

НАМА-ХАТТА БЮЛЕТИН

Общество за Кришна-съзнание – София
Ачария-основател Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада

София 1220, П.К. 5
тел. 36 27 48; 098/586900

e-mail: kanti@techno-link.com www.harekrishnabg.com

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

Скъпи приятели,

Очакваме вашите писма с реализации, предложения, въпроси, кулинарни рецепти и всичко свързано с Кришна-съзнание, което ви интересува и за което бихте желали да прочете в „Нама-хатта бюлетин“ до юли 2006 година! Всички, които все още не са се абонирали за нашето издание, могат да направят това на познатия ви адрес.

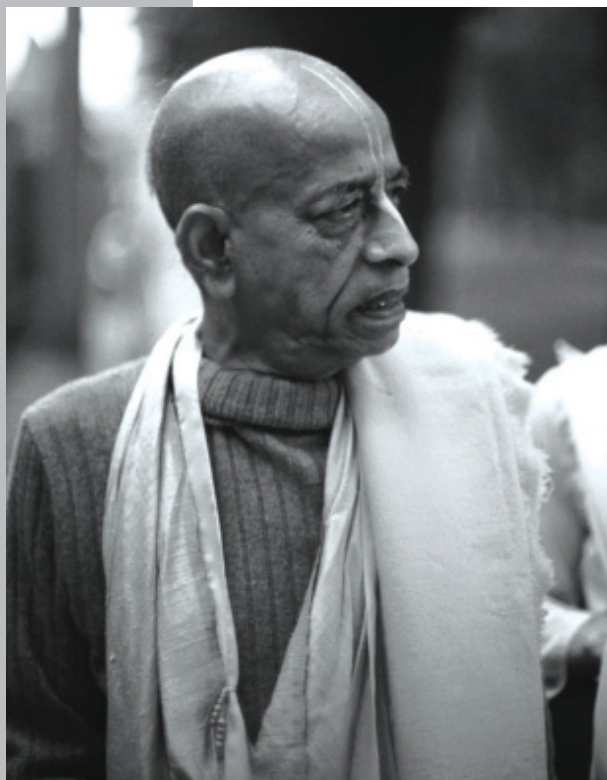
Чандраканти д.д

П Р А Б Х У П А Д А К А З А

Първо трябва да разберем кой е Бога

Лекция от Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада,
ачария-основател на Международното Общество за Кришна-съзнание
(продължение)

нищо за Бога, как ще можем да разберем каквото и да е, свързано с Него? Това е грешката на много съвременни религии. Като цяло, „религия“ означава „процес за разбиране на Бога“. Религия без Бог е като да играеш „Хамлет“ без Хамлет. Всяка така наречена религия, в която Богът не фигурира, е лъже-религия (*кайтава-дхарма*). Религия означава следване на законите на Бога. Но, ако не знаете кой е Бога, как ще знаете Неговите закони? Ако не познавате царя, как ще разберете царските закони?

Разбира се, много хора се опитват да разберат законите на Бога без Него. Например, учените се опитват да разберат законите на Бога, които са закони на природата, но тъй като отхвърлят Бога, те не могат да ги разберат, въпреки научния си напредък. Те не познават източника на природните закони. Попитайте който и да е учен: „Господине, вие сте велик учен. Бихте ли казали от къде идват законите на природата?“ Отговорът би бил: „Не, но ние ги изучаваме.“ Но когато има закон, някой трябва да го е създал. Това показва опитът ни. Например, когато караме по улицата, можем да видим знак: „Движи се в дясно!“ или „Движи се в ляво!“ Това е заповед на правителството и вие трябва да я следвате.

Така, първо трябва да знаем кой е Бога. Едва тогава ще можем да кажем нещо и за своите отношения с Него. Ако, обаче, не знаем

Нама-Хатта бюлетин, година V, брой 9-10, септември - октомври 2005

Така, хората от съвременната, така наречена цивилизация, нямат знание за Бога, въпреки че се опитват да изучават законите Му. Те трябва поне теоретично да приемат, че Бога съществува. Как могат да кажат, че той е мъртъв? Богът е законодателят и чрез Неговата заповед всичко работи толкова добре. Слънцето изгрива точно навреме, луната изгрива точно навреме, смяната на сезоните е точно навреме. Расте храна за нас и животните. Всичко върви много добре. Как тогава, някой може да каже, че този, който ръководи всичко това е мъртъв? Как можем да приемем такова абсурдно предположение?

Движението за Кришна-съзнание е против цялото това негодничество. Ние представяме Кришна: „Това е Богът.” Вземете Неговото име и адрес. Кришна-съзнание е така свършено. Хората търсят Бога, а ние им даваме Неговото име, дейности, качества – всичко.

Това е името на Бога – Кришна. Това е Неговата форма – Божеството в храма. Той свири на Своята флейта (*венум кванантам*). Ние не си измисляме всички тези неща. Не е така, че някой художник или поет си е измислил Кришна. Това е негодничество. Ние взимаме нашата информация за

Кришна от ведическата литература, която описва, че когато Кришна лично бил на земята преди пет хиляди години, Той свирел на флейтата Си и се забавлявал с пастирчетата и родителите Си, Васудева и Деваки.

Писанията казват *венум кванантам*: „Кришна винаги свири на Своята флейта.” Това е ведическо заключение от „*Брахма-самхита*” за Върховната Божествена Личност. След това, *аравинда-далаятакшам*: „Неговите очи са подобни на лотосови листенца.”; *бархаватамсам*: „Той носи пауново перо на главата Си.” Всичко това са ведически цитати. *Аситамбуда*: „Цветът му е тъмен, точно като на новосъздаден дъждовен облак.” Той е красив (*сундарангам*). Колко красив? *Кандарпа-котикамания-вишеша-шобхам*: „Кришна е толкова красив, че дори и да съберете заедно милиони Купидони, Той ще бъде по-красив от всички тях.” Всичко това са цитати от „*Брахма-самхита*”.

Така, Движението за Кришна-съзнание е прекрасно. Ако се присъедините, ще можете да разберете кой е Бога, какви са вашите взаимоотношения с Него и как да се върнете обратно в къщи, обратно при Бога.

Много ви благодаря!

ГОВАРДХАНА ПАРИКРАМА – ОБОЖАНИЕ НА ХЪЛМА ГОВАРДХАНА

Из „Светите места и храмове на Индия” от Джада Бхарата Даса

(*парикрама*). То е голямо езеро, намиращо се в центъра на град Говардхана. То е центърът и на самия хълм. Всеки започва и завършва *парикрама* с къпане в Манаси Ганга *кунд*. Тази *кунда* е изключително могъща и всеки, който се къпе в нея получава *кришна-према*, любов към Кришна. *Мана* означава „ум”, а *ганга* се отнася до река Ганг. Веднъж Нанда и Яшода, чувайки за славата на река Ганг, имали желание да се изкъпят в нея. Разбира се, пастирите не искали да напускат Вриндавана и помолили Кришна да доведе Ганг при

тях. Тогава Той, за да изпълни желанието на Своите предани, медитирайки проявил от ума Си *кунда*, наречена Манаси Ганга. На това място се намира *бхаджан-кутирът* на Санатана Госвами. Той извършвал Говардхана *парикрама* като ежедневен

обед. Наблизо се намира и Чакалешвара Шива-линга. Това е една от петте Шива-линги, които са обожавани във Вриндавана. Те протектират тази част от святата дхам. Чакра Тиртха, която била направена от Сударшана Чакра е изсидана в северния бряг на Манаси Ганга.

На брега на Манаси Ганга се намира и храмът Мукхаравинда, в който се обожават две шили (свещени камъни, обожавани като Самия Бог Кришна). Едната има следа от короната на Кришна (мукут-шила), а другата, според Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа, е устата или езикът на Говардхана (Мукхаравинда-шила).

Храмът на Харидева, близо до Манаси Ганга, е установен от един от великите внуци на Кришна преди 4800 години. Харидева е едно от четирите основни Божества на Вриндавана, което трябва да бъде помолено за благословии по време на парикрама. Бог Харидева е главното Божество за западния лист от лотоса на Браджа дхама. Той е този, който повдига хълма Говардхана. Бог Чайтания е танцувал пред това мурти.

Брахма кунд е водата, която се събрала, след като Браhma изкълпал Бог Кришна. Това е мястото, където Браhma отдал молитви, след като откраднал и скрил пастирчетата, за да провери могъществото

на Кришна. Бог Чайтания и Бог Нитянанда са посещавали това място.

Храмът на Манаси Деву се намира на брега на Браhma кунд. Манаси Деву е обожаваната богиня на Манаси Ганга и една от четирите основни богини на Браджа дхама (останалите са: Вринда Деву в Камяван; Йогамая Деву във Вриндаван и Паталешвари – в Матхура). След като, поклонникът се изкълпе в Манаси Ганга и има даршан с Харидева, той може да се върне на пътя за парикрама. По пътя, който пресича хълма Говардхана, малко преди върха, се вижда храмът на Лакшми Нараяна. Това е един от 108-те храма Дивя Десам, споменати от алварите (светците на Южна Индия), като едни от най-важните храмове в Индия. Тези Божества са утсава, фестивалните Божества на хълма Говардхана.

Самият Говардхана е бил около 2 мили висок преди 5 000 години, но заради клетвата на Пуластя муни, хълмът се смалва с големината на едно синапено зърно на ден. Парикрама пътят е дълъг 25 км. Това е начин на обожание на хълма Говардхана. От всички предани на Бог Кришна, Говардхана е най-добрият, защото той доставя на Кришна и Баларама всичко необходимо. Във „Вараха Пурана“ се казва: „Всеки, който извършва Говардхана парикрама никога повече няма да се ражда в този свят.” В момента, в най-високата си точка, хълмът е около 80 фута (около 25 м.). Рупа Госвами казва в своята „Матхура махатмя“, че поклонникът трябва най-напред да се изкълпе в Манаси Ганга и тогава да вземе даршана от Харидева, преди да започне парикрама.

След като напуснете град Говардхана, пристигате в с. Анъора. В това село има храм на Баларама на Санкаршана кунд. Мурти на Баларама е инсталирано от Ваджранабха преди около 5 000 години. Мурти на Баларама е черно и около 5 фута високо.

Говинда кунд е веднага след с. Анъора. Това е мястото, където Индра изкълпал Бог Кришна. Това се случило, след като Богът вдигнал хълма Говардхана. Тази кунда се образувала при самата церемония на къпането. Мадхавендра Пури намерил мурти на Гопаладжи, докато бил на това място. Това мурти сега е известно като Натхаджи и е обожавано в Натхадвар, Раджастан. На южния бряг на Говинда кунд се намира Индра тила, малък хълм, където Индра и майка Сурабхи изкълпали Бог Кришна.

Дан Нивартана кунд е мястото, където Богът проявил Своите забавления „плащане на такса”.

Храмът Радха-Говинда се намира между Нипа кунд и Говинда кунд.

На края на Говардхана, който е подобен на опашката на паун, се намира Апсара кунд. Казва се, че това езеро е било създадено, когато седемте основни апсари дошли, за да изкъпят Бог Кришна. Езерото след Апсара кунд се нарича Пунчари кунд, защото в този район е опашката (пунч) на Говардхана.

В град Джатипура, близо до Шринга Стали, по средата на хълма, преданите поливат с мляко Говардхана шила. На това място Мадхавендра Пури, който е саняси, джати, обожавал мурти на Гопал (Шри Натхаджи). Тук се намират самадхитата на

Валлабха ачария и синът му Витхтхала, на когото Мадхавендра Пури завещал обожанието на Гопала.

Преданите взимат скали от Говардхана и ги обожават, както се обожават мурти на Бог Кришна в храма. Това обожание е същото, като обожанието на Божествата. Бог Кришна се появява като Говардхана-шила (камък от хълма Говардхана), за да могат Неговите предани да Му отдават служене. Важното е, че не просто всеки може да вземе камък от Говардхана. Право да обожават Говардхана-шила може да се получи само от гуру (духовен учител). Неговото разрешение трябва да бъде получено преди започване на обожанието.

Г О В А Р Д Х А Н А Ш Т А К А

Молитва на Шрила Рупа Госвами към хълма Говардхана

От Двиджа-мани Даса

...Композирайки тази молитва, Рупа Госвами показва настроение на съвършено смирение. Той пише поезия във възхвала на Говардхана не просто молейки Говардхана за някаква благословия за себе си. Всъщност, той създава молитва от името на публиката, която ще чете тази поезия. Шрила Рупа Госвами композира тази прекрасна поема, правейки я достъпна за света, с надеждата, че тя ще бъде инструмент за събуждане на любов към Кришна у читателите. Той ни дава, също така, шанс да развием същото смирение, отдавайки тази молитва.

Неговата молитва ще даде резултат. Преди всичко, поемата съдържа трансценденталното име, форма, качества и забавления на Бог Кришна, намиращ се във формата на хълма Говардхана. Святото име на Бога не се различава от Самия Бог. Това име пречиства и издига всеки, който влиза в контакт с него. На второ място, Рупа Госвами, такъв любим и скъп предан на Бога, има молба към Него, да даде този дар на този, който чете тази молитва. Богът е контролиран от любовта на предани като Рупа Госвами и излива Своята милост, следвайки милостта на такъв чист предан.

И накрая, тази поема е с такова високо качество и сладост, че много лесно впримчва ума на читателите си. Плодът на чистата любов към Кришна няма да бъде постигнат дотогава, докато всеки не постигне нивото на възпяване без оскърбления – това е възпяване с дълбока наситеност и концентрирано внимание. Само тогава той ще може да продължи да възпява святото име на Кришна безкрайно...

говиндасъот-тамсита-вамши-кванитодял-
ласъоткантха-матта-маюра-вража-вита
радха-кундот-тунга-таранганку ританга
прат-яшам ме твам куру говрдхана пурнам

„О, ти, който си покрит от всеобщата паунова лудост, идваща от желанието за танц, надигащо се заради звука на флейтата, украсявана от устните на Говинда! О, ти, чиито части са изникнали заради напояващите ги вълни, издигащи се от Радха-кунда! О, Говардхана, моля те, изпълни желанието ми!”

ясьоткаршад висмита-дхибхир враджа-деви-вриндаир варям варнитам асте хари-дасям читраир юнджан са дютти-пунджаир акхилашам прат-яшам ме твам куру говардхана пурнам

„Ти си този, чието служене за Хари е описано, като най-доброто от всички богини на Враджа. Техните умове са изумени от твоето превъзходство. Ти насищаш всички посоки с много видове разнообразен разкош. О, Говардхана, моля те, изпълни моето желание!”

шашвад-вишва-ланкараналанкрити-медхяхи премна дхаутаир дхатубхир уддипита-сано нитякрандат-кандара вену-дхвани-харшат пратяшам ме твам куру говардхана пурнам

„О, ти, чийто поглед е озарен от минерали, които са били пречистени, защото украсяват бижутата на вселената. Те са изкъпани в чиста любов! О, ти, чиито пещери резонират, развеселени от звуците на флейта. О, Говардхана, моля те, изпълни моето желание!”

праджя раджир яся вираджат юпаланам

кришненасау сантатам адхясита-мадхя со 'ям бандхура-дхарма сурабхинам пратяшам ме твам куру говардхана пурнам

„Ти си естествено-очарователният приятел на сурабхи кравите. Твоята огромна скална верига, в центъра на която винаги стои Кришна, ярко сияе. О, Говардхана, моля те, удовлетвори моето желание!”

нирдхунванах самхрити-хетум гхана-вриндам джитва джамбха-ратим асамбхавита-бадхам сванам вайрам ях кила нирияпитаван саха пратяшам ме твам куру говардхана пурнам

„Ти си този, който побеждава неукротимия Индра, враг на Джамбха, отблъсквайки огромните облаци, които носят вселенско унищожение и които наистина са изпълнени с враждебност към твоя род. О, Говардхана, моля те, удовлетвори моето желание!”

адри-шрени-шекхара падыштакам етат кришнаибхода-прештха патхет яс тава дехи преманандам тундилаян кишпрам амандам там харшена сви-курутам те хридайешаха

„О, връх на всички планински области! О, най-любим приятелю на тъмните дъждоносни облаци! Нека Богът на твоето сърце с радост приеме за Своя лична душа, всяка въплътена душа, която пред теб рецитира тези стихове, подхранващи я бързо с интензивно щастие и чиста любов.”

ВЕЛИКИ ВАЙШНАВИ

Шрила Шривас Пандита

„Сега обобщено ще обясня значението на тези думи. В тази *Панча-таттва*, *бхакта-рупа* (формата на предан) е Бог Чайтания Махапрабху, който се появява като Шри Кришна, синът на Нанда Махараджа. *Бхакта-сварупа* (инкарнацията на предаността) е Бог Нитянанда, който се появява като Бог Баларама във Враджабхуми. *Бхакта-аватара* (проявлението на предаността) е Бог Адвейта Ачария, който не се различава от Садашива. *Бхактакхя* (чистият предан) е Шриниваса заедно с другите предани. *Бхакти-шакти* (енергията на предаността) е Гададхара Пандита, най-добрият от брахманите.” (*„Гаура Ганодеша Дипика” 11.*)

„Бог Чайтания, Бог Нитянанда *авадхута* и Бог Адвейта, всички те са инкарнации на върховно възвишената Божествена Личност, известни с титлата *Прабху* (господар). Измежду Тях, Бог

Чайтания, Който е океан от милост, е известен като Махапрабху (Великият господар), а великите личности Бог Нитянанда и Бог Адвейта са известни просто като *Прабху* (господар). Тримата, също така, са известни като Госвами (господари на сетивата). Гададхара е наричан с титлата *двиджа* (*брахмана*), а Шриваса е наричан *пандита* (образован учен). Това са титлите на членовете на *панча-таттва*.” (*Гаура Ганодеша Дипика 13.*)

„О, мой Господи Гаурахари, Ти си вместилището на всичко благоприятно, което е прекрасно като *кришна-киртана*. Ти си океан от елегантност, който непрестанно наводнява с преданост и дарява планини от любов,

блестящи като злато. Твоите прекрасни черти даряват успокоение на очите на всяко живо същество. Ти спасяваш човечеството от всякакви видове нещастия. Ти си центърът на *лила-виласа* и живота на преданите. Моля те, бъди милостив към мен.” („*Бхакти-ратнакара*” 1.)

„О, мой *прабху*, Шри Гопала Бхатта, пчела в лотосовите нозе на Шри Гаура, ти си слънцето, което унищожава тъмнината на илюзията, ти си океан от милост и най-велик от всички *брахмани*. Ти си син на Шри Венката Бхатта и скъпоценно украшение от божествена любов и преданост. Ти унищожаваш световните нещастия и си източник на щастие за страдащите хора. О, господарю, спаси ме!” („*Бхакти-ратнакара*” 3.)

„Непрекъснато обожавам придружителите на Шриваса *прабху*, който е като дърво на желанията на любовта към Шри Кришна Чайтания Чандра.” („*Бхакти-ратнакара*” 4.)

„Скъпи мои слушатели, моля ви повтаряйте с наслада четенето на „*Бхакти-ратнакара*”, която е живота на всички *вайшнави* и унищожава всички страдания и нещастия.” („*Бхакти-ратнакара*” 5.)

„Шри Гададхара е експанзия на Радхарани, а Шриваса – на Нарада *муни* или с други думи, те са вътрешната енергия и енергията на предаността.” А. Ч. *Бхактиведанта Свами Прабхупада*, 27 май 1970, писмо до Тамал Кришна)

„Интелигентният Шриваса *пандита* преди е бил Нарада *муни*, най-издигнатият от мъдреците. По-младият брат на Шриваса, Шриман Рама *пандита*, преди е бил близкият приятел на Нарада Парвата *муни*.” („*Гаура Ганодеша Дупика*” 90.)

Шрила Вриндавана даса *Тхакура*, Вясадева в забавленията на Шри Гаурасундара, възпява славата на Шриваса *пандита* по следния начин:

„В къщата на Шриваса *пандита* Шри Чайтания показал Своите *санкиртана* забавления. Четиримата братя (Шриваса, Шри Рама, Шрипати и Шринидхи) били непрекъснато ангажирани във възпяване на имената на Шри Кришна. Те обожавали Шри Кришна и се къпали три пъти на ден в Ганг.”

Тези четирима братя преди живеели в окръга Шри Хатта. По-късно те заживели на брега на Ганг. Там те редовно се присъединявали към *вайшнава*

събранията, които се осъществявали в къщата на Шри Адвейта *ачария*, за да слушат „*Шримад Бхагаватам*” и да се ангажират в съвместно възпяване на Светите Имена. Постепенно братята станали много близки приятели на Шри Джаганната Мишра, с когото те възпявали и слушали „*Бхагаватам*”. Във всички отношения Шриваса бил водач на своите братя. Чрез силата на неговата преданост, той могъл да разбере, че Шри Кришна се готви да се появи в къщата на Джаганнатха Мишра. Името на съпругата на Шриваса било Шри Малини *деви*. Тя била много близка приятелка на Шри Сачидеви и винаги много ѝ помагала. Виждайки окаяното състояние на падналите живи същества в *Кали Юга*, преданите започнали тъжно да се молят на Бога за своето освобождение. Кришна чул зова на Своите предани. По пълнолуние през месеца *Палгуна*, 1407 г. (1486 г. по християнския календар)

се появил Самият Бог. Със самото Му появяване призори светът бил изпълнен с всеблагоприятен *харинама*. Едновременно Шри Адвейта *ачария* от Шантипур и Шривас заедно с някои други предани от Навадвипа разбрали, че Богът се е появил.

Докато Богът предпочитал да не се разкрива, никой не можел да Го разпознае. Затова, въпреки, че в Своето детство Той показвал много свръхестествени способности, заради Неговата покриваща енергия, преданите не могли напълно да разберат Неговата истинска природа.

Техните сърца били просто препълнени с родителска обич към Него, без следа от страхопочитание. Шриваса и Малини давали на Сачидеви и Джагнатха много съвети как да отглеждат новородения си син. Шриваса и Малини били като баща и майка за Шри Гаурасундара. Малкият Нимай *Пандита* изглежда растял арогантен, заради учеността си. Един ден Шриваса *Пандита* решил да Му даде урок.

„Защо хората учат? За да разберат какво е преданост към Шри Кришна.“ – казал той на Нимай. „Ако с учеността си човек не постига преданост към Шри Кришна, как тогава това учене му помага? То се превръща просто в отегчително усилие, което в края на краищата не е нищо друго, освен губене на време.

Ако наистина си научил нещо, тогава още сега започни обожание на Шри Кришна. Побързай, това е смисълът на твоя живот!”

Нимай през смях отговорил: „По твоята милост това със сигурност ще стане. Ако си достатъчно милостив към мен, то тогава със сигурност ще постигна преданост към лотосовите нозе на Шри Кришна.”

Скоро след това Махапрабху отишъл до Гая, където извършил Своите забавления, в които приел посвещение от Шри Ишвара Пури. Така постепенно Той започнал да извършва Своята истинска дейност – разпространяването на любов и преданост към Шри Кришна.

Един ден, Бог Гауранга бил в екстатично настроение. Той влязъл в къщата на Шриваса, питайки: „Шривас, кого обожаваш ти? Върху кого медитираш? Сега със своите две очи можеш да видиш тази личност седяща пред теб.” (*Ч. Б. Мадя 2. 258*)

Казвайки това, Махапрабху влязъл в храмовата стая, намираща се в домашния храм на Шриваса и седнал на *симхасана* на Бог Вишну, разкривайки Своята лична четириръка форма. Той държал раковина, диск, боздуган и лотосово цвете. Виждайки тази форма Шриваса бил напълно опиянен. (*следва*)

ВАЙШНАВА ЕТИКЕТ

Лекция от Шрила Бхакти Чару Свами (продължение)

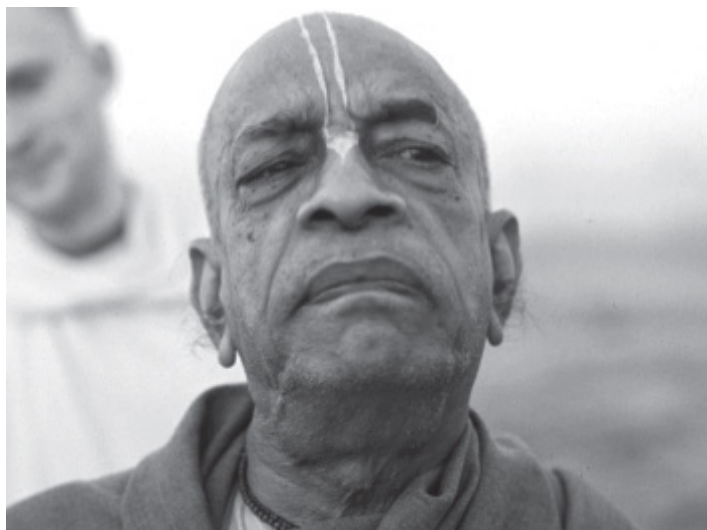
Писма на Шрила Прабхупада

До Вриндаванешвари (28.07.1969): „Ти споменавах за някаква критика от страна на Джаяговинда, което те е натъжило. Не знам точно какъв е случая, но ако е имало коректна критика, няма причина да се натъжаваш.”

До Гаурсундар (26.08.1972): „Ако има някакъв инцидент и аз твърдя, че никой не се кооперира или не може да работи с мен, то това е моя грешка, а не на другите. Един *вайшнава* предан трябва да мисли по този начин. Ние не трябва да търсим грешки у другите, да ги критикуваме и да продължаваме така. Това не е *вайшнава* начин. По-добре е винаги да желаем да отдадем цялата си почит на другите, винаги смятайки ги за по-старши от нас.”

Етикет в управлението

ИСКОН е духовна организация, лично създадена от Шрила Прабхупада. Ние трябва да се погрижим тя да не стане материална. Всичко (взаимоотношенията между съпруг и съпруга, обожанието на Божествата, дори *прасадам*) може да се превърне в нещо материално, заради нашето съзнание. Във всяко общество трябва да има някаква организация, иначе ще настане хаос. Дори в духовния свят, приятелите на Кришна са групирани и ръководени (Бог Баларама е групов отговорник за своите приятели пастирчета; Чандравали и Радхарани водят лявото и дясно крило *гопи* и т.н.). ИСКОН не се различава. За да могат хората да си взаимодействат по хармоничен начин, взаимоотношенията и дейностите трябва да бъдат регулирани и ръководени.

1. Материалната природа е свят на експлоатация, а духовната – на служене.

2. ИСКОН е духовна организация. Всеки, без значение каква позиция има, преди всичко е слуга на Шри Чайтаня Махапрабху и Шрила Прабхупада. Никой не трябва да използва своята позиция за себични интереси.

3. Висшата позиция означава най-голямо служене. Позиция означава възможност чисто да бъде представен Прабхупада. Нашият мениджмънт трябва да бъде основан на смирение и толерантност.

4. Отнасяйте се със своите подчинени като към по-малки братя.

5. Водачеството се основава на духовна квалификация, а не нещо материално.

6. Характерът на един лидер трябва да бъде безгрешен.

7. Водачите трябва да имат усет за последователите си и тогава те естествено те ще им се доверят.

8. Важно е да се управлява без привързаност и със силно чувство за отговорност.

9. Мениджмънтът в Кришна-съзнание е недемократичен и демократичен едновременно.

10. Говорете с преданите и бъдете отворени за нови идеи.

11. Не крийте нищо от *вайшнавите*.

12. За финансите и недвижимата собственост трябва да отговарят с подписа си минимум двама предани.

13. Най-добре е, ако всички постъпващи средства се отчитат пред Божествата, Шрила Прабхупада и *вайшнавите*.

14. Всички постъпващи финансови средства трябва да бъдат внасяни в банка и тогава да бъдат използвани.

Цитати от Шрила Прабхупада

„Сладостта на Бог Кришна няма да бъде вкусена от тези, които се смятат за равни на Кришна.

Тя ще бъде вкусена само чрез чувството на желание за служене.” (Ч.ч. Ади-лила, 1. б. 103)

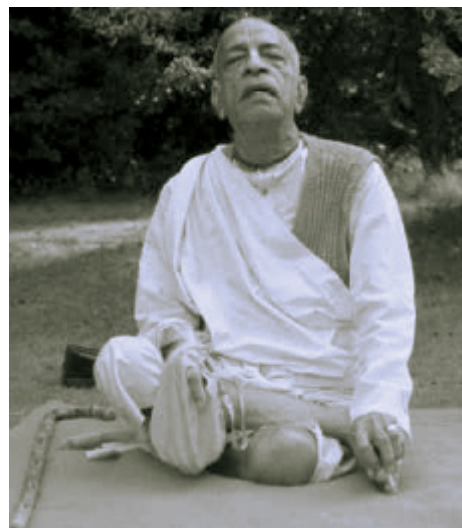
Писмо до Ханс адутта (11.07.1970):

„...Или можеш да следваш и друг план, но както и да постъпиш, направи го с обединяващо обсъждане. Ако го направиш по този начин, ще придобиеш силата да решиш правилно.”

Писмо до Амогха (09. 05. 1972): „Има нещо важно, прекаленото състезаване между центровете не е добро. Трябва да се подчертае кооперирането, а не състезаването.”

Писмо до Джанаки (13.01.1969): „Моля ви, изпълнявайте дълга си съвместно, без всякакво разцепление и със спокойно настроение помежду си. Ние развиваме нашето движение на фона на мирна атмосфера по света и ако покажем и най-дребно притеснение в нашия лагер, това няма да бъде много добър пример. Затова, всеки трябва да се въздържа и да бъде толерантен и с желание за коопериране.”

„Кришна-съзнание е такава важна мисия. Преданите трябва да се кооперират дори и да има противоречия (недостатъчно средства, недостатъчно храна и т.н.). Материалният свят е като океан и винаги ще има вълни.” (следва)

НЕКТАР ОТ УКРАИНА

Лекция, дадена от Даса А. Ч. Бхактивайбхава Свами
на 1 август 1999 г. в гр. Виница, Украйна

Тук Шрила Прабхупада много хубаво обяснява в коментара, как съвременният човек не може да разбере, че Върховната Божествена Личност е причината на всички причини. Животът вече е създаден. Учените изучават вече съществуващите комбинации. Каква тогава е тяхната огромна заслуга? Те не могат да създадат в лабораториите си дори една мравка. И все пак, те мислят, че могат. Неотдавна четох, в едно научно списание, където се споменава, че учените се

опитват да създадат живот от нулата, от самото начало. Прабхупада пише, че така наречените учени се опитват на всяка цена да намерят причината на живота. Те се опитват да открият и създателя на тази вселена, на космическото проявление. Много учени, в днешно време, в отговор на въпроса за създателя на вселената, отговарят с теорията за големия взрив. В началото цялото творение било концентрирано в една точка с изключително висока температура И тогава тази изключително малка и концентрирана точка с огромна температура изведнъж

експлодирала. И от тази експлозия се появил облак с много висока температура, съставен от субатомни частици. От този облак постепенно се появили първите атоми. От това формирание се появили различните звезди, галактики, планети и накрая животът. Това е, в което вярват хората и съвременните учени в днешно време. Но те не взимат предвид, че тази теория за големия взрив не почива на реални факти. По някакъв начин хората вярват в това, защото им изглежда по вероятно от религиозните обяснение за творението, че имало Бог и Той сътворил всичко за седем дни. За съвременните хора е изключително трудно да повярват в това. А

теорията за големия взрив им изглежда по разумна и научна. Но едно нещо трябва да запомним, че тази теория е един от сериозните опити в днешно време, за обяснение на причината на материалното проявление. Тези теории постоянно се променят. В края на краищата, това е едно механистично виждане за тази вселена, механистично виждане за самия живот. Съвременната наука се опитва да обясни всичко по механистичен начин. Учените се опитват да обяснят причината на тази вселена и живота в нея, основавайки се на три основни

мо м е н т а .
П ъ р в о :
 Съществуващият феноменален свят може да бъде обяснен с помощта на е с т в е н и т е закони, които могат да бъдат изразени на езика на математиката.
И второ:
 Физичните закони могат да бъдат

приложени навсякъде и по всяко време. Тези фундаментални физични аксиоми са много прости. По този начин те се опитват да обяснят всеки възникнал феномен в този свят, а хората просто задължително приемат всичко това. Това всички учат в училищата, във висшите учебни заведения въпреки, че тези теории не са доказани факти. Така, ние можем да предизвикаме съвременните учени, тъй като това са само теории. Този метод просто е един от многото начини да бъде обяснена реалността. Съвременните хора се опитват да редуцират всеки феномен в тази вселена до нещо, което може да се измери, но в това няма логическа причина. Няма причина да се подхожда по този начин към заобикалящата ни среда. Законите на природата са изключително сложни и не могат да бъдат измерени по този начин. Няма логическа причина да се каже: „Това не може да бъде.“ Както например, съзнанието. Как можете да отхвърлите мислите, чувствата, емоциите, съзнанието? Как можете да редуцирате съзнателните чувства до физически числа? Опитайте се да го направите. Това е невъзможно. Нашите чувства, желания, всичко това е толкова сложно. Но по някакъв начин учените вярват, че чувствата мога да бъдат сведени до физически закони. Те изобретяват различен машини, които могат да наподобят съзнанието. Например, изобретено е

компютърно съоръжение със светлинен сензор. Когато светне червена светлина, компютърът възпроизвежда звук: „Виждам червена светлина.“ На това учените казват: „Виждате ли? Това е точно като живото същество. Човекът е същото нещо. Може би той е малко по-сложна машина от механична гледна точка, но все пак е машина. Принципът е същият. Очите са като светлинни сензори и ако те усетят светлината, мозъкът регистрира това и с помощта на биохимична реакция, се появява мисълта, която дори може да бъде изказана: „Виждам светлина.“ Много е просто. В днешно време тече дискусия дали сложните компютри имат съзнание. Нека анализираме този въпрос. Например, можем да произведем някаква машина, която комплицирано да реагира на удар и да възкликне: „Ох!“, изразявайки болка. Такава машина може да бъде направена, но дали наистина вярваме, че тя усеща болката. Всички външни проявления на тази реакция могат да бъдат възпроизведени, но усещането за болка не може да бъде създадено. Това е невъзможно. Машината просто няма да може осъзнато да усети болката. Учените, занимаващи се с елементарни частици, предлагат на лингвистите да отстранят голямо количество думи от научните речници. Това са думи, свързани с нашите субективни усещания. Те мислят, че субективните усещания не са научни. Нашият език трябва да бъде обективен и това, според тях, е научно. Те искат да отстранят от нашия научен език думи като чувствам, виждам, усещам – те искат да зачеркнат всичко това. Например, вместо да кажем: „Усещам болка.“, те предлагат да се каже: „Моите нервни фибри загреват.“ Осъществява се химична реакция. Това трябва да бъде едно научно съждение. С други думи, те искат да елиминират съзнанието. Съзнанието е някакъв много притеснителен за учените елемент. Защо? Защото те не могат да го създадат. Те завиждат на Кришна. То е създадено от Кришна, а те не могат да го повторят. Затова искат да кажат, че съзнанието не съществува и ние сме просто машини. През 1985 г. за пръв път учен декларира: „Нека твърдо да заявим, че човешкото тяло е машина.“ И тогава всички учени, чак до днешно време, се подреждат зад него в редица и напълно

се съгласяват. Преди около 10 години един учен предрекъл, че през 2000 г., която ще настъпи след 1 година, първият компютър ще се бракосъчетае с човешко същество. Тогава той казал: „В този случай, ще ни се наложи много внимателно да се замислим над термина „човек““. Той обяснил публично, че може би компютрите са истинските човешки същества, а ние, хората сме просто грешка на природата. С други думи, хората са просто грешка, компютрите са истинските хора. Това не е наука, а просто фикция, лудост. Затова Шрила Прабхупада нарича учените негодници. Защо? Защото те нямат фундаментално знание. Те твърдят, че са авторитети в знанието, плащат им се добри заплати и всичко това е само, за да говорят глупости. Ето защо Прабхупада ги нарича негодници. Те просто заблуждават човечеството и го водят към невежество. Така хората започват да мислят, че може да бъде създаден живот в лабораториите, че учените са създателите на човешкото същество, че няма Бог. Всичко това вече е обяснено от Кришна в „*Бхагавад-гита*“ – как разсъждават хората с демоничен манталитет. И това много добре се илюстрира на практика от съвременните учени. (следва)

Предлагаме ви няколко леки, но много вкусни плодови десерта, които са прекрасен здравословен заместител на тежките тестени кулинарни чудеса. На тази основа можете да експериментирате, като ни изпратите отзиви за резултатите. Ще се радваме да получим и ваши изпитани рецепти, които искате да споделите с другите наши читатели.

Пълнени праскови

Смесете 100 гр. смлени ядки с 8 с.л. горещо мляко и 2 с.л. захар. Когато изстинат, прибавете и едно пакетче масло, разбито на пяна. Напълнете нарязаните на половинки и предварително изчистени праскови, като гарнирате с разбита заквасена сметана, подсладена на вкус. Най-отгоре можете да поръсите с портокалова кора и шафранови нишки.

Ако предпочитате, можете да замените горната пълнка с 600 гр. нарязани на дребно ягоди. Гарнитура: разбит с пудра захар и ванилия каймак, поръсен със счукани ядки.

Можете да пробвате да напълните прасковите и с пюре от 500 гр. малини, претрито през сито, за да се освободим от семките, смесено с 2 ч.л. лимонов сок, 4 с.л. пудра захар и 400 мл. разбита с пудра захар заквасена сметана. Украсете с по една цяла малинка на върха.

В зависимост от сезона, можете да замените пресните плодове с компотни или от сладко. Това няма да навреди на впечатлението, особено през

зимата, когато този сладкиш ще ни напомни за топлината на лятото и изобилието на есента.

Палачинки със сладка домашна извара и заливка

Направете тънки вегетариански палачинки и ги напълнете със следната пълнка: пресечете 5 л. прясно мляко с 1 пакетче лимонтузу, прецедете и поставете топлата и мека извара в дълбок съд. Добавете 2 чирпака пудра захар, 2 ванилии и настърганата кора от 2 портокала. Разбийте добре с миксер, след което добавете избраните от вас един вид плодове, смлени на пюре – може ягоди или претрити през сито малини (къпини), кайсии или праскови – и разбъркайте добре.

Можете да загънете палачинките като плик за писмо и да ги обърнете надолу. Разрежете внимателно палачинките на тънки парчета, като внимавате да не се развали формата им и ги залейте с гъст плодов сироп (сварете смлени пресни плодове, като тези, използвани за пълнката, със захар) и ги сервирайте студени. Можете да използвате за заливка и кондензирано прясно мляко, украсено с парчета плодове.

Желирана сметана с плодове

Продукти: 4 чаени чаши гъста заквасена сметана, 2 чаени чаши пудра захар, 3 чаени чаши плодове от един вид (ягоди, малини, къпини, кайсии или праскови), 40 гр. вегетариански желатин, за украсата: 200 гр. от избраните плодове, нарязани на филийки, малко счукани ядки и сироп от подходящо сладко.

Направете пюре от плодовете и го смесете с пудрата захар. Добавете добре разбитата сметана. Внимателно добавете

разтворения по описанието на опаковката вегетариански желатин и разбъркайте. Налейте крема в чаши за сладолед и охладете за 2 – 3 часа в хладилника. Преди сервиране украсете с резени плодове, сироп и счукани ядки.

К А Л Е Н Д А Р

2 ноември Говардхана *пуджа*, *го-пуджа*, *го-крида* (обожание на хълма Говардхана)

Появяване на Шри Расикананда *Прабху*

3 ноември напускане на Шри Васудева Гхош

5 ноември напускане на Шрила Прабхупада (пост до обяд)

9 ноември Гопаштами

Напускане на Шри Гададхара *Даса Госвами*

Напускане на Дхананджая *Пандита*

Напускане на Шри Шриниваса *Ачария*

12 ноември *Трисприша Махадвадши*, пост за *Уттхана Екадаши*, прекъсване на 13 ноември, 07:16 – 10:33

Напускане на Шрила Гаура Кишора *Даса Бабаджи* (пост до обяд)

14 ноември напускане на Бхугарбха *Госвами*

Напускане на Кашишвара *Пандита*

Пир за Шрила Гаура Кишора *Даса Бабаджи*

15 ноември Шри Кришна *Расаятра*

Туласи-Шалаграма *Виваха* (сватба)

Появяване на Нимбаркачария

Кешава маса, Гаурабда 519

27 ноември *Шудха Утпанна Екадаши*, прекъсване на 28 ноември, 07:34 – 10:41

Напускане на Шри Нарахари Саракара *Тхакура*

28 ноември напускане на Шри Калия Кришнадаса

29 ноември напускане на Шри Шаранга *Тхакура*

11 декември *Шудха Мокшада Екадаши*, прекъсване на 12 декември, 07:48 – 10:50

Появяване на *Шримад „Бхагавад-гита“*

Нараяна маса, Гаурабда 519

19 декември напускане на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати *Тхакура* (пост до обяд)

27 декември *Шуддха Сапхала Екадаши*, прекъсване на 28 декември, 07:56 – 10:58

Напускане на Шри Девананда *Пандита*

29 декември напускане на Шри Махеша *Пандита*

Напускане на Шри Уддхарана Датта *Тхакура*

31 декември появяване на Шри Лочана *Даса Тхакура*

2 януари 2006 напускане на Шрила Джива *Госвами*

Винаги можете да прибавите някои лесни домашни курабии и плодов сок към този десерт. Така ще имате изискано поднесен сладкиш, както за уикенда, така и за специалните случаи и празници на семейството.

Напускане на Шри Джагадиша *Пандита*

10 януари *Шуддха Путрада Екадаши*, прекъсване на 11 януари, 07:56 – 08:00

11 януари появяване на Шри Джагадиша *Пандита Мадхава маса, Гаурабдха 519*

19 януари напускане на Шри Рамачандра Кавираджа

Появяване на Шри Гопала Бхатта *Госвами*

20 януари напускане на Шри Джаядева *Госвами*

21 януари напускане на Шри Лочана *Даса Тхакура*

25 януари *Шуддха Сат-тила Екадаши*, прекъсване на 26 януари, 09:44 – 11:02

29 януари Ганга Сагара *мела*

2 февруари появяване на Шримати Вишнуприя *Девы*
Напускане на Шрила Вишванатха Чакраварти *Тхакура*

Появяване на Шри Пундарика Видянидхи

Появяване на Шри Рагхунандана *Тхакура*

Появяване на Шрила Рагхунатха *Даса Госвами*

4 февруари появяване на Шри Адейта *Ачария* (пост до обяд)

6 февруари напускане на Шри Мадхвачария

7 февруари напускане на Шри Рамануджачария

8 февруари *Шуддха Бхайми Екадаши*, прекъсване на 9 февруари, 07:32 – 10:58 (пост до обяд за появяването на Вараха *Дева*)

9 февруари Вараха *Двадши* появяване на Бог Вараха *Дева* (пир)

10 февруари Нитянанда *Трайодаши* появяване на Шри Титянанда *Прабху* (пост до обяд)

12 февруари появяване на Шрила Нароттама *Даса Тхакура*

Говинда маса, Гаурабда 519

18 февруари напускане на Шри Пурушоттама *Даса Тхакура*

Напускане на Шрила Гоур Говинда *Свами*

Появяване на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати *Тхакура* (пост до обяд)

24 февруари *Шуддха Диджая Екадаши*, прекъсване на 25 февруари, 07:10 – 10:50

25 февруари напускане на Шри Ишвара Пури

28 февруари напускане на Шрила Джаганнатха *Даса Бабаджи*

Напускане на Шри Расикананда *Прабху*