

Дом Прабхупады

1 июня 2013 № 227

• Он построил дом, в котором может жить каждый! •

Газета Киевской общины Международного общества сознания Кришны
• Издаётся с 1997 года •

Искусство вдохновлять других

- ❁ Рост общины от уровня каништхи до уровня мадхйамы
- ❁ Цели грихастха ашрама
- ❁ Падасева

Ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны
А.С. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Над номером работали:

Ачйута Прийа д.,
Адикави д., Вамшибихари д.,
Гаура Пурнима д.,
Мукунда-Мадхава д.,
Дмитрий Рагозин,
Катерина Сауд, Ольга Стан,
Анна Козельская,
Анна Снегур,
Ачйутаприйа д.д.

Номер напечатан на пожертвования Нрисимха Стамбхи д.

Тираж: 1200 экз.,
1554 подписчика электронной версии

Распространяется бесплатно.

Вы можете подписаться на эл. версию газеты, отправив письмо по адресу dom.prabhupady@gmail.com и указав Ваше имя и город.

Чтобы подписаться на электронную рассылку новостей киевской общины Международного общества сознания Кришны, отправьте письмо на адрес newnavadvipa@gmail.com, указав Ваше имя и город.

www.krishna.org.ua

Редакция газеты:

dom.prabhupady@gmail.com ✉
dom.prabhupady.livejournal.com

Нектар Прабхупады

Забота о детях

Помните поговорку «За одного битого двух небитых дают»? Споры о том, насколько она правильна, как наказывать детей и надо ли их наказывать вообще, идут давно. В том числе – в обществе преданных. И сторонники, и противники жестких методов воспитания ходят аргументы, чтобы доказать свою точку зрения. Но давайте лучше прислушаемся к аргументам Шрилы Прабхупады, который много внимания уделял воспитанию маленьких вайшнавов. В частности, его наставления по этому вопросу можно найти в письмах ученикам.

«Теперь по сути дела. Как я уже говорил, детей ни в коем случае нельзя бить. Им просто нужно очень строго показывать палку. Если человек не может дисциплинировать детей таким образом, значит он непригоден к тому, чтобы быть учителем. Если ребенок правильно обучен в сознании Кришны, он никогда не уйдет. Это означает, что он должен получить две вещи: любовь и образование. Если ребенка бьют, ему будет трудно принимать все в духе любви, а если он уже достаточно большой, он может решить уйти – в этом опасность. Так почему же происходит все это: маленьких детей заставляют повторять джапу, маршируя, не дают им достаточно молока, устраивают слишком жесткий распорядок дня, бьют их? Зачем все это навязывается? Зачем они вводят такие новшества: повторять джапу, маршируя, как в армии? И что я могу сделать, находясь на таком расстоянии? Пока дети маленькие, они должны играть и бегать. А заставлять их читать джапу – это не метод». (Письмо ШП Бханутанье, 18 ноября 1972 г.)

«Я слышал, что было несколько случаев, когда детей били палкой. Конечно, я не знаю, как было на самом деле, но этого делать нельзя. Можно показывать палку, пугать, но наивысшее искусство состоит в том, чтобы так или иначе – пусть даже хитростью – избегать насилия и побуждать детей повиноваться из любви. Это по-настоящему успешный метод поддержания дисциплины». (Письмо ШП Рупа-Виласе, 18 ноября 1972 г.)

«По поводу твоего вопроса, можно ли применять к детям силу: нет, нельзя силой заставлять детей делать что-либо. Детей нельзя заставлять, это полный вздор. Кто это выдумал? Если мы хотим, чтобы дети стали великими преданными, их надо воспитывать с любовью, а не с враждебностью. Конечно, если они ведут себя плохо, мы можем показать им палку, однако мы никогда не должны пускать ее в ход. Ребенок балуется, но его можно перехитрить и заставить слушаться, придумав какую-нибудь историю. Приняв твои слова на веру, он будет вести себя хорошо. Но силу не применяйте никогда, особенно в том, что касается джапы и других аспектов духовного обучения. Это все испортит, и в будущем ребенок не захочет заниматься тем, к чему его принуждали.» (Письмо ШП Брахманья-Тиртхе, 10 декабря 1972 г.)

Подготовил Вамшибихари д.

Искусство вдохновлять других

Глазами писаний

Кришна в компании Своих друзей, вриндаванских пастушков, нашел приют в тени деревьев и радостно сказал друзьям: «Дорогие Стока-Кришна, Варутхапа, Бхадрасена, Судамы, Субала, Арджуна, Вишала и Ришабха, взгляните на эти счастливейшие существа – деревья Вриндавана. Они живут только на благо других. Эти деревья переносят всевозможные беды: ураганы, ливни, палящую жару и ледяной холод, но при этом всегда готовы облегчить нашу усталость и дать нам приют. О друзья, Я считаю, что, родившись деревьями, эти живые существа покрыли себя славой. Они всегда стараются дать приют другим, и потому похожи на благородных, очень возвышенных и щедрых людей, которые никогда не отказывают тем, кто обращается к ним за помощью. Эти деревья готовы укрыть под своей сенью любого. Они дают людям многочисленные дары: листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, свои ароматные соки и смолу, а также топливо. Деревья являют собой высочайший пример благородства. Они подобны великодушному человеку, отдавшему все – тело, ум, труд, разум и речь – на благо всех живущих».

Так Верховный Господь Кришна проходил по берегу Ямуны, касаясь листьев, плодов, цветов и ветвей деревьев и восхваляя их замечательные деяния на благо всех живых существ. Разные люди придерживаются разных взглядов на то, какие виды деятельности благотворны для человеческого общества, но действовать ради счастья всех людей, ради их вечного блага можно, только распространяя Движение сознания Кришны. Этому должен содействовать каждый. Как учил Господь Чайтанья, преданный Кришны должен быть смиреннее травы и терпеливее дерева. О том, как терпеливо дерево, говорит здесь Господь Кришна, и проповедники философии сознания Кришны должны учиться у Господа Кришны и Господа Чайтаньи, получая наставления от Их представителей в цепи духовных учителей.

(«Кришна – Верховная Личность Бога», гл. 22).

Взаимоотношения на духовном уровне предполагают видение духовной личности во всех её лучших проявлениях. Глядя на деревья, мы могли бы подумать, что это просто существа в гуне невежества, и их предназначение – служить нам, нашим чувствам. Мы вправе сломать, срубить, оборвать листья или

плоды, вбить гвоздь и повесить табличку, просто пользоваться ими как вещью. Но посмотрите, как Господь относится к ним. Хотя их вечная дхарма состоит в том, чтобы служить Ему, Он не принимает их служение как должное, но обращается с ними с благодарностью и прославляет их. В действительности Он занимает подчинённое положение ученика по отношению к этим деревьям, говоря, что они достойны того, чтобы у них учиться. Хотя Господь – *джаган-ниваса ашрайа*, прибежище всех существ, всех вселенных, духовного и материального миров – Он прославляет дерево как образец того, как нужно давать прибежище.

В зависимости от того, как мы обращаемся с людьми, мы несём ответственность за проявление в них их лучшей или худшей стороны личности.

У каждого есть лучшая и худшая сторона. Если вы видите и акцентируете в человеке его лучшую сторону, то это развивает его лучшие качества, которые постепенно вытеснят из его личности всё отрицательное. Как наставники (в отличие от администраторов, которые, наоборот, обязаны обращать внимание на недостатки людей), мы имеем все преимущества и возможности акцентировать светлую сторону: не осуждать преданных, а развивать равное видение.

А теперь просто представьте себе общину преданных, в которой каждый пытается проявить в людях лучшее...

Психологи и менеджеры просчитали, что человек в своём профессиональном и творческом развитии лишь до определённого момента поддаётся грубым материальным стимулам мотивации, таким как деньги и положение. С того времени, когда ему уже на определённом уровне обеспечено удовлетворение его материальных запросов и существуют какие-то гарантии поддержания такого уровня в будущем, его творческий потенциал, возможности и произ-

« В зависимости от того, как МЫ ОБРАЩАЕМСЯ С ЛЮДЬМИ, мы несём ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за проявление в них их ЛУЧШЕЙ или худшей СТОРОНЫ ЛИЧНОСТИ »

водительность уже не растут и не меняются к лучшему, он достигает своего «потолка».

Однако, если после достижения этого уровня человека продолжают ценить, если он чувствует себя нужным, «своим» в коллективе, если он испытывает обращённую к себе благодарность, то его творческий потенциал и производительность продолжают уверенно расти даже после так называемого «потолка». Он продолжает раскрываться как личность, он способен творить чудеса, потому что возможности души в определённом смысле бесконечны.

Господь Кришна в «Бхагавад-гите» (4.34) описывает процесс духовной жизни как *тад виддхи пранипатена парипрашна севайя*. Вначале – *пранипат*, то есть дандават, поклон, смирение, предание. Лишь после этого *парипрашна* (вопросы) и *севайя* (служение) будут эффективны.

Шрила Прабхупада описывает этот момент так:

«Каждый гордится собой. Разве он будет кланяться кому-то, пока не понял, что "эта личность значительнее меня"? Поэтому пранипат и является первым условием. Пранипат значит пракриштанупена нипат. Вы должны стать "табула раса": "Нет, сэр, все, что я знал – я все забыл. Теперь я как чистый лист, и Вы можете писать на нём всё, что захотите". Таково первое условие» (Лекция Шрилы Прабхупады, ШБ 7.7.29-31).

Побудить человека предаться Господу сразу, даже в небольшой степени, довольно непросто. Для него это явно серьёзный сдвиг парадигмы (личного мировоззрения), на грани невозможного. Практически это подразумевает для человека выход за пределы того, что предначертано его кармой. Что за самскару мы должны совершить – самскару, которая перевернёт, перечеркнёт его представления о жизни и позволит ему стать чистым листом бумаги, на котором будет записано продолжение «Чайтанья-чаритамриты»?

Глазами писаний

Чем мы вдохновим людей, впечатлим их, как побудим вначале предаться, а уж потом только вопрошать о служении и служить? Нам придётся сделать что-то серьёзное, чтобы побудить их к этому.

Чтобы побудить людей переступить через свой «потолок», нам для начала самим нужно превзойти своё обусловленное видение окружающих, переступить через черту своих обыденных представлений о жизни, подняться над своим «потолком». И в значительной степени этот шаг подразумевает способность увидеть скрытый потенциал личности человека, оценить его, быть благодарным и найти те качества, за которые мы сможем уважать и любить его.

Ведь в сущности, бхакти как раз и является ростом и развитием духовной личности в отношениях с Верховной Личностью, Господом Кришной.

Ачйута Прияд.

Рост общины от уровня каништхи до уровня мадхйамы

Для того чтобы продвинуться с уровня *каништха-адхикари* (низшего уровня преданности) до *мадхйама-адхикари* (среднего уровня), для начала следует хорошо понимать определение *каништхи*, преданного неустойчивой веры.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) так описывается этот уровень: *«Пракрита-бхакта, или преданный-материалист, не изучает шастры систематически и не пытается понять настоящую природу чистого преданного служения. Вследствие этого, он не выказывает должного почтения возвышенным преданным и не умеет строить отношения с преданными. Однако он может следовать регулирующим принципам, о которых узнал от своего духовного учителя или от членов своей семьи, где поклоняются Божеству. Его следует считать находящимся на материальном уровне, хотя он и пытается продвигаться в преданном служении. Таковой человек – бхакта-прайа (преданный-неофит), или бхакта-абхаса, поскольку он немного просвещён благодаря вайшнавской философии».*

То есть *каништха* – это человек, живущий в сознании Кришны для себя. Хотя он уже служит КРИШНЕ, тем не менее, эгоцентричная тенденция служить Кришне ДЛЯ СЕБЯ остаётся. Это не служение Кришне всецело для Него. На этом уровне мы следуем правилам и предписаниям *арчаны* в служении Ему, и в этом смысле это служение Ему в соответ-

ствии с тем, как Он того желает, то есть благоприятное. Однако в служении мы ограничиваемся сферой алтаря, своего дома, семьи, близкого круга друзей. Но у нас не хватает знания и отречения для того, чтобы увидеть всё общество Вайшнавов как часть Кришны и, соответственно, объект своего служения. Что уж говорить о неспособности увидеть весь мир как кшетру нашего служения и пытаться через проповедь вовлечь всё материальное творение в служение Господу. Поэтому такое ограниченное узкими рамками служение ещё трудно назвать полным преданием.

Разобрав, кто такой *каништха-адхикари*, мы попытаемся понять, каково определение *мадхйама-адхикари*, а также как происходит рост, переход с низшего уровня до уровня *мадхйама*.

Материалистическая дуалистическая концепция жизни диктует нам чёрно-белую взаимоисключающую модель отношений с преданными, при которой один – старший, и он приказывает, а другой – младший, и он должен слушаться. Такая схема стимулирует отношения, в которых один, подразумевается, всегда прав, а другой должен принимать и разделять его мнение.

Через призму этого упрощённого понимания вещей мы смотрим на общество вайшнавов, пытаемся определить, кто из них мой младший, а кто старший. Третьего не дано.

Это типичная концепция *каништха-адхикари*, для которого есть только старший – Бог на алтаре (или гуру), а он сам младший по отношению к этому безапелляционно старшему, то есть слуга.

Однако существует более широкое видение мира, при котором возможны горизонтальные взаимоотношения с равными. В этих отношениях не обязательно один подчиняется другому, ведь это не административные отношения, но дружба, в которой все служат друг другу. Такого рода отношения и есть сотрудничество – признак и доказательство любви, о котором Шрила Прабхупада говорил ученикам перед уходом.

Видение *мадхйама-адхикари* предполагает наличие и осознание более чем двух составляющих (слуги и господина), иначе мы не понимаем, кто такой Кришна, не принимаем Кришну вместе с Его энергией, преданными.

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46) говорится: *ишваре тад-адхинешу*. Преданный, находящийся на промежуточной ступени – *мадхйама-адхикари*, предлагает свою любовь Верховной Личности Бога, является искренним другом всем преданным Господа, оказывает милость невежественным людям, которые невинны, и игнорирует тех, кто завидует Всевышнему.

В своей лекции Шрила Прабхупада отмечает: *адхина* означает «те, кто работают для Кришны». Их называют *тад-адхина*. *Адхина* значит «зависимый». *Маитри* означает «дружба». Дружба с кем? *Тад-адхинешу*, с теми, кто находится под контролем Кришны. Все находятся под контролем Кришны, в той или иной степени, но я говорю лишь о тех, кто предан Кришне добровольно. Он знает, как уважать преданных. *Тад-адхинешу, ишвара-адхинешу* – это значит «других преданных». После этого он становится *мадхйама-адхикари*.

ПОПЫТКИ ДРУЖИТЬ

«Всеобщее братство возможно только тогда, когда человек является чистым преданным (пандитах сама-даршинах)» (ШБ 9.4.66 комм.).

**«В результате СМирения
я ничего не ТЕРЯЮ
кроме ЛОЖНОГО ЭГО,
а лишь ОБРЕТАЮ спокойствие
ума и УСТОЙЧИВОСТЬ
в повторении
СВЯТОГО ИМЕНИ »**

Кто-то со ссылкой на это утверждение может сказать, что пока мы не *мадхйама-адхикари*, мы не сможем дружить, и все попытки делать это будут искусственны, лицемерны, если нет любви к преданным.

Однако такое утверждение равносильно пониманию, что поскольку я не нахожусь на уровне *бхавы*, я не хочу имитировать повторение «Харе Кришна» и поэтому не буду повторять мантру, чтобы не лицемерить. Но как мы знаем, для роста и очищения сердца шастра рекомендует повторение («Бхакти-сандарбха», ануччхеда 153) действий преданного служения (повторения имени и так далее) с целью постепенного очищения сердца до тех пор, пока человек не достигнет совершенства, то есть до проявления *бхавы* и *премы*.

Суть заключается в том, что прежде достижения совершенства в *садху-санге* я должен буду упражняться в этой деятельности, обуздывать свой ум, практиковать как проявление *садханы*, отказываться от эгоизма. Потому что дружба с преданными не будет возможна без осознанных усилий и попыток вести себя как их смиренный слуга, без проявления всепрощения по отношению к ним – и не один раз, но постоянно: пока это не станет моими ценностями. Пока я не буду убежден и не поверю в то, что в результате смирения я ничего не теряю кроме ложного эго, а лишь обретаю спокойствие ума и устойчивость в повторении Святого имени (*киртанийа сада харих*).

ОБЩЕНИЕ С РАВНЫМИ: ИСПЫТАНИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Нетрудно быть «святым на сцене», гораздо труднее стать тем, кого ведут за руку. Мы погружаемся в настроение святого, когда речь идёт о наставлениях нашим «смирненным неофитам» – преданным, которые смотрят на нас снизу вверх, как на Великого вайшнава.

Однако бывает, что эти «смирненные неофиты» благодаря своему духовному продвижению в прошлых жизнях и искренности обгоняют нас, и тогда мы обнаруживаем себя в грязи всё той же обусловленности, но всё равно вынужденных играть роль «святого», выставя, подобно Паундраке, фасад своей «продвинутости».

Как долго мы сможем продолжать такое искусственное шоу своей «продвинутости»?

История о фермере. Однажды богатый фермер собирався в паломничество. Воры ожидали,

когда он уйдёт, чтобы ограбить его дом. Как-то фермер, беседуя со своей женой, заметил, что воры подслушивают разговор, и поэтому заговорил нарочито громко, чтобы воры слышали: «Перед уходом я спрячу всё своё богатство в глубине колодца на нашем поле».

Через месяц, когда фермер с женой вернулись домой из паломничества, они увидели прекрасное поле колосющихся зелёных злаков вокруг колодца. Фермер объяснил жене, что он засеял поле до паломничества. Воры, имея нечистые мотивы украсть спрятанное на дне колодца богатство, вычерпывали воду из колодца, и так поливали поле вокруг (в горных районах Индии поля устроены террасами, поэтому, вылитая вода распределяется равномерно по всей их площади). В конце концов, разочарованные тем, что не нашли сокровищ, они ушли, но попутно принесли большое благо фермеру, регулярно поливая его поле.

Бывает, что мы оказываемся в роли этих воров. Мы продолжаем питать духовную жизнь других, существенно не продвигаясь в своей собственной. Те, кому мы помогаем, хорошо развиваются, но мы остаёмся на том же самом месте! В чём же наш недостаток? Мы что, не смиренны перед лицом своего гуру? Нет, смиренны... Может, мы не проявляем смирения перед старшими преданными? Проявляем! Так в чём же дело?

Нам легко и естественно оставаться смиренными и почтительными по отношению к своим гуру и старшим. Мы легко надеваем роль «продвинутых» перед младшими. Однако настоящее испытание для нашей духовной практики и показатель продвижения – это насколько мы полны энтузиазма общаться с равными!

ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ С РАВНЫМИ

Зачастую наше общение с равными может страдать из-за различных страхов:

1) Нас выведут на чистую воду. Каждый имеет свою слабую сторону личности. В результате близкого общения наши слабости становятся заметны равным. «Что они обо мне подумают?

Я могу потерять уважение. Как сказано в Гите, «для того, кто привык к почтению, позор хуже смерти!»

2) Испытание для моего смирения. «Моё ложное эго может не вытерпеть, если равные что-то скажут мне. Смогу ли я подчиниться и принять руководство равных?»

3) Фамильярность. Чем больше знаешь, тем меньше уважаешь. Непросто уважать того, о ком знаешь слишком много. Трудно продолжать уважать равных даже после того, как вы узнали об их глубоко коренящейся материальной обусловленности. (Некоторые *анартхи* полностью исчезают только на уровне *бхавы*, а то и *премы*, чистой любви к Богу).

Существует и множество других трудностей в принятии равного общения, но благословения, получаемые от этого общения, с лихвой перекрывают любые трудности:

1) Благословение поддержки. Общаясь, мы развиваем систему поддержки, которая поможет нам в моменты физических, ментальных, социальных или духовных трудностей.

2) Благословение совета. Когда равные открывают своё сердце друг другу и ищут выхода из ситуаций, они могут получить хороший практический совет и понимание того, как другие поступали в подобной ситуации.

3) Благословение «чувства локтя». Если мы имеем тесную связь с преданными, мы не бросим духовную жизнь, несмотря на все трудности. Преданные будут нашим спасательным кругом, благодаря которому мы спасёмся в бурлящих водах океана материального существования.

Поэтому, прежде всего, следует признать, что для духовного роста, скорее всего, нам придётся в значительной степени зависеть от общения с равными, хотя бы в силу того, что общение с теми, кто значительно старше нас, мы будем получать не так часто, как хотели

Вайшнавская культура

бы, а общение лишь с младшими таит в себе немало опасностей.

КАК ОБЩАТЬСЯ С РАВНЫМИ?

Существует два основных аспекта, которые лежат в основе доверительных, дружеских отношений:

1) Действия, связывающие нас с преданными, развивающие дружбу

(«Нектар наставлений», 4 стих):

«Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и угощать *прасадом* - таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу».

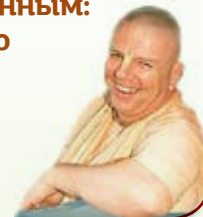
2) Действия, продвигающие в сознании

Кришны (шраванам, киртанам...)

(«Бхагавад-гита», 10.9):

«Все мысли моих чистых преданных поглощены Мной, и вся их жизнь посвящена Мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо Мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство».

**Шридхара Свами:
«Просьба к преданным:
приходить только
с 4 до 6 вечера.
Духовные братья
и сёстры –
в любое время!»**

Пример такого равного общения: Шридхара Свами перед уходом из этого мира повесил в Майапуре на дверях своей комнаты табличку: «Просьба к преданным: приходить только с 4 до 6 вечера. Духовные братья и сёстры – в любое время!»

Ачйута Прийа д.

Падасева

ИСТОРИЯ

Слово «падасева» в переводе с санскрита означает «служение стопам». Мы служим стопам Господа через заботу о Его храме.

В Киеве программа Падасева действует уже четыре года. Идея привлекать прихожан к служению в храме родилась в октябре 2009 года, накануне марафона Шрилы Прабхупады. Брахмачари хотели поехать на санкиртану и решили на время марафона попросить общину взять на себя служение в храме (ночная охрана, мойка, уборка и т.д.). Преданные, к которым обращались с просьбой помочь, с удовольствием соглашались. Таким образом, вовлеченными в служение оказались 40 человек.

Марафон закончился, но не закончилась

« На самом деле люди приходят, чтобы принять прибежище Кришны через преданного »

Падасева. Ведь за эти четыре недели многие преданные получили вкус к служению.

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ

Огонь пищеварения должен в достаточной степени разгореться еще до поступления пищи, иначе возникает несварение. Точно так же забота о преданных, духовные вложения в них должны предшествовать вовлечению этих людей в практическое служение и быть более весомыми.

Программы вовлечения преданных в храмовую деятельность стары, как мир, однако мы стремимся смиренно предложить преданным участвовать в этой деятельности настолько, насколько они сами того желают. Для нас не так важно получить от преданных практическую

отдачу: мы хотим, чтобы эта деятельность послужила для прихожан средством развития отношений и дружбы с теми, кто живёт в храме.

Мы можем думать, что люди просто приходят поработать, но на самом деле они приходят, чтобы принять прибежище Кришны через преданного. Самый лучший способ привлечения человека к лотосным стопам Кришны – это служить ему в сознании Кришны. Каждый проходящий в храм должен быть накормлен прасадом, получить эмоциональную и духовную заботу и внимание. Общаясь с преданными, мы не должны уделять им внимание формально. Любкой из проходящих – личность, и все они разные. Задача живущих в храме состоит в том, чтобы быть открытыми по отношению к каждому преданному, чтобы он почувствовал, что мы заинтересованы в нём самом, а не просто в том, сколько служения он выполнит. Преданные, которые живут дома, приходят в храм и служат стопам Кришны, а живущие в храме служат их стопам.

Программа направлена, прежде всего, на то, чтобы её участники постепенно нашли прибежище в группах духовного общения (группах наставников и нама-хаттах) и развили зрелые духовные отношения на основе харинамы и хари-катхи. Таким образом, мы рассматриваем эту программу как предварительный пробный этап, который молодые ребята проходят перед поступлением в Школу бхакти, а в будущем, возможно, – и постоянным проживанием в ашраме брахмачари.

Тем же, кто не планирует перебраться в ашрам брахмачари, программа Падасева помогает почувствовать себя хозяевами в храме, стать причастными к протекающей тут жизни, ощутить свою необходимость и востребованность в большой семье вайшнавов.

СТАТИСТИКА

Сейчас в программе постоянно участвуют 52 преданных. Эта статистика не включает тех, кто приходит служить на пуджу, кухню Божеств, общую кухню, стройку и в ашрам матаджи. Со следующего месяца мы планируем объединить в единую программу всех, кто, приходя в храм, выполняет тут любое служение, а это – ещё около двух сотен преданных.

Жизнь храма

В приведенных ниже таблицах можно видеть статистику, показывающую, сколько преданных, занятых в программе Падасева, имеют наставника, посещают нама-хатты и повторяют джапу.

Группы садху-санги в целом посещают	35 чел.	67 % (от общего количества)
Из них посещают нама-хатты	30 чел.	58 % (от общего количества)
Из них посещают группы наставников	15 чел.	29 % (от общего количества)

Из этой таблицы видно, что некоторые преданные посещают сразу несколько групп садху-санги (например, ходят и к наставнику, и на нама-хатту).

Количество кругов махамантры ежедневно:		
>= 16	22 чел.	42 %
8 - 16	5 чел.	10 %
4 - 8	3 чел.	6 %
< 4	4 чел.	8 %
Всего регулярно повторяют мантру:	34 чел.	65 %

Количество вовлечённых в служение постоянно растёт, поэтому статистика меняется, но по этим таблицам можно получить представление о динамике процесса. Видно, что половина людей тут – это довольно зрелые преданные, которые регулярно повторяют джапу и посещают различные группы садху-санги. Другая половина – это те, кто только начинает свой путь. Некоторые из них ещё не повторяют джапу регулярно и не определились с наставником. Для них программа Падасева – это возможность влиться в Движение и развивать отношения с преданными.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Преданные из общины помогают руководить программой Падасева. У нас 5 менеджеров-прихожан, каждый из которых по неделе дежурит по программе. Они звонят преданным, договариваются с ними и записывают их на служение. В храме приходящих на служение встречают два коменданта-брахмачари, которые также по очереди заступают на недельное дежурство.

Многие вайшнавцы выполняют свое служение стабильно, еженедельно, в одно и то же время и день. Такое стабильное служение ведет к повышению его качества и росту профессионализма. На еженедельных собраниях актива мы обсуждаем практические вопросы и правильное настроение. Служение в команде помогает распределить обязанности и регулярно выходить на санкиртану, харинамы, что часто происходит с участием преданных Падасевы.

ФЕСТИВАЛИ

Один раз в 2 месяца проводятся фестивали, на которых мы практикуем методы любовных взаимоотношений: дарим подарки, открываем сердца, раздаём и принимаем кришна-прасад.

Высказывания преданных – участников фестиваля Падасевы:

Владимир Зябрев:

«Я мыл эту лестницу сотни раз, я знаю каждую трещинку в этой лестнице, я ее полюбил!».

Всеволод Демкин:

«С тех пор, как я начал участвовать в Падасеве, я стал развивать отношения с преданными, чему очень рад. У меня было такое желание, а благодаря Кришне появилась и возможность».

Сергей Николаев: «Нам очень повезло, что и обычные прихожане могут прийти послушать Господу».

Владимир Когут:

«Это большая удача, что мы можем приобщиться к общению с преданными через служение в Падасеве. Даже нерегулярное служение, которое я выполняю, дает большой толчок для развития и возможность задуматься над своей духовной жизнью».

Дмитрий Рагозин

Цели грихастха ашрама

Большая часть преданных являются семейными людьми, грихастхами. Грихастха ашрам поддерживает остальные ашрамы и является основой для продления рода.

Мы хотим, чтобы грихастха ашрам был настолько силен, насколько это возможно. Шрила Прабхупада приводил такой пример: подобно тому, как правая рука связана с левой посредством тела, так и в семье – муж и жена связаны друг с другом посредством Кришны. В этом примере, правая и левая руки – это муж и жена, а тело – это Кришна. Мы должны изменить свое сознание, поставив Кришну в центре. Когда в центре наше ложное эго, мы имеем множество проблем, но когда Кришна в центре, наши отношения становятся гармоничными. Мы пришли в этот мир из-за зависти к Кришне и хотим быть здесь наслаждающимися и контролирующими, это наше настроение в обусловленном существовании. В материальном мире мы соревнуемся не только с Кришной, но и с теми, кто соперничает с Кришной. Это эгоистичное настроение может проникнуть и в наш дом, приводя к всевозможным конфликтам.

Духовная семейная жизнь

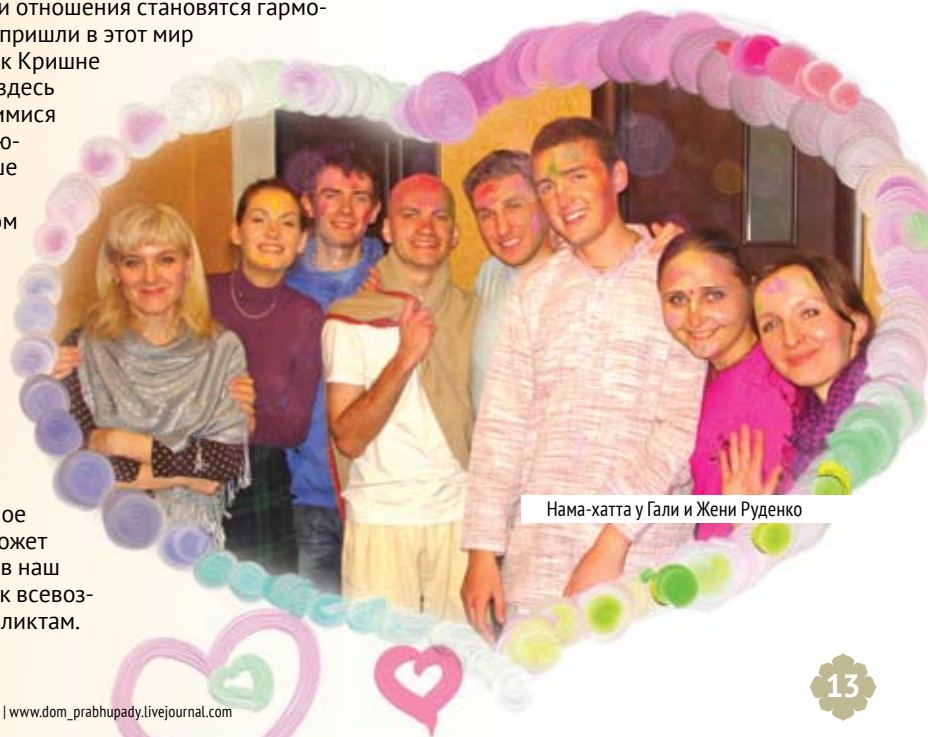
М. Гуричандрика и Чайтанья Чандра Чаран пр.

Но, посредством сознания Кришны, наше ложное отождествление вытесняется осознанием нашей истинной сущности – слуги слуги слуг Кришны.

Однажды один ученик спросил Шрилу Прабхупаду: «Что делать, когда возникают конфликты в обществе преданных?»

Шрила Прабхупада ответил: «Если каждый преданный думает,

что я – слуга слуги слуг Кришны, тогда не будет никаких конфликтов». Тот же самый принцип применим и в семье. Если каждый из членов семьи занимает положение слуги, то отношения в семье будут здоровыми. Это требует революции в нашем сознании.

Нама-хатта у Гали и Жени Руденко

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Когда вы приходите в сознание Кришны, вы освобождаетесь от бремени наслаждения». Когда приходят выходные, люди устраивают соревнования, кто будет наслаждаться лучше всех. А в будни делятся своими подвигами, кто наслаждался более совершенно. Но это противоположно для нашей природы, так как это наслаждение искусственно. Для души истинное счастье приходит от соприкосновения с Высшей Душой. Истинная любовь существует только во взаимоотношениях с Кришной.

Царица Кунти молится Кришне: *«О Господь вселенной, душа вселенной, олицетворение вселенской формы, разруби узел моей привязанности к родственникам – Пандавам и Вришни. О Господь Мадху, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого».* (ШБ 1.8.41-42).

По мере того, как мы становимся серьезными в сознании Кришны, это настроение царицы Кунти также становится нашей молитвой. Хотя в нашем сердце могут оставаться сомнения – что будет с моими друзьями, что будет с моей семьей? В комментарии Шрила Прабхупады объясняет, что родственники Кунти–Пандавы и Вришни – были преданны-

ми. Привязанность к преданным не находится за пределами сферы сознания Кришны и чистого преданного служения. Кунти молится, чтобы Кришна освободил ее от телесных привязанностей. В духовной жизни служение Кришне и служение преданным – идентичны, а иногда служение преданным более ценно, чем служение Господу. Телесная привязанность является причиной рабства, но взаимоотношения с душой – причиной освобождения.

Нам не нужно оставлять свои семейные взаимоотношения, но нам необходимо очистить их, чтобы материальный аспект в отношениях становился все менее значимым, а духовный – более важным. Не семейная жизнь делает человека счастливым. Но мы должны быть готовы трудиться в семье, чтобы функционировать как части целого в нашей изначальной семье. Нам необходимо найти наше внутреннее счастье, которое является единственно настоящим счастьем.

Подготовил Адирика д.
по материалам статьи
«Цели грихастха ашрама»
Гирираджа Свами

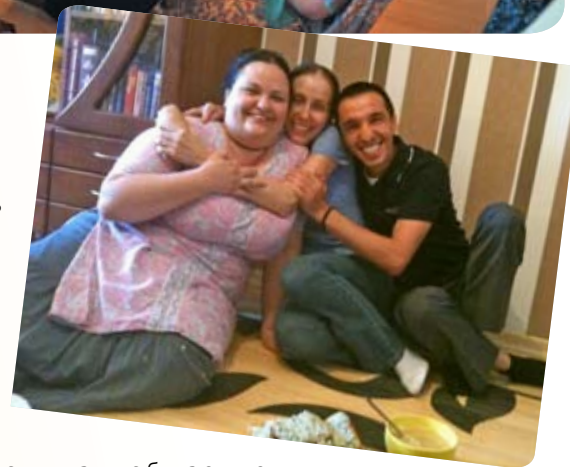
Жить рядом или жить вместе

Эссе

Если, встретившись с движением Сознания Кришны, мы привлекаемся обществом преданных, то, как правило, сначала нас охватывает определенная эйфория. Все преданные кажутся нам ангелами, сплошь наделенными всеми добродетелями. Далее, выбирая жизнь в преданном служении, мы начинаем все больше времени проводить с вайшнавами и еще сильнее привлекаться их положительными качествами. Апофеозом этого влечения к вайшнавам может стать желание работать или жить вместе с ними бок о бок. Так появляются попытки преданных создать совместные предприятия, сельхоз общины или какие-то поселения, а также любые другие способы жить и работать вместе.

Скупая участки земли по соседству, преданные мечтают, как у них здесь появится община и, возможно, со временем даже храм. Но в процессе реализации этих планов, зачастую случается так, что они вдруг начинают видеть недостатки друг друга и понимать, что все люди разные, что пре-

данные бывают иногда необязательными, и постепенно им начинает казаться, что все это довольно сложный проект. Результатом этого становятся мнения: «с преданными невозможно работать», «с ними очень сложно строить отношения», «лучше я буду меньше общаться с преданными, чтобы не совершать оскорбления» и т. д.

К сожалению, многим из нас приходилось слышать подобные «мудрые мысли». Иногда, из-за этого люди даже уходят из общества преданных.

Каков же выход? Ведь учиться строить отношения с вайшнавами нам все-таки необходимо, потому что, говорят, в духовном мире все – преданные.

Секрет очень прост. Если мы пытаемся строить отношения на материальной основе, то мы имеем материальные отношения. Если мы строим отношения на духовной основе, у нас есть шанс их рано или поздно построить. То, что привлекает нас в вайшнавe с самого начала, о чем говорилось выше, – это духовная составляющая его личности, его стремление стать лучше. А когда мы пытаемся строить отношения с этой личностью на материальной основе, то не всегда эта сторона личности оказывается на том же уровне, что и духовная.

Меня попросили рассказать об опыте совместной жизни с преданными. Что тут сказать? Я счастлив. Даже не думал, что в жизни мне так повезет! Мы живем недалеко от Киева в с.Лютеж. Здесь мы построили дом на пять семей, потом другие преданные стали покупать землю рядом и строиться. В настоящее время в Лютеже находятся дома и участки 14 семей на разных стадиях готовности. Кто-то уже живет здесь, кто-то заканчивает строительство, кто-то лишь начал, а кто-то только приобрел землю.

Мы стараемся жить сообща – вместе справлять дни рождения, вместе повторять мантру по утрам, собираться хотя бы раз в неделю петь и общаться на основе Сознания Кришны, вместе переживать радости и сложности. У всех это получается по-разному. Кто-то может приходиться читать джапу утром, а кому-то в это время собирать детей в школу или выдвигаться на работу.

Вначале у нас не было регулярных встреч на основе Кришна-катхи, и потому начали появляться какие-то недопонимания. Потом по благословению Ачйуты Прии прабху мы решили, что хотя бы раз в неделю будем собираться петь и обсуждать духовные темы, что бы ни случилось. Конечно, не у всех из нас получается приходиться регулярно, но мы просим благословений у всех вайшнавов продолжать строить отношения на духовной основе.

Гаура Пурнима д.

4

июня
вторник

Апара-экадаши
Пост на злаки
и бобовые

5

июня
среда

Прервать пост с 4.49 до 10.14

Явление Шрилы Вриндавана даса Тхакура

Если Вы прочитали эту газету, и она Вам больше не нужна, передайте ее тому, кому она может быть интересна.

Так как эта газета содержит трансцендентные имена и образы, пожалуйста, не выбрасывайте ее.