

Обусловленные души, соединяйтесь!

САНКИРТАНА

Религиозно-философский альманах
объединения "Санкиртана"

INFORM

Основатель - Ачарья Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж

№1 / 2007

Газета издается с мая 1992 года

Явление Господа Шри Чайтаньи Махапрабху Праздник Гаура - Пурнима

В номере
- 1 -
<i>Тема номера:</i> Праздник Гаура-Пурнима
- 4 -
<i>Храмовая жизнь:</i> Храм "Шри Шри Кишор Кишори"
- 6 -
<i>Манифест Санкиртана:</i> Жизнь, посвященная абсолюту
- 8 -
<i>Ваш Доброжелатель Мурали Мохан Дас:</i> SOS! Спасите наши души!
- 10 -
<i>Класс Бхагавад-Гиты:</i> Три гуны материальной природы
- 12 -
<i>4 принципа:</i> Мы - то, что мы едим!
- 14 -
<i>О мантре Харе Кришна:</i> Искусство медитации
- 16 -
<i>Ведическое кулинарное искусство:</i> Гулаб-Джамун
Ждем Ваших писем в редакцию sankirtana.inform@gmail.com

«Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху! Вся слава Нитьянанде, вся слава Адвайте Ачарии и всем преданным Господа!» (Ч.Ч. Ади лила 3.2.)

«Пусть Господь, сын Шримати Шачи деви, блистающий как расплавленное золото, расположится в самой сердцевине вашего сердца. По своей беспричинной милости Он снизошел в век Кали, чтобы одарить каждого наиболее возвышенной формой преданного служения в настроении супружеской любви. Ни одна инкарнация прежде не предлагала ничего подобного». Так Шрила Рупа Госвами делает свою презентацию, предвосхищая явление Шри Чайтаньи Махапрабху, наиболее милостивого воплощения Шри Кришны в своей драме под названием «Vidagdha – madhava».

Господь Чайтанья приходит один раз в День Брахмы, чтобы проявить свои трансцендентальные игры. «Я буду лично учить религии века – харинама-санкиртане, совместно воспеваю имени «Кришна». Я заставлю весь мир танцевать в экстазе любви, предоставив 4-е типа преданности

Господу». Играя роль преданного, Я буду учить любить Бога Своим примером. Общение с чистым преданным Господа столь прекрасно, что человек забывает даже об освобождении. Известны четыре вида освобождения: саршти (достижение богатства равного богатству Господа), сарупья (обретение формы как у Господа), самипья (получение личного общения с Господом) и салокья (жизнь на одной планете с Господом). Есть также саюджа мукти – растворение в безличном сиянии Брахмана, но такой вид освобождение никогда не принимают преданные. Говорится, что чистый преданный является внешним проявлением Господа и, поэтому он не отличен от Самого Господа. Он столь же хорош как и Сам Господь.

Существует 4-е юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали юга. Вместе взятые они составляют одну дивья-югу – 4 320 000 световых лет. 71 дивья-юга составляет одну манвантару. В одном дне Брахмы – 14 манвантар. Настоящий Ману седьмой по счету, его имя Вайвасвата Ману. Он – сын бога солнца Вивасвана. В конце Двапара-юги Господь Кришна воплотился на Земле в Своей изначальной форме. Он был темного цвета, облачен в желтые шелковые одежды, украшен драгоценным камнем Каустубха и знаком Шриватса. На поле битвы Курукшетра Он заново пересказал «Бхагавад-гиту», в которой утвердил преданное любовное служение (бхакти) как высший принцип религии. Затем, минуя 4 586 лет с начала Кали-юги (28-я дивья-юга), Кришна заново пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, на этот раз, чтобы обучать принципам преданного любовного служения.

По словам Билвамангала Тхакура, «хотя имеется множество инкарнаций, но никто другой, кроме Самого Кришны, не одаривает предавшуюся душу любовью к Богу». («Лагху-багаватамрита» 1.5.37.) Никто не может объяснить принципы чистого бхакти, кроме Самого Кришны,

(окончание на стр. 2)

Явление Шри Чайтаньи Махапрабху

(продолжение, начало на стр. 1)

т.к. вкус преданности и любовные настроения, которые существуют между Господом и Его преданными (друзьями, родителями и возлюбленными) в духовном мире не доступны для обусловленного живого существа. АПРАКАТА – не проявленная форма Господа и Его игр, которые Он проводит на Голоке Вриндавана, – скрыта от глаз обусловленной души. Хотя Господь присутствует всегда и везде, но Он невидим для обычных людей. Из беспричинной милости и из желания привлечь их к чистому преданному служению, Кришна проявляет Себя как Шри Чайтанья Махапрабху. Играя роль преданного, Господь учил Своим примером, как предаться Ему. В ведической литературе этому есть подтверждение.

**кришна варна твишакришнам
сангопангастра-наршадам
йджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасах**

«В век Кали, разумные люди будут поклоняться инкарнации Господа, постоянно воспевающей имена Кришны, путем исполнения санкиртаны. Хотя Господь будет не темного цвета, Он – Сам Кришна. Он будет трансцендентально вооружен и явится в сопровождении Своих доверенных преданных». («Шри-мад Бхагаватам» 11.5.32)

Шри Чайтанья пришел в обществе Своих преданных, которые проповедуют имя Господа Кришны по всему миру. Его истинное положение Верховного скрыто, но не от Его чистых преданных. Его миссия объяснена задолго до Его прихода в наиболее сокровенных ведических шастрах и для образованных людей не является секретом.

«В сопровождении Моих преданных Я появлюсь на Земле, чтобы проявить Свои разнообразные игры». Размышляя, таким образом, Верховная личность Бога Шри Кришна пришел на землю Надии в начале Кали-юги».

По описанию, приведенному в шастрах, Шри Чайтанья появился в Навадвипе осанкой, силой и громовым голосом подобным льву. Господь Хари – означает лев. Известно, что львы опасны даже для слонов. Когда лев выходит на охоту, слоны прячутся в темных пещерах. Аналогичным образом и греховные желания прячутся в потаенных уголках человеческого сердца. Но Господь – трансцендентальный лев, Он настигает их там и

убивает. Движение санкиртаны предназначено для очищения сердца. («Шикшашастака» 1.)

По рождению Шри Чайтанью назвали «Вишвамбхара», что означает тот, кто поддерживает вселенную. Три мира покоятся на распростертой любви Господа. Известный астролог Гарга Муни предсказал, что Кришна явится в Кали-югу с золотистым цветом кожи. «Этот мальчик в различные юги имеет три цвета: белый, красноватый и желтый». В Двапара-югу Он был цветом подобен грозовому облаку.

«Пусть Верховная личность Господа в форме Шри Чайтаньи одарит нас своей беспричинной милостью. Его улыбающийся взгляд сразу же уносит все печали, и Его слова пробуждают к жизни растение преданности, которое распускается подобно бутону. Принявшие прибежище у Его лотосных стоп, сразу же вовлекаются в трансцендентальное преданное служение. Кто бы ни посмотрел на Него и не увидел Его прекрасное лицо, освобождается ото всех грехов и обретает богатство любви к Богу». Божеству Господа Чайтаньи поклоняются даже полубоги, включая Брахму и Шиву, которые приходят как обычные люди. Вынашивая в своем сердце любовь, Он обучает Своих преданных Своим преданным служением. Пусть Он всегда будет единственным объектом моего созерцания!

Шри Адвайта Прабху и Шри Нитьянанда – оба представляют полные части Его тела. С их помощью Господь сокрушает неверующих и атеистов. Нитьянанда Госани – Халадхара (Господь Баларама), а Адвайта Ачарья – Сам Верховный Господь. В «Чайтанье Чаритамрите» говорится, что эти два капитана путешествуют по свету со своими солдатами, такими как Шриваса Тхакур, воспевая святое имя. Нитьянанда – победитель неверующих. Грехи и безверие спасаются бегством от громopodobных возгласов Адвайта Ачарии.

Из всех жертвоприношений воспевание святого имени – наиболее возвышенный процесс поклонения. Тот, кто настаивает, что 10 000 000 ашвамедха-ягьй (жертвоприношений коня) равно повторению святого имени Господа Кришны считается атеистом (пашанди). Он будет сурово наказан Ямараджем, богом смерти. Не верующие, подобно совам не видят солнечного света даже в разгаре дня. Из этого следует, как сказано в «Падма Пуране»: «Существует два класса людей в сотворенном мире: демонические и бо-

жественные натуры. Преданные Господа Вишну – божественные, в то время как все прочие – демоны».

«О мой Господь, те, кто находятся под влиянием демонической природы, не могут познать Тебя, хотя и видят Твои удивительные поступки, форму, характер и сверхчеловеческую силу. Все явленные писания в гуне благодати прославляют Твою божественную природу». Так Ямуначарья (гуру Рамануджачарии) пишет в Stotra-ratna (12). «О Господь, внутри материального мира все ограничено временем и пространством, но Твои трансцендентальные игры безграничны. Иногда Ты покрываешь Себя собственной энергией, но Твои чистые преданные видят Тебя всегда при всех обстоятельствах». Господь сокрыт от глупых и невежественных людей своей йога майей (внутренней потенцией), но Он всегда в поле зрения Своих преданных, чьи глаза увлажнены бальзамом любви. Природную слепоту может исцелить только Сам Господь, принявший облик преданного.

Адвайта обнаружил, что мир забыл о преданном служении Шри Кришне, вследствие чрезмерной занятости ради удовлетворения материальных потребностей. Заняты ли люди праведной или неправедной деятельностью ради своих корыстных целей, никто из них не интересуется трансцендентальным любовным служением Господу, которое является единственным средством способным удовлетворить душу и так утолить жажду вечного счастья, освободив человечество от повторного рождения и смерти. Из сострадания Адвайта стал думать, как помочь людям. Только Сам Кришна мог бы обучить людей личным примером. В материальном мире практически нет преданного служения, Нет любви к Господу, которая бы питала его. А без любви не может быть и речи о бескорыстной преданности. Разрешить проблему могло только появление Самого Господа. Так Адвайта Ачария начал громко призывать Шри Кришну, поклоняясь Господу с листьями туласи и водой из Ганги. Он снова и снова громко звал: «Кришна! Кришна!» И Кришна пришел. Главной причиной явления Шри Чайтаньи явились мольбы Адвайты Ачарии, чистого преданного Господа.

Кришна любит Своих преданных, которые предлагают листья туласи и воду. Об этом говорится в «Гаутамья Тантре». Адвайта знал это. Он знал, что Господь всегда в неоплатном долгу перед тем, кто предлагает Ему воду и листья ту-

ласи. Кришна думает: «Нет богатства в Моих владениях равного туласи и воде. Поэтому, чтобы онулировать долг перед преданным Мне не остается другого способа, как предложить Самого Себя».

«О мой Господь, Ты всегда в поле зрения и слуха Своих преданных. Ты так же живешь в их лотосоподобных сердцах, очищенных любовным служением. О мой Господь, которого прославляют великие поэты искусные в прославлении, Ты оказал особую благосклонность, проявив Себя в форме, которой всегда жаждут видеть глаза любящих преданных». (Ш.Б. 3.9.11.) Кришна проявляет Себя в бесчисленных формах (адвайтам-ачьютам-аната рупам). На этот раз Он сошел как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы доставить Своим преданным высочайшее удовольствие. «Блеск Его

тела напоминал расплавленное золото, а глубокий голос Его был способен заглушить раскаты грома в собрании молодых облаков. Тот, кто ростом 4 локтя (45см.) и шириной собственной руки, прославляем в обществе как великая личность» (Ч.Ч.4.4.41-42) Его называют «ниагродха-паримандала». Внешние признаки такого человека соответствует описанию инкарнации Вишну и никого другого. «Его руки до колен. Его глаза как лепестки лотоса. Его нос – сезамов цвет. Его лицо прекрасно, как лик луны. Он умиротворен, воздержан и полностью предан служению Господу Шри Кришне. Он любезен со Своими преданными, кроток и равно относится ко всем живым существам. Его запястья украшают сандаловые браслеты. Он помазан сандаловой пастой. Он по-особому носит украшения,

чтобы танцевать в кришна-санкиртане». Мудрец Вайшампаяна описал все эти признаки Шри Чайтанья в своей «Вишну-сахасрара-нама».

В Двапара югу люди поклонялись Господу Вишну, согласно «Нарада панчаратры» и других авторитетных писаний. Но в век Кали, однако, нет другого пути кроме воспевания святого имени Верховной Личности Господа. Для этой цели в «Кали-сантарана Упанишад» специально упоминается Харе Кришна маха-мантра.

Нет метода более возвышенного, чем повторение Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Как молиться и о чем просить Бога

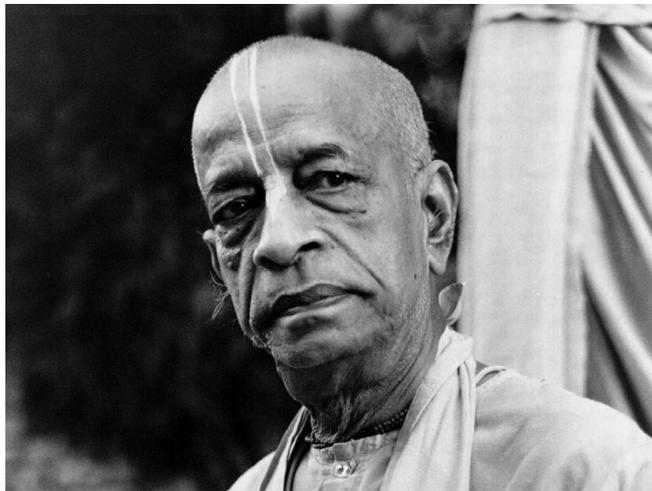
Шрила Прабхупада пишет:

«Преданное служение (бхакти) должно быть анимитта, бескорыстным.

На самом деле всемогущему Кришне не составляет труда исполнить любые наши желания. Если мы хотим от Кришны материального счастья, Ему ничего не стоит дать его нам. Он может даровать нам даже мукти, освобождение, но глупо просить у Него что бы то ни было, кроме бхакти. Шрила Бхактисиддхант Тхакур любил повторять, что просить у Бога мукти, - это все равно что выпрашивать у богача горстку золы. В одной притче рассказывается о старухе, которая несла из лесу на голове вязанку дров. Оступившись, она уронила дрова на землю. Вязанка была слишком тяжелой, чтобы она сама могла ее поднять, поэтому женщина в растерянности стояла над дровами и думала: «Кто же поможет мне взвалить эту вязанку обратно на голову?» Не зная, что предпринять, она принялась молиться: «Господи помоги мне!» Неожиданно Господь предстал перед ней и спросил: «Чего ты хочешь?» Не веря своим глазам, старуха пробормотала: «Пожалуйста, положи мне на голову мои дрова». Господь был готов дать ей любое благословение, а она просила, чтобы Он помог ей взвалить на голову дрова» (Учение Господа Капила. 14. 32).

Современные люди ведут себя ничем не лучше этой старухи. Они молят Господа о том, чтобы Он помог взвалить им на плечи бремя материальных проблем.

– Дай нам побольше денег, вещей, роскошную жену, новую машину или что-нибудь в этом роде, о то и того хуже: просят краюшку хлеба и работу в поте лица. Вот их молитва: «Бог, дай хлеб насущный на каждый день – будем работать в поте лица!» Всемогущий Бог может выполнить любое наше желание: не только дать

освобождение, но и на правах наследников – царство Бога. Но глупые люди просят кусок хлеба и работу. Так люди сами своими руками создают для себя каторгу. Бог выполняет любое желание каждого: атеистам Он дает забвение о Себе, верующим веру в Него, преданным Бога дает любовь и преданность Богу... но безумцы просят работу и кусок хлеба. И что дальше? После того, как Бог запряжет их в работу, они льют горькие слезы, проклиная создателя. Истинно говорят, что кого Бог хочет наказать, Он лишает его разума.

ЖЕЛАНИЯ – ИСТОЧНИК СТРАДАНИЯ!

Будда своих последователей учил, что желание – это источник страданий, а освобождение от желания – это избавление от страданий. В философии буддизма нирвана, освобождение от желаний, – конечная цель жизни. Это – духовная смерть. Только мертвым ничего не надо. Но живое существо – вечная душа, оно не камень, ему присущи желания. Поэтому вместо того, чтобы становиться камнем, лучше всего постараться очистить свои желания. Желания достижений материального, чувственного наслаждения нужно трансформировать в желания обрести чистое преданное служение Кришне!

Шри Чайтанья Махапрабху учит другому. Он учит нас, как обрести преданность Кришне. Каждый, кто бы ни повторял святое имя Кришна, оставив все свои привязанности, относящиеся к материальному телу, обретает любовь к Кришне – высшее совершенство духовной жизни. О, Господь! Позволь мне служить Тебе с преданностью и любовью. Повторяя Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, человек очищает свои желания, обращаясь к духовной энергии Господа, которая устраняет все препятствия на пути обретения преданности, любви и достижения Кришны!

Храм ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ!

В конце 60-х, в начале 70-х в Чикаго в храме Международного общества сознания Кришны Шрила Прабхупада сам лично установил Божества ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ. В апреле 2006 года по милости Мурали Мохана Махараджа храм «ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ» экспансировал в Екатеринбург, где 15 мая состоялось установление Божеств. В то время объединение «Санкиртана» сняло офис на «Елизавете». Теперь храм переехал в новое помещение на «Химмаш» (ул. Самаркандская 14.кв.2). Здесь на квартире Пратапарудра Прабху, почетного члена Санкиртаны, Божества вновь проявили Себя во всей Своей красоте. Такова история храма «ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ»

Бог один и Он вездесущ, поэтому может проявлять Себя во множестве трансцендентальных форм. Шри Шри Кишор-Кишори – это одна из форм Всемогущего Господа, которая отличается своей удивительной сладостью. Поклонение Шри Шри Кришор Кишори представляет собой игры Господа Кришны во Вриндаване в возрасте кайшора (от 11 до 16 лет), когда молодой юноша и девушка не связаны узами брака. Эти игры соответствуют особому настроению, в кото-

ром преданные поклоняются Шри Шри Радхе-Кришне.

Атмосфера храма напоминает нам Вриндаван. Она наполнена пением птиц, ароматом цветов запахом благовоний, само оформление рисует воображению сказочный мир, место, достигнув которого, уже никто не возвращается к этому временному исполненному страданий существованию. Здесь Кришна пасет коров и играет на флейте, завораживая умы всех обитателей вселенной.

На наших программах в приятной атмосфере вы можете ознакомиться с философией сознания Кришны (лекции по «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам»), принять участие в киртане (воспевании святого имени) и почтить прасад Господа (вегетарианские блюда экзотической кухни, предложенные с любовью и преданностью Кришне).

В храме вы можете встретить настоящих садху, святых личностей, посвятивших свою жизнь служению Абсолюту, задать им вопросы и получить их благословения. Во время программ в храме проводят демонстрации фильмов и слайд шоу. Для самостоятельного изучения науки о Боге вам будут предложены книги ведической мудрости, а так же

книги, написанные ачарьями Брахма-Гудия-Мадхав сампрадаи. Это поможет вам обрести знание о душе и Боге и освободиться от материальной запутанности (кармы). Служение в ХРАМЕ проводится без выходных дней.

Утренняя программа:

1. мангала-ароти в 6-00
2. туласи-пуджа в 6-30
3. джапа-медитация с 6-40 до 8-00
4. гуру-пуджа с 8-00 и лекция «класс Шримад-Бхагаватам»
5. приятие прасада 9-15

Вечерняя программа:

1. Гаура-арати – 19-00
2. Класс «Бхагавад-гиты» - с 19-30.
3. Просмотр фильма «Махабхарата»
4. В 21-00 Божества отходят ко сну.

Отбой 22-00

Начало **ВОСКРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ** в 14-00: киртана, лекция, ответы на вопросы, праздничный пир (прасад).

Президент храма: Васудева дас

Университет брахманической культуры

*тад виддхи пранипатена парипрашна сева
упадекиьянти те гьянам гьянинас таттва-даршинаха*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину» (Бх. г. 4.34).

УНИВЕРСИТЕТ БРАХМАНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

объявляет набор студентов на обучение специальностям брахмана по классу:

- 1) искусство арчаны (пуджари)
- 2) искусство яги (ягьяман)
- 3) искусство проповеди
- 4) искусство медитации
- 5) искусство приготовления и предложения прасада (кулинарное искусство)
- 6) искусство пения ведических гимнов и мантр (Харе Кришна маха-мантра)
- 7) искусство игры на мриданге, караталах и других музыкальных инструментах, ведение киртана
- 8) для особо одаренных – ИЗО-искусство.

Первая инициация – Бхакта-программ

Вторая инициация – Бхакти-шастра

Третья инициация – Бхактиведанта.

Занятия начинаются по мере формирования групп.

По окончании университета выпускникам присваивается квалификация брахмана и предоставляется служение в храмах и ашрамах объединения «Санкиртана» в России, странах СНГ и США.

За справками обращаться по телефону: 8 902 870 81 83

НАСТАЛО ВРЕМЯ!

Существует 8 400 000 различных видов и форм жизни. Из них: 900 000 рыб и тех, кто живет в воде; 2 000 000 – растений и деревьев; 1 100 000 – насекомых и рептилий; 1 000 000 – птиц; 3 000 000 – животных; и только 400 000 – человеческих существ. Из них далеко не все являются цивилизованными. Цивилизованными людьми считаются те, кто стремится к постижению Абсолютной Истины и достижению освобождения от круга рождения и смерти. На самом деле, каждое живое существо стремится к этому. Никто не хочет умирать, стариться и болеть. Но только те великие души, которые получили человеческое воплощение, только они могут обрести освобождение.

Эволюционируя от низших форм жизни, которые обитают в воде, к более развитым, мы проходим много миллионов воплощений. И вот сейчас, по милости Господа, мы родились людьми. Настало время! Многие люди не знают этого. Поэтому ведические писания напоминают им: атхато брахма джигьяса – настало время спросить: «Что есть Абсолютная Истина? Что есть Высший Брахман? Кто есть Бог? Кто такой Кришна? Именно этим и ценна человеческая жизнь. Иметь чувственные наслаждения, – еду, секс, сон и оборону, – мы можем в любой форме жизни: как животные или птички, как полубоги, гандхарвы или киннары. Но познать

себя как вечную душу и Бога мы можем только в человеческой форме. Так, мы видим, что существует множество религий для разного типа людей, даже для дикарей, живущих в джунглях, которые имеют целью возвысить душу до чистого сознания, сознания Бога.

Человеческая жизнь не предназначена для чувственных наслаждений. Поэтому существует так много ограничений. Нас ограничивают законы этики, морали и религии. Сама природа материального тела заставляет нас следовать определенным принципам, ограничивая себя в еде, сне, сексе... Мы должны принимать в пищу только вегетарианские продукты, отказавшись от мяса, рыбы и яиц. Мы должны воздерживаться от интоксикаций: алкоголя, табака, чая, кофе и наркотических веществ. Наше тело требует ограничений в сексе (секс только для зачатия потомства), и нам рекомендуется отказаться от участия в азартных играх. Грубое физическое тело человека и его психика не выдерживают большого напряжения. Работать в поте лица ради материальных наслаждений – это последнее дело. От работы кони дохнут! Простая жизнь и высокое мышление – вот идеал поистине человеческой жизни. Если мы не последуем никаким принципам и ограничениям, установленным законом религии или общества, то будем вынуждены страдать от тела и ума, других живых

существ и климатических, природных условий: либо от болезней, либо от общественных катаклизмов, либо от стихийных бедствий. В человеческой форме жизни мы создаем карму, а в других формах ее реализуем. Совершая благочестивые поступки, наслаждаемся в раю, как полубоги, а, совершая греховные, страдаем и отправляемся в ад. Наслаждаться мы можем, только родившись животным или полубогом. Поэтому необходимо оставить саму идею чувственных наслаждений на другую жизнь, или животного, или полубога.

Человеческая жизнь представляет собой сплошное мучение для того, кто ведет греховный образ жизни. Она хороша только для духовного совершенства. Одним ударом она позволяет разрешить все виды материальных проблем, если мы развиваем сознание Кришны, которое помогает нам освободиться от круга рождения и смерти.

Этот редкий дар природы следует использовать по назначению, ни в коем случае не преступая строгих законов природы. Говорится, что человек создан по образу и подобию Бога. Это значит, что он может восстановить свои отношения с Богом и познать Бога. Кто есть я, и кто есть Бог?

В «Бхагавад-гите» (Бх.г., 7.7) Кришна говорит: «Нет Истины выше,

продолжение на стр. 9

Обусловленные души, соединяйтесь! МАНИФЕСТ ОБЪЕДИНЕНИЯ «САНКИРТАНА»

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ АБСОЛЮТУ!

«*Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху! Вся слава Нитьянанде, вся слава Адвайте Ачарии и всем преданным Господу!*» (Ч.Ч. Ади лила 3.2.)

«Пусть Господь, сын Шримати Шачи деви, блистающий как расплавленное золото, расположится в самой сердцевине вашего сердца. По своей беспричинной милости Он снизошел в век Кали, чтобы одарить каждого наиболее возвышенной формой преданного служения в настроении супружеской любви. Ни одна инкарнация прежде не предлагала ничего подобного».

Господь Чайтанья приходит один раз в День Брахмы, чтобы проявить свои трансцендентальные игры. В «Чайтанье Бхагавате» Он говорит: «Я буду лично учить религии века – харинама-санкиртана, совместному воспеванию имени «Кришна». Я заставлю весь мир танцевать в экстазе любви, предоставив 4-е типа преданности Господу». Играв роль преданного, Я буду учить любить Бога Своим примером. Общение с чистым преданным Господа столь прекрасно, что человек забывает даже об освобождении, когда устаивается их милости. Известны четыре вида освобождения: саршти (достижение богатства равного богатству Господа), сарупья (обретение формы как у Господа), самипья (получение личного общения с Господом) и салокья (жизнь на одной планете с Господом). Есть также саюджа мукте – растворение в безличном сиянии Брахмана, но такой вид освобождения никогда не принимают преданные. Говорится, что чистый преданный является внешним проявлением Господа и, поэтому он не отличен от Самого Господа. Он столь же хорош как и Сам Господь.

Существует 4-е юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали юга. Вместе взятые они составляют одну дивья-югу – 4 320 000 световых лет. 71 дивья-юга составляет одну манвантару. В одном дне Брахмы – 14 манвантар. Настоящий Ману седьмой по счету, его имя Вайвасвата Ману. Он – сын бога солнца Вивасвана. В конце Двапара-юги Господь Кришна воплотился на Земле в Своей изначальной форме. Он был темного цвета, облачен в желтые шелковые одежды, украшен драгоценным камнем Каустубха и знаком Шриватса. На поле битвы Курукшетра Он заново пересказал «Бхагавад-гиту», в которой утвердил преданное любовное

служение (бхакти) как высший принцип религии.

Есть разные пути и средства достижения духовной реализации. Так, во времена, предшествующие современному веку Кали-юги люди занимались медитацией (в Сатья-югу), совершали жертвоприношения (в Трета-югу) и поклонялись божествам в храмах (в Двапара-югу). Но в современный век вражды и лицемерия (Кали-югу) ни один из выше перечисленных методов не приносит желаемого результата. Жизнь людей коротка, они очень суетны и заняты материальной деятельностью настолько, что нет времени, чтобы подумать о потребностях вечной души. Они совершенно сбиты с толку материалистической концепцией жизни, поэтому даже религию, истинная цель

которой заключается в развитии любовных отношений с Богом, они используют исключительно для удовлетворения своих материальных потребностей в еде, сне, сексе и обороне.

Из великого сострадания к падшим обусловленным душам Господь Сам снизошел в этот материальный мир как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить их принципам б х а к т и – преданному любовному служению. ОН – Сам Кришна, принявший золотистый цвет лица Шримати Радхарани. Чайтанья Махапрабху пришел в 4 586 году от начала Кали-юги, чтобы начать Движение САНКИРТАНЫ – совместное воспевание «Харе Кришна» маха-мантры. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32.), в современный век Кали разумные люди будут поклоняться Господу исполнением САНКИРТАНА-ЯГЬИ:

**кришна-варнам твишакришнам
сангопанастра-парсадам**

**йаджнаих санкиртана-прайаур
йаджанти хи су-медхасах**

«ЧАЙТАНЬЯ» в переводе означает «жизненная сила».

Начав Движение САНКИРТАНЫ, Господь Чайтанья отверг старые и отжившие формы духовной реализации, вдохнув жизнь в принципы чистого бхакти – преданного любовного служения Кришне.

САНКИРТАНА – это йога для нашего века, которая осуществляет связь с Абсолютной истиной, Верховной личностью Бога.

САНКИРТАНА – это медитация. Имя Бога не отлично от Него Самого.

САНКИРТАНА – это ягья, т. е. жертвоприношение. Поскольку ничего не принадлежит человеку, но все принадлежит Богу, то за все необходимо платить. И эта плата осуществляется путем совершения ягьи (жертвоприношения).

САНКИРТАНА – это прославление Господа, Его формы, качеств, Его удивительных трансцендентальных игр. Оно может также выражаться в труде и творчестве.

САНКИРТАНА – это общение, сама жизнь в мире и любви с другими живыми существами, населяющими вселенную. Даже полубоги с высших планет спускаются, чтобы принять участие в санкиртане Шри Чайтанья. Так, например, Ямарадж (бог смерти) берет «отпуск» на время санкиртаны, и тогда никто не умирает.

САНКИРТАНА – это то, что очищает зеркало ума и сердце, наполняя его радостью – нектаром, которого всегда жаждет живое существо.

САНКИРТАНА – это особое проявление милости Господа и наивысший религиозный принцип – чистое бхакти, любовь, обретенная через спонтанное преданное служение Ему.

Чтобы лучше понять миссию и смысл названия «Санкиртана корпорейшен», из выше приведенных определений рассмотрим главное.

Прежде всего, САНКИРТАНА – означает харинама-санкиртана, т. е. совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Так, группа преданных Кришны идет по улице и громко поет: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, сопровождая пение игрой на мриданге (тип барабана)

и караталах (тип ручных цимбал). «Где двое-трое во имя Мое, там и Я с вами», – говорит Господь. Экстатически танцуя, Шри Чайтанья Махапрабху Сам лично принимает участие в такой киртане, привлекая внимание даже духовно неразвитых людей, предоставляя шанс стать сознающим Кришну каждому. Душа вечно связана с Кришной, поэтому любовь к Нему дремлет в сердце каждого. Она просыпается даже в низших формах жизни (животных и растениях), когда имя Господа воспевается в состоянии чистой преданности. Примером тому дикие звери, населяющие джунгли Джарикханда. Когда Шри Чайтанья пел Харе Кришна, проходя сквозь их чащу, то тигры и лани, забыв свою вечную вражду, вторили имени Бога, вековые деревья сопровождали киртану, эхом участвуя в ней.

Публичное пение очищает оскверненную материализмом атмосферу. Чем больше преданных участвует в санкиртане, тем меньше материальных проблем. Чем меньше материальных проблем, тем выше духовный экстаз. Но даже если три или четыре человека проводят санкиртану, даже два или один, то и в этом случае, благо получают все, кто слушает. Распространение книг или прасада (освященной пищи) во многом оживляет и разнообразит санкиртану. Нарядные одеяния, флаги, изображения Господа и его великих преданных создают привлекательность и праздничное настроение. Ради наслаж-

дения Господа проводить харинама-санкиртану необходимо так часто, как только возможно, и тогда Шри Чайтанья даст свое благословение. Господь будет удовлетворен только тогда, когда в каждом городе и деревне будут петь Его святые имена. Другой формой санкиртаны является прославление Господа в труде, в науке, литературе и поэзии, в искусстве, театре, музыке и кино. Человек может достичь своего профессионализма и духовного совершенства, используя свои дарования, для прославления Господа, описывая трансцендентальные игры и удивительные деяния Господа. Посвящая всю свою деятельность Господу, без привязанности к ее результатам, человек так же совершает своего рода санкиртану. Все это полностью находится в русле наставлений святых учителей, ачарьев Брахма-мадхва-гаудия сампрадаи.

Конечно, тот, кто лишен духа санкиртаны, постарается избежать в своей лексике это название, а нередко и критиковать его приверженцев. Однако, называя нашу корпорацию «Санкиртана», мы не имеем другой цели, как проповедовать миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Наше единственное желание – доставить удовольствие Господу и Его чистым преданным. Существует много людей, которые берут на себя смелость представлять Господа, но при этом избегают участия в санкиртане – такое представление не будет эффективным, ибо оно материаль-

но. Мы не несем ответственность за их поступки. Как дерево узнается по плодам, так человек узнается по трудам, по своему практическому участию в миссии санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху. Санкиртана – это единственный процесс, который может уберечь человека от имитации и сажаджийства, предоставив прекрасную возможность для общения и сотрудничества. Поэтому мы призываем каждого, кто имеет тело, ум, дар речи или деньги, принять участие в деятельности Всемирной Санкиртана корпорейшен Господа Чайтанья.

“SANKIRTANA CORPORATION”

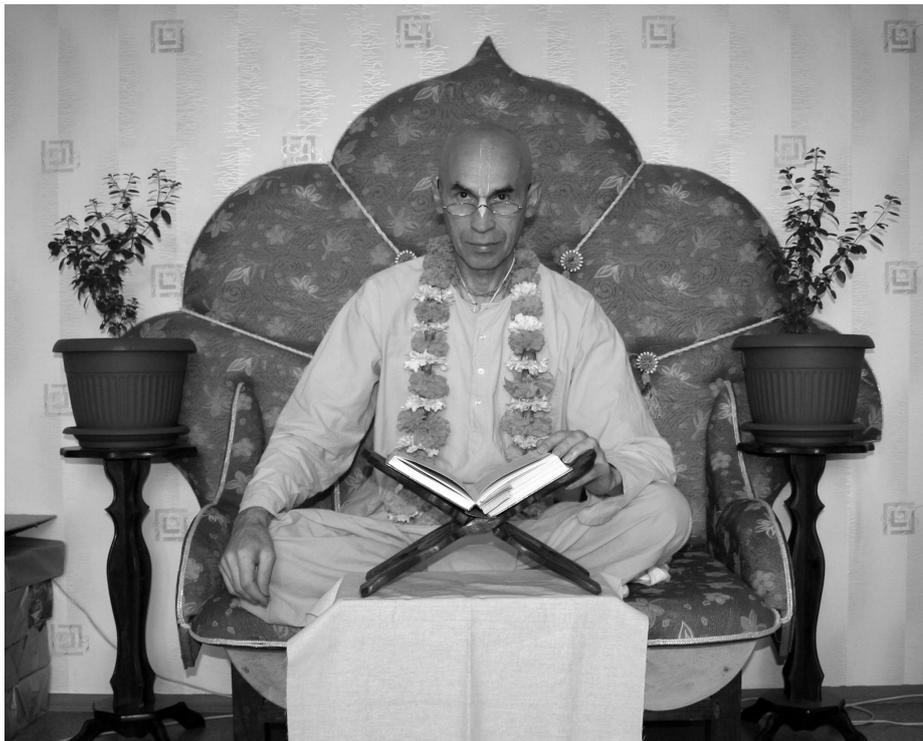
– это одна из многочисленных организаций, существующих на Западе. Она вносит свой скромный вклад во всеобщее дело освобождения человечества. «В каждом городе и деревне будут петь Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» – таково пророчество Шри Чайтанья Махапрабху. И наша цель – выполнить Его желание, распространив святое имя К р и ш н ы по всему миру.

Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы! Когда мы встретимся с вами на санкиртане Шри Чайтанья Махапрабху в Его трансцендентальных играх – это станет самым прекрасным, незабываемым днем в вашей жизни.

Уличный киртан в Санкт-Петербурге, 1987-1988гг.

SOS! СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

Мурали Мохан дас

Уважаемые Дамы и Господа! Мы тонем в океане невежества. Невежество заключается в том, что мы отождествляем себя, душу, с материальным телом, становясь по собственной воле рабами своих похотливых желаний. Из-за своего невежества мы получили от материальной природы это тело, которое для души является своего рода темницей и теперь вынуждены работать в поте лица ради куска хлеба, поддерживая его существование. Как сказал поэт: «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами, златые омочив края своими же слезами». Подчиняясь закону вечного времени, материальное тело обречено на гибель, как и этот материальный мир. Но душа вечна.

В обусловленном состоянии мы подвержены тройственным страданиям: от собственного тела и ума (адхиатмика), от других живых существ (адхибаутика) и климатических условий (адхидайвика). Все эти страдания существуют только потому, что мы отождествляем себя (вечную, сознающую и блаженную по природе душу) с материальным телом, принимая на себя сотни и тысячи обозначений, названий и определений: русский, американец, христианин, индуст или мусульманин, мужчина или женщина, черный или белый и т.д. Эти обозначения делают нас причастными к той или иной культуре, нации и религии,

определяют тот или иной род нашей деятельности, которая связывает душу все белее и более законом материального существования. На основании материального тела мы принимаем за реальность все то, что связано с ним, оставляя без внимания потребности души, нашего истинного «я». Если разобраться, то все это не имеет никакого отношения к нам. Душа трансцендентна, она не имеет никакого отношения ко всем и множеству других обозначений. Я – ни русский, ни американец, ни христианин, ни мусульманин. Я – ни черный, ни белый, ни мужчина, ни женщина... Я есть душа!

Родившись в обществе материалистов, мы безоговорочно согласились и приняли их сознание, их материалистическую концепцию жизни, которая заставляет нас думать о себе как о материальном теле. Причисляя себя к той или иной стране, к той или иной религии и виду жизни, мы забыли потребности души. Это временное, а, следовательно, не реальное состояние вечной души, создает очень много проблем в отношениях с другими нам подобными душами. Считая своей обязанностью наиболее полное удовлетворение чувств тела и ума, мы вынуждены вести суровую борьбу за объекты наслаждений с другими существами, становясь, таким образом, врагами друг к другу. Будучи духовными по природе существами, пытаясь стать счастливыми

в материальном мире, мы занимаемся вредоносной деятельностью, которая все больше и больше погружает нас в сознание «я есть материальное тело и все, что имеет к нему отношение – мое». Вследствие такого заблуждения, отождествляя себя с материальным телом, мы усугубляем свои страдания в настоящем и будущем, ведя распутный, греховный образ жизни. Убийство животных и поедание их плоти (мяса, рыбы и яиц), употребление интоксикаций (алкоголь, табак, чай кофе и наркотические вещества), свободный секс ради чувственных наслаждений и азартные игры – все это стало нормой поведения. Все, что до недавних пор считалось греховным, порочным теперь приняло массовый характер. «Ешь, пей, веселись, обманывай, кради, прелюбодействуй и не думай, что ты кому-то причиняешь вред – один раз живем – после нас хоть потоп!» Эта гедонистическая философия еды, питья и увеселений является источником адских мучений для души. Необходимо понять, что жизнь вечна. Жизнь – это душа в теле. Сбитая толку ложным эго, душа вынуждена страдать, пожиная результаты деятельности (кармы) меняя одно тело за другим. Что пользы, если приобретешь весь мир, но повредишь вечной душе?

Тело мертво – душа сознающая. ЖИЗНЬ ВЕЧНА!

Жизнь никогда не началась и никогда не закончится. Как человек меняет одежду, так душа на ее протяжении меняет это тело постоянно. От детства юности и старости, оставаясь неизменной, в момент смерти душа оставляет старое тело и получая новое. Настоящее тело есть результат прошлой нашей деятельности (кармы). Совершая поступки в настоящем, мы сеем зерно новой кармы. Как белка в колесе, мы из жизни в жизнь переходим из одного тела в другое. ЖИЗНЬ ВЕЧНА, и нам никогда не избежать ответственности за свои поступки, пожиная их результаты в форме страданий и наслаждений. За добро воздается добром, а за зло – злом!

Материальное существование подобно океану невежества. Его наводняют хищные существа, акулы различных теорий, которые набрасываются на человека. Отбиваясь от них, он рискует стать добычей крокодилов собственной зависти, вождления, жадности и гнева. В материальном океане неведения борьба за существование очень сурова. Каким бы опытным пловцом ни был человек,

ему самому не спастись. Пора кричать «SOS!» СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ! Сознание Кришны – это спасательное судно. Духовный учитель – это опытный капитан, Ведическое знание – это попутный ветер. В «Бхагавад-гите» сказано: «Поднявшись на корабль трансцендентального знания, даже если ты самый грешный из всех грешников, ты переправишься через океан бедствий!»

ЗОЛОТАЯ АВАТАРА ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЗОЛОТОМУ ВЕКУ

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не для того, чтобы спасти избранных или тех, кто принадлежит к какой-то религиозной секте, а чтобы освободить каждого. По Его милости даже несмышленный ребенок сможет понять заключительное слово истины. Это благословение всем живым существам. Шри Чайтанья не разделяет людей на избранных и изгоев, на низших и высших, мужчин и женщин, верующих и атеистов. Шри Чайтанья проповедует духовное братство и по Своей беспричинной милости раздает любовь к Кришне каждому, пробуждая ее в сердцах всех живых существ (даже в низших формах жизни). Поэтому Шрила Рупа Госвами обращается к Шри Чайтанье Махапрабху как к наиболее милостивому воплощению Кришны, называя Его маха-ваданайа аватарой:

*намо маха-ваданайа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанья-намне
гаура-твише намах*

«О наиболее милостивое воплощение! Ты – Сам Кришна, явившийся в облике Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Ты принял золотистый цвет тела Шримати Радхарани и щедро раздаешь Ее чистую любовь к Кришне. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой».

Начав движение санкиртаны, совместного воспевания святого имени Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, Шри Чайтанья спасает каждого, кто повторяет Харе Кришна. Имя Кришна столь же могущественно, как и сам Всевышний Господь! Человек не способен даже совершить грехов больше, чем может нейтрализовать, просто один раз искренне с полной верой произнеся имя Кришны.

Материальная жизнь – это извращенное отражение реально существующей духовной жизни. Материальная жизнь – полная противоположность духовной. Все виды отношений, который существуют между различными живыми существами, основаны на любви к Кришне. В материальном мире они принимают формы вождения. Божественная любовь заключена в природе души, которая является неотъемлемой частицей

Кришны. В материальном мире, когда мы отождествляем себя с материальным телом, она принимает извращенную форму и проявляется как вождение. Материальное существование подобно дереву, которое растет корнями вверх. Реально такого дерева в природе не существует, однако мы можем видеть его как отражение в реке. Как у реального дерева, которое растет на берегу реки, вершина – это самая высокая точка, а у отражения его в реке самая низкая, так и Любовь к Кришне в духовном мире есть само совершенство, а в материальном мире ее отражение – это самое низменное, падшее состояние. Необходимо вооружившись истинным знанием и срубить под корень это извращенное дерево материального существования. Для этого нам стоит просто начать повторять святое имя Кришны. Милостью Господа Чайтаньи мы очень легко сможем осознать истинное положение вещей и освободиться от невежества. Вот почему те, кто имеет достаточно разума, присоединяются к этому движению и проповедуют воспевание святого имени Кришны. Имя Господа столь же могущественно, как Сам Господь. Поэтому со всем смирением мы просим вас: «Повторяйте Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!»

НАСТАЛО ВРЕМЯ!

продолжение, начало на стр. 5

чем Я. Все покоится на Мне, как жемчужины нанизаны на нить». То есть, все покоится на энергиях Кришны. Он – источник всего. Приведем пример. Если взять бусы, то, нанизанные на нить, бусины не рассыпаются. Хотя мы можем не видеть нить, на которой они нанизаны, однако, очевидно, что она поддерживает и соединяет каждую бусину вместе. Аналогично этому, мы можем не видеть энергий Кришны, но, благодаря им, все космическое творение непостижимо поддерживается, как щепотка пыли, на ладони гиганта Вселенской формы. Планеты движутся по определенным траекториям, не сталкиваясь и не разлетаясь в разные стороны, и живые существа, населяющие их, тоже находятся в полном порядке, связанные между собой законом кармы. Энергии Кришна незримо пронизывают все творение.

Материальное космическое проявление есть манифестация внешней энергии Кришны, а духовный мир

– внутренней. Кришна говорит: «Все сотворенные существа берут свое начало в этих двух природах. Знай со всей определенностью, что Я – начало и конец всего, что есть материального, и всего, что есть духовного в этом мире» (Бх.г., 7.6). Само живое существо, душа, тоже является энергией Кришны. «Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению Мне и поклоняются Мне всем сердцем» (Бх.г., 10.8).

Чтобы познать Кришну, ведические писания рекомендуют занятие чистым преданным служением Кришне, бхакти-йогой, которое начинается со слушания о Кришне («Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты»), воспевания Его святого имени и размышления, или медитация на Его игры, форму, имя, качества и Его обитель Голоку Вриндаваны, высшую духовную планету, где Кришна наслаждается любовными отношениями со Своими преданными.

Его можно любить, как друга, как сына и как возлюбленного.

Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны, рекомендует нам совместное воспевание святого имени.

НЕ ПРОПУСТИ СВОЙ ШАНС!

Получив редкий дар природы, человеческое тело, мы имеем достаточно разума, чтобы предаться Кришне. В Кали-югу, век вражды и лицемерия, люди будут поклоняться Господу, который принял золотистый цвет тела (гаура), совместным воспеванием Его святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Это называется САНКИРТАНА!

Не упустите ваш шанс. Повторяйте святое имя и будьте счастливы!

ТРИ ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

«Материальная природа состоит из трех гун: добродетели, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с природой, о сильнорукий Арджуна, оно обуславливается этими гунами». (Бх.г.14.5.)

Подобно тому, как три основные цвета (желтый, синий и красный), смешанные в различных пропорциях создают бесконечное множество оттенков на палитре художника, так и три гуны материальной природы (саттва, раджа и тама) в различном сочетании создают великое разнообразие материальных форм и видов жизни. Различные физические и психические особенности человека – это ни что иное, как влияние этих гун природы.

Живое существо – трансцендентально и не имеет ничего общего с материей. Однако, будучи обусловлено ее законами, действует, как марионетка, которую дергают за веревочки. Так, соприкасаясь с тремя гунами, оно вынуждено страдать и наслаждаться результатами своей хорошей и плохой кармы.

«О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обретают счастье и знание».

Ощущение счастья, способность к наукам, религиозность и благочестие – вот проявление гуны добродетели.

«Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожеления, о сын Кунти, вследствие чего воплощенное в теле живое существо привязывается к материальной кармической деятельности»

Особенностью влияния гуны страсти является взаимное влечение мужчин и

женщин, желание чувственных наслаждений, жадность, неодолимое стремление к славе. Прогресс материалистической цивилизации всецело обязан гуне страсти. Она вызывает в человеке силь-

Всеми живыми существами управляют силы материальной природы, подвластные Верховному Господу

ное умственное и физическое напряжение. Вот почему ради материальных достижений человек так тяжело и усердно работает. В результате влияния гуны страсти возникает привязанность к плодам своего труда. Привязанность является причиной страданий и материального рабства. Под влиянием гуны страсти то, что в начале кажется нектаром, в конце становится ядом.

«О сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальное тело. След-

ствия этой гуны – безумие, лень и сон. Связывающие обусловленную душу».

Гуна невежества диаметрально противоположна гуне добродетели. Если гуна добродетели просветляет человека, то гуна невежества совершенно помрачает его рассудок. Под влиянием этой гуны, человек, как маньяк, занят деятельностью, которая противоречит наставлениям ведических писаний и здравому смыслу. Она ведет мир к разрушению. Склонность к безумию, прием одурманивающих веществ, алкоголизм и наркомания – вот некоторые характерные признаки гуны невежества. В результате ее действия человек деградирует до животного состояния.

«О сын Бхараты. В гуне добродетели человек счастлив, страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знание человека, обрекает его на безумие».

Под влиянием гуны благодати человек находит удовольствие в интеллектуальной деятельности, пытается постичь Абсолютную истину, Верховную личность Бога; под влиянием страсти он работает в поте лица ради удовлет-

ворения возрастающих материальных потребностей; находясь в невежестве, человек погружается в спячку. Все, что ни делает он, плохо для него самого и принесит вред окружающим.

«Иногда гуна добродетели преобладает, побеждая гуну страсти и невежества, о сын Бхараты. Иногда гуна страсти побеждает добродетель и невежество. А иногда невежество побеждает добродетель и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за превосходство».

В различных условиях можно наблюдать неадекватное поведение человека,

его непостоянство. Сочетание различных гун природы формирует весьма сложный и противоречивый характер человека. Так, иногда он философствует, обнаруживает проблески разума, иногда усердно и много работает, а иногда бездельничает и спит. Различные особенности в поведении человека, а также проявление сознания в различных формах жизни (животных и растений) есть ничто иное, как влияние различного сочетания гун материальной природы.

«Проявление добродетели можно ощутить, когда все врата тела освящены знанием».

Тело человека подобно городу с девятью вратами: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда врата-чувства освящены гуной добродетели, человек воспринимает мир адекватно, как он есть на самом деле. Осознание этого своего преимущества и превосходства над другими приносит человеку ощущение счастья. Не прилагая больших усилий, он наслаждается результатами своей благочестивой деятельности (кармы) и находит в этом удовлетворение. Хотя гуна добродетели ничего не создает, но и ничего не разрушает. Это ее особенность. Оптимальный вариант существования в материальном мире без страданий – это развитие в себе гуны добродетели. Для этого все религиозные писания рекомендуют человеку следовать регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций, беспорядочных половых отношений и азартных игр.

«О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности к кармической деятельности, неодолимых стремлений и неподдающихся контролю страстных желаний».

Вечная неудовлетворенность человека является признаком влияния гуны страсти, переходящей в невежество. Тот, кто находится в контакте с этой гуной, стремится к недостижимым целям, часто переоценивая свои возможности и еще чаще, причиняя своей страстной натурой страдания и беспокойства другим. Так, например, он может строить большой дом или создавать колоссальные проекты улучшения материальной жизни общества, не задумываясь даже над тем, сколько ему самому жить в этом мире

и наслаждаться этими достижениями. Вместо того, чтобы подготовиться к следующей жизни, обрета лучшую участь, получить «хорошее места под солнцем», а лучше – достичь освобождение от круга рождения и смерти, и вернуться назад домой к Богу, стать одним из Его вечных друзей, слуг и возлюбленных, люди тратят свою энергию и время в пустых хлопотах и суете. Некоторые говорят: «Все остается людям!» Да, но какая польза лично для вас? Умирают все, но что пользы вам, если, построив большой дом, в следующей жизни, вы станете деревом возле него?

«Когда возрастает влияние гуны невежества, о сын Кунти, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию».

Человек, находящийся в невежестве, инертен. При наличии возможностей улучшить свое материальное положение он не в состоянии сделать даже этого. Его жизнь протекает подобно животному, которое выращивают, чтобы потом съесть. Из-за влияния гуны невежества человек не в состоянии что-либо изменить в своей жизни. Сумасшествие и умопомрачение – вот его удел.

«Если человек умирает в гуне добродетели, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди занятых кармической деятельностью, а, умирая в гуне невежества, он рождается в царстве животных».

Влияние гун природы в момент смерти определяет следующее бытие. Деятельность во многом определяет сознание человека в этой жизни, а сознание – следующее его бытие.

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, такого состояния он и достигает непременно».

Если воплощенное существо способно выйти за границы влияния гун материальной природы, или другими словами, отбросить телесные представления о жизни, тогда оно может вкушать нектар бессмертия даже в этой жизни, покончив навсегда со страданиями материального существования. Состояние освобождения можно сравнить с высушенным кокосом. Если кокосовый орех высушить,

то его содержимое отделяется от его оболочки. Сотрясая, можно слышать, как оно бултыхается внутри. Подобным же образом тот, кто осознал свое истинное «я», душу, внутри тела, больше не связан этим материальным миром. Он превзошел влияние гун материальной природы и достиг брахма-бхуты, при котором ни о чем не скорбит и ничего не желает. На этой платформе беспрепятственно развивается чистое преданное любовное служение Господу Кришне.

«... по каким признакам можно узнать человека, возвысившегося над этими тремя гунами? Как он ведет себя? И как побеждает гуны природы»

Вопрос, который задал Арджуна Господу Кришне, очень важен. И хотя он требует практической реализации, но ответ на него должен знать каждый.

«Верховная личность Господа сказал: «О сын Панду, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они есть; кто не стремится к ним, когда они исчезают, кто негибает и не обеспокоен, оставаясь безучастным и трансцендентальным к любым воздействиям материальных качеств, зная, что ничто не совершается помимо них; кто обращен внутрь себя и одними глазами смотрит на счастье и несчастье, для кого кусок земли, камень или золото суть равны; кто принимает как одно желаемое и не желаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестье; кто относится одинаково к другу и к врагу, и кто отрекся от всякой материальной деятельности – о таком человеке можно сказать, что он поднялся над гунами природы».

Находясь в материальном мире нечасто можно видеть такую великую душу. Достичь такого положения в повседневной жизни обычному человеку нелегко. Однако тот, кто преданно служит Кришне, считается уже освобожденным, так как занимает правильное положение по отношению к Господу. Ведь каждое живое существо остается вечным слугой Кришны.

(Продолжение читайте в следующем номере)

МЫ - ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ!

КАК ПРАВИЛО, мы не задумываемся о связи, существующей между тем, что у нас на обеденном столе и теми неприятными событиями, которые подстерегают нас на каждом шагу. К сожалению, такому легкомыслию в немалой степени способствовало неправильное толкование слов Христа о том, что человека не оскверняет входящее в уста, ставшее для западных людей оправданием безумия современности – поедание плоти «братьев наших меньших».

Только поразмыслите над реальностью: мы учим наших детей любить животных, рассуждаем о всеобщем благе, возмущаемся, если кто-то на наших глазах бьет собаку, но при этом идем в мясную лавку, чтобы купить и съесть то, что еще недавно бегало, резвилось и играло, любило и радовалось жизни. Убитое животное на фабрике смерти, скотобойне, разделанное упакованное в красивую обертку, прошедшее заключение на сан. эпидемической станции «пригодное для употребления» попадет с прилавка на наш стол. А пригодно ли это?

Поедание мяса и продуктов, зачатых кровью и семенем, противостоит природе. Конечно, кто-то может сказать, что это «толстовщина» и сентиментальные рассуждения. Но обратимся к «голым» фактам. В одном из номеров журнала американской медицинской ассоциации опубликовано заявление о том, что 90 -97 % сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся причиной более чем половины смертей в США, можно предотвратить отказом от мяса. Мясо источник канцерогенов, веществ вызывающих рак. Наиболее опасными являются нитроамины, образующиеся при взаимодействии вторичных аминогрупп, преобладающих в пиве, чае и табаке, с химическими веществами в мясе. Мясо, которое поступает в продажу, пропитано всевозможными ядами – нитратами

и нитритами. Его обрабатывают, чтобы придать трупам товарный вид, не говоря о гормонах, транквилизаторах и антибиотиках, которыми пичкают животных, предназначенных на мясо еще при жизни. И, наконец, сам факт насилия, служит причиной возникновения страха смерти, неуверенности и депрессии у злостных мясоедов.

Приходилось ли вам видеть как еще с живой коровы, подвешенной на крюк, сдирают шкуру? Как течет кровь, как из ее чрева вываливаются внутренности и недоношенный детеныш. Кажется, мы цивилизованные люди, но наше тело, подобно кладбищу, а наше сознание подобно сознанию животного, которого мы приговорили и съели.

Согласно закону кармы тот, кто убивает, сам будет убит. Это закон высшей справедливости. Поэтому страх смерти постоянно преследует человека, который есть мясо на протяжении всей его жизни. Оставляя материальное тело, он получит рождение в теле животного, которого съел и, непременно, попадет на сковородку, в кипящее масло, на вертел или в суп – кто-то другой будет наслаждаться его плотью. «Око – за око, зуб – за зуб!» Это более опасно, чем просто физические и психические нарушения. Таковы аргументы в пользу вегетарианства. Но примете ли вы? Ученые-мясоеды в свое оправдание скажут, что человеку нужен белок. Теологи, знатоки священных писаний скажут, что мир так устроен, что одно живое существо служит пищей для другого. При этом они даже сошлутся на ведическое изречение «дживо дживасья дживанам».

Это вечный спор, борьба добра и зла, света и тьмы. Какую сторону вы примете – это ваше право выбора. Но, уважаемые читатели, примите это серьезно к сведению, выйдите из темноты невежества, присоединитесь к свету и разуму. Не за-

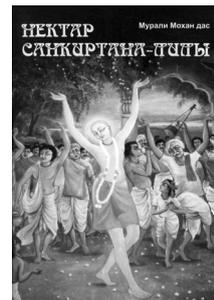
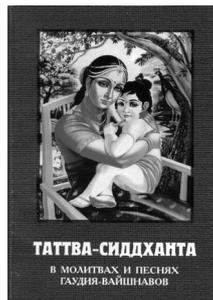
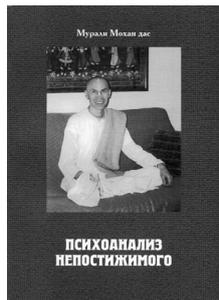
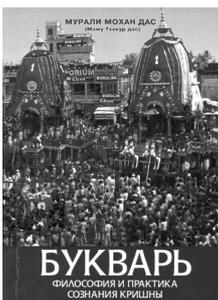
бывайте: «Вы то, что вы едите!»

Для цивилизованного человека природа предоставляет иную приятную и полезную пищу: овощи, фрукты, зернобобовые, злаки и молоко. Из этого можно сделать так много вкусных вещей для вашего наслаждения и здоровья, при этом не забывайте, что именно такую пищу предлагают Богу. Будучи удовлетворенным, Господь пошлет вам все для вашего счастья и достижения освобождения от круга рождения и смерти. Пища вкусная, сладка и маслянистая относится к гуне добродетели, которая увеличивает продолжительность жизни и предопределяет человеку путь к духовному совершенству.

Греческий ученый и философ Пифагор говорил: «Земля с любовью дарует нам свои сокровища – пищу, лишённую греха, предлагая пир без убийства и кровопролития. Плотью же питаются только звери...» Среди вегетарианцев мировая история помнит имена великих ученых гуманистов и философов: Пифагора, Сократа, Платона, Леонардо да Винчи, Акбара, Исаака Ньютона, Вольтера, Эмерсона, Генри Дэвид Торо, Льва Толстого, Махатму Ганди, Бернарда Шоу, Альберта Швейцера, А.Энштейна и многих других малоизвестных, но столь же уважаемых.

Когда Бернарду Шоу было семьдесят лет, корреспондент одной газеты спросил: «Уважаемый, как вы себя чувствуете?» Шоу ответил: «Прекрасно, правда, мой доктор говорит, что если я не буду есть мясо, то скоро умру». Прошло двадцать лет, и тот же корреспондент в очередной раз, когда Шоу было девяносто лет, спросил: «Уважаемый, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно – ответил Шоу, – доктор, который говорил, что я умру, уже умер. Теперь меня никто не беспокоит».

Предлагаем Вашему вниманию книги Объединения Санкиртана

Книги можно получить: e-mail sankirtana.inform@gmail.com тел. 8-902-87-081-83

ВСЯКОМУ ЛИ ПЬЯНИЦЕ МОРЕ ПО КОЛЕНУ?

Невозможно доказать, что алкоголь необходим для здорового образа жизни, обретения душевного покоя и счастья человека. Точно так же невозможно доказать, что пьяному море по колено. Конечно, обезумевшие от страданий и боли люди употребляют интоксикации, чтобы «забыться и заснуть». Но спасения нет в иллюзии. Как сказано в «Бхагавад-гите» (Бх.г.4.36), только «поднявшись на корабль трансцендентального знания», можно переправиться через океан бедствий.

АЛКОГОЛИЗМ – ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ЗДОРОВЬЯ!

Первой крупной, постоянной научной, работой о вреде алкоголя в царской России, которая была опубликована в 1860 году, стала докторская диссертация И. М. Сеченова «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения». Проводя эксперименты на животных, людях и самом себе, он установил пагубное влияние этилового спирта на кровообращение, мышечную, нервную деятельность и воздействие его на дыхательные функции крови. Сеченов был первым ученым, который открыто вступил в сражение с «зеленым змеем». Подобно Георгию Победоносцу он нацелил свое копьё в самую сердцевину искусителя человеческой расы. Трудно себе представить разрушительную силу алкоголизма на психическое, морально-этическое и духовное состояние здоровья человеческого общества. Это нельзя выразить ни в цифрах статистических данных, ни в сводках криминальной хроники.

Против господства алкоголизма на

русской земле выступали многие ученые. Следующим выдающимся поборником трезвости был В. М. Бехтерев, который в мае 1912 года на открытии Экспери-

ментально-клинического института по изучению алкоголизма произнес свою поистине историческую речь. В ней он решительно отверг устоявшуюся формулу фатальности алкогольного фактора для русского народа. Опытным путем он опроверг и бытующее представление о пищевом, точнее энергетическом свойстве спирта. В своей статье «Алкогольная политика и алкогольное оздоровление» (1912г.) Бехтерев писал: «Развитие предупредительных мер борьбы с алкоголизмом должно идти вперед под напором непреклонной логики, не допускающей примирения с тем, чтобы бюджетное благополучие государства устраивалось за счет здоровья народа». Этот его тезис мог бы стать основополагающим и для многих других форм, оправдывающих распространение интоксикации, проституции и наркобизнеса – всего, что способствует деградации,

растлению нравов и развращению масс в цивилизованном обществе. И в самом деле, никакому правительству не придет в голову получать доход от торговли цианистым калием для пищевых целей, однако со спиртом дело налажено как нельзя лучше. Начиная со времен Екатерины Второй, которая в 1795 году ввела откуп на продажу алкоголя, приносящего 24 млн. рублей, что составляло по тем временам 1/3 годового дохода, и затем в конце 19 века монополизации торговли спиртным графом Витте, водка в России была основным средством обогащения государственной казны. В начале Первой мировой войны министерство финансов получило прибыль от продажи крепких напитков более 500 млн. рублей. Только в 1914 году, как крайняя мера необходимости, правительством был введен сухой закон. Чем же наше время отличается от того, которое было при «царе горохе»?

В статье «Алкоголизм и эпилепсия», написанной В.М. Бехтеревым совместно с доктором В.Я. Анфимовым, приводится глубокий анализ связи эпилепсии с алкоголизмом. Не остается сомнений, что алкоголь, даже в малых дозах, является сильно действующим ядом на центральную нервную систему. То же самое можно найти и в заключительной работе «Алкоголизм и борьба с ним», написанной в 1927 году. Она может быть в равной мере полезна как врачам, социологам, так и простому читателю. В ней Бехтерев дает практические рекомендации по борьбе с укоренившимся недугом.

(продолжение цикла статей о вреде интоксикаций читайте с следующих номеров газеты)

Ответы на кроссворд, помещенный на стр. 16.

По горизонтали:

- Будда. 3. Кунти. 5. Ишвара. 6. Кумары. 7. Туласи. 9. Мукунда. 12. Рамаяна. 15. Шакти. 18. Прахлада. 19. Дхьяна. 20. Дикша. 21. Ачарья. 22. Па-рашара. 23. Бхакти. 24. Нимбарка.

По вертикали:

- Девахути. 4. Нараяна. 8. Сугрива. 10. Куша. 11. Адидева. 13. Махавира. 14. Нанда. 16. Аханкара. 17. Сьямантака. 21. Акама. 23. Бимба.

Искусство медитации

«Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда останется невозмутим, устремив внутренний взор на духовную сущность» (Бх.г., 6.19)

Под словом «медитация» обычно подразумевают сосредоточение ума на Высшем. Но что есть ВЫСШЕЕ? Ведическая литература указывает в качестве Высшего объекта для медитации Абсолютную истину, Верховную личность Бога, Шри Кришну. Медитация – это сосредоточение ума на Кришне.

Несколько миллионов лет назад, в период Сатья-юги, на планете Земля средняя продолжительность жизни человека была 100 000 лет. Люди были значительно белее разумными, чем сейчас и, ради достижения конечного освобождения от круга рождения и смерти, занимались медитацией. Практика йоги и медитация были обычным делом для каждого.

В состоянии медитации ум человека становится чистым, подобно зеркальной поверхности озера в тихую погоду. Когда полностью остановлена мыслительная активность, и волны материальной энергии и чувства не будоражат ум, человек в состоянии созерцать природу Абсолюта. В своем сердце он видит себя, душу, и Кришну, Сверхдушу. Как две дружественные птички они сидят в этом теле как на ветви одного дерева. Восстановление их связи называется йогой, а метод, с помощью которого она может быть восстановлена – медитацией.

В современный же век борьбы и лицемерия (Кали-югу) такой метод мало кому доступен. Во-первых, потому что люди мало живут; во-вторых, потому что они слишком обусловлены борьбой за существование. Для большинства людей духовная жизнь, не говоря о медитации, стала мифологией. Люди потеряли разум и совершенно забыли о цели и предназначении человеческой жизни. Единственно, чем они занимаются – это удовлетворяют свои животные потребности в еде, сне, сексе и самосохранении.

Конечно, немногие избранные, уединившись в святом месте в Гималаях или в джунглях на берегу священных рек Ганги, Ямуны или Сарасвати, занимаются медитацией и сейчас, но все прочие, в особенности люди Запада, живущие в урбанистической атмосфере таких монстров, как Нью-Йорк, Лондон или Париж, делать этого не могут. Если совершенный йог, концентрируя жизненный воздух между бровей и взгляд на кончике носа, внутренним оком видит Кришну как Параматму в своем сердце и наслаждается беспредельным трансцендентальным счастьем, то жалкий имитатор видит только собственный нос, устраивая из этого шоу для зарабатывания денег. Поэтому для серьезного человека, кто ищет истину, Ведические писания настоятельно рекомендуют иной метод – *мантра-медитацию* или *санкиртана-йогу*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Об этом и пойдет речь.

В Ведической литературе сущест-

вует множество *мантр*. Главная из них – Харе Кришна *маха-мантра*. Санскритское слово *мантра* в переводе означает: «ман» – ум, «тара» – очищение. «Маха» – означает великая.

В «Кали-сантарана упанишад» сказано, что 16 слов Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе специально предназначены для достижения освобождения.

Ум человека – это центр всей деятельности чувств. В зависимости от того, куда направлен, он может быть одновременно как другом, так и врагом обусловленной души. Если ум сосредоточен на материальных объектах, он – злейший враг. Если ум сосредоточен на Кришне, он – лучший друг.

Так, в «Бхагавад-гите» сказано: **«И тот, кто в конце жизни, оставляя свое тело, помнит только обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (8. 5-6).**

Жизнь человека предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей. То, о чем мы вспоминаем в момент смерти, туда и направляемся. Так, Бхарата Махараджа в момент смерти думал об олене, поэтому в следующей жизни получил тело оленя. Сознание, которое человек формирует в течение жизни, определяет его следующее рождение. Если его сознание подобно сознанию животного, то он получит тело животного. Если его сознание чисто, пребывая в сознании Кришны, он достигнет Кришны. Он непременно получит тело, как у Кришны, духовное, а не материальное – вечное, исполненное знания и блаженства. Искусство медитации заключается в постоянном размышлении о Кришне и обретении сознания Кришны.

В отличие от материальных слов, имя Господа идентично Ему Самому. В Абсолюте нет двойственности, которая присуща материальному существованию. Например, говоря: «воды, воды...» – мы не утоляем жажду, потому что слово «вода» и субстанция вода – две вещи различные. Но, произнося «Харе Кришна, Харе Кришна...», мы достигаем Кришны. Имя Бога и Сам Бог одно и тоже. По Своей беспричинной милости Кришна принимает форму Своего имени, чтобы стать доступным для восприятия современных людей. В этом непостижимый духовный феномен святого имени. Любой, кто, от-

бросив предубеждения и предрассудки, исполненный горячей веры призывает имя Кришны, возвращается назад домой к Кришне.

Индивидуальная практика *маха-мантры*, которая осуществляется на четках, называется *джапа-медитацией*. Совместное воспевание Харе Кришна *маха-мантры* в сопровождении музыкальных инструментов (*мриданги и каратал*) называется *санкиртаной*. Тот и другой метод могут чередоваться, не исключая, а дополняя друг друга.

Так, собравшись вместе, люди могут проводить *санкиртану* не только в поме-

щении, но и на улице, на открытом воздухе или в парке. Сначала кто-то один поет *мантру*, все слушают, затем все вторят. Поскольку не существует строгих правил, то в такого рода медитации может принять участие любой, даже ребенок. Петь и танцевать в экстазе – это естественно духовной природе. В духовном мире, что ни слово, то – песня, что ни шаг, то – танец. Быть угрюмым – это признак греховности человека. Забывая о Боге, человек немедленно становится угрюмым, а, вспоминая Его, вновь обретает радость. Это можно легко проверить на практике. Стоит человеку начать петь

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, как он тут же становится веселым, радостным и просветленным – ноги сами пускаются в пляс.

Слово «Харе» – означает духовная энергия. Кришна и Рама – это имена Господа. «Кришна» означает «всепривлекающий», а «Рама» – «всерадующий»! Нет ни тени сомнений в том, что когда мы громко поем эту Харе Кришна *маха-мантру*, то Кришна и Его энергия танцуют вместе с нами у нас на языке.

Практическое руководство: как сделать четки и как ими пользоваться.

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет, то можно и пластмассовые) диаметром от одного до полутора сантиметров с отверстием, для того, чтобы нанизать на нить.

2. Возьмите крепкую нейлоновую нить и, отступя 15 сантиметров от конца ее, завяжите узел. Затем, нанизывайте одну за другой бусины, разделяя каждую узлом.

3. Нанизав таким образом 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю 109 бусину.

4. Это бусина – бусина Кришны. Она должна быть больше других. Продев оба конца нити, завяжите узел и об-

режьте концы. Четки готовы.

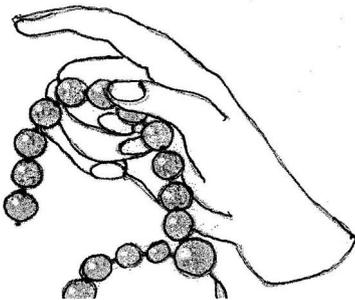
ни круг за кругом. Количество кругов для ежедневного повторения может быть определено вашим гуру. Если такого нет, то назначьте себе сами количество кругов, которое вы можете повторять ежедневно, постепенно его увеличивая. Для того чтобы получить инициацию от гуру рекомендуется повторять минимум 16 кругов на четках из 108 бусин и следовать 4 регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций, азартных игр и незаконных половых отношений.

Как правило, материальная жизнь основана на этих четырех пороках: мясоедении и убийстве животных, на приеме одурманивающих и опьяняющих веществ, на сексуальных наслаждениях и азартных играх. Когда человек серьезно намеревается совершить духовный прогресс, он естественным образом оставляет их, в результате чего обретает вечную жизнь, трансцендентальное знание и все возрастающее блаженство. Материальная жизнь и духовное совершенство противоположны, они находятся в прямом противоречии друг с другом и поэтому исключают друг друга. У начинающих это может вызвать некоторое замешательство, которое быстро проходит, когда они встречаются на своем пути чистого преданного Кришны. Такой преданный является строгим блюстителем нравственности, стражем и надежным хранителем ведической мудрости, духовным учителем для каждого. В духовной жизни нет места фанатизму и сентиментализму. Духовная жизнь научна. Она начинается с принятия духовного учителя. С его помощью человек обогащается духовным опытом и знанием, постепенно начиная сознавать, что нет для него большего выигрыша в жизни, чем это.

Сознание Кришны – бесценный дар. В этом мире лжи и лицемерия ему нет достойного эквивалента. В материальном мире нет ничего, с чем можно было бы даже его сравнить. Поэтому тот поистине удачлив, кто имеет твердую веру в слова своего гуру (духовного учителя), в наставления Ведических писаний и садху (святых личностей). С их помощью любой может подняться на корабль трансцендентального знания и переправиться через океан бедствий. Обретя вкус к воспеванию святого имени Кришны и понастоящему духовной жизни, человек без труда оставит все свои материальные привязанности, которые и являются причиной его страданий.

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным». (Бх.г., 6.20-23.)

Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!

режьте концы. Четки готовы.

Начните мантра-медитацию, зажав первую бусину между большим и средним пальцем правой руки. На каждую бусину следует повторять полностью 16 слов *маха-мантры*, громко или тихо, как вам нравится, но так чтобы слышать себя самому: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда вы прочитали *маха-мантру* 108 раз, то, дойдя до бусины Кришны и не переступая через нее, продолжайте повторять, перебирая четки в обратном направле-

Ведическое кулинарное искусство

Гулаб-джамун

Шарики из сухого молока в сиропе

”Они такие сладкие, что после них материальная жизнь кажется горькой”

Ингредиенты:

- 10 чашек (2,4 л) воды
- 10 чашек (2 кг) сахара
- 1 ст. л. розовой воды или несколько капель розовой эссенции
- 5 чашек (375 г) сухого молока
- 1 чашка (100 г) пшеничной муки тонкого помола
- 2 ч. л. пищевой соды
- 1 ч. л. молотых семян кардамона
- 1/4 чашки (50 мл) растопленного сливочного или топленого масла
- 1 чашка (250 мл) цельного молока
- 25-30 небольших кусочков кристаллического сахара (по желанию)
- чистое топленое масло для жарения во фритюре

Смешайте в миске сухое молоко, белую муку, пищевую соду и молотый кардамон. Подогрейте молоко на слабом огне. Разотрите получившуюся смесь с маслом. Медленно влейте в нее теплое молоко и месите, пока не получится плотное, эластичное тесто.

Сделайте из теста 20-25 шариков диаметром 2,5 см. Для этого раскатывайте

кусочек теста между ладонями. Катайте ладонями, а не пальцами, стараясь, чтобы ладони оставались плоскими. Тесто должно немного прилипать к ладоням.

Через 4-5 сек постепенно ослабляйте давление ладоней, одновременно ускоряя круговые движения. Если вы все делали правильно, должен получиться совершенно гладкий, без трещин, шарик. Скатайте таким образом все шарики. Если тесто подсохло, еще раз вымесите его, добавив немного молока. Если хотите, положите по одному кристаллу сахара в каждый шар и тщательно заделайте отверстие. Когда шарики будут обжариваться, леденцы расплавятся.

Нагрейте масло в кархэе или в большом чугунном котле на очень слабом огне. Огонь должен быть минимальным, чтобы шарики из сухого молока как следует прожарились. Положите шарики в масло. Они утонут на 1-2 мин. Чтобы они не пригорели и не прилипли ко дну, переворачивайте их время от времени шумовкой. Когда молочные шарики начнут подниматься на поверхность, погружайте их в масло тыльной стороной шумовки каждые 30 сек, чтобы они рав-

номерно прожарились. Жарьте шарики минут двадцать пять, пока они не станут коричневыми. В конце можно немного усилить огонь, чтобы шарики быстрее разбухли. Объем шариков при жарении увеличится примерно вдвое.

Пока шарики жарятся, сделайте сироп. Кипятите воду и сахар в кастрюле 3 мин, пока весь сахар не растворится. Затем, помешивая, добавьте розовую воду и снимите кастрюлю с огня.

Проверьте готовность шариков, вынув один и нажав на него пальцем. Уберите палец. Если ямка сразу же исчезает, они готовы. Можно проверить готовность шариков, положив один из них в сироп. Если он не распадется через 3 мин, то он готов. Выньте шарики из масла и переложите в дуршлаг, чтобы масло стекло. Затем перенесите их в сироп. Пропитавшись сиропом, гулаб-джамуны станут мягкими и еще увеличатся в объеме. Пропитывайте от 30 мин до 2 дней. Подавать гулаб-джамуны лучше всего комнатной температуры или немного теплыми.

Время приготовления — 45 мин
Время пропитки — не менее 30 мин

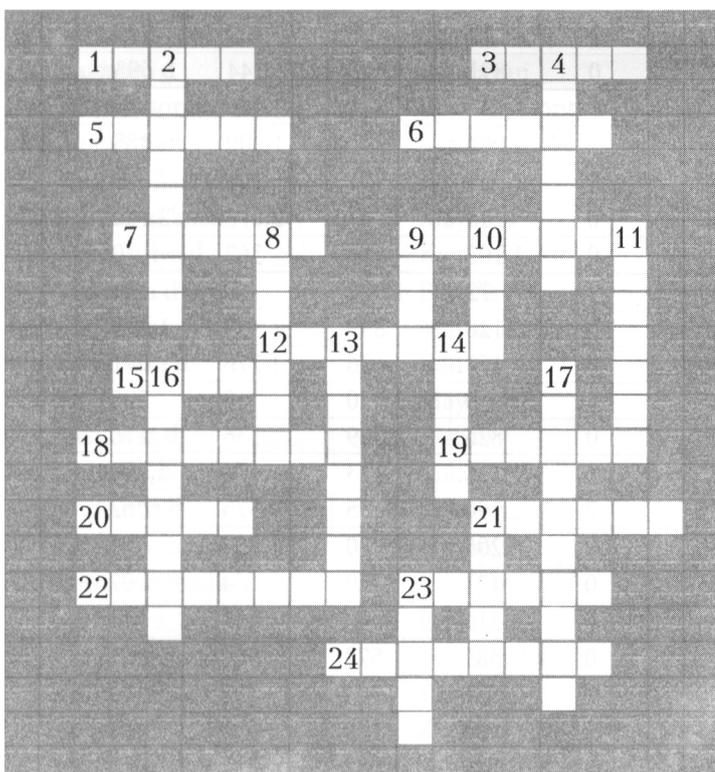
Кроссворд

По горизонтали:

1. Одно из воплощений Господа, воспетых в «Гита-Говинде»; 3. мать Карны; 5. повелитель; 6. сыновья Господа Брахмы; 7. великая преданная, жена демона, убитого Господом Вишну; 9. Кришна, дарующий освобождение; 12. известное произведение ведической литературы, написанное не Вьясадевой; 15. энергия; 18. великий преданный, родившийся в династии демонов; 19. ступень аштанга-йоги; 20. посвящение; 21. истинный духовный учитель; 22. мунни, отец величайшего из мудрецов; 23. то, что побеждает непобедимого; 24. один из четырех великих учителей, предсказанных в «Падма-пуране».

По вертикали:

2. Мать и ученица Верховного Господа; 4. супруг богини процветания; 8. великий преданный, имеющий тело обезьяны; 9. властительница материального мира; 10. священная трава; 11. изначальный Господь всех полубогов; 13. одно из имен Ханумана; 14. слуга Господа Шивы; 16. тонкий материальный элемент; 17. драгоценность, из-за которой погиб брат Саграджита; 21. человек, не имеющий эгоистических желаний; 23. плод, цвет которого подобен цвету губ Господа Дамодары.

Газета “САНКИРТАНА inform”
Редактор: Александр Кузнецов.
Дизайн: Васудева дас, Александр Кузнецов.
sankirtana.inform@gmail.com