালনিয়মস্তুত।
প্রাণমুৎসুক্ত শিষ্টেভোজ্যবং হরিরতবীৰ্ত্ত।

Шушкам парийшитам вали нитам вা дুরাদেশতাঃ I
প্রাপ্তি-জ্ঞাত্রেণ ভোজ্যবাঃ নাত্র কালবিচারণ II
ন দেশনিয়মস্তুত ন কালনিয়মস্তুত।
প্রাণমুৎসুক্ত শিষ্টেভোজ্যবং হরিরতবীৰ্ত্ত।

Кршна-прабад, будь он даже черствым, несвежим или привезенным издалека, следует принимать, как только получил его от Вишнава, независимо от времени суток. Нет ограничений по месту, нет ограничений во времени: Вишнавы принимают Махапрасад из рук Вишнавов немедленно — такова воля Хари.

কৃষ্ণের অধরাম্ভত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত, সুধাসার-স্বাদু-বিনিষ্ঠন।

তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম।

ক্রশ্নের শুক্রার্থত্ব, ক্রশ্ন-গুণ-চরিতে,
সুখ্য সৰ স্বাদু-বিনিষ্ঠন। I
তার স্বাদ জে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম। II

«Коррелят же теизма, атеизм, — от этого мира, существовал в этом мире всегда и, как правило, доминировал в нем. Можно видеть, что люди в этом мире естественным образом делятся на две враждебные категории: 1) ищущих своего вечного блага и 2) желающих, не обращая внимания на последствия, того, что только кажется приятным. Число принадлежащих к первой категории всегда было бесконечно малым в этом мире, имеющем природу временного пристанища или, если точнее, исправительного заведения для душ, утративших благодать, предпочтя поиск личного наслаждения служению Богу. В общем и целом, атеизм всегда был господствующим исповеданием этого мира. В то же время, он всегда был вынужден маскироваться в одеяния религии. Но когда бы атеизм ни находил себе неприкрытых глашатаев в лице гигантов мысли и слова, лидеров человечества, с чьей влиятельной поддержкой окончательная и бесповоротная победа над противником казалась делом считанных дней, последний неизменно восставал во всей своей славе, разбивая все усилия атеизма и укрепляя свои позиции опровергением как уже выдвинутых, так и могущих быть выдвинутыми в будущем аргументов своих антагонистов, исчерпывающим для современников. Тем самым атеистическое противостояние с каждым разом приводило к еще большему прояснению положений теизма. Но оппоненты теизма, хотя и были время от времени вынуждены замолчать, далеко не всегда, а лишь за редким исключением, сдавались по-настоящему — принимая взгляды своего победоносного противника; несмотря на то, что из соображений мирских преимуществ большинству из них не оставалось ничего другого, как объявить о своей приверженности — временной и притворной — явившей Себя Истине. Впоследствии подобные лицемерные последователи показывают себя поистине злейшими врагами вновь утвердившей себя религии, готовящимися употребить свое показное «уверование» на то, чтобы сдать цитадель врагу, покуда разложение внутри и снаружи религиозной системы не приводит, наконец, к необходимости нового решительного провозглашения Истины над неистиной ради блага тех немногих, кто действительно желает служить Богу. (Шри Кршна Чайтанья, Бхакта Судхакар)

Шримад Дешикачаря:

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্মাবলম্বকাঃ।

বয়ন্ত হরিদাসানাং পাদজ্ঞানাবলম্বকাঃ।

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্মাবলম্বকাঃ। I
বায়াস তু খরি-দাসানাং পাদজ্ঞানাবলম্বকাঃ। II

Кто-то со всей серьезностью принимает путь джйаны, кто-то, с неменьшой, — путь кармы. Мы же принимаем как единственное спасение сандалии Слуг Хари — на свою голову.

Призываю трансцендентный Звук и Махапрасад низойти в этот мир в виде слов, произносимых его устами, и пищи, поднесенной им Господу, Садху помогает падшей джайве вернуться в свое естественное состояние непрерывного служения Господу

নেক্টার এগু গুব, ক্রশ্ন-কাত্তক
পেরে কোর্তু কোর্তু, ক্রশ্ন-গুন-চৰিত
সুখ্য সৰ স্বাদু-বিনিষ্ঠন। I
তার স্বাদ জে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম। II

Прасад Хари можно получить только через Прасад (удовлетворение) Возлюбленного Слуги Хари. Аprasad (неудовлетворение) Слуг Хари делает достижение блага для дживы невозможным никаким образом (Шрила Прабхупад)

মাস্য প্রসাদাদ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান ন গতি: কৃতোহপি।

ধ্যায়ং স্তুবং তস্য যশন্তিসক্ষাং বল্মে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

*Ласа прасадাদ খাগাত-প্রসাদো
জাসাপ্রসাদান কাগাত কুতোহপি।
ধ্যায়ং স্তুবং তস্য যশন্তিসক্ষাং বল্মে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥*

Махапрасад не предназначен в пищу дживе.

Вे лица — Махамахапрасад (Гаудия)

নৈবেদ্যং পূরতো ন্যস্তং দৃষ্টেব স্তীকৃতং ময়া।

ভক্তস্য রসনাশ্রেণ রসম অশুর্মি পদ্মজ।

*না঵েদ্যাম পূরতো ন্যস্তাম দ্রষ্টব্য স্তীকৃতাম মায়।
ব্রহ্মতাৰাম রসনাশ্রেণ রসম অশুর্মি পদ্মজ।*

О Лакшми, неставление передо Мной подношения Я принимаю Своим взглядом. Но вкупе его Я пробую языком Своих Преданных.

Такое отданье всей своей пищи Господу является ни чем иным как отречением от любой материальной пищи

পরমার্থিককুল বলেন,— ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অনন্দবাসমূহ ‘কাঠন’ বস্তু হইলে—‘বিষ্ণা’, এবং ‘তরল’ বস্তু হইলে—‘মৃত্র’ নামে অভিহিত।

Парамার্থিক — посвятившие себя высшей и единственной цели жизни — говорят: «Кроме Бхагават-прасада, всё остальное, если твердое — кал, если жидкое — моча» (Шрила Прабхупад)

Словом Бога и Махапрасадом невозможно наслаждаться

ব্রহ্মবৰ্ণবিকারং হি যথা বিকৃষ্টিত্বে তৎ।

বিকারং যে প্রকৃতবিত্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ।

কৃষ্ণবাদিসমাপ্তাঃ পুন্দুরবিবর্জিতাঃ।

নিরয়ং যাতি তে বিপ্রা যস্মান্বর্ততে পুনঃ।

*Брахмаৱ নিৰৱিকারং হি যথা বিকৃষ্টিত্বে তৎ।
জ্ঞানবৰ্ণবিকারং যে প্রকৃতবিত্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ।
কৃষ্ণবাদিসমাপ্তাঃ পুন্দুরবিবর্জিতাঃ।
নিৰয়ং যাতি তে বিপ্রা যস্মান্বর্ততে পুনঃ।*

Брахманы! Прасад Шри Хари неизменен как Брахм, Абсолютная Истина, и во всём равен Вишну. Измена происходит в сердце — как сомнение, вкушать ли Его, не «испортился», не «осквернился» ли Он, и тот, кто допускает такое сомнение, становится прокаженным, лишается детей и семьи и отправляется в ад, из которого нет возврата (айуджна-ирихана — следствие уравнивания Божественного и материального).

Искажённое понимание Прасада

Ху-сiddханта: у Господа, как говорят различные религиозные Писания, много имен: Кришна, Иегова, Рама, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа оказывает очистительное действие и поднимает человека с материального уровня на духовный. ✓ Аллах-Будда-Иегова-Рама: все они - Кришна, все они суть одно. ✓ Господь дает нам различные продукты, которые мы употребляем в пищу, и принесение их в жертву есть форма признания нашего долга перед Ним. ✓ Прежде чем убрать тарелку, следует три раза произнести маха-мантру, затем прасадам можно подавать на стол. Попытайтесь осознать духовные качества этой еды, освобождающей нас от действия кармы. Но прежде всего - наслаждайтесь ею. ✓ Благодаря такой деятельности, наши чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни. ✓ Питаясь предложенной пиццей, традиционно называемой прасадом, «милостью Бога», человек не только ведет здоровый образ жизни, но и получает возможность осознать Бога.

Чувственные соблазны никогда не потеряют своей привлекательности, покуда мы не перестанем есть и не научимся служить Махапрасаду

নেবেদ্যং জগদীশস্য অৱপনাদিকঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ নাস্তি তত্ত্বক্ষণে দ্বিজাঃ।

*না঵েদ্যাম জগদীশস্য অৱপনাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ নাস্তি তত্ত্বক্ষণে দ্বিজাঃ।*

О брахманы! В принятии цветов, пищи и напитков, принятых Господом Мира от Своих Преданных, недопустимо судить, съедобно это или нет.

Покуда заключенная джива сохраняет любого рода склонность к вещам этого мира, у нее не будет склонности верить словам Садху и подлинному смыслу Писаний

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রজনি বৈষ্ণবে।

মহাপুণ্যবতাং রাজান বিশ্বাসনেব জারতে।

*মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রজনি বৈষ্ণবে।
মহাপুণ্যবতাং রাজান বিশ্বাসনেব জারতে।*

Махапрасадে Говинде Нама-брахманি Ваишнавে I

স্বাল্প-পুণ্যবাতাম রাজান বিশ্বাসনেব জারতে II

Вера в Махапрасад, Шримурти Говинды, Святое Имя и Ваишнава не приходит к тем, у кого мало сукрти (кто ничего не сделал для Служения Им).

«Те, кто судит материальными мерками о Махапрасаде, пришедшем из рук Ваишнава, или о Махамахапрасаде, оставшемся после того, как Ваишнав принимал Махапрасад, допуская, что Апракрата может оказаться покрытым или ограниченным местом, временем или обстоятельствами, — свалпа-пуниবান্য, то есть пাপাত্মы» (Шрила Прабхупад)

Те, кто наслаждается Кртаной или же есть Махапрасад ради утоления голода или услаждения языка, повинны в кощунстве, влекущем за собой только дальнейшее продолжение греха и невежества

অনুবুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।

মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।

পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।

সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।

অন্ন-বুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।

মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।

পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।

সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।

অন্ন-বুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।

মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।

পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।

সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।

অন্ন-বুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।

মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।

পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।

সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।

Аন্ন-বুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।
মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।
পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।
সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।

অন্ন-বুদ্ধি করি' যেবা করয়ে ভক্ষণ।

মহাপাতকী সে, তা'র নরকে গমন।

পূর্ব জন্মার্জিত তা'র আছিল যে ধর্ম।

সেই নষ্ট হয়, সে শুকর-যোনি জন্ম।