

Бхакти

Лекция 1, введение

Сначала Мангеш просит нас объяснить, как мы понимаем Бхакти. Мы пришли из другой культуры, мы иначе воспринимаем концепции, такие непривычные нам. Ему так же важно, чтобы наши ответы были спонтанными.

Мангеш: мы говорим о любви, невозможно описать ее словами, невозможно дать ей определение. Любая попытка дать определение любви не может быть полной, т.к. невозможно охватить все аспекты любви. Бхакти есть любовь. Но это не физическое влечение к кому-то. Хотя Др. Кака и говорит, что Бхакти похожа на любовь к мужчине, он говорит так, потому что мы способны понять такое чувство, объясняет понятным нам языком. Нам понятно проявление любви во мне, мы ее чувствуем, можем говорить о любви к мужчине или женщине. Когда любимого нет рядом, мы постоянно думаем о нем, невозможно жить без него. Что бы я ни делала, все для него, чтобы порадовать его. Это единственный аспект, на который указывает Др. Кака, когда говорит, что Бхакти подобна любви к мужчине. До какой-то степени может быть такая любовь к Кришне или другому Богу.

Мой муж живой и рядом. Можно говорить с ним, дотрагиваться до него. Такое возможно только с тем, кто живой. С Богом такое невозможно. Поэтому любовь к Богу не физическое влечение. Хотя отчасти может и быть, нам может нравиться то, как Он выглядит. Кришна красив. Поэтому в некотором смысле можно говорить, что есть физическое влечение. Но никакой Бог не присутствует в Своем теле сейчас, не проявлен. Поэтому не может быть никакой физической любви. С ним нельзя поговорить, дотронуться. (физическая любовь – здесь имеется в виду, что предмет любви проявлен, имеет материальную форму)

Мы не пытаемся сравнивать любовь к человеку и любовь к Богу. Просто мы прокомментировали то, что сказал Др. Кака.

Когда я говорю, что я люблю кого-то в привычном смысле слова, я не думаю о том, что любовь на самом деле обусловлена, ограничена. Любя человека, у меня есть относительно него некоторые ожидания: как он себя ведет, любит ли он меня так же, как я его, не влюбился ли он в другую.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что такая любовь ограничена. Дело не в том, хорошо это или плохо, просто такой факт. Аналогично и у него есть ожидания относительно меня. Это приводит к тому, что обычно любовь утрачивает свежесть, новизну, интенсивность. Иногда любовь разворачивается на 180 градусов и становится ненавистью. Любовь изменяется, проходит, уходит. Такие вещи случаются с материальной любовью. Мы говорим о любви к человеку, но может быть и любовь к какому-то предмету или к Родине. Но любая любовь ограничена, обусловлена.

Например, я говорю, что я люблю Родину. Означает ли это, что я люблю каждого отдельного человека в ней? Или каждый город, каждую реку и гору? – конечно, нет. Тем не менее я утверждаю, что я люблю Родину. Опять трудно объяснить, что значит «я люблю». Самое главное, что мы сейчас хотим сказать: всякая материальная любовь обусловлена, ограничена.

Вопрос: я попыталась объяснить, что я чувствую, но понимаю, что никакие слова не отражают чувство, которое я испытываю. Может быть это внутреннее чувство есть просто любовь, чувство к самой себе?

Ответ: Интересный вопрос. Все чувства находятся внутри и отражают внутреннее состояние. С такой перспективы можно сказать, что весь мир внутри меня. Когда я чувствую себя счастливой или несчастной – все виды чувств находятся внутри. Переключатель может быть внешним, но чувство всегда внутри. Поэтому неправильно думать, что любовь, которая испытывается, есть любовь к себе. Вернемся к теме Бхакти.

Когда мы говорим: «Любовь, Бхакти», то должно быть по крайней мере две вещи:

1. Тот кто любит
2. Тот, кого любят

Такое состояние называется Двайта. Двайта должна быть в Бхакти, иначе само слово «любовь» теряет смысл. В конце концов мы должны дойти до Адвайты, достичь состояние Единства с Богом, когда не остается того, кто любит и того, кого любят. Мы не говорим сейчас о теле, уме, т.п.

Я есть фрагмент Бога, но пока мы не говорим об этом. Для начала мы принимаем Дуальность, есть Бог и я. Я отдельна от Бога. Должна быть Дуальность в Бхакти, иначе кого же я люблю?

До сих пор мы говорили о любви материальной, физической. Теперь поговорим о любви духовной, любви к Богу. Здесь важное слово «безусловная, неограниченная любовь». Такая любовь называется «предаться». На Санскрите Sharangati – Шарангати. Тогда я говорю, что я

люблю мужа, но сразу возникают проблемы из-за определенных ожиданий. Если он поступает не так, как мне того хочется, то не могу я его любить. Такое правило невозможно применять к Богу, Он просто посмеется над нами.

Бога нет перед нами, трудно объяснить Ему, как я Его люблю, мы не будем пока говорить об этом, но и такое возможно. В порыве любви можно говорить с Ним, спорить с Ним, жаловаться Ему. Тем не менее продолжать любить Его, неограниченно, безусловно любить.

У нас есть всегда какие-то ожидания и они затрагивают любовь к Богу различными способами, мы несем за это ответственность, потому что мы проигрываем, обвиняя кого-либо.

Вывод: любовь к Богу – Бхакти. Она должна быть безусловной, неограниченной. Легко сказать и понять, но не всегда легко практиковать. Почему? – мы постоянно несчастны по той или иной причине. Всегда что-то не так: люди, обстоятельства, происшествия. Счастье всегда зависит от внешних причин и всегда есть повод быть несчастной. Никогда не будет мир таким, как я хочу. Мир не так устроен, и я начинаю делать Бога ответственным за несчастья.

Возникает ситуация, что я думаю: «Я так Тебя люблю, так Тебе предаюсь, целый список того, как я все для Бога делаю, как же так, что вокруг столько несчастья». Я делаю Бога ответственным за несчастья в моей жизни. Тогда любовь опять перестает быть необусловленной, превращается в материальную любовь.

Почему нужно любить Бога безусловно? Здесь приходит на помощь Знание. Поэтому нет разницы между путями Знания и Путем Преданности. Бхакти – это преданность. Нужно знать истинную природу Того, кому я предаюсь. Преданность – очень серьезная вещь, это полное предание себя. Я предаюсь Ему не по принуждению. На войне тоже сдаются в плен, отдаются на милость победителя, но делается это от безысходности. Мы здесь говорим о другом. Мы предаемся сознательно, по своему выбору. Предаваясь кому-то по своему выбору, обязательно нужно знать истинную сущность того, кому мы предаем себя. Поэтому нужно знать, кто или что такое Бог? Как можно иначе предаться? Без такого знания преданность не будет полной. Именно поэтому мы размышляем о преданности, которая по сути безусловная любовь, и любви ограниченной.

«Что ни случается в моей жизни после того, как я сделал все возможное в конкретной ситуации – все Божья Воля». Поэтому важно Знание на пути Преданности. Божья Воля – неправильно думать, что Он сидит где-то и

вершит суд, принимает решения, а мы просто грешники. За все, что происходит в моей жизни, несу ответственность я сама. Я совершила действия, в этой жизни или предыдущей. Бог просто выполняет ту же роль, что и судья, у которого нет личных мотивов, он просто судит, опираясь на законы. Обязанность судьи найти правильное решение, поэтому судья сначала изучал законы и судья назначен на должность, у него есть полномочия. Точно так же и Бог. Он Сам создал закон Кармы, Прарабдху. Наша проблема в том, что мы не знаем все свои действия. Поэтому нужна вера – Шраддха. Мои действия могут быть не из этой жизни, а из прошлых. Не должно быть с моей стороны никаких условий, сомнений. Бог самый честный судья, ничто не может повлиять на Него, оказать давление, Он никогда не ошибается. Поэтому я люблю Его безусловно. И вот это и есть Бхакти, безусловная любовь к Богу.

Почему мы говорим в терминах любви? – когда мы любим кого-то, мы не можем жить без него, мы постоянно думаем о любимом. Что бы я ни делала, все для него. Хотя мы говорим о материальной любви, но это точно то, что подходит и к Бхакти, любви к Богу. Мы постоянно связаны с Ним, думаем о Нем. Я готовлю на кухне или занимаюсь пчелами – плод моей работы должен быть отдан Богу. Так дается определение, что мы все делаем для Него. Фактически это означает, что я принимаю любой плод, любой результат.

Мы еще не начали говорить о 9 ступенях Бхакти. Можно называть их ступенями или разными видами любви. По сути это путь к последней ступени Бхакти, где мы становимся единым с Богом. Я сливаюсь с объектом моей любви. Это называется Атма Ниведа. Др. Кака всегда жалуется, что все говорят о ступенях Бхакти, но никто не говорит о последней ступени, которая является окончательной целью. До нее есть только Дуальность. Говорится, что последний шаг – не то, что нужно сделать, а то, что случается само. Все, что должно быть сделано, заканчивается на первых восьми ступенях. Но последний шаг должен произойти, это цель неограниченной любви, цель преданности - Шарангати.

После того, как последний шаг завершен, после прохождения пути через восемь ступеней, я люблю Его так сильно, что не могу удовлетвориться Единством с Ним. Поэтому я опять принимаю Дуальность: Ты Бог, а я Твоя преданная. Я продолжаю совершать Бхакти уже после всех 9 ступеней. Именно такой преданный называется настоящим преданным, это настоящая Бхакта. Все, что мы сейчас чувствуем, называется Упасана, потому что мы не достигли еще Единства с Ним. По определению Бхакта, преданный, тот, кто не разделен с Богом. Сейчас пока я думаю, что я

отлична от Бога, разделена с ним. Такой человек, как мы, называется Вибхакта.

Однако, мы продолжим использовать слово «Бхакти», будем говорить о 9 различных видах Бхакти, разных ступенях. Они научат нас как развить в себе безусловную любовь, как предать себя Богу, как основать отношения с Богом. Все это человеческие концепции, для того, чтобы сделать нам понятным то, о чем мы говорим.

Можно сделать Бога своим другом, повелителем, отцом. Есть разные аспекты Бхакти, безусловной любви. Бхакти, безусловная любовь означает преданность, предание себя Ему. Бхакти = безусловная любовь = преданность = предание себя, Шарангати.

Вопрос: можно ли сказать, что безусловное принятие системы Ишвары есть начало любви к Богу?

Ответ: да, это начало. Самая первая ступень Бхакти называется Шравана, что означает «слушание». Это именно то, что мы сейчас делаем. Как делать Бхакти, пока мы не узнаем о ней?

Мы сегодня объясняли что такое Бхакти. Важно понять, иначе невозможно идти дальше. Исключительно важно понять, что Бхакти – это безусловная любовь к Богу. Когда мы что-то хотим от любви, то это ограничение, это уже не Бхакти.

Бог такой добрый, что Он всегда говорит нам: «Да». Он дает все, что мы просим, единственная проблема, что Он не связан с моим расписанием времени. Он дает нам все в соответствии со Своим расписанием. Я хочу известность, богатство. Он дает, но не в этой жизни. В этой жизни мне не положено по Прарабдхе. Я просила и получу, что просила, только не сейчас. Поэтому нужно быть осторожным, что я прошу.

Из девяти ступеней Бхакти можно практиковать одну или все, но совершенство достигается в последней – Атма Ниведа.

Лекция 2, введение

Мы дали определение Бхакти, как безусловную, неограниченную любовь и предание себя Богу. Др. Кака всегда повторяет, что люди думают, что Бхакти легкий и простой путь, проще, чем путь Знания, потому что они неправильно понимают преданность. Они все называют Бхакти, но это не настоящая Бхакти. Важно понять определение Бхакти. Кроме того, Бхакти – это наука. Она хорошо структурирована, в ней даны определения,

разработаны методы, есть четкая связь между тем, как я совершаю Бхакти и переживаю Реализацию Бога. Слово «Реализация» чаще употребляется на пути Знания. Но в Бхакти есть дополнительный аспект, когда я в состоянии видеть Бога. В этом состоит дополнительная особенность Преданности. Важно понять, что Бхакти – полностью развитая наука. Множество людей посещают храмы, совершают различные действия для Бога, действия, связанные с религией, но является ли это истинной Бхакти? Если это не Бхакти, то что же они делают?

Определение Бхакти, которое мы дали, это наивысшее определение. Начав учиться, дети идут сначала в начальную школу, затем в среднюю и только потом доходят до высшей. Большая часть людей, думающих, что они совершают Бхакти, находятся в подготовительной группе начальной школы. Когда-то мы дойдем до высшей школы и даже закончим ее. Но пока нам еще далеко до диплома. Это ни в коем случае не означает, что все люди на ложном пути, путь правильный. Просто они совершают Бхакти, которая соответствует их пониманию.

Итак, для того, чтобы практиковать Бхакти, нужно понимать, что это такое. Есть два типа Бхакти:

- Гняна Лакшана
- Према Лакшана («Према» переводится как «любовь»)

Даже на пути Знания необходима Бхакти, но она тогда несколько ближе к Пути Знания. Гняна – знание. Лакшана – «с атрибутами». «Гняна Лакшана» - «с атрибутами знания».

Бхакти, когда она ближе к Пути Знания, называется Гняна Лакшана.

Бхакти, когда она ближе к любви и преданности, называется Према Лакшана.

Из-за того, что есть 2 вида Бхакти, есть и два способа поклонения Богу. Какой лучше для меня? – Зависит от меня, моей природы, нет тут ничего правильного или неправильного. Нельзя сказать, что один способ выше, чем другой. Просто кому что нравится, как и все в жизни. Как можно объяснить, что мы любим и что нет, наши предпочтения меняются по жизни. Что нам нравится, а что нет, зависит от моей природы, на Санскрите «Пинда» (Пинда означает характер, определяющий личность), от тех отпечатков, что пришли из предыдущих жизней, а так же от того, какой опыт я получила в этой. Все это определяет тип Бхакти, который я выберу.

https://scriptures.ru/nar_b_s.htm

Бхакти Сутры, написанные Нарадой.

Сутра – это очень сжатая форма философии, афоризм. Раньше не было возможности печатать длинные книги. Святые пытались записать мысли в максимально сжатом виде, каждое слово здесь играет роль, невозможно убрать любое из них, смысл измениться. Они очень долго обдумывали каждую сутру, тщательно подбирая слова. Подобным образом были написаны и Упанишады, очень коротко, сжато.

Святой Нарада написал Бхакти Сутры, развив, таким образом, науку Бхакти. Их следует изучать, чтобы понять Бхакти.

Одна из Сутр: «Что бы ты ни делал: Путь Знания, Бхакти, Кармы - плод всех твоих действий должен быть полностью посвящен Ему.»

Другими словами, у нас нет права ожидать результат, поэтому отдавай его сразу Богу. В этом состоит один из критериев, это один из методов, как практиковать Бхакти.

Другая Сутра «Даже если ты забыл Его на мгновение, ты теряешь всякий покой: как я мог забыть Его, как я мог забыть Его в суете о мирском?» Ты чувствуешь бесконечную тревогу, беспокойство. Такой другой критерий, чтобы понять, практикую ли я настоящую Бхакти или я только так думаю. Часто бывает наоборот: я вспоминаю Бога однажды за день и чувствую радость, что вспомнила Его. Важно, что я вспоминаю Его без причины на то, не потому, что случилось что-то плохое. Мы не забываем о Нем, когда сталкиваемся с трудностями или при медитации.

Пример из мирской практики: Когда я влюблена, я продолжаю делать дела, ем и сплю, но в душе я постоянно помню о любимом, хочу делать все только для него, все делать только с ним. Но даже при такой любви, мы не чувствуем угрызений совести, забыв любимого на минуту. Это пример, который объясняет, что имеет в виду Сутра. Такова настоящая Бхакти, беспредельная любовь.

В этом состоит отличие от Пути Знания. Когда мы говорим о знании, мы никогда не чувствуем беспокойства относительно него. Откуда берется беспокойство? – причина в том, что ты есть Он Сам, Един с Ним. Пока что мы не чувствуем этого, потому совершаю Садхану, она для того и есть.

Обычно утрачивается покой, когда чего-то нет и есть стремление получить или достичь это. Но тут совсем другое, я уже прямо сейчас с Ним, Он всегда доступен. Такая особенность Бхакти, утрачивание покоя, нетерпеливость не только разрешены, они должны быть, в этом сама суть Бхакти. Я жажду встретить Его, достичь Его, слиться с Ним. Бхакти предполагает дуальность, мы говорили об этом. Бхакти так же приводит к

последней ступени, когда становишься Одним с Ним, тогда нет никакого беспокойства. До тех пор оно должно быть. Поэтому Бхакти не так проста, как может показаться.

Мы обсудили основные понятия, остальное просто метод, как практиковать.

Трудность Бхакти в том, что ничто не играет роли, не имеет значения, кроме Бога, любви к Нему. Когда говорят, что кто-то видел Бога своими глазами, мы думаем, что это шутка. Но Бог может принять любую форму. Можно поклоняться Ему в любой форме, потому что Он все пронизывает, везде присутствует. Если мне нравится поклоняться Ему в какой-то определенной форме, Он может принять такую форму для меня. Но для того, чтобы такое произошло, нужно отдать ему всю свою жизнь, целиком. Это не так просто.

Мы сейчас говорим о Нем, а Он слушает все, что мы говорим, прямо сейчас. Как интересно! Можно смеяться, но Он наверняка счастлив, что мы говорим о Нем, думаем о Нем. Мангеш говорит, что он говорит от сердца, у него нет сейчас плана урока.

Вопрос: возможно ли в реальной жизни иметь такое чувство утраты покоя?

Ответ: Да, очень даже возможно.

Вопрос: наверное к этому нужно стремиться. Часто случается так, что думаешь о Нем, чувствуешь Его близость, находишься в «таком» состоянии некоторое время, а потом выпадаешь из него.

Ответ: поэтому я и сказал, что это не просто. Чем больше я склоняюсь к Према Лакшана Бхакти, тем больше утрачивается интерес ко всему остальному. Постоянно есть только жажда, стремление в Нему. Для семейных людей, как мы, это трудно, есть муж, дети, внуки. Но для истинного преданного есть только мой Бог и я. Нужно понимать свои ограничения. Нельзя взять и подстроить Према Лакшана Бхакти для себя. Др. Кака приводит такой пример: я хочу подняться на Эверест. Но Эверест далеко, а рядом с домом есть холм. Я влезу на него и буду всем говорить, что я поднялась на Эверест. Именно так мы часто практикуем Бхакти. Эверест есть Эверест и он не станет ниже для меня. Развиваться и расти нужно мне. Чувство должно прийти из сердца. Тут ничего нельзя сделать искусственно, тренировкой.

Ради любви люди готовы пожертвовать всем. Мы здесь не имеем в виду имущество, а говорим об это, уме, интеллекте, до такого уровня нужно предаться. «Меня не волнует мое собственное тело». Если нужно для цели отказаться от тела (умереть), я готова. Такая экстремальная преданность. Она называется Према Лакшана. Тогда Он Сам Себя проявляет.

Все это Мангеш говорит не для того, чтобы запугать нас. Но нужно понимать, на что мы идем. Может случиться, что я решу, что этот путь не для меня – ничего страшного. Есть и другие пути. Но не следует думать, что другие пути легче. Когда мы говорим, что один путь легче другого – просто сравнения, легче до некоторой степени. Например, медитация относится к пути Знания. Я медитирую столько лет и какой результат? Если бы это время было потрачено для того, чтобы научиться играть на гитаре, неверное я бы уже научилась играть. Но в медитации каждый день возникают проблемы. Чем же легче путь Знания? Поэтому ничего не легче, все только до некоторой степени, минимально легче. Трудности, которые возникают, берут начало не в конкретном пути, а связаны с моей собственной сущностью. Какой-то путь более соответствует моей природе, поэтому он кажется мне проще. Говорится все не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы вдохновить нас на то, чтобы посвятить Садхане всю свою жизнь. То, что мы получим в результате, есть Реальность. Нет ничего больше, чем такая цель. Достигнув Бога не остается ничего, что еще не достигнуто. Задумайтесь, о чем мы говорим!

Др. Кака говорит, что если вещь более ценная, то она и стоит больше. Здесь мы говорим о Боге. Ничего больше не нужно достигать или получать, достигнув Еgo. Не может путь к нему быть простым и легким.

Должно произойти полное изменение образа жизни, какой бы мы путь ни выбрали. Невозможно сказать, что я люблю путешествия, люблю то и это и в том числе хочу достичь Бога. Так не получится.

Мы собираемся изучать 9 способов, путей поклонения Богу. За основу Мангеш выбрал книгу «Paramarth Vidnyan». Хотя мы говорим о «поклонении» Богу, имеем в виду Бхакти. «Бхакти» имеет широкий смысл. Сейчас мы начинаем разговор о методах, о 9 видах связи с Богом, 9 путей развития отношений с Богом. Мы говорим о Боге, но Бог прямо сейчас не сидит перед нами. В нашем распоряжении есть Его изображения, идолы. Но Его Истинная Сущность не имеет формы и качеств. К счастью, Он являлся в форме и с атрибутами, это было тысячи лет назад. Поэтому у нас есть изображения Рамы и Кришны. Благодаря тому, что у Него нет формы, Он может принять любую. Сейчас мы молимся Богу Рама или Кришна, но люди поклонялись бесчисленному количеству разных форм Бога. Он

являлся в таких формах Своим преданным, если они были истинные преданные.

Следует подумать логически: откуда взялись все изображения или идолы? Не было никаких камер и фотоаппаратов. Кто-то совершил Ему поклонение в конкретной форме и Он явился перед преданным в такой форме. Кто-то поклонялся Ему с четырьмя руками, кто-то с двумя. Он может принять любую форму! Если я в течении всей моей жизни предаюсь какой-то форме, то у Него нет никаких проблем принять ее. Он пронизывает все объекты в целом мире. Кто-то сначала поклонялся Ему в определенной форме, Он явился преданному и преданный мог увидеть Его своими глазами, затем поделился своим видением в другими, описал увиденное художникам и художники нарисовали картины. Так появились изображения Господа Кришны или Рамы.

Откуда взялось изображение Дньянешвара? Мы не знаем, как он выглядел. Один из Святых видел его в своём видении, описал художнику, так появился портрет Дньянешвара. Теперь во всем мире известно, как выглядел Дньянешвар. Не имея понятия обо всем этом, кто-то высмеивает тех, кто поклоняется идолам. Люди не знают, что Он не имеет формы.

Самая первая ступень или метод называется «Шравана». Представим себе жизнь тысячи лет назад. Я занимаюсь духовностью, хочу достичь Бога. Какие у меня есть возможности? Единственное, что я могу сделать – говорить с кем-то, кто знает что-то о Боге, как Ему поклоняться. Если мне повезло, где-то недалеко живет Святой. Если нет Святого по соседству, приходилось отправляться в путешествие, искать Святого. Здесь особую роль приобретают реки, Святые часто селились на берегах больших рек. Без воды нет жизни, поэтому важны реки. Храмы строили на берегах, вода нужна при проведении ритуалов. Поэтому легче всего было найти Святого на берегу реки. Так возник, например, Пандарпур.

Итак, я хочу научиться Садхане. Нужно физически найти Святого, пасть к его ногам и Святой будет говорить со мной, а я слушать – Шравана.

Была развита система образования, когда детей отправляли жить у Гуру на 12 лет. Они жили с Гуру в его доме, учились у него, изучали Писания, Веды. Учить можно только слушая учителя. В современном мире к слушанию можно добавить еще чтение. В наше время нет возможности жить с Гуру 12 лет, нет возможности для физических путешествий, но есть современные технологии. Есть звукозаписи. Другая форма, но тем не менее я слушаю то, что сказал мой Гуру, хотя нет возможности задать вопросы. Другая возможность – книги, написанные моим Гуру. Это тоже

форма Шравана. Книги размножаются легко, печатаются. Раньше были единственные экземпляры книг, не доступные большинству и тогда оставалось только слушать просвещенных учителей.

Есть разница между слышать и слушать. Важно слушать и понимать сказанное.

Самая основа Шравана – Бхакти, преданность. Я предаюсь учителю, верю ему. Когда я слушаю кого-то, я доверяю ему и готова действовать соответственно. Есть 3 типа Шравана, но сначала важно осознать, что означает Шравана, и почему она, очевидно, первая ступень.

Следующий очевидный вопрос: кого нужно слушать и что слушать? Здесь многие соскальзывают на ложный путь. Тратят время и силы, пробуют разные пути. Не то, чтобы они сознательно делают неправильно, просто они не знают, что правильно. Кто-то начинает искать знания в Гугле. Они думают, что то, что им предложил Гугл, то и правильно, начинают читать или слушать. Информация может быть полезной, но может быть и не очень. Основная идея может быть правильной, но при этом отсутствует правильное направление. Поэтому не нужно увлекаться тем, что есть на русском языке или английском и читать без разбора. Нужно очень осторожно относиться к переводам. Самое главное и важное для нас – Др. Кака. Нам исключительно повезло. От Др. Кака и Мандатай мы получаем Знание в самой чистейшей форме. Сам Мангеш пытается передать нам все, неискажая и не загрязняя, он просто проводник. У нас нет цели быстро пройти тему, наша задача усвоить ее, поэтому мы никуда не спешим.

Др. Кака находится физически в Мургуде, но если отбросить физическое, то нет ни расстояния ни времени. Он здесь и с нами. Нам исключительно повезло, что наша жизнь пересеклась с его жизнью.

Лекция 3, Шравана

Итак, Navadha Bhakti.

9 ступеней Бхакти – это система методов, или подходов, или способов поклонения Богу. Это не значит, что нужно следовать всем им, или соблюдать последовательность, или совершать все 9 параллельно, или только один из них. Однако, все это возможно. Возможна любая

комбинация, выбор зависит от личности. Гуру играет здесь исключительно важную критическую роль в руководстве, поддержке, помощи. Гуру указывает, какой путь правильный.

Мы уже говорили о том, что означает истинная Бхакти. Бхакти – это безгранична любовь, предание себя Богу. «Бхакти» можно перевести как «любовь к Богу». Мангеш говорит о том, что очень сложно ему говорить о Бхакти на английском, т.к. в английском отсутствуют многие понятия, невозможно перевести слова, например, слово «Дхарма» по большому счету не означает «религия», кроме того, у нас отсутствует понятие об индийских традициях, мы их просто не знаем. Все это усложняет объяснение нам.

Бхакти можно было видеть в Пандарпуре, видно было ее проявление.

Итак, первый шаг – Шравана, который мы переводим как «слушание». В наше время это может быть и чтение. Мы думали о том, как жили люди тысячи лет назад, когда не было освещения, не развито печатное дело, не было развитой системы образования, хотя было развито обучение с Гуру. Мальчики в возрасте 7-8 лет уходили жить к Гуру на 12 лет. Такое обучение сводилось к Шравана. Дети сидели у ног Гуру и слушали его.

В городах и деревнях было место, где собирались жители, обычно это храм. Там собирались люди после ужина, закончив работу на поле. Был принят ранний ужин, до захода солнца. Считается, что такой ранний ужин полезнее, чем поздний. Вечером не было ничего, чем заняться, поэтому они собирались, чтобы пообщаться. Они слушали в храме о чем говорилось.

Сейчас нет необходимости идти в храм, можно слушать и смотреть на ютубе или проводить занятие, как мы сейчас. Поэтому Шравана скорее слушание, чем слышание. Необходимо слушать, размышлять об услышанном.

В духовности различаются 3 вида Шравана:

1. Анги Шравана
2. Апарат Шравана
3. Анга Шравана

Они может и не разные виды, но они зависят от степени подготовленности искателя.

Анги Шравана – когда искатель не знает, что он слушает, скорее это просто любопытство. «Пойду послушаю, о чем вы там говорите». Самый,

что ни на есть новичок, не знает ничего, не знает, что он не знает. Есть такие, кто сознательно ищет информацию о духовности. На таком первом этапе еще отсутствует вера, Шраддха.

Анги Шравана – включает в себя веру, убежденность, настойчивость. Это уже больше, чем любопытство, я хочу обязательно найти Гуру, верую в правильность услышанного. Остается только вопрос что слушать и кого слушать. Такое решение нужно принять, т.к. существует множество опций. Есть вера в то, что я могу изменить свою жизнь, услышанное поможет на пути духовности.

Два типа Шравана (Анги и Анга) можно описать, как «до» и «после» Ануграха.

Когда я прихожу к Гуру с просьбой дать мне Ануграха, какие у меня есть изначальный квалификации? Какие знания?

Кроме того, есть очень-очень-очень редкие искатели, которые приходят к Гуру, садятся перед ним, и Гуру объясняет им «Тат Твам Аси» - Великое Изречение. В тот самый момент, когда искатель слышит это, он получает Переживание сказанного. Невозможно себе представить, но такое случается. Такое «слушание» называется Апатат Шравана. Здесь заканчивается вера, т.к. искатель получит личный опыт.

Не у всех есть такая квалификация, не было и у нас, когда мы пришли к Др. Каке. Квалификация в духовности не связана с тем, сколько книг я прочитала, сколько лекций услышала. Важна Садхана Чатуштайя. Наша квалификация не совершенна, получая Ануграха, мы испытываем некоторые переживания. После Ануграха нужно продолжать слушать. Мы и начали объяснение с того, что есть «до» и «после». После Ануграха нам известно особое чувство. Это чувство держится, пока мы рядом с Какой, а потом оно уходит. Поэтому мы хотим снова и снова в Мургуд.

Поэтому нужно продолжать слушать. Мангеш приводит пример с домом, в котором никого не было несколько месяцев. Там за это время накопилось много пыли и грязи, не так легко убрать и очистить. Но даже в доме, где мы живем постоянно, накапливается пыль и нужно регулярно убирать.

Так и с нашим умом, нужно держать его в порядке, продолжать слушать, не терять фокус, не дать себе унестись в прошлый образ жизни, то, как я жила до того. Нужно изменить целиком образ жизни. Это означает духовность. Духовность не означает, что можно посидеть некоторое время с закрытыми глазами. Не изменив образ жизни, не произойдет ничего. Мы получили милость Др. Каки в виде посвящения и дальше ничего не

произойдет без наших усилий. То, что мы считаем медитацией, просто сидение с закрытыми глазами. Очень глупо выставлять фотографии в интернете, что я теперь медитирую.

Поэтому исключительно важен третий тип Шравана, после Анурагхи. Мы продолжаем напоминать себе, делать акцент на то, что нам сказал Гуру во время Анурагхи, возвращаемся в мыслях к основе, продолжаем слушать и слушать. Читта хранит отпечатки от многих предыдущих рождений, а я пытаюсь теперь создать в ней новые отпечатки, которые собираются и возникают в процессе слушания. На это нужно время. Поэтому Читта продолжает возвращаться к старому. Мы пытаемся прекратить, остановить старые тенденции. Когда-то роль слушания закончится. Иногда случается, что слушание нужно продолжать всю жизнь, до ее конца. Что здесь важно? – в следующем рождении мы начнем там, где закончили в этом. Очень возможно чудо, что я сяду у ног Гуру, у него будет другое тело, но Татва (сущность) его не изменится. И очень возможно, что я попаду в категорию, где достаточно услышать от него только одну фразу.

Существует причинно-следственная связь. Если в этом рождении я не достигаю Мокшу, то в следующем я окажусь полностью квалифицирована, мне не нужно будет слушать, Шравана закончена в предыдущем рождении. Есть много таких примеров.

Мангеш приводит шлоки из 6 главы Гиты, где Кришна подтверждает сказанное:

6.42. Или рождается в семье мудрых йогов; но такое рождение – очень редкое в этом мире.

6.43. Там он восстанавливает божественное сознание, обретенное в прошлом воплощении, и пытается достичь большего совершенства, чем прежде, о сын Куру.

6.44. Благодаря своей предыдущей практике он устремляется к высшей цели как бы помимо воли; даже просто ищущий познания йоги превосходит ведические обряды.

Так мы описали первый шаг - Шравана. Теперь стало понятно, что для достижения Мокши можно практиковать один из девяти или их все. При полной квалификации я сажусь рядом с Гуру, он говорит: «Тат Твам Аси», и все для меня сделано, готово. Только раз услышать было нужно. В этом смысле Шравана достаточна для достижения Мокши. Но для большинства из нас так не работает. У большинства не хватает предварительных качеств Садхана Чатуштайя.

Здесь Др. Кака присоединяется к нам в класс и приветствует нас, хвалит Мангеша.

Мангеш: даже посмотреть на него минуту – какое счастье. Он как младенец, младенцы всегда прекрасны в своем естественном виде.

Итак, 3 вида Шравана, два из них можно рассматривать как «до» и «после». Писания напоминают важность слушания снова и снова, мы стараемся изменить образ жизни.

Однажды мы дойдем до состояния, когда первый шаг перестаёт быть нужным.

Второй шаг – Киртанам

Третий – повторение Его Имени.

Повторение Имени остается на всю жизнь, даже после Просветления. Потому что я постоянно чувствую Его близость. Это новая тенденция, новый отпечаток. Я неизменно помню Его и повторяю Его имя.

Мы переходим к следующему шагу, помним, что это не столько шаг, сколько способ поклонения Богу.

Девять шагов, ступеней Бхакти, но можно говорить только о восьми, т.к. «делать» можно только в первый восьми, а девятый «случается», «происходит». Там нечего делать. Др. Кака жалуется, что все говорит только о первых восьми и никто не говорит о девятом, исключительно важном.

Когда случается девятый шаг, уже не важно, сколько их было до того, все зависит от личных качеств. Предыдущие шаги должны обязательно закончиться девятым – Атма Ниведа. При достаточной квалификации, как мы говорили раньше, от Шравана можно напрямую перейти к Атма Ниведа. Слово «случается» не передает истинного значения того, что происходит. Реализация Бога не является результатом моих действий, потому что результат действий всегда преходящий, разрушаемый. Он может длиться мгновение или миллионы лет, как, например, мир (Мир был создан в результате действия Ишвары и когда-то разрушится). Но все равно, можно считать, сколько лет существует мир после его создания. Ничто не вечно. Поэтому Самореализация не может быть действием! Как логично! Мы еще и возгордиться можем: сегодня я соединилась с Богом, но теперь все прошло. Нет, так не бывает, иначе не работает концепция Мокши, теряется смысл Мокши. Бедность языка не позволяет описать правильно. Атма Ниведа – не событие, которое происходит.

Упанишады говорят, что Бог Сам открывает Себя. Последний шаг Он приберег для Себя. 99% мы должны делать сами, а последний 1% происходит сам. Если бы было не так, то:

- Результат был бы разрушаемый
- Мое это тут же бы возгордилось

Это очень тонкая вещь, тут же скажет: «Смотрите, я встретила Бога». Бог хорошо знает нас и приберег последний шаг для Себя. Нам остается только предаться Ему, предаться посредством Знания или любви, но иначе нельзя, только через предания себя. Поэтому чем раньше, скорее я предамся Ему, тем лучше.

Киртанам

Киртанам по сути другая сторона медали – Шравана.

Когда мы говорим о Шравана - слушать, то естественно, должен быть кто-то, кто говорит. Вернувшись в давние времена, что мы видим? – не было записей, должен быть кто-то, кто говорит. Каждый день были рассказы о разных историях, говорилось о разных темах. Истории рассказывались при помощи музыки, музыку любят все, это универсальный язык, переходит границы языка и действует через сердце. Музыка использовалась как средство. Все любят музыку, в те времена Киртан рассказывал истории. Люди любили их слушать. Как только мы слышим «Жили-были однажды...», тут же рассказ привлекает внимание. Истории любят люди всех возрастов. Как мудро используют Писания все фасеты человеческой психологии! Истории отличный способ привлечь обычного человека. Веданту, философию среднему человеку трудно понять, она ему не интересна. Трудно объяснить человеку, который прожил всю жизнь в трудах, что мир не реальный. Чтобы привлечь обычного человека, нужно говорить его языком. Даже сейчас в бизнесе, если ты способен объяснить теорию пятилетнему, то ты настоящий лидер. Даже в бизнесе для продвижения в карьере нужно уметь рассказывать истории, хотя и о бизнесе, но чтобы их люди понимали и верили тебе.

Именно это делает Киртан. Теперь мы обсуждаем роль того, кто говорит, чтобы другие могли слушать.

Исполнение Киртанам имеет два аспекта:

- Люди слушают восхваление Бога
- Это в свою очередь является духовной практикой для исполнителя.

Исполнитель не обязательно должен быть Просветленным. Первый исполнитель Киртанам был Святой Нарада, он был Просветленным человеком.

Были специальные люди, кто умел исполнять и писать Киртан, были такие, кто обучал искусству Киртана. Они знали Веданту, умели вставить философию в рамку истории, песни, музыки. Самое главное было в том, чтобы привлечь аудиторию. Больше истории, не так много Веданты. Существуют девять различных настроений, которые описывает Киртан:

чувство радости, чувство полной преданности, т.д. Все это и состояния моего ума. Девять состояний ума Киртан разворачивает в сторону Реализации Бога.

Аналогия: Мангеш спросил тренера Дзю До, чем отличается Дзю До от Каратэ? – отличие в том, что в Дзю До я использую всю силу нападающего и разворачиваю ее против него. Так же работает Киртан. У нас есть естественные тенденции, различные (9) состояний ума, настроения, мы любим музыку, любим слушать истории. Эти естественные тенденции используются и разворачиваются к Богу, к поклонению Ему. Шутка: в этом смысле Веданта похожа на Каратэ, а Бхакти на Дзю До.

Шравана и Киртан две стороны одной медали, одно невозможно без другого.

Вопрос: я пропускаю занятие из-за того, что иду на концерт. Сознательно выбираю мирское удовольствие вместо занятия по Веданте. Чувствую себя виноватой. Правильно ли это?

Ответ: Не нужно ругать себя. Мы не монахи, мы не отреклись от мира. Если такое случается когда-никогда, нет ничего плохого. Друзья, муж, все огорчатся, если ты не пойдешь. Мысль о том, что они разозлились на тебя, будет отравлять еще долго тебя, не даст возможность хорошо медитировать. Нужно иногда уступать семье, иначе нельзя. На концерте пытайся быть с Богом даже наслаждаясь концертом. Так весь концерт превратится в Садхану. Концерт не означает, что я забыла Его полностью.

Лекция 4, Киртан, повторение Имени

Вопрос: Шравана и Киртан – две стороны одной медали. Означает ли это, что Киртан – я должна рассказывать кому-то о Веданте? Я думаю о прочитанном, но никому не рассказываю, что означает, что я выполняю пока первую ступень.

Ответ: хороший вопрос, говорит о том, что она думает о прочитанном, серьезно относится. Наше путешествие начинается со слушания. Второй шаг означает главным образом рассказывание другим. Однако, есть и другой аспект Киртана, не обязательно рассказывать кому-то. Когда я одна, я рассказываю прочитанное себе, рассказываю моему уму, интеллекту. Это ожидается от каждого из нас.

Баджан – песня, посвященная Богу. Когда я одна, я могу петь Баджан. Иногда помогает язык музыки. Так же повторение Имени, Нама Смара, приобретает некоторую мелодию, когда мы вливаем в повторение свое сердце. Итак, пение Баджана, чтение историй о Боге. Мы говорили, что чтение – первый шаг. Но чтение предполагает так же понимание, а понимание ни что иное, как рассказывание себе, объяснение себе. В процессе рассказа возникают сомнения, на них ищется ответ. Таким образом, чтение – средство, процесс, который затем происходит внутри – Киртан.

Не забываем, что Киртан так же состоит в том, чтобы делиться знанием с другими, но важная часть – делиться с собой.

Пример Киртана – произнесение молитвы. Можно молиться в церкви, где много людей, можно молиться дома в одиночестве. Киртан – часть Упасаны.

Если встречается такой человек, который заинтересован в Веданте, готов слушать или ему интересно, как Веданта позволяет размышлять в определенной ситуации, то объяснение, которое мы даем, тоже Киртан.

Вопрос: Я не умею рассказывать. Кроме того, большинство спрашивают, только чтобы потом покритиковать, тогда я отвечаю коротко, не вдаваясь в подробности.

Ответ: Тут важно, чтобы слушатель был готов слушать. Нет необходимости рассказывать тем, кто не готов. Люди начнут критиковать, задавать вопросы, а мы еще не достаточно зрелые, чтобы справиться с ними. Мы не изучили Писания достаточно, не переварили их, не усвоили знания в достаточной степени. В результате могут возникнуть сомнения в моем уме. Почему я не в состоянии ответить на вопрос? Может быть другой человек прав, а я занимаюсь ерундой? Таким образом, мы не в состоянии удовлетворить спрашивающего на уровне интеллекта и мы не можем сказать, что мне все равно, что ты думаешь, но у меня есть опыт переживания того, о чем я говорю. Поэтому правильно рассказывать только тем, у кого есть вера и искренний интерес.

Хороший вопрос. Часто у людей появляется необходимость рассказывать или писать. Можно и писать и рассказывать, но лучше делать это для себя. Наши знания ограничены. Это нужно помнить. Делиться знаниями – Садхана. Очень правильно и хорошо делиться знаниями, однако помнить, что я не достигла Просветления и потому, совершаю Садхану, я тоже пока еще искатель. Так же и тот, кто слушает, тоже искатель.

Важно честно сказать тому, кто слушает, что это то, что я знаю. Это все, что я знаю, но если бы хочешь знать больше, или я не в состоянии ответить на вопрос, давай спросим у того, кто знает больше. Нужно быть честным, когда делишься знанием. Это удерживает нас от тонкого чувства эго, которое постепенно появляется: «о, я уже учу других!» Помни, что вы оба пока слушатели. Разница лишь в том, что я слушаю посредством того, что я говорю, а другой просто слушает. Это очень важно.

Другой пример Киртана: я слушаю, записываю, перевожу, обсуждаю с друзьями.

Выполняя такую работу, становится очевидно, сколько ограничений, начиная с Мангеша, объяснение идет на английском. Затем, как это понимается, как переводится и как понимается перевод. Все дополнительные фильтры, которые вносят свои ограничения. Очевидна польза тем не менее. Все относится к Садхане, это Киртанам. Ниши посыпает на общий чат свои позитивные мысли – тоже Киртанам. Киртанам можно сравнить с работой пчелы. Пчела сама не производит нектар, но собирает его повсюду, а потом отдает в виде меда. Так следует рассуждать и нам: я подобна пчеле, я не произвожу нектар, собираю знания, а затем делаю ими.

Смарана или Нама Смарана

Следующий очень важный шаг, нам он был дан при Ануграхе. «Смарана» буквально означает «помнить».

Помнить о чем-то можно двумя способами:

- Не обязательно говорить вслух, а просто вспоминать в мыслях. Так происходит с нами постоянно, мы вспоминаем о чем-то. В этом само по себе наша проблема при медитации. Мы вспоминаем материальные вещи. В тот момент, когда вместо материальных вещей, мы вспоминаем о Боге, воспоминание становится Смарана. Поэтому третья ступень исключительно важна, т.к. она может включать в себя весь спектр Садханы. Даже Шравана и Киртана можно представить как Смарана. Если я что-то делаю, то почему я делаю? – потому что я об этом думаю. Сначала появляется мысль, затем я делаю дело. Поэтому можно сказать, что Смарана есть основа, источник всех других ступеней.
- Можно вспоминать вслух, например, повторяя Имя, данное при Ануграхе. Теперь мы заменили слово «помнить» на «произносить». Вспоминать можно различными способами, можно вспоминать

изображение или еще что-то, но когда мы говорим «произносить», то имеем в виду повторение Имени.

Вани:

Существуют 4 типа Вани:

1. Пара Вани
2. Пашьянти Вани
3. Мадхьяма Вани
4. Вайкхари Вани – наиболее грубая, физическая форма, когда мы произносим Имя

(Para Vani in the Mooladhara, then as Pashyanti in the Manipura, next as Madhyama in the Anahata and then eventually as Vaikhari in the Vishuddha)

Что такое Вани? – когда мы переводим слово как «речь» — это только один аспект, Вайкхари. Речь – это физическое понятие.

Когда мы думаем, мы не произносим никаких слов. Но думание можно тоже рассматривать, как некоторый вид речи, мы говорим с собой.

Мы будем употреблять слово «Вани», не заменяя его переводом.

Итак, я начинаю произносить Имя, Вайкхари Вани. Произношу так:

- Достаточно долго
- Напряженно, интенсивно
- Дисциплинированно, т.е. регулярно.

Все 3 критерия важны.

Регулярно – нельзя принять лекарство сегодня 10 таблеток, нужно каждый день принимать по одной.

Повторяя Имя правильно, оно начнет проникать глубже и глубже. Нама, Имя Бога начнет проникать внутрь меня. Сначала повторяем вслух, затем начинаем повторять про себя. Должна быть не просто мысль, а именно произнесение Имени про себя. Это второй шаг. Шаг очень полезный, т.к. мы окружены людьми, которые не обязательно должны слышать, что я повторяю.

Вопрос: важно ли обязательно произносить Имя вслух, громко или достаточно произносить про себя?

Ответ: Когда мы садимся медитировать, никого рядом нет. Тогда обязательно начать произносить вслух, но не громко, достаточно, что слышать буду только я. Имя должно быть произнесено с участием рта и

языка. Очень важно именно так начинать повторение Имени, т.к. в противном случае ум убегает. К нашему огорчению мы не в состоянии контролировать ум, поэтому внимание тут же отвлекается. Над этой проблемой мы постоянно работаем уже сейчас. Столько всего в мире, куда ум рад отвлечься. Но если произносить Имя вслух, хотя и тихо, есть большой шанс, что ум не отвлечется. Нужно произносить так громко, чтобы я сама могла услышать. Др. Кака настаивает, что всякий раз, произнося Имя, я должна не просто слышать его, но и слушать. Глаза закрыты и стараются видеть изображение, данное Какой. Слушать нужно очень напряженно, не отвлекаясь на внешние звуки.

Но если я не сижу в медитации, а нахожусь на кухне, например, особенно, если есть кто-то рядом, нужно повторять про себя.

Итак, процесс повторения Имени:

- Я произношу громко
- Я произношу тихо, так, что слышу только я, важно, что я постоянно слушаю то, что я произношу
- Я помню Бога, не произнося Имени, есть только мысль.

Помнить можно Имя Бога или Самого Бога. Здесь уже связь с Карма Йогой. Я начинаю новое действие и вспоминаю Бога. «О Бог, я делаю только для Тебя. Ты поставил меня в данную ситуацию и теперь это моя обязанность.»

Так я совершаю работу, но фактически, я вспоминаю Бога, т.к. я делаю для Него. Он в моих мыслях, я отдаю Ему плод действий. Все это поднимает повторение Имени на третий уровень. Задумаемся: сначала должно быть воспоминание Бога, а затем действие. Процесс становится тоньше и тоньше, мы начали с наиболее грубого, физического – повторение Имени вслух.

«Как я помню Его?» —прямо сейчас Мангеш говорит, а мы слушаем, мы делаем все это для Бога. Бог поставил Мангеша в ситуацию, что он учит нас. Нравится ли нам, как он говорит или нет – у Мангеша нет даже мыслей об этом, он делает для Бога. Это все называется помнить Его, относится к 3 типу Вани, Пашьянти.

Так все связывается между собой, Садхана имеет много уровней и направлений. Здесь находится связь с Карма Йогой. Карма Йога учит, что перед началом дела вспомни Его, во время работы вспомни Его, по окончанию вспомни Его и предложи Ему результат. Тогда какой бы результат не был, я принимаю его радостно.

Вопрос: правильно ли повторять всегда только ту мантру, что дал Др. Кака?

Ответ: Да.

Главное: выполняя действие можно помнить Бога, а можно повторять Имя, это одно и то же. Нет разницы между Именем и Тем, кому Имя принадлежит. Легко понять: когда мы говорим: «Ирина», мы помним только Ирину, никого кроме ее, помним лицо.

Итак, третий уровень Вани – я постоянно помню о Нем. Не годится лишь когда-никогда вспомнить Его, это не будет означать, что Вани проникает глубже и глубже. Когда Вани проникает глубже, увеличивается интенсивность, воспоминание и жажда, стремление, тоска. Это два критерия, о которых мы говорили.

Критерии:

- Интенсивность
- Жажда, стремление, тоска, тяга (некоторые синонимы, которые означают то, что назвал Мангеш)

Как часто я могу повторять Имя вслух? – некоторое время дня и только. Но тихо можно повторять весь день – в машине, на кухне, везде, где не нужно концентрироваться – второй уровень Вани.

Третий уровень – я помню о Нем постоянно, Имя проникает глубже и глубже, потому что я жажду Его, стремлюсь к Нему. Я помню о Нем всегда, все делаю для Него. Плод моих действий – Ему.

Стрелка компаса всегда показывает север-юг, его можно перевернуть, бросить, ничего не сделается со стрелкой, будет только север-юг. Так должно стать со мной, что бы я ни делала, всегда фокус остается на мантре. Хорошо помнить и размышлять о критериях: стремление и интенсивность. Должна возрастать жажда, стремление и интенсивность, это означает, что Вани проникает глубже и глубже.

Пример: я собралась испечь торт, но нет муки. Я иду в магазин, покупаю муку и еще что-то, но я не забываю, что я здесь для того, чтобы купить вообще-то то, что нужно для торта, я вообще-то пеку торт.

Аналогично, что бы я ни делала, я делаю для Него. Люди думают, что я работаю в саду или ухаживаю за пчелами, а я знаю, что я все делаю для моего Бога, моего любимого Кришны. Вдруг все мои действия превращаются в Садхану. Вани начинает проникать глубже и глубже, и вместе с тем жизнь становится более и более красивой. Теперь я не завишу

от результата действия. ТЫ, мой Бог, решаешь, даешь ли Ты мне успех или нет. Эта мысль даже не входит в мой процесс размышления, т.к. плод действия теперь побочный продукт. Главный результат действия в том, что я отдаю результат Кришне, это такой цветок, который я кладу к Его ногам.

Днянешвар говорит: «все, что ты делаешь, отдавай, как цветок господу Кришне. Думай о действии, как о цветке для Бога»

Проблемы начинаются, когда я настаиваю на определенном цветке. Я настаиваю на том, что я хочу отдать розу Богу, а Бог говорит: «Нет, сегодня Я хочу лотос». Такая метафора. Иногда Бог хочет, чтобы я делала сегодня другое дело, ставит меня в другую ситуацию. Мы обычно забываем об этом и начинаем жаловаться: «О Бог! Почему? Почему я?» Но ведь Он просто хочет от меня другой цветок, ничего не случилось, в чем проблема? – по мере продвижения Вани вглубь, жизнь становится красивее и красивее. Тогда люди будут удивляться, как ты можешь быть всегда спокойна и радостна?

Такие красивые мысли и такое мощное размышление! Мы его постоянно забываем, а в нем душа Садханы. В противном случае сознательно или нет, мы становимся исполнителями, тем, кто деятель, а ведь Я не действую!

Как все происходит? – Бог думает, что я повторяю часто Его Имя, поэтому давай-ка Я дам ей что-то получше? – нет, тогда Он бы стал подобным нам. Бог исключительно справедлив и честен, Он просто исполняет роль судьи. Поэтому Он судит в соответствии с моими действиями. Все дело в моей собственной Карме, может быть из этой жизни, может из предыдущих.

Помня все это и выполняя обязанности, уйдет сравнение с другими людьми, зависть, ревность, все негативные мысли. Одно дело работать и цель моей работы повышение зарплаты. Совсем другое – я работаю для Кришны. Тут же меняется перспектива. Я предлагаю Богу цветы, а Он говорит, что хочет в это раз другой цветок. – Твоя воля!

Теперь приходит очередь четвертой, самой тонкой формы Вани – Пара Вани. Мы не в состоянии сделать что-то для нее, это то, что происходит само. Повторение Имени происходит теперь само, автоматически, мне не нужно его произносить. Даже если я не обращаю на него внимания, повторение продолжается.

Пример: я копаю долго и вдруг слой заканчивается и открывается бесконечное количество чистой воды. Вода бьет фонтаном. Я копаю и копаю, удаляю слой за слоем, пока не уберу последний слой. Копание есть ни что иное, как повторение Имени, удаление невежества слой за слоем.

Больше не нужно копать, вода сама течет. Это Пара Вани. Святой Кабир говорит: «Теперь Имя повторяет Кришна, я не делаю ничего». Это не просто концепция, так оно и есть на самом деле, есть рассказы разных святых. Имя проникло теперь так глубоко, что оно выходит, как вода. Вани становится тоньше и тоньше, проникает вглубь.

Поэтому что бы мы ни делали, посвящай Ему, думай о цветке, который ты отдаешь Ему и перестань настаивать на том цветке, который ты сейчас хочешь поднести.

Здесь начинается борьба. Кто победит в этой войне – очевидно, Бог. Зачем тогда воевать. Др. Кака говорит, зачем бороться? Отдайся. Ты приносишь цветок мне, знаешь, что я люблю розы, разве ты станешь приносить другие цветы? Ведь ты отдаешь цветок мне!

Нет ничего неправильного в том, чтобы подумать: я хочу поднести Ему лотос. Но если Он хочет розу, т.е. Он хочет, чтобы я сделала что-то другое, то нет проблем с моей стороны. Ведь цветок мы приносим Ему, цветок должен быть тот, какой Он любит, а не я.

Так мы предлагаем Богу результат действия, т.к. все действие начинается для Него. Мы помним о Нем, повторяем Его Имя, повторяем тихо или громко. В конце действия мы предлагаем цветок Богу, поэтому он должен быть свежим и красивым. Действие должно совершаться наилучшим образом с моей стороны. Он дал мне способности, силу, интеллект, ситуацию, я делаю теперь дело, используя все это. Все остальное второстепенно.

Лекция 5, повторение Имени, мои вопросы о Вани

1. Пара Вани
2. Пашьянти Вани
3. Мадхьяма Вани
4. Вайкхари Вани – наиболее грубая, физическая форма, когда мы произносим Имя

Можно ли думать, что Вани – это манифестация Чит в форме звука?

Шамика

Мукта

Харшад

Имеет ли значение, что звук ударяется 8 раз
Можно ли думать, что я сажусь медитировать – я повторяю Имя и это
равноценно Упасане
Когда Вани проникает глубже – это в процессе медитации или возможно
так же в жизни? Возможно ли состояние Пашьянти без медитации, я
думаю, что да?
Что значит «со временем» - это в медитации или в жизни?
Пара Вани наверное, существует всегда. Что тогда сейчас в моей Пара
Вани?
Рамана Махарши говорит о том, что он дает ответы тишиной, Мауна. Я
понимаю, теоретически, это единственная возможность не говорить
неправильно, т.к. Брахман невозможно описать словами. Можно думать,
что Мауна – это общение на уровне Пара Вани?

Критерии :

- Достаточно долго
- Напряженно, интенсивно
- Дисциплинированно, т.е. регулярно.

Имеется в виду в обычной жизни или медитации?

Вопрос: о Вани.

Ответ: в любом случае правильнее не заниматься анализом, а предаться и
верить.

Вопрос: Можно ли думать, что Вани – это манифестация Сознания в
форме звука?

- Объяснение Шамики о том, что такое Вани: Слово рождается в районе
пупка, там это еще только Пара Вани, мы не слышим и не знаем его.
Потом поднимается до уровня сердца – Пашьянти. На этом уровне мы
сами еще ничего не сформулировали, но наш Гуру уже способен прочитать
эту мысль. Далее звук поднимается выше, становится мыслью и, наконец,
становится словом, которое мы произносим.

- Другое объяснение Вани дано Муктой, в присутствии Др. Каки: сначала я
повторяю вслух, затем повторение становится только мыслью. Эти две
ступени я выполняю сознательно, далее повторение уходит вглубь, но мы
его чувствуем – Пашьянти. Пара Вани мы не чувствуем. Две последние
ступени мы не можем сознательно выполнять, они происходят сами.

- Харшад объяснял Пашьянти, как интуитивное чувство в интеллекте, что я
поняла, мысль о том, что я поняла, пока отсутствует.

- Рамана Махарши говорил, что словами невозможно объяснить Брахман и другие тонкие понятия. Поэтому он часто давал ответ молчанием, Мауна.

Как совместить все эти объяснения?

Ответ: Все это правильно. Разное объяснение одного и того же. Пример с манго, очень вкусные специальные Манго, растут около Джотсны. Невозможно описать, требуется много слов, времени, но все равно описание не будет полным. Вместо этого можно просто дать попробовать, в один момент становится ясно, какой вкус у манго. Но объяснить практически невозможно. Нужен собственный опыт. Об этом же говорит Рамана Махарши. Слова имеют ограничение, невозможно описать ими личное переживание. Здесь происходит пересечение границы того, что физическое и то, что уже исключительно тонко. Первые три Вани – физические, Пара Вани нет. Так можно размышлять о словах Махарши.

Все объяснения Вани правильные, есть смысл сложить их вместе и попытаться создать собственное понимание Вани, объясняя своими словами.

Можно составить список характеристик первых трех Вани. Труднее с Пара Вани, это очевидная черта, где уже нет слов. Пара Вани невозможно сделать, Пара Вани случается.

Другой взгляд на Вани: **Вайкхари Вани** есть действие, т.е. она определяется действием. Речь относится к действиям, поэтому Вайкхари есть действие, она не может существовать без действия. Это очевидно. Пока слово не произнесено моим ртом, ни я ни другие не могут его услышать. Диалог между людьми происходит на основе Вайкхари Вани, это физическое действие. Очень легко понять, что такое Вайкхари Вани:

- Действие
- Физическое, грубое
- Главная цель Вайкхари – коммуникация людей

Внутренний диалог, который мы ведем постоянно внутри, происходит внутри, Вайкхари нужна для внешнего диалога.

Мадхьяма: она определяется умом. Здесь ум играет центральную роль. Рот не совершает ничего, может немного участвовать язык, но не обязательно. Тоже физический процесс, в котором главную роль играет ум.

Пашьянти: определяется интеллектом.

Вернемся к контексту Нама Смаран. Повторяю Имя вслух – Вайкхари, про себя – Мадхьяма. Продолжаем дальше повторять Имя, я продолжаю думать о Боге, но при этом пытаюсь понять на уровне интеллекта. Поэтому говорим, что Пашьянти определяется интеллектом.

Вопрос: при этом я продолжаю повторять Имя?

Ответ: Имя может присутствовать, но это уже скорее размышление о том, что означает «Рам Кришна Хари? Кто есть Рама? Кришна? Они одно и то же? Они различны?» Я начинаю созерцать, размышлять над этими мыслями.

Пара: не действие, Пара Вани просто происходит. Повторение Имени теперь имеет место без моих усилий. Как музыка на заднем плане – она просто играет, даже когда я ее не слушаю и занята чем-то еще. Я могу быть занята разговорами с людьми, Пара продолжается, повторяет Имя. Поэтому такое сравнение с прошлого занятия: скала разрушилась и вода бьет ключом. Здесь предел, когда действие не работает.

Вернемся к манифестации Сознания. Да и нет. Да – все, что мы делаем при помощи тела, ума, интеллекта – все это манифестация Сознания. Нет – потому что это не единственная манифестация, это только один аспект манифестации. Опять манго. Манго желтое, но не все, что желтое, обязательно манго. Желтое – это один из атрибутов. Вани – манифестация Сознания. Можно так думать, из такого размышления происходит слово Адхьятма. Адхьятма означает Сознание использует данное тело (физическое, тонкое, причинное) для того, чтобы проявить Себя. Такое определения Адхьятма. Слово «Адхьятма» означает «тело». Адхьятма Шастра – наука о Знании Того, кто использует это тело, Знание Того, Кто в теле проявлен. В этом смысле Вани – один из аспектов манифестации.

Др. Кака так объясняет: ты повторяешь Имя. Если спросить себя: «Кто повторяет Имя?» Простой ответ: «я», но это этот я? Это твой язык? Ум? Интеллект? Все перечисленное относится к материи, физическим вещам. Ум тоньше, чем язык, интеллект тоньше ума, но какие они ни тонкие, это все равно физическая материя, которая не способна сама по себе действовать. Она сама по себе не живая. Погружаясь в глубь материи, мы находим молекулы, атомы – физические объекты, неодушевленное. За ними должна стоять Чайтанья, которая управляет действиями. Комбинация Чайтанья и материи, нематериального и материального называется Дживой. Джива тот, кто повторяет Имя. Сознанию нужен некоторый механизм для того, чтобы проявить себя, такой механизм – тело и один из его аспектов – Вани. Другой аспект – мысль. Мысль – это второй тип Вани

— так и есть, мысль тоже манифестация Сознания. Никакое действие невозможно без Адхиштана. Такая Адхиштана есть Джива-Чайтанья (Чит, связанный с Дживой).

Несколько другая перспектива, которая может быть полезна. Мы говорили о Шравана, Киртан и Нама Смарана. Интересно наложить 4 вида Вани на девять ступеней Бхакти.

Шравана и Киртан всегда связаны с внешним миром, т.к. кто-то говорит, а кто-то слушает. Можно думать о них, как о Вайкхари. Вайкхари — это диалог с кем-то еще. О Нама Смарана можно думать, как о Мадхьяма. Здесь мы переключились от внешнего мира в себя. Я продолжаю повторять Имя, но теперь только для себя. Мы продвинулись на шаг глубже. Последняя, Пара Вани совпадает с Атман Ниведа. Здесь заканчивается предел действий, Пара Вани, как и Атма Ниведа происходят сами. Здесь происходит переживание Знания, получается личный опыт. Такие интересные параллели. Интересно рассуждать таким образом. Вайкхари и Пара Вани очевидны, но Мадхьяма и Пашьянти можно попытаться наложить на остальные ступени.

Все эти объяснения то же самое, что объяснять вкус манго. Если ты его не попробовал, то так и не поймешь, какое оно на вкус. Достаточно один раз укусить манго и не нужно больше ничего объяснять.

Таким образом, все, что можно было сказать, сказано. Теперь нужно перестать анализировать и начать повторять Имя с такой любовью и преданностью, какие только возможны. Начни повторять Имя и по мере прогресса ты начнёшь чувствовать, получать переживания. Все сводится к собственному опыту.

Возвращаясь к описанию Харшада о том, что Пашьянти — это чувство, что я поняла. Мангеш говорит, что можно так думать, это интеллект и дуальность, Пара Вани — отсутствие дуальности.

Вопрос: Что у нас сейчас в Пара Вани?

Ответ: Объяснение Шамики правильное. Слово действительно возникает в этой чакре и поднимается вверх и к нему добавляются гласные, согласные звуки. В конце концов слово проявляется посредством рта. Мы говорим и процесс происходит непрерывно, мы не знаем его. Такой процесс известен Йогам. Чтобы еще все усложнить: перед Пара Вани есть еще другие три, еще глубже и тоньше. Тишина восхитительна! В ней есть еще 3 уровня. Так начинается слово и постепенно доходит до Вайкхари. В начале там нет

ни гласных ни согласных, сначала это вибрации. Эти вибрации невозможно услышать человеческим ухом. Методы Йоги, Кундалини, позволяют слышать такие различия. Йоги знают 7 типов звуков: звук волны, колокола, т.д. Эти звуки не приходят из вне. Все происходит внутри. Но это не наш путь, поэтому мы дальше не углубляемся. Йога – хорошо развитая наука. Святые были учеными, только их фокус был направлен внутрь, а не во внешний мир, как у обычных ученых.

Мы объяснили словами, хорошо теперь самой себе объяснить своими словами, может быть представить себе зрительно. Когда нам объясняют строение атома, тоже рисуют картинку. Понятно, что электроны не точки, и картинки условные, однако, они помогают.

Мангеш показывает две схемы, нарисованные рукой Мандатай. (мой комментарий: Мандатай святая. Она не сидела, задумавшись, что бы ей такое нарисовать. То, что она изобразила, наверняка ей было очевидно, и она перенесла увиденное на бумагу)

Рис 1

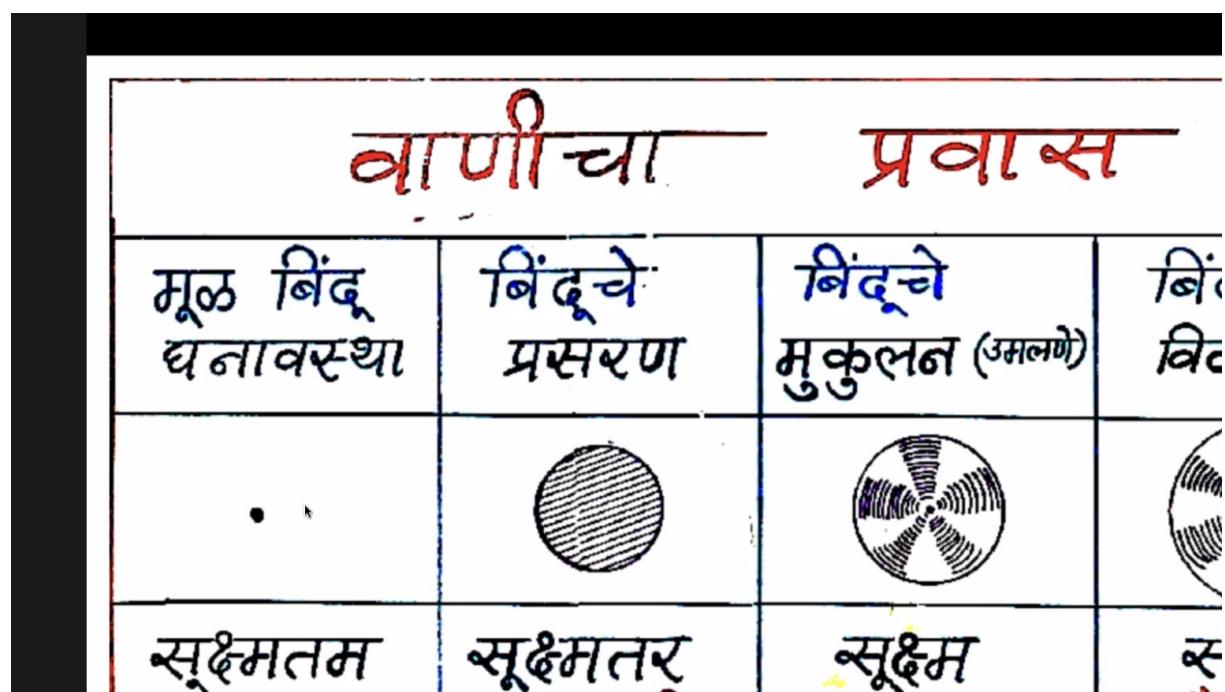
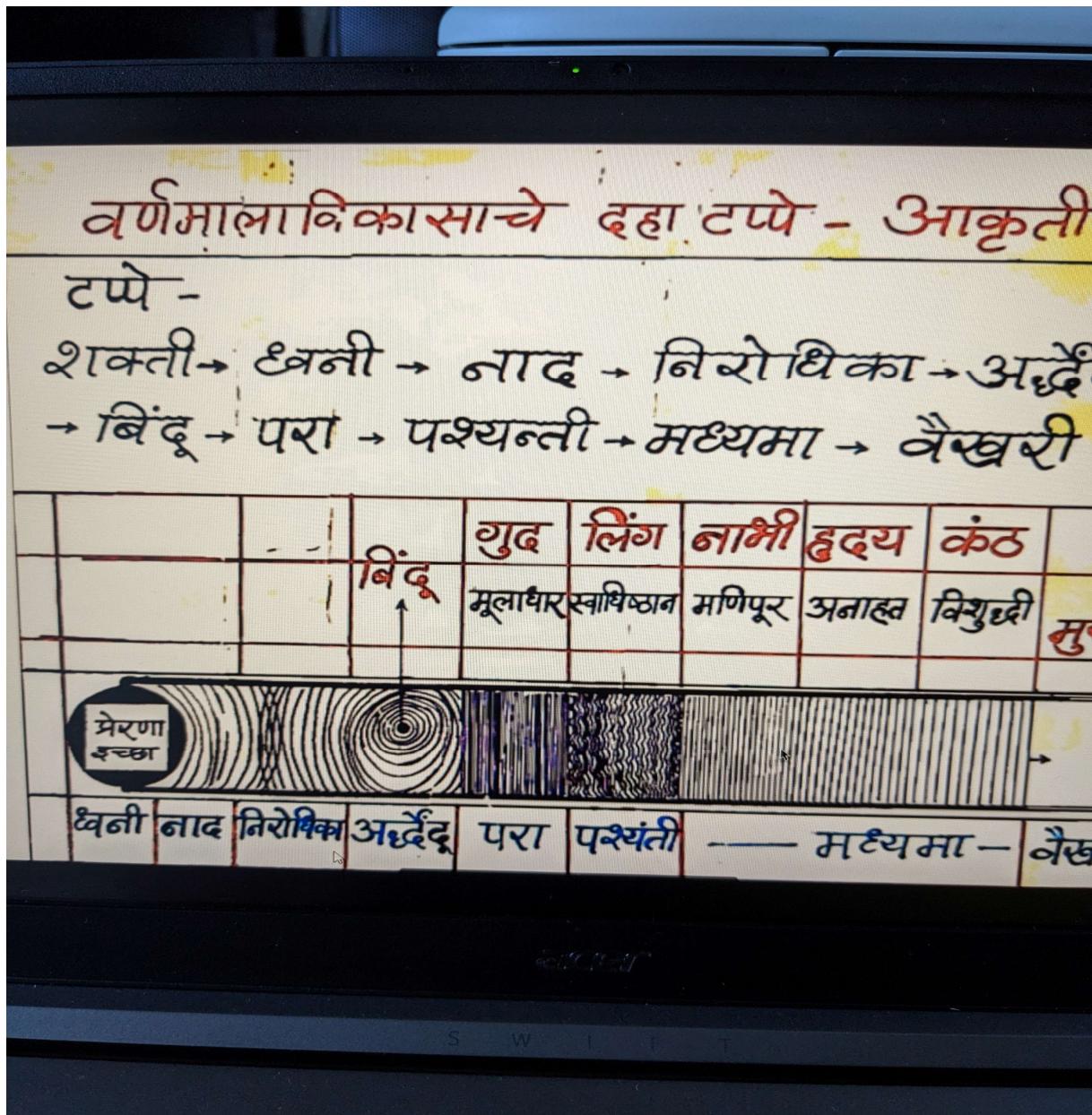

Рис 2

10 Steps of Development of Speech		
Form of Speech	Related Chakra	Location
Vaikhari (Spoken Language)	Mukti (Liberation)	
	Vishuddhi (Cleansing)	Throat
	Anahat (Trace of Vital Breath)	Heart
Madhyama (Verbal Mentation)	Manipura (Source of body)	Naval
Pashyanti (Non-verbal Mentation)	Swadhishtan (Seat of Physical Perpetuation)	Genitals
Para (Non Human-Insight)	Muladhara (Base)	Anus
Bindu (Point)		
Ardhendu (Half Point)		
Nirodhika (Resistance)		
Naad (Physical Sound)		

Рисунок 1 показывает четыре Вани. Пара Вани – точка, крайний правый – Вайкхари.

Сначала точка. Большая или маленькая, роли не играет. Затем точка начинает расширяться и превращается в вибрации. Теперь она стала Пашьянти. В конце она становится как соцветие цветка, видны отдельные лепестки. Это Вайкхари.

Другой взгляд: не цветок, а вентилятор. Когда он начинает быстро вращаться, он кажется сплошным кругом – так выглядит Пашьянти. Отдельные лопасти есть, но они вращаются, вибрируют. (Слово «вращаются» заменили на «вибрируют». В Пашьянти частота вибрации очень высокая, в Вайкхари она замедляется. В Пашьянти невозможно рассмотреть отдельные части, т.к. высока частота вибрации. Так можно зрительно представить себе Вани, то, что происходит внутри нас постоянно.

Так возникает слово. Повторяя имя мы стараемся развернуть процесс в сторону Пара Вани.

Рис 2.

Пара это на картинке вертикальные штрихи. До Пара есть еще 4 вида линий. Мы думаем, что Пара последняя, самая тонкая, но есть еще тоньше. Где начинается слово? – там где стоит на рисунке стрелка (Bindu). Только потом начинаются чакры. Мандатай попыталась изобразить, что сначала очень высокие частоты, к моменту формирования звука частота снижается. Аналогия – звук тоже имеет разные частоты, мы не все можем их слышать, например, ультразвук. Очень высокие или очень низкие частоты мы не слышим ухом.

Схема после картинок – перевод с Санскрита на английский, вернее просто запись латинскими буквами, названия чакр и т.п. (Я не перевела, и так понятно, если забыть, что английский я не знаю)

Достаточно теории, теперь нужно начинать повторять Имя. Чем выше концентрация, тем быстрее придет успех. Один из способов повышения концентрации в том, чтобы развить любовь к Богу. Поэтому мы говорим о 9 ступенях любви к Богу. Думая о том, что мы любим, мы автоматически уходим от всего остального. Повторяя Имя Бога невозможно думать ни о чем другом – это означает концентрацию. Концентрация на одной единственной вещи – Бог и Его Имя. Но мы любим много всего другого, кроме Бога, поэтому язык продолжает повторять Имя, а Пашьянти и Мадхьяма заняты другим. Повторение идет тогда, как магнитофонная запись.

Вопрос: в философии есть то, что приближает к цели и есть то, что отдаляет. Наверное такая работа интеллекта отдаляет от цели?

Ответ: Да. Есть общие ориентиры, что нужно делать, а что нет. Начав повторение Имени нужно изменить свою жизнь. Невозможно просто ко всей моей жизни прибавить еще философию или повторение Имени. Нужно изменить что ты делаешь, что читаешь, смотришь, ешь, думаешь. Нужно сначала подготовить поле, а потом бросать семена, чтобы потом снять урожай, какой хочешь. Это очень важно.

Лекция 6, PADASEVANA Служение Господу у Его стоп и поклонение Богу ARCHANA

Возвращаясь к прошлой лекции о Вани:

Мы привыкли, что все происходит быстро, на это нас настраивают современные технологии, общество. Мы не привыкли, что нужно чего-то добиваться настойчиво, упорно, многие годы. Но то, чем мы занимаемся в духовности: мы пытаемся изменить привычный курс жизни. Привычный за многие жизни, не только в этой жизни, но и во многих предыдущих. Нужно время. Пример: как поворачивается огромный корабль? Он очень медленно меняет курс, в отличии от машины, которая может на месте развернуться. Изменение направления курса даже на 1 градус приведет к большому изменению при длинном пути. Длительность духовной практики для достижения цели есть одна из проблем в духовности.

Медитация: Нужно медитировать. Но последующие стадии медитации, Самадхи – это то, что происходит, случается само. Есть выражение: «Мы не делаем цветы». Мы можем посадить семя, полить, удобрить. Но цветок «случается» сам. Мы забываем об этом и, садясь медитировать, мы пытаемся «сделать цветок». Мы продолжаем думать при медитации о том, что должно случиться, что нет. Мы пытаемся анализировать то, что происходит. Мы слишком привыкли анализировать, облекать происходящее в слова. Закончив медитацию, пытаемся описать словами то, что чувствовали, настоящая потребность в словах. Пример с концертом. Принято после окончания аплодировать. Но после чудесной музыки можно забыть об аплодисментах. Растворившись в музыке, забываешь обо всем вокруг. Тогда не пытаешься найти слова, чтобы описать концерт, музыку, чувства. Так и медитация.

На последнем занятии мы говорили о четырех Вани:

- Пара
- Пашьянти
- Мадхьяма
- Вайкари

Знание, Гнян рождается в Пара. Понимание, интуитивное чувство, что я поняла, происходит в Пашьянти.

Пара и Пашьянти исключительно тонкие. Мадхьяма и Вайкари – грубые, большие. Мадхьяма подобна думанию. Я думаю, слова приобретают очертания, форму, но все еще не произнесены, так чтобы другой мог их услышать. Это стадия Мадхьяма.

Вайкари – тут мы говорит. Слова приобрели конкретную форму и выходят изо рта. Так происходит процесс от знания, Гняна, к слову.

- В Мадхьяма доминирует ум.
- В Вайкари доминирует действие, т.к. речь относится к действию.

- В Пашьянти доминирует интеллект, происходит понимание слова.

Пример: мы вдвоем говорим, а третий слушает, но не знает языка. Тогда для него действуют Вайкхари и Мадхьяма, потому что слушая, человек пытается думать. Но понимает он только то, что он сам думает об услышанном, не зная языка невозможно понять о чем мы говорим. В Пашьянти только то, что человек пытается понять, что человек думает об услышанных словах. Т.е. между Вайкхари и Пашьянти нет прямой связи.

Понимание очень важно, оно происходит на уровне Пашьянти.

Пара вне слов. Поэтому мы сказали, что в Пара доминирует Знание, Гняна. Знание здесь не информация. Это Гняна Майя, Шакти. Это вибрация Знания внутри нас.

Неправильно говорить, что Знание в Пара есть Чит. Чит – это Брахман, Сат Чит Ананда. Там нет никаких действий, нет ничего. Поэтому совершенно невозможно описать Брахман. Единственный правильный способ описания Брахмана посредством отрицания, какой Он «не». Не нужно путать Пара Вани и Чит. Чит и Пара Вани очень близки, но тем не менее различны. В Пара Вани нет слов, но там есть связь с миром, связь с Дживой.

Один процесс, как работают Вани, в случае когда мы что-то произносим. Другой процесс – когда мы что-то познаем посредством органов чувств. Я что-то попробовала и поняла, что-то услышала и поняла, понюхала и поняла. Все сводится к пониманию. Понимание становится возможным благодаря Пара. Неодушевленные предметы ничего не понимают, в них нет механизма для понимания. Брахман присутствует всюду, Бог всюду. Но в неодушевленном нет механизма между Богом и предметом. Отсутствует механизм Вани. Другими словами отсутствует Антакаран. Так мы повторили Вани.

Итак, ступени Бхакти:

- Шравана
- Киртанам
- Смарана – вольный перевод «повторение Имени»

Следующая Падасева.

Падасевана.

Перевод: Пада – ноги, Сева – падать к ногам Гуру. Формально это внешнее действие, однако реально Падасева означает служить Гуру. Поэтому практически «Падасева» можно перевести, как «служение Гуру». Служа Гуру, служение оказывается служением Богу. Инкарнация Бога случается раз в несколько тысяч лет. Как же быть нам, ведь Бога нет с нами. Гуру

есть Бог. Бог выполняет множество функций, одна из них проповеди. Когда Бог проповедует, Он называется Гуру. Другие функции, такие, как создание и разрушение мира и другие, Он сохранил для Себя. Тот, кто учит Дживу, как от Дживы дойти до Бога, называется Гуру или Садгуру. Садгуру – это именно Тот, кто учит, как найти Бога, дает Ануграху. Наша обязанность служить ему, т.к. служба ему отображает службу Богу, т.к. Гуру выполняет работу Бога. (мой комментарий: Гуру переводится, как учитель. Садгуру – именно тот, кто дает Ануграху, указывает путь к Богу. Но часто вместо «Садгуру» употребляется слово «Гуру», я тоже пишу везде просто «Гуру»)

Почему уделяется такое внимание, так настаивается на службе? Мы не видим в Гуру обычного человека, но с точки зрения людей, не связанных с Ведантой, трудно увидеть Бога в Гуру. Служба Гуру – не то, что нужно Гуру. Нужно ясно понимать, что Гуру не нуждается в нашей службе ему. Он не ожидает никакой службы, не зависит никак от нее, он не задумывается над тем, как ему потом обращаться с учеником, в зависимости от того, хорошо ли тот ему служит или плохо. У него нет даже таких мыслей в голове. Но такие мысли есть в моей голове. В этом существенное отличие Гуру от нас. Для Др. Кака мы все равны. А противном случае он будет такой же, как мы. Как мы думаем: этот мне так хорошо служит, он мой лучший друг, а этот ничего для меня не делает, я его не люблю. Так думаем мы, но не Гуру. Гуру вообще никак не волнует кто и как ему служит. Но служба важна для меня, искателя, в первую очередь потому, что служба ему равна службе Богу. Это простой способ служить Богу, только подумайте об этом! Мы можем служить нашему Гуру и это служба Богу, т.к. Он Един с Богом.

Важно для нас: служа Гуру должен быть мысленный настрой такой, что я служу Богу. Др. Кака является средством служить Богу. Наш Кака очень старый человек теперь. Находясь рядом с ним, мы стараемся помочь ему во всем, поддержать, помочь встать, сесть, т.п. Мы служим его телу, находясь рядом с ним. Однако нужно думать, что мы служим Богу, а не Др. Каке, как личности. Это очень-очень важно.

Если попытаться определить, что такое служба – это делать то, что необходимо в данной ситуации. Мы служим мужу, детям, внукам. Но служба Гуру – другое.

10 лет назад Др. Кака был еще вполне здоров и селен, служба ему была другой. У него не было никакой необходимости в физической помощи. Совершенно не важно, в чем мы помогаем ему. Важно то, как мы помогаем, какой у меня умственный настрой при этом. Есть такие, кто

любит помогать Каке, когда при этом фотографируется. Например, он поднимается на сцену и поддерживая его в такой момент, они попадают в газеты, получают известность. Такое поведение никак нельзя назвать службой. Обратное: тот человек, который работает на кухне, готовит обед на 100 человек, не в состоянии даже слушать речь Каки, тот совершают истинную службу. Важно понимать, что совершенно не важно, что мы делаем, а важно как. Однаковая служба Гуру в том, чтобы убирать кухню или подавать ему руку. Тут не может быть никаких требований с нашей стороны: я хочу делать что-то. Не должно быть и ожиданий в ответ на службу. Когда мы делаем что-то во время работы, это тоже служба, но мы получаем за нее деньги. Служба становится работой. Другое дело служба Гуру: мы делаем то, что мне было сказано, нет никаких претензий с моей стороны. Если я могу, я делаю что-то. Тогда это служба.

Мы так долго об этом говорим, потому что важно понять. Есть много таких последователей, кто неправильно понимают, что такое служба Гуру.

Мы приходим к тому, что не обязательно быть физически рядом с Др. Какой для того, чтобы служить ему. Когда я пытаюсь получить больше знаний, пытаюсь разобраться в том, что не понятно, провожу занятия, присутствую на занятиях – все это сервис, потому что я распространяю его учения. Распространение знаний тоже сервис, который можно выполнять не находясь в физической близости с Др. Какой. Но и это тоже не является для него необходимостью, это нужно нам. Совершая сервис для него, косвенно мы совершаем сервис Богу и тем самым очищаем свой ум, интеллект. Очень красивое слово: «очищать». Процесс очищение происходит осознанно или нет. Поэтому, когда Мангеш говорит с нами, он совершает сервис для Каки и это очищает его ум. Так происходит потому, что он при этом осознанно или нет думает о Каке, о Боге. Мы слушаем Мангеша – это тоже сервис, который очищает наш ум.

Теперь рассмотрим следующий самый важный аспект служения Гуру: выполнение Садханы, данной им: медитация, повторение Имени, изучение Писаний. Выполнение Садханы всем сердцем, с глубокой верой, регулярно, с огромной любовью есть наивысшая служба Гуру.

Опять, задумаемся. Ему ничего не нужно, это нужно нам. Др. Кака дает нам Ануграху, дает Имя, объясняет, как медитировать, но потом никогда не спрашивает о том, медитируем ли мы, повторяем ли мы Имя. Потому что это нужно нам, не ему.

Люди часто забывают о том, что является наивысшей формой служения и стремятся к физической форме служения, хотят как можно чаще ездить в

Мургуд. Не у всех есть возможность часто бывать в Мургуде, не нужно расстраиваться из-за этого. Нужно делать то, что он сказал мне делать, а не то, что я хочу. Многие не понимают и хотят делать то, что они хотят в качестве службы, забывая, что он сказал им.

Такова Падасева Бхакти. Дословно она означает «мыть Его ноги» и физически служить Ему. Но это только физическая форма служения. Не всегда она для всех возможна. Поэтому мы совершаем с любовью и верой Садхану. Садхана, медитация не должны быть для галочки. Сделала, поставила галочку и свободна. Должен настать момент, когда мы начнем думать, что обязанности вмешиваются в процесс повторения Имени, отвлекают. Конечно, обязанности нужно выполнять, но появится чувство, что повторение Имени самое главное, а не прогулка по магазинам или другие дела. Сейчас пока наоборот, кажется, что мне нужно столько всего успеть, а еще нужно время на повторение Имени, на медитацию. Тогда медитация становится просто одним из дел в моем распорядке дня, как прогулка или просмотр фильма. Так только все начинается, но истинная Садхана ставит все с ног на голову. Никуда не деться от обязанностей, но в душе будет постоянное желание вернуться к медитации, повторению Имени. Так начинается истинная Садхана.

Падасева Бхакти – Бхакти – это любовь. Такое должно быть главное направление в жизни. Все остальное становится вторичным. Пока что для нас все остальное стоит на первом месте. Мы как-то встроили время для медитации в распорядок дня. Когда-то все перевернется. Дела найдут место среди медитации. Такая должна появиться преданность, такую преданность хочет от нас Бог. Реализация Бога не проста. Нужно отказаться от всего.

Мы переходим к **Арчана Бхакти**.

Служить Гуру можно на трех уровнях:

1. Тело, когда есть его физическое присутствие. Можно готовить для него, держать его руку, помогать ему идти
2. Вача – постоянно восхвалять его.
3. Мани – постоянно думать о нем, изучать его книги, слушать его лекции.

Может возникнуть ситуация, когда мы скажем: «Я не могу быть с ним постоянно, а мне очень хочется служить Ему». Гуру может однажды покинуть тело, что тогда делать? - Для этого служит идол.

Мы переходим в мир идолов.

Идол не может сказать мне: «подай пожалуйста воды», но мы служим ему, как будто он живой. В буквальном смысле с ним можно разговаривать, жаловаться, делиться переживаниями, проблемами. Все это так же доходит до Бога.

Не обязательно должен быть идол, может быть фотография. Давайте сначала поймем базовую концепцию, стоящую за этим.

Первый аспект Арчана Бхакти – мы переходим от Падасевана Бхакти а Арчана. Не находясь рядом с Др. Какой мы продолжаем служить ему при помощи идола. Фундаментальная концепция состоит в том, что мы используем наши индивидуальные тенденции.

Как это понять? Мы начинаем с Веданты, понимаем на уровне интеллекта, что такое Сат Чит Ананда. Но одно дело понимать интеллектуально, другое – практиковать. Мы не ушли в монахи, у нас есть родственники, друзья, обязанности. Те, кто сидят в пещере и медитируют – у них совсем другая жизнь и условия, другие приоритеты. Мы говорим здесь об обычном семейном человеке.

Какие у нас естественные тенденции? – мы любим красиво одеваться, любим украшения, косметику. Трудно вдруг отказаться от всего за одну ночь и только сидеть и медитировать. Поэтому мы разворачиваем все в сторону Бога. Я наряжаюсь не для себя, для Бога. Можно нарядить Кришну, повесить на Него украшения. В этом состоит Арчана Бхакти – все, что я люблю, я делаю теперь для Бога. Я разворачиваю желания в сторону Бога. В этом суть Арчана Бхакти.

Я люблю вкусно поесть – я готовлю и сначала предлагаю Ему первый кусочек. Мы не дураки и понимаем, что идол не может есть. Но когда мы предлагаем Ему, что происходит: мы постоянно думаем о Нем, думаем, пока пекем торт. Как меняется жизнь: я пеку торт не потому, что я люблю поесть, а потому, что я пеку для Него. Затем я предлагаю Ему первый кусочек, только потом я ем. Еда становится Прасадом. Это называется Арчана Бхакти.

Не обязательно это должна быть фигурка Кришны, может быть фотография Др. Каки. Можно совершать поклонение его фотографии, предлагать ему еду, украшать фотографию цветами, думать постоянно о нем. Это Арчана Бхакти. Не нужно быть обязательно рядом с ним физически.

Что происходит: мы принесли Не Имеющего формы и качеств в мир форм. Это процесс, который мысленно происходит на заднем плане. Не такие

глупые люди, когда они поклоняются идолу. Опять сравнение с Дзю До. Используем естественные тенденции и придаем им правильное направление. Другой пример из игры в Крикет. Есть два способа отбить шайбу: либо стукнуть по ней со всей силы и перекинуть на другую сторону, либо летящую шайбу слегка задеть в воздухе и дать ей другое направление. Первый способ требует больших усилий, второй происходит легко. Минимумом усилий, слегка коснувшись, шайба перенаправляется в другую сторону.

Точно так работает поклонение идолу, Арчана Бхакти. Нет необходимости вдруг изменить все свои привычки, это невозможно. Вместо этого, поверни их в сторону Бога. Начни украшать идол или фотографию. Когда готовишь, убираешь, все делай для Бога. Сначала дай попробовать еду Богу. Любая еда, даже еда, приготовленная на улице, неизвестно кем, очищается, если ее предложить Богу. Это тоже важно, потому что то, что мы едим, то мы и есть. Красивая система, замечательно задуманная, полная. Не понимая ее, у нас возникают сомнения: зачем идол, какой от него толк?

Поклоняясь идолу, мы не думаем, что это идол, мы думаем, что это Кришна или Др. Кака. В противном случае мы начинаем думать из чего он сделан. Нет! Идол – это механизм для того, чтобы служить Богу. Предлагая идолу еду, она достигает Бога, не на физическом уровне, но на тонком. Такой процесс Арчана Бхакти.

Лекция 7, *vandanam, dasyam*

Мы учим, пытаемся разобраться, как совершать, «делать» Бхакти.

Падасевана и Арчана – 5 и 6 виды Бхакти.

Падасевана означает поклонение Садгуру, для нас это Др. Кака. Арчана Бхакти – поклонение Богу.

Наш Гуру не всегда с нами, или он может покинуть тело. Арчана Бхакти другая альтернатива, когда наш Гуру не рядом с нами. Падасевана не предполагает физически быть рядом с Гуру, и мы обсудили, как можно совершать Падасевана Бхакти, не находясь рядом с Гуру. Самое главное состоит в намерениях, настрое, с которым мы совершаем Бхакти.

Нам необходимо совершать Бхакти, «совершение» относится к действию, Карма, можно сказать, что Бхакти есть некоторый вид Кармы. Поэтому так важен настрой. Почему я что-то совершаю, делаю? И здесь многие

совершают ошибку, так как увлекаются аспектом действия, самим деланием.

Арчана Бхакти означает молиться, совершать поклонение или службу Богу, используя идол или фотографию. Мы говорили о том, как при этом использовать естественные тенденции. Например, мы любим вкусно поесть, красиво одеться. Если делать все это для Бога, не для себя, то это становится Арчана Бхакти.

Теперь мы хотим обратить внимание на другой аспект: совершая Пуджу, мы любим пользоваться красивыми вещами, сидеть в особым месте. Кто-то увлекается «фирменными» предметами для Пуджи, особым ковриком, на котором только я сижу, мой коврик. Тем самым мы уделяем огромное значение внешним факторам, настаиваем на них. Внешние предметы приобретают большее значение, чем Сам Бог. Так мы попадаем в разряд действий, Карма.

Мы перевели Бхакти как «любовь». Представим себе, что я растворилась в любви. Я не стану тогда обращать внимание на остальное. Можно даже забыть о том, что я совершаю Пуджу, я забываю предложить Ему цветок, забываю все внешнее, порядок совершения обряда. Суть поклонения, Пуджи в том, чтобы выразить свою любовь Богу. Растворившись в любви, например, я просто смотрю на улыбку на Его лице и все остальное забылось. Тогда я нахожусь действительно в мире Бхакти, а не действий. Именно это Бог и хочет от нас. У Него достаточно цветов, мои ему не нужны. Что бы я Ему ни предлагала, принадлежит Ему, включая время. Откуда у меня время? – Он дал мне его, не только час, когда я совершаю Пуджу, но и 24 часа в сутках. Все, что мы за день предлагаем Ему – Его. Когда любовь становится главной, а остальное второстепенным, мы переходим от состояния действий к Бхакти. Есть много историй, описывающих святых, когда они забывали себя в Бхакти

Разные предметы для Пуджи нужны, они дисциплинируют, помогают, но они недолжны стать самым главным в Пудже.

Вольный перевод Падасевана и Арчана – поклонение Гуру и поклонение Богу. Есть различные вариации этих типов Бхакти. Смещается фокус и изменяется вид Бхакти. Но на тонком уровне они все одно – они сводятся к уходу от эго.

Когда мы рядом с Какой, мы ведем себя иначе. Идея, однако, в том, чтобы в обычной жизни вести себя так, как будто мы рядом с Какой. Такая у нас конечная цель. Мы должны ощущать Его присутствие 24x7, что бы мы ни

делали, говорили, читали, ели. Постоянно должно быть в уме «Что если Др. Кака наблюдает за мной? Буду ли я так себя вести, скажу ли я то, что сказала?» Такая у нас цель, все остальное служит средством ее достижения.

Для этого служит **Ванданам** Бхакти. Буквальное значение Ванданам – простираться, кланяться в ноги или «Намаскар» - приветствовать. Опять – это действие, важно намерение, настрой при его выполнении. Падасевана и Арчана тоже предполагают поклоны или простижение перед Гуро. Разница в том, что Ванданам раздвигает границы. Легко простереться перед Гуро, но не так просто простереться перед любым человеком с тем же чувством. Это мы имеем в виду, когда говорим о расширении границ.

Согласно индийской традиции, мужчины должны полностью лечь во весь рост на пол, положив голову ему на ноги. Голова – самая важная часть тела. Тем самым, мы как-бы отстраняемся от собственного эго. Однако, это не значит, что так следует приветствовать всех людей. Приветствуя, часто даже не дотрагиваются до ног, а просто кланяются перед уважаемыми людьми. Касаться ног следует только Гуро, Бога и нескольких других избранных людей (индийская традиция), но кланяться принято при приветствии. При этом имеется в виду, что мы отаем поклон не личности, которая стоит передо мной, а Святости, которая присутствует внутри каждого из нас. Это то, что имеется в виду, когда мы говорим о расширении границ.

В наше время эта традиция постепенно отмирает, мало духовных людей. Раньше было очень принято, кланяться перед старшими, старшими по возрасту, знанию.

Идея поклонов и простирания в том, чтобы уйти от своего эго. С чем я себя ни связываю: успешная, богатая, знатная – хотя бы на мгновение отложить все это, отложить эго и простереться или поклониться. Хотя бы на мгновение принять, что да, мы разные, у тебя и меня разные возможности, разные уровни жизни, но на базовом уровне мы все равны. Такая красивая мысль.

Тогда начинается некоторый процесс внутри, что-то начинает растворяться, появляется чувство любви и братства. Даже наш Кака видит различия между нами, но он понимает, что они не реальны. В Реальности мы все одно. Мы все чувствуем одинаковую любовь, привязанность к нему, потому что он смотрит на нас на этом базовом уровне, на что мы не способны. Наш фокус всегда на различия, а не на общность. Другими словами Ванданам – это фокус на общности, единстве. Нет другой

причины поклоняться кому-то. Мы не кланяемся никогда личности, какой бы она ни была, а кланяемся Святости внутри. Это Ванданам Бхакти.

Мы начинаем с Садгуру, с Бога, а когда-то любовь и сострадание достигают такого уровня, что мы начинаем во всех видеть Бога, потому что Бог внутри каждого. Пока мы не чувствуем единства, но в качестве практики это важно. Поэтому все религии и святые говорят о сострадании, любви к ближнему. Это идея, стоящая за состраданием и любовью. Не значит, что теперь я должна кланяться каждому или делать то, что другие от меня хотят, невозможно сделать всех постоянно счастливыми, такова реальность жизни. Рассуждая так мы находимся на уровне нашей реальности, мирской жизни. Тем не менее необходим фокус на Святость внутри, это исключительно важно.

Если кто-то сделал мне больно, я постараюсь держаться от него как можно дальше. Но при этом у меня не возникнет ненависти. Большая разница в том, чтобы держаться подальше или ненавидеть.

В Пандарпуре мы видели, что люди при встрече кланяются друг другу, это традиция Варакари Сампрадайя. Когда они кланяются, они кланяются Святости внутри другого человека. Другое дело, что не у всех есть такой настрой. В Азии тоже очень распространены поклоны при встрече.

Итак, в Ванданам Бхакти расширяются границы любви, но самое главное во всех трех последних ступенях - держать в стороне эго. Это самый большой камень преткновения в духовной практике. Это является врагом и на путях Знания и на путях Бхакти.

Мандатай дает такое определение эго: «Это есть постоянное чувство или осознавание того, что я есть что-то.» Это может быть что угодно: я богатая, я бедная, я прекрасный оратор, меня все любят, любой вид идентификации себя, включая и то, что я есть тело. Это – это постоянное чувство, что я тело, все равно какое: физическое или тонкое, ум, интеллект. У эго есть разные уровни, слои. Начинается с уровня, когда мы говорим о ком-то, что человек очень эгоистичен. При этом имеется в виду поведение, манеры, как человек говорит. Но это очень общее определение эго. Тонкий уровень эго: я есть тело, я есть мой ум, я есть мой интеллект. Это тоже эго.

Возвращаясь к определению: постоянное чувство, память о том, что я есть некто. Поэтому так важны Падасевана, Арчана, Ванданам и так важно в них забыть эго. Если этого не происходит, то все сводится просто к действию и Бхакти становится действием. При этом не обязательно быть

близко к кому-то физически, но должен быть такой моральный настрой. Люди будут думать про меня: какая смиренная, скромная личность. Но это опять только добавит мне этого: смиренная, скромная. Все исключительно тонко, поэтому Мангеш обращает наше внимание на намерение, стоящее за действием. Оно важнее, чем само действие. Действие служит для проявления намерения. Можно иметь намерение и не совершить никакого действия – очень хорошо, тут нет ничего неправильного. Но если есть действие, но нет правильного намерения, то и действие совершается напрасно.

Вопрос: что же мне делать, нужно как-то кланяться?

Ответ: это часть индийской традиции. В России люди не поймут, что это с тобой. Поклоны совершаются мысленно, поэтому и говорим, что более важно намерение. Кто-то заходит в дверь, и я пытаюсь первым делом обратить внимание на Святость внутри, а потом уже на личность, на то, как одет человек или выглядит. Поэтому так важны намерения.

Истинные изменения в результате происходят на ментальном уровне, интеллектуальном, эмоциональном. Люди начинают замечать, что мы становимся более сострадательными, любящими, лучше адаптируемся к ситуациям и людям, окружающим нас. Никто не совершенен! Трения, проблемы в отношениях возникают из-за того, что мы ожидаем от другого человека совершенства, но никто не совершенен. Постепенно все это уходит, начав смотреть на других с фундаментальной точки зрения, которая заключается в Святости внутри нас.

Итак, постоянное осознавание, что я есть что-то, есть это. Очень простое и мощное определение. Часто мы упрощаем и думаем про себя: «Я не эгоист, я духовный человек». Действительно ли так? Задай себе такой вопрос. Думая: «Я не эгоист», я рассуждаю на очень общем уровне. Начав заниматься духовностью, мы научились не показывать свое это. Иметь это и показывать его – две разные вещи. Мы пытаемся показать, что я человек смиренный и скромный. Опять – быть скромным и показывать скромность – разные вещи. Думая, что я не эгоист, нужно провести самоанализ, посмотреть, какие мысли в голове. О чем я думала сегодня целый день?

Др. Кака говорит о двух видах времени, которое у нас есть. Когда мы делаем что-то, конечно, нужно думать о том, что я делаю. Но есть много времени, когда, например, я сижу в автобусе. Мое тело едет куда-то, но ум совершенно свободен. Чем занят ум? Трудно начать медитировать в автобусе, но что мешает повторять Имя? Повторение Имени замечательная Садхана, которую мы можем совершать в поездках.

Возвращаясь к тому, что я не считаю себя эгоистичной. Проследи, о чём я думала с тех пор, как проснулась? Выяснится, что я думала о

1. Ком-то
2. О каком-то предмете
3. О каком-то действии или событии, которое было вчера, или 5 лет назад, или 10 лет назад, кто мне что сказал, кто-то меня обидел. Мы помним все свои обиды.
4. Думаем о том, что происходит в мире, о войне

Др. Кака говорит о таких четырех категориях наших мыслей. Любую из мыслей, которая приходит в голову, можно отнести к одной из категорий. Разобравшись в таких мыслях, мы увидим, что все они направлены на личность.

Думая о предметах, мы думаем либо о своих вещах, либо о тех, что принадлежат знакомым, чувствуем радость, зависть. В конечном итоге мысль опять не о вещи, а о том, что вещь принадлежит мне.

Думая о ком-то, мы помним, что человек мне сказал, какие обидные слова – опять мысли о личности.

Вспоминая ситуации, опять они сводятся к воспоминанию о личности. Кто мне что сказал, что сделал.

Думая о мире, наше это тоже там участвует.

Все мысли сводятся к личности, к личному. К чему мы пришли: если я целый день думаю об этих четырех категориях, о тех или других людях, то на каком основании я считаю себя не эгоистом? Все мысли так или иначе связаны со мной. Я не стану думать о людях, которых я не знаю или которые меня никак не интересуют. Я думаю только о тех и том, что связано со мной, что означает, что я эгоист. Где Бог в моих мыслях? Где Садгуру? А я все равно считаю себя не эгоистом.

Поэтому мы говорим о разных уровнях эго. Когда я думаю, что я не эгоист, это очень общий, грубый уровень. Если вернуться к определению эго – я постоянно отождествляю себя с чем-то – другой уровень. Но есть еще Чистое Сознание. Это наша цель в медитации.

Если подумать о медитации, можно сравнить ее с созданием скульптуры из камня. Скульптор не создает скульптуру, он только удаляет лишнее у камня, в результате открывается скульптура. То же самое и в медитации, мы удаляем все нежелательное из ума. Что это за нежелательные вещи? – те отождествления себя, о которых мы говорим, они называются эго. В

результате, удалив то, о чем мы думаем сейчас, я приду к Чистому Сознанию. Да, есть Сознание, но Оно такое чистое, что Оно не осознает ничего и никого. Оно называется Чит. Чит есть самая Сущность всех нас. Оно скрыто от нас слоями и слоями эго. Все это невежество. Отождествление себя с чем-то, что я не есть на самом деле – это невежество. В следствии невежества я думаю, что я тело, ум, интеллект. В следствии невежества я считаю, что у меня есть успех, слава, т.д. Сознательное удаление всего этого называется медитацией. Когда медитация доходит до цели, уже нет ничего, что должно быть удалено.

Наступает Самадхи, потому что Чистое Сознание не нужно создавать. Оно здесь, присутствует, но я не осознаю Его из-за слоев невежества. Моя задача в процессе медитации удалить их. Удаление слоев невежества или эго есть постоянный процесс, 24x7, а не только, когда я сижу и закрываю глаза. Это то, что называется Падасевана Бхакти, Арчана Бхакти, Ванданам Бхакти и Дасьям Бхакти – помнить Его постоянно, в каждом моем действии, которое я совершаю, в каждой мысли, которую я думаю.

Все эти вещи очень взаимосвязаны, взаимодополняемы, поэтому процесс медитации станет простым. Самая большая ошибка, которую совершают все искатели в том, что они думают, что Садхана сводится к медитации, остальное время я живу, как всегда. При таком подходе, Др. Кака говорит, что ничего не произойдет, во всяком случае не в этой жизни. Если мы хотим Реализацию Бога, то это постоянная работа, 24x7.

Сказанное относится к сущности **Дасьям Бхакти**. Буквальный перевод означает «быть на службе». Главная концепция Дасьям Бхакти – быть доступным, быть в распоряжении 24x7. В этом суть того, о чем мы говорим уже последние 15 минут.

Говоря, что «я в распоряжении», можно думать о физической готовности, которую трудно гарантировать, т.к. у нас есть мирская жизнь, семья, обязанности. Это все понятно Богу. Мы говорили в предыдущий раз, что результаты действий можно отдавать Богу. Все одно и то же! Быть в распоряжении, быть доступным означает больше ментальный уровень, чем физически. Все сводится к тому, чтобы постоянно думать о Боге, мысленно поклоняться Ему постоянно. Физическая молитва или Пуджа не так важны, как быть постоянно с Богом в мыслях. Недостаточно вспоминать Бога, садясь в медитацию, а остальное время думать о своих делах. Реализация Бога не так проста! Он хочет все от нас, включая мое тело, ум, интеллект. Тогда Он отдаст Себя, что означает, что я стану Одним с Ним. Это не так просто. Поэтому Он хочет все, включая эго, разные отождествления себя с чем-то. В конце концов Он скажет:

«Процесс закончен. Теперь Я счастлив, Я отдаю Себя Тебе». Мы станем Одним с Богом. Недостаточно для этого часа медитации в день, не все так просто.

Др. Кака приводит такой пример: отец приносит свою зарплату, сын забирает ее целиком и дает отцу 100 рупий со словами «это тебе, покупай что хочешь». Не так ли мы поступаем с Богом? Он дает нам жизнь, дает все, дает то, что мы думаем, то, что у нас есть. Все, что мы имеем, принадлежит Ему, включая время, 24 часа тоже принадлежат Ему, Он дает нам дни, а я щедро дарю Ему 1 час в день для медитации.

Невозможно достичь то, о чем мы говорим, за один день. Но постепенно появляется понимание, что Реализация Бога не простое легкое дело. Только когда я отдаю Ему все, Он отдаст мне Себя. Это называется Дасьям Бхакти.

Мы обсудили Дасьям Бхакти:

Физически быть постоянно доступным. Это не возможно выполнить нам всем. Представим себе, нам по средствам купить дом рядом с Какой в Мургуде и жить там. Это ничего не изменит, если нет правильной установки, намерения совершать Бхакти. У Каки есть соседи, но никто из них не достиг Просветления. Намерение более важно, чем физическое действие.

Падасевана, Арчана, Ванданам и Дасьям – все одна мысль. «Нитья Юкта» - слова из Гиты, отражающие эссенцию того, что Господь Кришна пытается объяснить во всех 18 главах. Таких искателей Он любит больше всего. Слова «Нитья Юкта» отражают суть того, о чем мы сегодня говорили: отдавать Ему все время, 24x7.

Вопрос: я прихожу в магазин, расплачиваюсь с кассиром, вижу других людей. Как я могу увидеть Святость в них?

Ответ: Просто глазами ее не увидеть. Святость – это самая Сущность всех нас. Но наше внимание направлено на три Гуны, из которых мы созданы. Их комбинация делает из меня личность, отличную от других. Встречая других людей, первым делом мы видим их физическое тело и сталкиваемся с их характером, сделанным из трех Гун. Поэтому не нужно путать дела, которые у нас с людьми со Святостью. Дела делаются между моими тремя Гунами и Гунами людей. Вся жизнь сводится к взаимодействию Гун.

Нельзя путать это со Святостью внутри. Мы пока не достигли Просветление, все сводится пока только к интеллектуальному знанию. Но мысли о Святости помогают удерживать ум от ненависти и других плохих

мыслей. Все совершается взаимодействием Гун. Дела происходят на этом уровне постоянно. Поэтому все мы разные.

Лекция 8 *sākhyatva, ātma-nivedana*

Вопрос: Ты объясняешь снова и снова, практически одно и то же. Почему же так трудно? Почему ничего не получается?

Ответ: Я не хочу вселить неуверенность в тебе или отбить охоту. Такое происходит не только с тобой, но с большинством. Иногда возникает неуверенность, разочарование. На это есть причина: мы жили многие годы по одним правилам, а теперь полностью меняем направление, на это нужно время. Нас с детства воспитывали, прививали привычки, и не только в этой жизни, но и во всех предыдущих. Вдруг в данной жизни мы получили интерес к другому, к философии. Почему именно в этой жизни? Вы пришли из другой культуры, но тем не менее, увлеклись, привлеклись Ведантой. Это говорит о том, что вы что-то делали в этом направлении в предыдущей жизни и теперь вы подвергнуты воздействию Веданты. Глава 6 Гиты объясняет это и так же объясняет, почему Бог дал вам эти мысли так поздно в жизни. Мы часто думаем, что жаль, я не начал изучение раньше, когда я был молод.

Не нужно разочаровываться. Это не невозможно. Иначе Бог не привлек бы ваше внимание. Есть 3 вида ситуаций по жизни:

- Нечто исключительно простое. Не нужно ходить в школу, чтобы научиться дышать или есть.
- Нечто невозможное, тогда тоже нет смысла учить или давать советы, т.к. бесполезно.
- Советы и руководство нужны только там, где трудно, но возможно. Помни это. Да, трудно. Реализация Бога трудна, но возможна, поэтому Бог объясняет ее в 18 главах. Не нужно огорчаться, расстраиваться, отчаиваться. Следует концентрироваться на то, что это возможно. Только от нас зависит, как ускорить процесс.

Мы изучаем девять ступеней Бхакти, и суть этой концепции в том, что если пытаться культивировать Сатва Гуну, уменьшать Раджас, то процесс ускорится.

Так мы пришли к восьмой ступени:

sākhyatva (дружба с Богом)

Девятая ступень - *ātma-nivedana* (предавание себя Богу)

(Мое дополнение из главы 4 Гиты:

Sakhā – означает «друг».

В слове «*sakhā*», «*khā*» - означает «пространство», «*sa*» - означает «подобный». Наш Антакаран пронизан пространством. Можно думать о том, что «*sakhā*» - это люди, имеющие подобный Антакаран, похожую душу, такие люди настоящие друзья.)

Вспомним слово Анусадхана (буквальный перевод «постоянная связь с Богом», «пребывание в постоянном контакте с Богом») – она является фундаментом всех видов Бхакти, а так же Гняна, Знания. Два пути: Любви или Знания, общая платформа у них Анусадхана.

Возникает вопрос: как можно находиться в постоянном контакте с Богом? Пребывание в постоянном контакте не означает сидеть перед идолом или фотографией Кришны. Тут полезно вспомнить, как мы в первый раз влюбились. Мы не находимся в физической близости любимого, ходим в школу, делаем дела, но при этом постоянно в сознании любимый. Поэтому и называется любовь, ее невозможно объяснить, дать определение. То же самое и здесь, только изменяется предмет любви. Это не так просто, потому что с человеком можно говорить, видеть его. Однако, если нам повезло и есть Садгуру, то с ним легче находиться в мысленном контакте, чем с Господом Кришной. Это хорошо и правильно, именно об этом и говорит Бхакти. Все, что мы говорим о Боге, применимо и к Садгуру.

Когда мы в состоянии постоянно находиться в мысленном контакте с Богом – это восьмая ступень, Сакхьятава Бхакти. Вольный перевод: «дружба». Но это, конечно, очень грубый перевод. Мы дружим с разными людьми, но когда речь о дружбе с Богом, то имеется в виду, что Он есть Единственный предмет дружбы.

Сакхьятава Бхакти является во многих смыслах комбинацией предыдущих семи ступеней. В предыдущий ступенях: Падасевана, Арчана, Дасям – везде предполагается физическое присутствие. Либо присутствие Гуру, либо мы сидим, совершаём Пуджу, тогда мы поклоняемся Богу. Поэтому девять ступеней Бхакти процесс постепенный, когда привлекаются естественный наклонности. Постепенно наклонности изменяются и направляются туда, куда нужно. Куда они должны в результате прийти? Это девятая ступень Бхакти Атма Ниведа.

Итак, Сакхьятава Бхакти является кульминацией первых семи. Когда они выполнены правильно, начинает расцветать восьмая. Красивая аналогия с распусканием цветка. Невозможно распустить цветок. Его можно посадить, поливать, удобрять, но распуститься он должен сам. Начиная с

этой ступени, вещи начинают «случаться». На предыдущий ступенях нужно что-то делать, но отсюда все просто случается.

Др. Кака говорит о времени, которое у нас в распоряжении. Есть время, которое можно потратить физически, делая что-то, он называет такое время «физическим». Другое время ментальное. Например, я веду машину, еду куда-то или готовлю обед. Это конкретное время, которое я трачу и ему есть альтернатива: вместо того, чтобы делать одно, можно сделать что-то другое. Первые семь ступеней предполагают физически потратить время на них. На Сакхьятава Бхакти мы переходим от траты физического времени на ментальное время. Мы продолжаем делать ежедневные дела, но мысленно остаемся в постоянном контакте с Богом. Поэтому перевод «дружба» с Богом не совсем точный.

Другой аспект Сакхьятава Бхакти: в обычной жизни мы говорим, что кто-то мой друг. Не всех мы называем другом. Кого мы выбираем в друзья? – тех, с кем есть что-то общее, общие ценности, интересы. Поэтому развивается дружба. Теперь переходим к Богу. Бог не станет меняться для меня. Мне нужно начать любить то, что любит Он. Он любит моральные дела, не любит материальное, внешний мир. Поэтому невозможно любить не моральные вещи и думать о том, что я Его друг. Начиная с этой ступени, разговор ведет Бог. Бог должен сказать: «Ты мой друг». Для этого должна появиться общность, я должна полюбить то, что Он любит.

Итак, Анурадхана – основа Сакхьятава Бхакти. Он становится собеседником моего внутреннего диалога в процессе физического и ментального времени, потому что я влюбилась в Бога. Сакхья Бхакти не может произойти без любви. Говоря о любви, мы понимаем, что не осталось никакой другой любви в жизни.

Все, что есть у меня, 24 часа в сутки – все дано Им. Мы не монахи, есть обязанности. Но даже выполняя обязанности, я постоянно помню о Нем, отдаю Ему плоды действий, постоянно в контакте с Ним. Как красиво переплетаются Бхакти Йога, Карма Йога и Гняна Йога. Их невозможно разделить. Так все начинается, потому что если я вспоминаю Бога только раз утром и раз вечером, то нет никакой Сакхья Бхакти, или все только пустые разговоры о ней и нет чувства.

Это предел того, что может сделать искатель. Дальше начинает «распускаться цветок», это не в моих руках.

Мы называем кого-то другом, потому что верим, что в трудную минуту он придет и поможет мне. Есть много примеров, когда Бог приходит на

помощь Своему преданному. Почему Он не приходит на помощь мне? – Он все знает! Он знает, что я обращаюсь к нему только, когда возникают проблемы. Разве это дружба? Мы тоже не спешим помочь кому-то, кто звонит только, когда ему что-то нужно от меня.

Когда мы влюбились в первый раз, мы не читали книги про то, как влюбиться. Любовь невозможно описать, это переживание, личный опыт. Только потому, что у нас нет истинной любви к Богу, нам приходится разбирать все эти ступени. Поэтому Сакхьятава Бхакти не так проста, как кажется. Предыдущие ступени являются средством для достижения ее. Однако, это не значит, что не нужно стараться выполнять ее, пока не закончены предыдущие семь.

Мы слушаем прекрасные лекции, получаем от них удовольствие и кажется, что да, я все поняла. Однако, ничего я не поняла на самом деле. Лекция закончена и я возвращаюсь к своей привычной жизни и привычным чувствам. Поэтому нужно повторять все снова и снова, повторение называется Абхьяса. Делаем одно и то же, снова и снова, потому что мы провели почти 70 лет жизни, а так же многие другие рождения, делая что-то другое. Болезнь хроническая, и лекарства нужно принимать долго. Ускоренный курс не работает. Нет цели разочаровать нас и лишить мотивации, но нужно понимать, куда нужно идти. Начав прикладывать правильные усилия, честно, регулярно, уже по ходу дела мы начинаем получать радость от самого процесса. Цель прекрасна, нет сомнения, но и дорога к ней так же прекрасна.

Снова и снова Мангеш повторяет необходимость и важность пожертвования плодов действий Богу, потому что большинство из нас упускают этот важный шаг. Почему так получается? – потому что когда я совершаю какое-то действие, я всегда ожидаю его плод. Тем самым я порчу свою жизнь, удаляясь от Бога. Интенсивность ожидания плода действия пропорциональна моей отдаленности от Бога.

Что значит жертвовать плод действия Богу:

1. По окончанию действия я повторяю Имя.
2. Не допускаю после завершения действия мысли о том, что лучше бы я сделала не так, а иначе – это значит, что я не отдала результат Богу фактически
3. Принятие результата с благодарностью – третий и очень важный аспект. Что бы я ни сделала, результат приходит ко мне, поэтому важно принимать с радостью любой. Потому что Он определяет, что мне получить. Начав рассуждать, что я рассчитывала на другое, или больше-меньше, я удаляю себя от Него.

Обычные люди, не интересующиеся философией, постоянно страдают, потому что они всегда что-то ожидают от каждого действия.

Интенсивность ожидания определенного результата обратно пропорциональна любви к Богу.

Так мы начинаем развивать любовь к Богу, думая о Нем, размышляя о Нем, жертвуя Ему плоды действий, жертвуя Ему все.

Опять возникает вопрос: что значит жертвовать Ему все? Это не значит, что нужно отдать свой дом и все деньги какому-то храму. Здесь опять речь о плодах действий, потому что все, что у меня есть, чем я владею – все плод моих действий. Я мысленно жертвуя Ему все, потому что все, что Он дал мне, я принимаю с радостью. На бумаге дом принадлежит мне, я плачу за него налоги, но мысленно я к нему не привязана. Такой результат пожертвования всего, что я имею, Богу.

Итак, я мысленно отдаю Ему деньги, имущество, мое тело, имя, славу, ум, интеллект. Это значит, что я нахожусь мысленно постоянно в контакте с Ним. Я думаю о Нем, я искренне люблю Его, искренне считаю Его своим другом.

Есть такой практический прием: с момента пробуждения утром и до самого засыпания можно находиться в постоянной беседе с Богом. Кажется, что это сумасшествие, но работает на практике. Например, я сажаю что-то в саду. Тут же звоню другу и говорю: «Знаешь, что я посадила?» Я просто рассказываю происходящее своему другу. Мы часто так поступаем в жизни. То же самое мы теперь делаем с Богом. Начав дружбу с Богом, что странного в том, что я все рассказываю Ему. Можно просто рассказывать Ему по ходу дела, а можно сесть перед идолом и рассказать Ему. Можно рассказывать Ему о своих планах, если возникают трудности – обсуди с Ним. Очень практический метод.

По мере развития любви я мысленно жертвую Ему и тело, и ум, и все, чем владею. **Важно:** жертвовать плод действия означает, что я принимаю счастливо то, что Он дает мне в качестве результата.

В чем смысл жертвы? – Смысл открывается в девятой ступени Атма Ниведа. Девятая ступень не может быть сделана. Она вне действий. Она происходит после того, как я пожертвовала последнее. Что же еще осталось, когда я отдала и тело и мысли? – Осталась Джива Даша, что значит, я продолжаю считать себя Дживой. Я избавляюсь от привязанности к телу, уму, но где-то глубоко остается уверенность, что я

есть Джива. Я жива и не хочу умирать. Когда уходит это последнее, что тогда остается? – остается только Бог. Я становлюсь Единой с Ним. Это называется Йогой, Знанием, Бхакти. Все приходит к Одному, ничего больше не осталось. Единство с Богом, Атма Ниведана. Я больше не отделена от Бога.

Вопрос: я целый день общаюсь с Богом, но фактически, мне постоянно что-то нужно и я прошу Его мне помочь, постоянно привлекаю Его к своим проблемам. Любовь ли это, или я просто эгоистично обращаюсь к Нему? Потому что весь разговор с Ним только о моих трудностях.

Ответ: хороший вопрос. Духовная практика – это путь, поэтому всегда есть прогресс. Если просто жаловаться Богу, делиться с Ним трудностями, то мы ничего не достигнем. Но в любом случае нужно делиться с кем-то трудностями. Мы заменили «кого-то» Богом. Но почему мы жалуемся? Подумай! Жалобы всегда связаны с плодами действия, когда я что-то ожидала и не получила. Я ожидала, что что-то должно произойти, но оно не произошло. Я ожидала получить некоторое количество чего-то и не получили или получила меньше. Жалобы всегда связаны с несоответствием того, что я получила и что я хотела. Постоянно идет борьба между «хочу» и фактом, что получила.

В начале нормально жаловаться, но это не жалобы, а я просто делаюсь с Ним своими проблемами. Например, я разговариваю с Богом и говорю Ему, что я еду в Мургуд встретиться с Др. Какой. Я не жалуюсь, а просто делаюсь с Ним планами. Что здесь важно? – важно, что я тем самым хочу постоянно находиться в контакте с Ним, помнить о Нем. И для того, чтобы наладить контакт, я начала делиться с Ним своими планами, проблемами, мыслями. Таким образом я вспоминаю о Нем много раз в день. Если ты в состоянии помнить Его не разговаривая с Ним, тоже очень хорошо. Можно просто повторять Имя, но повторение Имени часто становится механическим. Поэтому хорошо делиться происходящим с Ним. Каждый раз происходит что-то новое, поэтому не становится механическим.

Атма Ниведа мы определили, как Единение с Богом. Последняя ступень исключительно важна, т.к. она последняя. Предположим, что мы закончили только первые 4 или 5 и на том жизнь закончилась. Что произойдет? В следующей жизни мы начнем со ступени 6, таково обещание, данное Богом. Ничто не теряется и не пропадает. Есть много тому примеров вокруг нас. Почему некоторые так продвинуты в Бхакти? – они уже практиковали ее в прошлой жизни.

Есть много религий, которые останавливаются на восьмой ступени. Они называются Двайти, они не верят в Адвайту, не верят в Единство с Богом.

Сто происходит после ступени 9? – Мы осознаем «Со хам» - «Я есть ТО». Получив такое переживание, мы понимаем, что мы не отдельны от Бога. Но и после этого мы принимаем роль преданного и продолжаем практиковать Бхакти, повторять Имя. Др. Кака продолжает повторять Имя. Зачем это ему? – За многие годы возникла привычка.

Кроме того, в момент Единства нет Трипути, нет того, кто чувствует Единство. Это же происходит и в медитации, когда медитация переходит в Самадхи. Самадхи последний этап медитации. Нет никакого переживания в Самадхи. Мы привыкли к тому, что получаем переживание, опыт. Но Опыт означает Трипути: тот, кто получает переживание, предмет переживания и само переживание.

Поэтому Самадхи – не переживание. В момент Единства нет того, кто это ощущает. Но когда человек выходит из Единства, он продолжает совершать Бхакти, продолжает повторять Имя, совершать Пуджу. По сути он продолжает делать то же, что и раньше, но с полной уверенностью, что он не разделен с Богом. Это истинная Бхакти, истинная преданность. Все остальное называется Упасаной, если быть точным. Но люди все называют Бхакти, преданностью.

Ты становишься Одним со своим предметом любви, с Богом. Такой последний шаг. Когда он происходит, наступает Блаженство, Ананда, потому что Бог есть Ананда. Ничто вокруг не может нарушить состояние Ананды у преданного, что бы ни случилось. Всегда, постоянно Ананда, потому что ты теперь Одно с Ним. Нет разницы, в каком состоянии мое тело. Нужно его покинуть завтра? – нет проблем. Я знаю, что я не тело. Самый большой страх, который есть у нас, это страх смерти. Страх уходит. Это и есть Джива Даша – нет чувства, что я Джива. Тело существует, потому что есть Я. Пока все наоборот, я думаю, что я есть, потому что есть тело. Тело возможно, потому что есть Я. Все растворяется и остается только ТО. Не я, не я есть, остается только ТО. Это есть Бог, Ниргун Ниракар (Не имеющий формы и качеств). Это наша истинная Сущность, даже прямо сейчас, это То, что мы есть. Но мы не знаем этого, поэтому и учим.