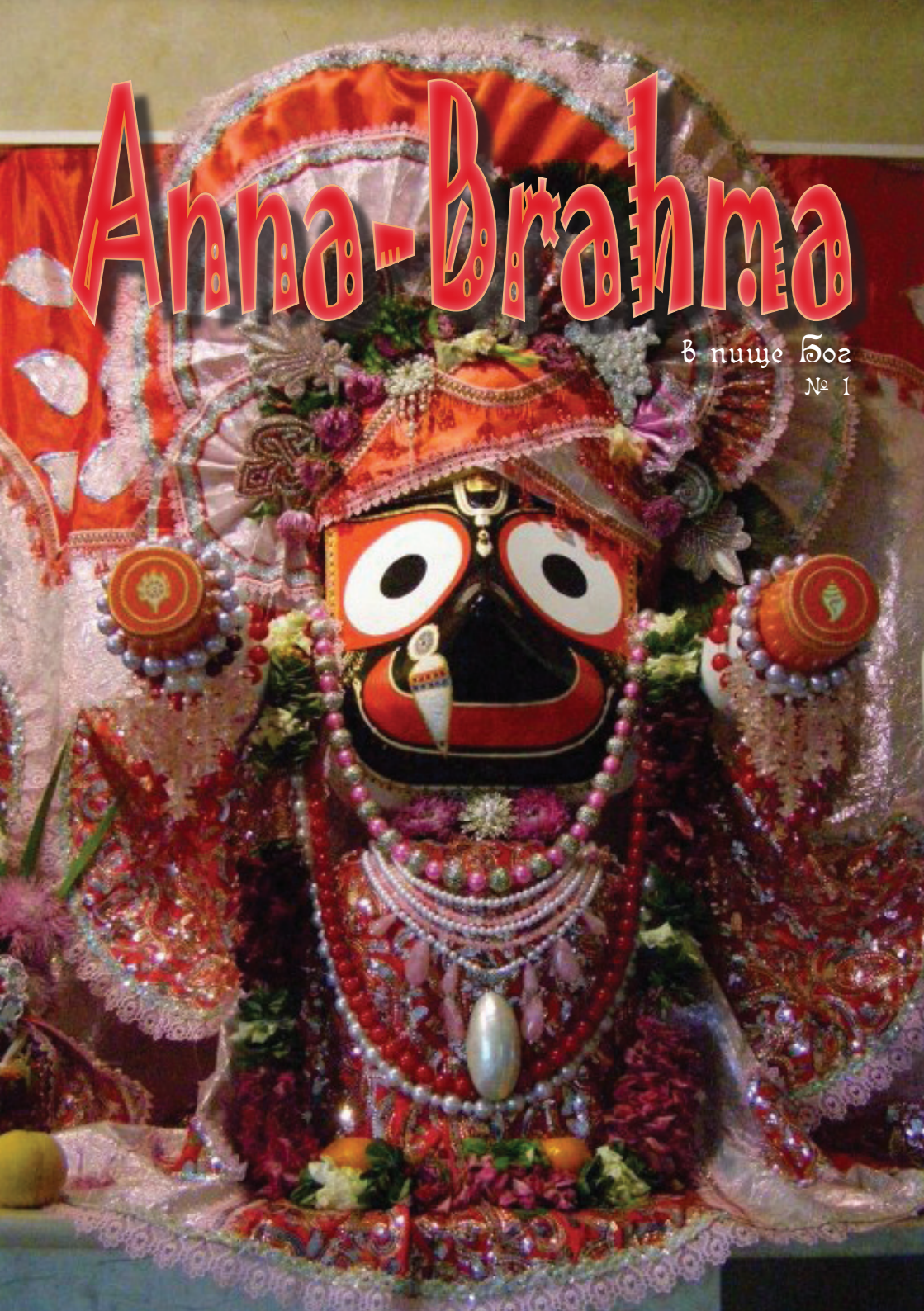

Anna-Brahma

В нуйе Соэ
№ 1

Говорят, что без риса в Кали-югу человек жить не может. В прежние юги это не было столь необходимым. Но теперь анна, или рис, стал самой жизненной силой, и поэтому всех нужно им накормить.

Таким образом, Господа Джаганнатха называют Анна-Брахма, жизненная сила в рисе, во всякой еде, которую мы потребляем. Поедая Его махапрасад, мы принимаем вовнутрь также и Его.

В храме Джаганнатхи люди могут жертвовать деньги, но и пожертвования в виде риса принимаются с такой же радостью. Это называется анна-дана. Поэтому Джаганнатх Пури известен под названием «Анна-кшетра», так как там каждый день предлагают очень много риса. И ни в одном другом храме Индии рис не предлагается в качестве основного блюда для Божеств и не распространяется потом среди всех.

Соманатх Кхунти «Храм Господа Джаганнатха»

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

...Моя жизнь посвящена этой цели (проповеди). В любое время это удобно для меня. Сейчас здоровье мое не очень хорошее, но, тем не менее, я приехал. Я просто прилагаю усилия, даже если это последние мгновения моей жизни. Если я могу принести какое-то добро этим людям - в этом моя решимость. Что эта жизнь? Она закончится сегодня, завтра или послезавтра. Но если вы наполняете свою жизнь этим смыслом, в этом и есть суть. Ведь деревья тоже живут - тысячи лет. Но что толку?...

Последние наставления Шрилы Прабхупады

«...во время первой в истории Движения Господа Чайтаньи на Западе инициации Майкл стал Мукундой дасом, позже Его Святейшеством Мукундой Госвами Махараджем, а Джейн – Джанаки деви даси. Они были так же первыми в ИСККОН супругами, поженившимися на первой свадебной церемонии.

На свадьбу приехала сестра Джанаки Джоан. Она была в мини-юбке. Она приехала в Нью-Йорк, вошла в комнату Свамиджи и сказала, что она сестра Джанаки. Свамиджи спросил “А где остальные члены вашей семьи?” Она ответила, что они не захотели приехать... Прабхупада очень удивился: “Что это за культура в Америке? Дочь выходит замуж, а родители даже не приезжают. Ну, ничего. Поможешь мне готовить?” И они вместе приготовили пир. Она не имела ни малейшего понятия о ведических стандартах. Об этом рассказывала в Шаранагати сама Ямуна. Каждый раз, когда она касалась своего тела, Прабхупада посыпал ее мыть руки. Потом он увидел, как она пробует все, что готовит, и объяснил ей, что до того, как попробует Кришна, этого делать нельзя. Когда они наполовину приготовили все, она спросила “Свамиджи, можно мне выйти покурить?” Прабхупада сказал: “Когда мы готовим для Кришны, нельзя курить”. Вот с чем Шриле

Прабхупаде приходилось иметь дело в самом начале. Он сам приготовил весь пир, провел ягью, дал лекцию.

Когда Джанаки рассказала эту историю, я понял всем своим сердцем, что Шриле Прабхупаде пришлось перенести ради нас. На самом деле, это невероятно. Он не знал никого из нас, но был готов пожертвовать своей жизнью, своим временем для людей, которых никогда не видел, с которыми прежде не встречался. Он делал это из любви к Кришне. Он абсолютно ясно понимал, что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Кришны и единственное счастье, которое есть в этом мире, - это служить Кришне. Большинство индийцев едет на Запад заработать денег, а Прабхупада видел эти большие красивые американские машины, высокие небоскребы и смотрел на все это со слезами сострадания на глазах. Он не завидовал, ему не хотелось ничего этого. Он знал, что без преданности Кришне жизнь пуста и бессмысленна...

То, что произошло дальше, не просто значительно, но исторически архиважно. Прабхупада вдохновлял людей, буквально вдыхая в них силу преданности...»

*Из книги Шрилы Радханатхи Свами
“Бесценные дары Прабхупады”*

Бхагавад-прасад ки-джай!

«Мы никогда не должны впустую тратить Кришна прасад. Самое лучшее — это готовить столько, сколько требуется, и давать человеку столько, сколько он хочет. Такова ведическая система, что люди садятся рядами со своими тарелками, и раздатчик проходит вдоль рядов и кладет каждому небольшие порции каждого вида пищи на его тарелку до тех пор, пока человек не возражает, тогда ему уже ничего не кладут. Если кто захочет больше, то прислуживающий подходит и кладет побольше, сколько он попросит. Таким образом ничего не тратится впустую и все удовлетворены»

Письмо Шрилы Прабхупады Киртираджу дасу. 12.11.1971

Умонастроение

Раздатчик - это, прежде всего, слуга того, кому он раздает. И это очень особенное служение. Раздавать прасад преданным, это привилегия. Важно понимать, что мы служим преданным, а они так добры к нам, что позволяют выполнять это служение и принимают от нас прасад.

В любых конфликтных ситуациях раздатчик должен вести себя очень смиренно и вежливо. Нужно думать: «Я - слуга Божеств, а другие преданные и гости - очень близкие гости и друзья Божеств, поэтому мой долг - очень смиренно и искренне служить им».

Раздатчики прасада должны быть умиротворены и удовлетворены.

Если их что-то беспокоит или они хотят есть, когда есть такая возможность, им лучше не раздавать, а есть и принять прасад вместе со всеми или просто отдохнуть.

В некоторых источниках говорится, что раздавать должны инициированные преданные, а в некоторых - брахманы, но все источники сходятся на том, что раздавать должны старшие и самые квалифицирован-

ные преданные. Это не означает, что молодые преданные не должны допускаться до этого служения, но это значит, что тот, кто раздает прасад, должен стать очень серьезным в своем преданном служении и в своем поведении.

Вы можете удовлетворить преданных, правильно и с уважением раздавая прасад, либо вы можете оскорбить их. Ваш успех как раздатчика в том, насколько преданные, ко-

торых вы кормили, остались довольны вами. Нужно делать всё быстро и четко, молча и эффективно, но не в раджа гуне. Нельзя громко кричать, громко разговаривать. Ни в коем случае нельзя хамить и быть грубым.

Нужно быть очень чутким к людям.

В нити шастрах говорится, что человек удовлетворяется не количеством предложенной ему пищи, а тем, с каким уважением к нему относятся, как старательно ему служат.

Чистота, одежда и внешний вид

Преданные, которые раздают прасад,

должны быть чисты телом, в привычках и в одежде.

В идеале, раздавать нужно босиком, то есть без обуви и без носков. Однако, если следование этому правилу может навредить здоровью преданных, лучше надевать носки.

Тело должно быть чистым, без запаха пота. Если во время раздачи прасада, на лице выступает пот, необходимо использовать гамчу или полотенце, не допуская, чтобы капли падали в тарелки, в прасада или на других преданных.

Перед раздачей необходимо вымыть руки и стопы (если вы раздаете босиком).

Ногти на руках и ногах должны быть аккуратно подстрижены, и под ними не должно быть грязи. Если босые ноги могут испортить кому-то аппетит, то лучше раздавать прасада в носках.

Перед раздачей необходимо поставить тилаку. Длинные волосы (как у женщин, так и у мужчин) должны быть собраны и покрыты косынкой. Одежда должна быть аккуратной, опрятной, без пятен, дыр и заплаток.

Раздавать нужно в вайшнавской одежде: для женщин - сари, гописдрес, для мужчин - дхоти, курта или чадар.

Этикет

Преданные, которые раздают прасада, а также преданные, живущие в храме, по возможности не должны принимать прасада до того, как это сделают гости. Только в крайних случаях допускается, чтобы раздатчики

пошли до служения. Но важно помнить, что согласно ведической культуре, если хозяин принимает прасада до гостя, это - великий грех.

Матаджи не должны раздавать прасада на мужских рядах. А мужчины могут раздавать

на женских только в крайних случаях.

Традиционно, все преданные начинают принимать прасада одновременно, сразу после того, как начали принимать старшие.

Мужчины и женщины должны сидеть отдельно, в

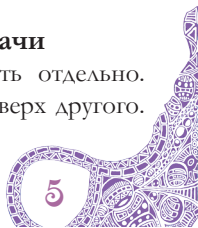
разных частях зала. Согласно вайшнавской культуре даже муж и жена ведут себя на людях сдержанно и не афишируют своих отношений.

Молитвы перед принятием прасада читаются, когда какой-то прасада уже лежит в тарелках.

В молитве фразу *бхаи-ре!* - что значит «О, мои младшие братья!», произносит обычно самый старший по возрасту вайшнав и за ним эту фразу никто не повторяет. Если такового нет - то фраза опускается. Мантра читается по строкам; не стоит разделять одну строку интонацией, например сначала ведущий произносит «Шарира абидйа-джал», все за ним повторяют, и затем «джоденрийа тахе ка!». При таком разделении меняется смысл мантры. Нужно целиком: «Шарира абидйа-джал, джоденрийа тахе ка!».

Правила во время раздачи

Все блюда нужно наливать отдельно. Нельзя класть одно блюдо поверх другого.

Идеально, если посуда позволяет, чтобы блюда даже не касались друг друга.

Дал или чатни нужно наливать в рис, только если человек сам попросил вас об этом. Особенно нужно быть очень внимательными, если на тарелке у преданного лежит соль, важно следить, чтобы не класть прасад на нее.

Раздаточные ложки не должны касаться тарелок гостей. Нужно раздавать не со слишком большой и не со слишком маленькой высоты. Если так случилось, что вы коснулись раздаточной ложкой оскверненной посуды, вы должны сразу же помыть эту ложку, руки и стопы.

Чapati, пури, самосы, сладкие шарики и другой шпучный прасад нужно «бросать» с высоты 3-5 сантиметров, поднеся их прямо над тарелкой или руками гостя. Не позволяйте, чтобы человек сам брал из ваших рук прасад, т.к. в этом случае ваши руки оскверняются и их необходимо сразу же вымыть.

ПРАСАД ВСЕГДА НУЖНО РАЗДАВАТЬ ПРАВОЙ РУКОЙ. Даже если вы левша, всё равно нужно раздавать правой рукой.

Раздатчик не должен во время раздачки касаться своего рта, волос, стоп или нижней части своего тела. Нельзя зевать, чихать, сплевывать или совершать любые другие

действия, которые могут вызвать брезгливость у того, кому мы служим.

Внимание на стопы! Стопы не должны касаться прасада и раздаточной посуды, гостей, которым мы раздаем, либо их вещей. Нельзя перешагивать через прасад, раздаточную посуду, посуду гостей, через гостей (их части тела).

Очень важно стараться раздавать прасад таким образом, чтобы он НЕ ПАДАЛ, НЕ КАПАЛ И НЕ РАЗЛИВАЛСЯ на пол. Прасад - милость Господа, поэто-

му небрежное отношение к нему - грубое оскорбление. Если прасад все-таки разлился, нужно сразу вытереть его.

Не следует раздавать прасад всем одинаковыми порциями. Подходя к человеку, нужно попытаться понять его предпочтения, и положить ему такое количество конкретного блюда, сколько он хочет, либо, если он не хочет, не класть вовсе.

Важно быть очень внимательным к тем, кому мы служим, и избегать задавать вопросы, вроде: «Сколько вам положить?» или «Саб-

джи будете?», а стараться ориентироваться по глазам и жестам. Во время принятия прасада рот человека чаще всего занят пищей, либо преданные могут беседовать друг с другом, и необходимость отвечать что-то раздатчику очень часто может доставить беспокойства.

Раздатчик не должен, проходя мимо преданных, повторить: «сабджи, сабджи, сабджи...». Если человек голоден, он сам издали помет, что в ведре. Только если человек отвлекся, можно подойти и аккуратно предложить: «Сабджи?»

Нужно быть очень внимательными к вкушающим и стараться послужить им ещё до того, как они попросят. Например, иногда бывает, что гость хочет пить и в течение нескольких минут пытается сделать так, чтобы его заметили и дали напиток.

Особенное внимание нужно обратить на детей и гостей, пришедших в первый раз. Им нужно положить совсем немного прасада, так как обычно они едят очень мало. Кроме того, накладывая им каждое конкретное блюдо нужно рассказывать, что это за блюдо, сладкое оно, соленое или острое, чтобы убедиться, что они смогут его съесть.

В идеале, преданные, которые раздают прасад, не должны оставлять прасад для себя; они могут принять лишь то, что осталось само собой, а если осталось мало или не осталось ничего, это должно быть знаком, что в следующий раз нужно готовить больше.

Важность правильного общения

Если вас спрашивают о каком-то блюде, вы должны его прославить.

Раздатчику не следует говорить:

«Ничего не могу вам сказать об этом чатни, я лично его вообще не люблю! Оно такое острое, что у меня от него изжога» или «Эта халава такая жирная и тяжелая, я бы её ни за что не ел».

Кому раздавать первому?

Желательно, чтобы дети принимали прасад отдельно и в первую очередь, так как им будет очень трудно терпеть, и они будут доставлять массу беспокойств. Остальным гостям следует служить в следующем порядке: брахманы (духовные учителя, старшие преданные), пожилые люди, женщины, все остальные.

Как объяснял **Бхакти Видья Пурна Свами**, этот порядок означает, что места в начале ряда - почетные и на них нужно пригласить старших преданных и тогда раздатчики естественным образом будут служить им в первую очередь. Но если кто-то из старших и уважаемых преданных смиренно занял место где-то сзади, следует раздавать прасад всем по порядку.

Маха-прасад

Часто преданные складывают махапрасад на отдельную тарелку, а затем раздают каждому понемногу.

На пирах и проповеднических программах не следует этого делать, так как гости могут не знать о трансцендентной славе маха-прасада, и такого рода раздача может вызвать у них оскорбительное отношение к маха-прасаду, они могут подумать, что это просто какие-то остатки пищи.

*Сокращенная версия
«Руководства по раздаче прасада» (Киев, 2007),
составленного под руководством
Ф. М. Ачьюта Прии пр.,
Ф. М. Дамодара Чарана пр.,
Ф. М. Кашишвара пр.*

Мурти Шри Гауранги Махарабжу,
которому поклонялась Вишнуприя деви

14 февраля – День явления Шримати Вишнуприи деви

Тот, кто был царем Сатраджитом
в Кришна-лиле,
стал Санатана Мишрой
в Чайтанья-лиле.
Мать Вселенной, воплощение
энергии бху-шакти Господа –
его дочь Вишнуприя деви.

Для материалиста брак – это источник привязанности. Но когда женился **Господь** – это было трансцендентно. Слушая и рассказывая о соединении **Верховного Господа** и Его внутренней энергии, мы освобождаемся от влияния материальной энергии.

Существует знание двух типов – *апара-видья* (материальное знание) и *пара-видья* (трансцендентное знание). **Вишнуприя деви** – это олицетворение трансцендентного знания.

С самого раннего детства **Вишнуприя деви** была преданна своим родителям и **Господу Вишну**; три раза в день она принимала омовение в Ганге. Встречая **Шачимату** у этой священной реки, она всегда смиренно кланялась Ее стопам. **Шачидеви** часто думала, что прекрасная целомудренная **Вишнуприя** могла бы стать идеальной невестой для Ее сына **Нимаи**.

После того, как первая жена **Господа Чайтанья Лакшмиприя деви** в разлуке с **Господом** оставила тело, **Нимаи Пандит** женился на **Шримати Вишнуприе деви**. В «*Чайтанья Мангале*» и «*Чайтанья Бхагавате*» приводится подробное описание этой возвышенной свадебной церемонии.

Буддхиманта Кхан, богатый землев-

ладелец, оплатил все расходы по проведению царской свадьбы божественной четы – **Вишнуприи деви** и **Шри Нимаи Пандита**. Все население Навадвипы и окрестных деревень собралось на эту свадьбу.

Во время церемонии все гости не отрывали взглядов от божественной пары, словно стараясь поглотить несравненную красоту **Вишнуприи** и **Нимаи Пандита**. Вайшнавцы пели славу Хари. Брахманы обходили **Господа**, воспевая Веды. Море радости затопило все четыре стороны света. Те, кто не утонули в нем, просто плавали в блаженстве.

Вриндаван дас Тхакур написал также об этой свадьбе: «*Некоторые люди говорили: они напоминают мне Гаури и Шиву. Другие говорили: кажется, что они – это сами Лакшми и Нараяна. Еще одни говорили: нет, они напоминают Рати и Камадева. Кто-то сравнивал их с Индрой и Шачи, кто-то – с Рамой и Ситой*» («*Чайтанья-Бхагавата*» 1.15.205-8). Помимо свадьбы, **Вриндаван Дас Тхакур** не дает других жизнеописаний **Вишнуприи**.

Однако **Лочана дас Тхакур** в «*Чайтанья Мангале*» рассказывает об эпизодах, не упоминающихся больше нигде. Он повествует о необычайно трогательном последнем раз-

говоре Господа Гауранги с Вишнуприей деви в ночь перед тем, как Он принял санньясу:

«Голосом, прерывающимся от волнения, Вишнуприя сказала: “Скажи мне, о Прананатха (Господь моей жизни), верен ли слух, что Ты примешь санньясу и покинешь меня? Потерять общения с Тобой для меня все равно, что покончить с жизнью, выпив яд”.

Подбирая нежные, сострадательные слова Шри Гаура Рая сказал: “Вишнуприя, ты дорога Мне как сама жизнь. Не нужно беспокоиться. Пожалуйста, выслушай, что Я хочу тебе сказать, ибо это поможет тебе. Единственная истина в этом мире – это Бхагаван и вайшнав. Все остальное – иллюзия. Отцы, матери, дети, отношения между женщинами и мужчинами – все это иллюзорно. Кришна – хозяин, истинный муж каждого. Не грусти, не беспокойся: твое имя Вишнуприя. Поэтому исполни истинное предназначение Вишнуприи и всегда думай о Кришне в своем сердце”.

Затем Шри Гаурасундара явил ей Свою четырехрукую форму, которая помогла Вишнуприи осознать Его положение Абсолюта. Это разрушило в ней страдание и боль. Увиденное, а также наставления Махапрабху, избавили ее от заблуждения. Однако в уме она продолжала считать Господа своим мужем.

Рыдая и упав к стопам Господа Чайтаньи, она сказала: “Я молю Тебя внять моей смиренной просьбе. Ты – дражайший Господь моей жизни, мое единственное богатство. Без Тебя, без служения Тебе, у меня не останется ничего”.

Господь Гауранга обнял Вишнуприю взглядом. Он оказал ей милость, сказав следующие слова: “Я буду странствовать повсюду, но куда бы Я ни шел, Я буду оставаться рядом с тобой”.

Поняв верховную независимую природу Господа Гауры, Вишнуприя ответила: “Ты должен сделать то, что принесет Тебе счастье, мой Го-

сподь. Пусть же никто не станет препятствием Твоей божественной миссии”» («Чайтанья Мангала»).

После ухода Шри Нимая Пандита из Надии Вишнуприя начала вести аскетическую жизнь, исполненную преданности. Она стала тонка, как серп месяца перед амавасьей (новолунием). Следуя строгой садхане, после каждого прочитанного круга мантры **Харе Кришна**, она откладывала по одному зернышку риса. Вечером Вишнуприя деви варила эти зерна, предлагала их своему личному **Божеству Махапрабху** и почитала их.

Великолепное **Божество**, которому служила Вишнуприя деви – Шри Гауранга Махапрабху, известное сегодня как **Дхамешвара Махапрабху**, находится в городе Навадвипа.

Шриман Махапрабху принимает регулярное поклонение и дарует безграничную милость. Таким образом, Вишнуприя деви была первой, кто установил поклонение мурти Господа Гауранги. Об этом говорит **Мурари Гупта**. Кришна пришел к своей возлюбленной жене в этой форме **Божества**, чтобы остаться рядом с ней. Таким образом, она, воплощение Богини удачи, могла служить Ему непрерывно.

В этот день мы по-особому связаны со **Шримати Вишнуприей деви**, и поэтому, если мы будем смиренно молиться ей и вспоминать ее лилы, то сможем получить от нее особую благодать. Если она милостиво взглянет на нас, **Махапрабху** будет также доволен нами.

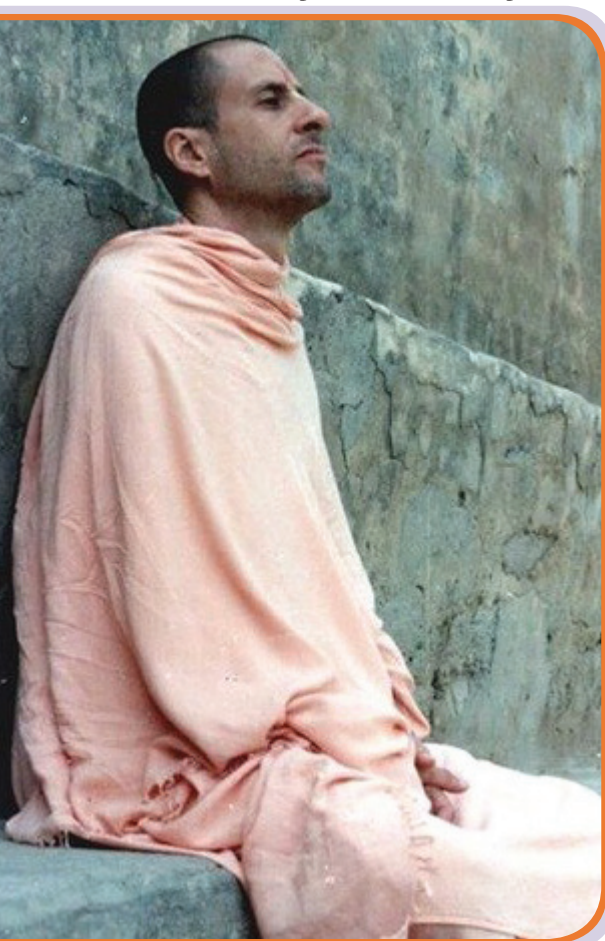
Подготовила Наталия Бускина

Почему в мире существуют страдания?

Не важно, насколько вы благочестивы - к вам все равно придут страдания, просто потому, что вы находитесь здесь - в материальном мире. Вы находитесь здесь из-за вашего желания наслаждаться материальной природой, что само по себе греховно, потому что все предназначено для Кришны.

Согласно *Бхагавад-Гите*, а так же учениям Господа Будды, источник страдания состоит в том, что тело – временно. Жизнь вре-

менна. Следовательно, все подлежит рождению, затем старению, болезням и смерти. Как объясняют *Веды*, существует три типа страданий:

- *адхьяत्मика* – страдания, причиняемые живому существу его умом и телом;

- *адхибхаутика* – страдания, причиняемые другими живыми существами;

- *адхидайвика* – страдания, вызванные силами природы, как, например, жара, холод, землетрясения.

И эти страдания существуют всегда, потенциально. Наше тело подвержено им в любую минуту.

Как говорится в *Гите*, источником жизни в теле, источником сознания является «*атма*» или душа. Эта душа имеет трансцендентную природу. На санскрите – *сат, чит, ананда*. Душа – вечна, она исполнена знания и блаженства. Вот кто мы есть! Душа – это водитель машины, а тело – машина.

Мы воспринимаем мир глазами, слышим ушами, различаем запах с помощью носа, пробуем что-то на вкус с помощью языка, соприкасаемся с чем-то посредством кожи, размышляем с помощью мозга, любим сердцем. Но кто мы есть? Являемся ли мы этим мозгом, сердцем, глазами или ушами? Мы выступаем в роли свидетеля. Мы – это душа. Вот кем мы являемся на самом деле!

И эта душа по своей природе исполнена любви, исполнена совершенства. Но как только эта душа отождествляет себя с телом, думая, что тело – это я, и полностью погружается в это состояние, тогда душе приходится перенимать также все склонности к ошибкам и все слабости, свойственные этому телу. Такое

отождествление становится причиной страданий.

Во многом, страдания в этом мире являются благословением, потому что они помогают нам взвешивать все серьезно всякий раз, когда мы делаем выбор. По-настоящему понимать, что глубже, что выше всех этих преходящих удовольствий и боли, славы и бесчестия, счастья и несчастья, здоровья и болезни, побед и поражений, рождения и смерти.

Явления окружающего нас мира имеют двойственную природу: что-то доставляет удовольствие, а что-то причиняет боль. И равно, в какой степени мы привязаны к чему-то, что приносит нам удовольствие, в той же степени мы страдаем, когда теряем это. Но в самом конечном счете, поскольку все подвержено влиянию времени, все будет потеряно.

Итак, проживая этот опыт, заботясь о людях, постарайтесь увидеть, есть ли что-то более возвышенное, есть ли что-то более глубокое, что-то, что является более настоящей жизнью, чем эта?

Все святые учителя, как и все Священные Писания, ведут нас именно в этом направлении, указывая, что есть что-то большее! Это мир – временно место пребывания, но именно этот мир может стать стартовой платформой, которая поможет осознать наши внутренние ценности, то, что находится в нашем собственном сердце.

В большинстве случаев страдания этого мира, делающие нас слабыми, существуют для того, чтобы мы попытались не просто теоретически понять, что же находится за пределами всего этого, но чтобы мы испытали настоятельную необходимость разобратся со всем этим, осознать этот опыт, свое истинное «я».

В *Бхагавад-Гите* Кришна говорит, этот мир, если мы пребываем в неведении относительно своей истинной сущности и не осознаем свое истинное «я», является местом страданий. Кем бы мы ни были, как правило, страдания могут настичь нас в любой момент. Какими бы богатствами мы ни располагали, какое образование бы ни имели, какой бы властью ни обладали, какое здоровье, другое живое существо или силы природы могут породить катастрофу, стать причиной несчастья. Так что, какое бы счастье мы ни имели в этом мире, оно очень не постоянно. Подобно капле воды на лепестке лотоса, в любой момент оно может ускользнуть. Так в чем же тогда непрерывное, непреходящее счастье? Где же свобода от страданий?

Такое счастье возможно только на духовной платформе. И как раз с этим посланием пришли к нам Великие Святые.

В *Библии* говорится, собирайте сокровища не в этом мире, а Царстве Божием. Потому что в этом мире сокровища ваши будут украдены ворами, ржавчина разъест его или будет съедено молью. Но если вы соберете сокровища в Царстве Божием, это прекрасно, безошибочно. И потом Иисус говорит: *«Царство Божие внутри вас»*.

Подобно этому Господь Кришна говорит в *Гите*, что наслаждение следует черпать изнутри. Удовлетворение находится внутри. Свет и сияние следует искать внутри. Человек, который живет полноценной, разумной жизнью, который ищет вечность, вечную реальность за пределами страданий этого мира находит настоящее счастье.

Шрила Радханатха Свами
мини видео-лекция
«Почему существуют страдания?»

Слово редакции

Харе Кришна, дорогие вайшнавы!
Примите наши смиренные поклоны!

Проявив решительность и приложив немного усилий, по милости Господа и чистых преданных в феврале 2013 года в свет вышел первый выпуск периодического издания Одесской ятры Международного Общества Сознания Кришны.

Основная цель, которую мы преследовали, пытаясь развивать этот проект – послужить всем преданным Одесской общины, информируя вас о важных и интересных событиях нашей ятры. Мы будем очень стараться, чтобы в будущем именно на это и были направлены темы выпусков.

Но для этого **необходимо самое главное – сотрудничество**. Как говорил **Шрила Прабхупада**:

*«Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать,
стараясь дальше развивать наше Общество».*

Каждый может быть задействован в этом служении.

Если у вас есть желание развить какую-то философскую тему*, поделиться реализациями*; если вы хотите сообщить важные новости* или у вас есть объявления* (*все в рамках Сознания Кришны); если вы хотите стать членом редакции на постоянной основе или отвечать за какую-либо регулярную рубрику – по любым вопросам и предложениям смело пишите на адрес редакции **annabrahma.od@gmail.com** или звоните **Гауранге прабху** по телефону **093 151 10 51**.

Будем благодарны за любое сотрудничество.

Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы!

Места духовного общения

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Одесса – 13.00 Воскресная программа в Храме на *Сухом Лимане* (740 32 71)

ПОНЕДЕЛЬНИК

Женский клуб,
место и время проведения меняется
мат. Саммохини (093 354 82 85),
мат. Венумахури (093 647 60 08)

ВТОРНИК

Фонтан – 08.00 Шримад Бхагаватам,
ул. Сегедская 12-А
мат. Ишвари (095 279 06 54)
Черемушки – 18.00 Нама-хатта,
ул. Малиновского 43
Сергей (093 424 97 87)

СРЕДА

Центр – 17.00 Нама-хатта,
ул. Ришельевская 35/37
Гокуланатх пр. (096 220 45 45)

ЧЕТВЕРГ

Фонтан – 17.30 Нама-хатта, *ул. Сегедская 12-А*
мат. Ишвари (095 279 06 54)
Тапрово – 18.30 Нама-хатта, *ул. Ак. Глушко 16*
Дмитрий (093 953 49 63)

ПЯТНИЦА

Центр – 17.00 Семинар «Нама-таттва»,
ул. Среднефонтанская 19-В
Саптариши пр. (050 333 32 74)
мат. Саммохини (093 354 82 85)

СУББОТА

Пос. Котовского – 9.00 Шримад Бхагаватам,
пр. Добровольского 151/3
Гангадхара пр. (050 964 81 07)
Пос. Котовского – 18.00 Нама-хатта (раз в 2 недели),
пр. Добровольского 151/3
Гангадхара пр. (050 964 81 07)
Ильичевск – 9.00 Шримад Бхагаватам,
ул. Радостная 11Б
мат. Венумахури (093 647 60 08)

Издание Одесской общины ISKCON Нью Жилачала кшетра

Редакционная коллегия:

Вриндапати д.
Гаураприя д.д.
Гауранга д.

Номер напечатан на пожертвования

Дмитрия Додончо

Тираж: 100 экз.

Адрес редакции:

annabrahma.od@gmail.com

**Поскольку в этом издании содержатся трансцендентные имена и образы,
пожалуйста, не выбрасывайте его.**

Лучше передайте тому, кому это может быть интересно