

Доклад

Наследие Бхагавана Шри Кришны

Целью доклада является рассмотреть основные учения, которые передал Кришна.

Краткая биография Кришны

Кришна являлся одним из аватаров бога Вишну.

Считается, что Кришна родился больше 5-ти тысяч лет назад в царской семье в Матхуре, и был восьмым сыном Деваки и Васудевы. В то время Матхура была столицей союзнических индийских кланов, которые были известны под общим именем Ядавов.

Его родители принадлежали к этим кланам. Брат матери Кришны, царь Камса, для того чтобы взойти на престол заключил в тюрьму своего отца. Согласно пророчеству Камса должен был погибнуть от руки восьмого сына Деваки. Поэтому он бросил родителей Кришны - в тюрьму, намереваясь убивать всех новорожденных детей Деваки.

После убийства первых шести детей, и седьмого мнимого выкидыша, у Деваки родился восьмой ребёнок Кришна. Так как жизни младенца угрожала опасность, его чудесным образом перенесли за пределы Матхуры и отдали на воспитание приёмным родителям Яшодде и Нанде в небольшой деревне.

Два других младенца, последующие дети Деваки также выжили.

Сейчас место рождения Кришны в Матхуре является местом паломничества для индуистов и называется Кришна-джанма-бхуми. Там расположен храмовый комплекс, воздвигнутый в честь этого события.

Детство и юность

В историях о детстве и юности Кришны описывается его жизнь под защитой пастухов коров, которые проживали в районе Вриндавана. Когда Камса узнал, что младенцу удалось вырваться из его рук, он начал посылать различных демонов, с заданием уничтожить Кришну.

Все эти демоны погибли от рук Кришны и его брата Баларамы. Многие самые популярные истории Кришны связаны с этим периодом его жизни, такие как поднятие холма Говардханы и его игры с Радхой и другими деревенскими пастушками гопи.

Кришна как принц

Когда Кришна подрос, он возвратился в Матхуру, убил своего демонического дядю Камсу и восстановил на престоле династии Яду отца Камсы. Сам Кришна стал главным принцем при дворе. В это же время он подружился с Арджуной и другими принцами Пандавами царства Куру, которые были его двоюродными братьями.

Позднее, Кришна переселился с династией Яду и своими подданными в город Двараку.

Согласно некоторым писаниям, у Кришны было 16 108 жён, из которых восемь были главными. Остальные 16 100 девушек, были прежде в плену у демонического царя Наракасуры, пока Кришна не убил его и не освободил их всех.

В согласии со строгими обычаями того времени, девушки, побывав в плену, не имели никаких шансов выйти замуж, так как считались падшими, но Кришна несмотря на это, взял их себе в жёны и сделал их принцессами.

Кришна приходился двоюродным братом обеим сторонам в войне описанной в Махабхарате — Пандавам и Кауравам. Он предложил предводителям каждой из сторон выбрать или свою армию, или самого себя. Как известно Кауравы выбрали для себя армию Кришны, а сам Кришна встал на сторону Пандавов и в предстоящей великой битве согласился быть возницей колесницы своего друга принца Арджуны. Кауравы потерпели поражение.

Интересный факт: в «Матсья-пуране» говорится, что во время битвы на Курукшетре Кришне было 89 лет, после чего он прожил в Двараке еще 36 лет при правлении династии Пандавов.

Когда Кришна жил в Двараке в ходе одного празднества, между Ядавами развязалась битва, в которой они полностью уничтожили друг друга. После этого старший брат Кришны, Баларама, оставил своё тело в йогическом трансе. Кришна удалился в лес и сел медитировать под сенью дерева. Проходивший мимо охотник, увидев сквозь листву часть стопы Кришны, принял его за оленя и смертельно ранил его стрелой.

В соответствии с «Махабхаратой», Кришна погиб из-за проклятия матери Кауравов Гандхари. Она очень сильно огорчилась и разгневалась после смерти своих сыновей на поле битвы Курукшетра и прокляла Кришну за то, что тот не приложил достаточно усилий для того, чтобы остановить войну. После того как Кришна узнал об этом проклятии, он просто

улыбнулся и принял его, заявив, что его долгом было сражаться на праведной стороне, а не предотвращать войну.

Кришна изменил ход истории. Прошло более 5-ти тысяч лет, но огромное количество людей по всему миру поклоняются ему и следуют его наставлениям в духовной практике. Одним из главных наследий, которое дошло до нас – это текст «Бхагават Гита», в котором аватар Кришна давал наставления Арджуне.

Помимо этого есть и другие тексты, через которые Кришна направляет своих преданных, к ним можно отнести Ану Гиту и Уддхаву Гиту.

В этих текстах Бхагаван Кришна раскрывает многие виды йоги, практикуя которые садхак может достичь высших уровней реализации. В его наставлениях можно увидеть раскрытие джняна йоги, карма йоги, бхакти йоги, самоотдачи, принципа недеяния и других.

Сам Кришна в Уддхава Гите говорит:

6. С целью осуществления освобождения людей Я преподаю три йоги, или метода, – путь знания (джнана), путь деятельности (карма) и путь преданности (бхакти). Никаких других путей не существует нигде.

Попробуем разобрать каждую из йог в отдельности.

Карма-йога

Одна из глав в Бхагават Гите начинается так:

Арджуна сказал:

3.1. О Джанардана, если Ты считаешь, что путь мудрости лучше пути деяний, то почему Ты вовлекаешь меня в столь ужасное дело?

3.2. Твои двусмысленные слова ввели мой разум в заблуждение. Скажи мне ясно об одном: что самое благое для меня.

И Кришна отвечает:

3.3. О безгрешный, Я уже объяснял о двух путях в этом мире: для философов – йога знания, для йогов – йога деяний.

3.4. Человек, отказавшись от действий, не освободится от последствий прошлых деяний и простым отречением не достигнет совершенства.

Все живые существа, находящиеся в сансаре подвержены закону кармы. Если создаётся какая-либо причина, то она неизбежно перерастает в следствие. Причина создается любой мыслью, словом и действием, и такая причина или самскара, отпечаток в сознании ожидает своего времени, чтобы проявится.

Гуру говорит, что как только Пракрити отделяет себя от Пуруши, закон кармы вступает в действие.

И фактически все живые существа находятся в кармическом потоке, разворачивающихся скрытых тенденции как своих, так и коллективных. Этот причинно-следственный поток движет все существа независимо от того знают о нем они или нет. Это подобно огромной реке, которая течет в конкретном направлении и несет вместе с собой, что в ней находится. И задачей духовной практики является, для тех практикующих, кто ставит своей целью – освобождение, выйти из этого потока. Того, кто знает как это делать, и идет этим путем, можно назвать карма-йогом. Того, кто исполняет надлежащие обязанности, но не захватывается процессами разворачивания кармы. Но такое возможно, когда понят принцип созерцания, когда практикующий не забывает себя в процессе деятельности. Можно сказать, что карма-йога и созерцание в действии – это одно и то же.

Кришна продолжает в Гите:

...тот, о Арджуна, кто контролируя умом чувства, выполняет без привязанности йогу деяния своими органами действий, тот совершенен.

3.8. Исполни свой предписанный долг, ибо деяние лучше недеяния. Бездействуя, ты не сможешь даже поддерживать свое тело.

Правильно выполняемая карма йога позволяет выявить развивать и поддерживать другой пласт в сознании, отличный от повседневного ума. Обычный человек полностью поглощен выполняемой им внешней деятельностью. И все мы знаем, что какая бы это деятельность не была она не принесет истинного счастья, потому что она основана на внешнем, а внешнее подвержено изменениям. К примеру, если человек делает ставку на

свое тело, то рано или поздно человек будет страдать, потому что старость придет в должное время. Если в 20-30 лет оно гибкое и полно сил, то с годами оно становится дряхлым и обезвоженным. И вот представьте, если человек долгие годы своей жизни любовался своим телом, излишне холил и лелеял его то понятно, что когда ему за 60 то он понимает, что он делал упор не на то.

Или, к примеру, человек делает ставку на семейные отношения, верит в абсолютность подобных отношений, в абсолютность мужа/жены, детей, то через 30-40 лет, если не раньше придется в этом разочароваться. Представьте мать, которая воспитывает своего ребенка, нянчит его, встречает со школы, помогает, как-то, когда он учится в институте. Безусловно, она имеет на него «виды», что он будет успешным, счастливым в ее понимании, будет иметь также семью, а она соответственно внуков. Но допустим, такой ребенок по-своему видит жизнь и в 25-30 лет уходит в монахи. И понятно, что если мать, не практикующая, и никак не связана с духовностью или религией, она, безусловно, впадет в расстройство, потому что ее план и надежды не сбылись. И будет это до тех пор, пока она не поймет видение жизни своего ребенка и его мотивации.

Почему это происходит? Потому что есть сильное отождествление с внешним миром и иллюзия его контроля. Потому что есть чрезмерное полагание на внешнее.

Но если человек имеет цели достижения духовных высот в жизни, во время получает наставления по духовной практике, в том числе по карма-йоге, правильно понял и следует пути карма-йоги, выполняя свои обязанности без привязанности и в состоянии созерцания, то в таком случае его практика способна освободить его от ложного восприятия мира. Но сложно быть истинным карма-йогином вне поля духовных практикующих, вне поля сформированных духовных идеалов и принципов, И особенно это сложно вначале духовного пути. Но если все находится в гармонии и внешнее и внутреннее, то правильно выполняемая не-эго-ориентированная деятельность, карма-йога способна переориентировать человека с внешнего на внутреннее. Тогда можно сказать, что первые шаги к достижению Освобождения сделаны.

Гуру говорит: *«идеал практики Карма-йоги – иметь два ума. Один ум занят повседневной деятельностью, второй занят медитацией, созерцанием и пребывает в воззрении. Сначала у вас один ум – человеческий, который занят только действиями. Когда вы упражняетесь в созерцании, у вас появляется два ума: один что-либо делает, второй – созерцает».*

В «Бхагават Гите» Кришна говорит:

3.9. В этом мире все действия связывают, кроме тех, что вершатся как жертвоприношения Богу (Ягья). Поэтому, о сын Кунти, выполняй работу ради Него, освободившись от привязанностей.

3.19. Поэтому без привязанности всегда совершай работу, которую следует делать, ибо действуя без привязанности, человек достигнет Всевышнего.

Все кармическое измерение построено на симпатии и антипатии, привязанности и отторжении. Карма-йога зарождает в человеке вайрагью, за счет взращивания в человеке сначала наблюдателя, затем карма-йога может перерасти в прапатти-йогу – самоотдачу.

Свами Шивананда пишет, что *«привязанность – первое дитя майи. Материальный мир – лила Господа, держится за счет силы привязанности».*

Очень важно осознать пагубность привязанности. Надо осознать то что мешает человеку на духовном пути, надо осознать вредное – вредным.

Если есть привязанность, Освобождение невозможно, поскольку сознания направляется за привязанностью в следующей жизни.

Далее Кришна говорит:

3.20. Только благодаря деятельности Джанака и другие достигли совершенства. Поэтому ради блага всего мира ты должен действовать.

3.21. Что бы ни делал великий человек, то делают и другие люди, и какой бы пример он ни являл делами, весь мир следует ему.

3.22. О сын Притхи, в трех мирах нет для Меня работы, которую Я должен выполнять, нет ничего недостижимого для Меня; и все же Я пребываю в действии.

3.23. Ибо если б Я не был постоянно занят работой, то все люди последовали бы Моему пути.

На духовном пути для практикующего очень важно чувствовать себя частью чего-то большего, чувствовать себя служителем. Необходимо убирать свою волю и пытаться проводить волю тех, кто стоит выше его в духовной иерархии.

Гуру говорит: *«Чувствовать, что каждую секунду Бог реализует через тебя свою миссию. Ощущать себя именно слугой мира, а не тем, кто что-то делает для себя. Если я изучаю Учение, то я его изучаю для того, чтобы еще лучше помогать другим, используя совершенный инструмент – ум. А если я тренирую тело, я делаю, чтобы это тело обладало высокими качествами, чтобы используя это тело, еще лучше можно было бы служить другим. Если я привлекаю какие-то материальные энергии, я их использую для того, чтобы можно было еще лучше служить другим и способствовать их Просветлению. Медитируя таким образом, мы постоянно, как бы на корню выполняем искоренение личностной, эгоистичной мотивации, создаем санкальпу для Просветления множества живых существ. Тогда божественные существа начинают обращать на нас внимание и посылать благословения. Тогда сама Ануграха начинает обращать внимание и посылать благословения. Вместо того чтобы быть эгоистичными людьми, мы становимся проводниками воли Всевышнего».*

Джняна-йога

В наставления Арджуне Кришна говорит:

«7.1. Услышь, о Партха, как, практикуя йогу, приняв прибежище во Мне, с умом, устремленным ко Мне, ты, несомненно, и всецело познаешь Меня.

7.2. Я поведаю тебе полностью о знании и об осознании, когда ты их постигнешь, тебе больше нечего будет познавать.

7.3. Среди тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня»

Шри Кришна говорит о том, что одним из главных условий на пути познания истины является устремленность. В текстах святых и мудрецов мы можем найти подобные строки, как например у Васиштхи, который говорит, что одной из стражей на пути достижения освобождения является дух познания.

Васиштха: *«Те, в ком дух познания постоянно бодрствует, наполняют мир светом, просветляют всех, кто приходит к ним, разгоняют привидения,*

созданные тупым разумом, и понимают фальшивость чувственных удовольствий и предметов, их вызывающих. О Рама, в свете вопрошания возникает понимание вечной и неизменной реальности высшего. Достигнув этого, человек не стремится ни к чему более, и не отталкивает ничего от себя».

Также и Ади Шанкарачарья в тексте «Вивека Чудамани» говорит:

«Истинное стремление к освобождению «мумукиута» возникает от желания осознать свою истинную природу и достичь свободы от оков тела и эго, которые вызваны неведением. Это стремление может иметь различные степени. Оно может быть только вялым или средним, но может быть в высшей степени развито посредством шести добродетелей..., и в этом случае оно может принести плоды. Если стремление интенсивно, то эти добродетели плодоносят быстро. Но если отречение и устремление слабы, то результатом будет только видимость, подобная миражу в пустыне».

В нашей традиции одна из первых практик, которая рекомендуется для начинающего – это медитация над 4-мя осознанностями, которые включают в себя: закон кармы, непостоянство, страдания в сансаре, драгоценное человеческое рождение. Когда они глубоко в него проникают, то человек начинает осознавать что все другие пути кроме пути познания своей природы – не принесут счастья. И можно сказать, что это является фундаментом реализации истины.

Кришна так начинает подводить Арджуну к пониманию своей истинной природы:

«Потому, О Арджуна, твоя обязанность сейчас – обязанность воина, и хотя в нее входят насилие и жестокость, она правильна и благородна. Лучшее, что ты можешь сделать – это делать то, что предначертано для тебя, даже если это действие отвратно и противно.

...Успокойся, потому что истинная сущность Брахмана – спокойствие. И сделай сущностью своего действия такое же спокойствие. Делая все, как подношение Брахману, ты сам станешь Брахманом. Бог обитает во всем. Выполняя все свои действия как подношение ему, будь как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив все размышления и понятия, - так ты освободишь свое сознание.

Сатья Саи Баба в своих лекциях приводит такие слова Кришны адресованные Арджуне:

“Помни, что в действительности ты есть Пребывающий в теле, Дехи, а не само тело, деха. Ты тот, кто носит материя, а не сама материя. Ты жилец дома, а не дом. Ты есть “Знающий поле” (Кшетраджна), но принимаешь себя за поле (Кшетру). Наслаждение всем мимолётным может дать тебе лишь непрочное счастье; в конце концов минутные удовольствия и наслаждения обернутся печалью. Непостоянные объекты ведут к непостоянству. Поэтому держи свой разум в уравновешенном состоянии и выполняй свой долг, помня Атму. Не думай и не волнуйся о рождении и смерти, о радостях и печалях, которые накапливаются в тебе. Рождение и смерть касаются только тела — они не касаются тебя. Ты не есть тело; ты есть постоянная сущность, свободная от рождения и смерти. Ты не имеешь ни начала, ни конца. Ты никогда не был рождён и никогда не умрёшь; и ты никого не можешь убить. Ты есть Атма. Ты Вездесущ. Истинно, ты есть Бог. Твоё самое сокровенное “Я” есть Бог, а Бог есть твоё “Я” (Сущность); Атма — это Бра’ман, а Бра’ман — это Атма”.

В наставлениях Бхагават-гиты:

«Не взирая на прочие Дхармы, лишь ко мне иди за спасением. Не скорби. Я тебя избавлю от грехов твоих всех без остатка».

И здесь важно понимать, о чем идет речь.

Можно подумать, что Кришна говорит: оставь все виды религиозной деятельности, практики и предайся именно мне. Некоторые направления вайшнавизма именно так описывают поклонение ему и говорят, что быть истинными преданным Кришны – это делать то или то, поклоняясь именно образу Кришны, различным его формам. Обычно это можно увидеть в различных толкованиях к Бхагавадгите.

На Бхагавадгиту есть множество комментариев. И каждая школа описывает, как в рамках той или иной традиции предаться Кришне. И тут может встать вопрос: кто такой Кришна и что значит поклонение ему?

Из лекций Гуру: *«предайся мне, оставив все», это означает – войди в естественное состояние, оставив Дхармы малых путей, оставив духовные практики более низкого уровня, как накопление заслуг, начитывание мантр,*

визуализации, Кундалини-йогу, ритуальные практики, практики, предписанные деятельности брахманам, чтение вед и прочее. Он говорит: «войди прямо в это состояние и предайся мне». У многих возникает непонимание, что это означает. Что означает сам Кришна и что значит ему предаться.

Неопытным ученикам со слабой ясностью предписывают просто Бхакти-йогу, поклонению образу. Но в абсолютном смысле Кришна – это Брахман, Абсолют. Предаться ему и объединиться с ним – это не что иное, как открыть Природу Ума, войти в исконное созерцание Абсолюта, войти в состояние созерцательного недеяния. Мы это делаем с помощью обнаженного осознания до тех пор, пока оно не наберет силу».

Бхагават-гита:

«Мною весь этот мир пронизан. Но не явлен миру мой образ. Все живое во мне существует, но я - Партва, не в нем пребываю. Впрочем, и не во мне все живое. Такова моя дивная йога. К жизни всех взывает мой Атман. Он несет их. Но знай: не в них он».

Бесконечное сознание пронизывает весь мир и находится в каждом живом существе. Мудрец Васиштха говорит, что все материальные объекты состоят из сознания. Однако само чистое сознание вне этих объектов. Оно ничем не запятнывается. Исконное сознание является базовым пространством, основой для всех объектов. Тем не менее, оно не связано проявлениями всех объектов. Если все звезды и планеты, все предметы уподобить кораблям, лодкам, пароходам, то изначальное сознание можно уподобить океану, в котором все это плавает. Тем не менее, океан отделен от всего этого.

И главный принцип практики заключается в том, чтобы открыть океан, а затем всегда на него смотреть и плавать в нем.

Бхагават-гита:

«Только в нем ищи утешения всех душой своей, сын Кунти. Его милостью ты достигнешь высшей цели – умиротворения».

В начале духовного пути может быть не совсем понятно, что значит созерцать, куда направлять свой ум и как правильно это делать.

Но Гуру говорит, что «когда мы обращаем свой ум на Абсолют, даже если мы не совсем понимаем, как его созерцать, или что он представляет собой пространство чистого сознания, постепенно ум привыкает направляться на Абсолют. К примеру, пространство чистого сознания – это всего лишь три качества, но таких качеств бесчисленное множество. Когда мы переживаем бхаву, когда мы переживаем опыты ясности, ум направляется на Абсолют. Только в нем обрести прибежище – значит непрерывно направлять свой ум на пространство чистого сознания, сделать де-эгоцентричным самого себя. Обычно эгоцентричная личность направляет ум на самого себя. Оно само для себя очень важное, а об Абсолюте помнит мало. То есть должны пройти годы, пока его созерцание станет глубоким, чтобы оно начало различать. Но если у вас есть правильное понимание, вы с самого начала пытаетесь направлять ум на абсолютную природу «Я».

Когда мы говорим Абсолют, мы говорим Природа Ума также. В том смысле, что Абсолют един с осознанием, с «Я», он и есть высшая часть «Я».

Направлять свой ум на Абсолют – это означает постоянно сменять эгоцентричную точку зрения. Тот, у кого ум направлен на Абсолют, тот мало думает о своем эго. Он постоянно думает об Абсолюте, направляет свой ум на него. Он черпает из него силу, ясность и саттву. У него никогда нет тамаса. Потому что, думая об Абсолюте, невозможно быть в тамасе».

Глава седьмая «Бхагават Гиты»:

7.7. Нет ничего выше Меня, о Дхананджая. Все нанизано на Меня, как жемчужины на нить.

7.10. О сын Притхи, знай Меня, как вечное семя всех существ, Я – разум разумных, Я – величие могущественных.

7.11. Я – сила сильных, лишенных вождения и привязанности, Я – желание в существах, не противоречащее религиозному закону, о владыка Бхарат.

7.12. Знай, что все состояния бытия – благость, страсть и неведение – рождены от Меня одного; и все же Я – не в них, хотя они – во Мне.

Мудрец Васиштха так цитирует Кришну:

«Брахман пуст внутри и снаружи, однородный и неделимый. Он не является объектом наблюдения, и не отличен от наблюдателя. Кажущийся мир возникает в нем, как мельчайшая его часть.

Я есть надежда, я есть мир, я есть действие, я есть время, я есть единство и я есть множество. Потому пропитай свой разум мною, будь привержен мне, служи мне, приветствуй меня. Будь постоянно единым со мной и будучи твоей целью, я буду тобой достигнут.

Внутренний свет чистого существования во всех существах, только это и есть то высшее Я, на которое указывает слово «я», без сомнений.

Высшее Я не восторгается в удовольствиях и не печалится в печалях! Инертный разум, обитая в теле, ощущает боль. Если тело умирает и сгнивает, высшее Я не затрагивается этим. Нет ничего, называемого телом и т.д., а также нет чего-то такого, известного как боль и т.д. вне или независимо от высшего Я. Что тогда ощущается, и кем? Тот, кто полностью пробужден, свободен от таких непониманий. Как неверное восприятие змеи вместо веревки пропадает при правильном понимании, так неверное восприятие тела и т.д., страданий и т.д. пропадает при духовном пробуждении. Правильное понимание или духовное пробуждение является тем вечным Брахманом, который не умирает и не рождается.

Разрушь силы непонимания – гордость, печаль, страх, желание, а также боль и удовольствие. Эти пары противоположностей иллюзорны. Оставайся в единстве. Ты есть единый океан сознания. Боль и удовольствие, потери и приобретения, победы и поражения – порождения глупости. Поэтому пусть они на тебя не влияют. Чтобы ты ни делал, чтобы ты ни ел, ни приносил в жертву и ни отдавал – все это – высшее Я. Чем бы ни было твое внутреннее существо, ты того совершенно определенно достигнешь. Поэтому, чтобы достичь понимания бесконечного сознания, наполни все свое существо сознанием».

Следующая история дает понять каков может быть плод реализации джняны:

«Однажды император Александр Македонский достиг берегов реки Синду. Он намеревался завоевать и разграбить Индию и с этой целью пришёл с большой армией. В те времена не было больших проезжих дорог; существовавшие дороги были скорее похожи на пешеходные тропинки. Император со своей армией пересёк реку Синду и вошёл в лес. Разведчики, посланные вперёд, нашли йога, лежащего под деревом с ногами в разные стороны в глубоком сне. Этот йог достиг стадии джнянадеха — он был мудрецом. Один из солдат подошёл и разбудил йога, велел ему сойти с тропы, но он был совершенно равнодушен ко всем усилиям солдата: он не сдвинулся с места. Греческий солдат стал угрожать ему, говоря, что сам великий император Александр с армией идёт к месту происшествия.

Пока солдат кричал на йога, прибыл сам Александр. Греческий солдат был в ярости, увидев, что даже после прибытия императора, йог оставался полностью безразличным — он не проявил должного уважения и учтивости к императору. Тогда солдат пригрозил отрубить йогу голову.

Стоило йогу услышать, что взбешённый солдат хочет отрубить ему голову, как он начал смеяться. Он встал — на его лице не было и следа страха; он был полностью безмятежен. Император, увидев, что его лицо сияло, заговорил с ним так:

“Мой солдат угрожает отрубить тебе голову, однако ты кажешься очень счастливым. Если бы ты был обычным человеком, ты бы тотчас сдался, распростёрся перед солдатом и попросил у него прощения. Но ты лишь улыбаешься. Что это значит?”

Йог отвечал:

“Я воплощение Сам-Чит-Ананды; Я вечная Истина, осознанность, блаженство. Я всегда свободен. Твоё оружие не может нанести мне вреда. Огонь не может меня спалить. Вода не может меня смочить. Ветер не может унести меня. Я никогда не был рождён и никогда не умру. Я бессмертная Атма; такова моя Реальность. Вот этот солдат грозит убить меня, отрубив голову. Но это совершенная нелепость. Это и заставило меня смеяться”.

Император был очень удивлён, услышав подобные слова. Он подумал:

“Вполне естественно, что люди пугаются, стоя перед смертью, если кто-то угрожает их убить; но редко кто будет смеяться и оставаться счастливым, глядя смерти в глаза. В Индии есть люди, которые достигли таких высот в духовной жизни, что им не страшна даже смерть. Как можно покорить такую нацию? Нет, лучше и не пытаться этого сделать”.

И придя к такому решению, он повернул армию обратно и не стал продвигаться дальше по территории Индии».

Бхакти-йога

Кришна сказал:

9.1. Я возведу тебе, незавидующему, самое сокровенное знание и осуществление знания, познав которое ты освободишься от зла.

9.2. Это – царственное знание, царственная тайна, величайшая святыня, познаваемая через непосредственный опыт, не противоречащая закону, вечная, претворяемая с радостью.

9.3. Люди, не верующие в этот путь, не достигнув Меня, о победитель врагов, возвращаются в мир смерти.

9.13. ... великие души, принявшие прибежище божественной природы, поклоняются Мне неизменно, познав Меня как неисчерпаемый источник всех существ.

9.14. Постоянно воспевая Мою славу, подвизающиеся, твердые в обетах, простирающиеся передо Мной, они всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью.

9.15. Другие, жертвуя жертвой знания, поклоняются Мне как Единому, как разделенному многими путями и как всепроникающему.

«Бхакти сутры Нарады»:

«1. Итак, теперь изложение учения о бхакти – всевышней преданной Любви к Господу.

2. Воистину природа такой бхакти – всевышняя Любовь, обращенная к Богу.

3. А также её неотъемлемая природа – само бессмертие.

4. Обретающий такую бхакти становится совершенным, достигает божественного бессмертия и обретает полное удовлетворение и умиротворение.

5. С обретением такой бхакти исчезает желание к чему-либо ещё; такая личность становится свободной от печалей и ненависти к кому бы то ни было, и ничто иное уже более не способно доставлять ей наслаждение; такая личность утрачивает всякий интерес к эгоистичной деятельности.

6. *Познав такую бхакти, личность становится опьянённой любовью к Богу и зачарованной ею; ибо такая личность непрерывно наслаждается блаженством Атмана, т.е. своего истинного всевышнего Духа.*

7. *Такая бхакти, или всевышняя преданная Любовь к Богу, не имеет ничего общего с желанием и вожделением, ибо ей свойственна отречённость.*

8. *Воистину эта отречённость – ни что иное, как посвящение Богу всей своей деятельности (т.е. отказ от её плодов), как мирской, так и духовной.*

В нашем Учении есть свой подход и толкование принципа бхакти. Прежде всего мы понимаем, что этот подход осуществляется через созерцание. Когда есть созерцание Всевышнего Источника, Абсолюта – это созерцание происходит вместе с энергией самоотдачи и преданности.

Если рассматривать духовный путь бхакти с позиций шестнадцати стадий нарастания луны внутреннего осознания то стадия передачи можно соотнести с начальной верой. Поскольку чтобы получить передачу, ученик должен обладать верой.

В наставлениях Гуру говорит:

Стадия зачатия соответствует любви, преме. То есть когда вера перерастает в поглощенность.

Стадия вынашивания соответствует преданности, постоянной и устойчивой – бхакти.

Стадия рождения соответствует отдаче, прапатти, когда утрачивается привязанность к эгоистичному состоянию – ахамкара.

Передача возможна только тогда, когда есть вера, и эта вера достаточная. Без веры дальнейшие стадии и собственно сама практика невозможны. И ученик есть только тогда, когда у него есть вера. Пока веры нет, то ученик как таковой еще не родился.

Учение, связь с Линией Передачи тоже есть, пока есть вера. И принцип самайи – это, прежде всего, принцип веры, принцип чистой и сильной веры. В конечном счете, весь мир держится на вере. Он держится только потому, что мы верим в кое-какие вещи. Мы верим в его твердость, верим в собственную индивидуальность и тело. Поэтому вера – это основополагающий смысл, лежащий в основании Вселенной.

Вселенная на самом высшем уровне состоит из смыслов. Эти смыслы и есть суть различные веры. Смыслы затем осознаются буддхи – интуитивным сознанием и отливаются в некоторые ценности. Ценности осознаются умом – манасом и превращаются в конкретные цели. Цели воспринимаются телом и превращаются в действия, т.е. в то, что мы стремимся делать по достижении этих целей.

Истинная вера перерастает в прему – постоянную любовь к Всевышнему Источнику. Когда происходит поглощение, такому йогину ничего не интересно из мирского и эгоистичного. Потому что он непрерывно поглощен созерцанием Всевышнего Источника. И такая любовь перерастает в предание себя – в преданность.

Преданность соответствует стадии вынашивания. И наконец, преданность завершается стадией самоотдачи, полным растворением эго, прапатти».

Кришна говорит:

9.20. Знатоки трех Вед, пьющие сому, чистые от грехов, поклоняясь Мне, молятся о пути к небесным мирам. Достигнув чистого мира владыки полубогов, они вкушают на небесах райские наслаждения.

9.21. Насладившись обширным райским миром и исчерпав свои заслуги, они возвращаются в миры смертных. Так, придерживаясь поучений трех Вед и желая наслаждений, они умирают и рождаются.

9.22. Тем людям, которые, медитируя на Меня одного, поклоняются Мне с неизменной преданностью, Я даю то, чего им недостает и сохраняю то, что уже имеют.

9.23. Те, кто преданы другим богам и поклоняются им с верой, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но неправильным способом.

Человек становится тем, на что он медитирует, чему отдает большую часть своего сознания. Те, кто привязаны к людям, думают и мечтают о людях, строят с ними связи и отношения (привязываются), в следующей жизни с большой долей вероятности родятся людьми. Те, кто поклоняются богам, думают о богах, делают им подношения, их вектор сознания смещается в миры богов.

Из лекции Гуру:

Те, кто думают о Брахмане, считают себя Брахманом, размышляют о Его качествах и атрибутах, если глубоко поглощаются Брахма-джняной, сами сливаются с Брахманом.

9.26. Если чистосердечный человек предложит Мне с преданностью лист, цветок, плод или воду, то Я приму это, предложенное с любовью.

9.27. Все, что ты делаешь, что вкушаешь, все, что приносишь в жертву и даруешь, и все аскезы – делай это, о сын Кунти, как подношение Мне.

9.28. Так ты освободишься от действий, порождающих и плохие и хорошие плоды. Сосредоточенный на йоге отречения, освобожденный, ты придешь ко Мне.

9.30. Даже если человек самого дурного поведения поклоняется Мне с нераздельной преданностью, его можно считать праведным, ибо его решение правильно.

9.31. Скоро он станет праведником и достигнет вечного умиротворения, о сын Кунти. Знай, преданный Мне никогда не погибнет.

Подобные же строки можно найти в Шри Сиддханте Шикхамани, «Стхала Величие преданного»:

«Те, кто служат Великому Господу, неизменному, Параматме, при помощи своих действий, ума и речи, такие люди славятся как преданные.

Воистину, редко встретишь преданность Шиве, спасающую от страха мирского существования. Тот, в ком она есть, воспевается как преданный (бхакта).

Что толку в ведах, науках (шастрах), в жертвоприношениях, в аскетизме и обетах, если в воплощенных существах, страдающих болезнью рождения (и смерти), нет преданности Шанкаре (Шиве).

Когда переполняет преданность Шиве, откуда взяться идеи социальных различий? Когда дрова сгорели в огне, какое значение имеют различия в породах деревьев?

Те, кто чисты, соблюдают обеты, посвятили плоды своих действий Шиве и поклоняются Шиве, таких людей следует считать повелителями святы Шивы».

Таким образом полное отождествление себя с Господом и растворение в Нём через переживание искренней и однонаправленной преданности, и полное безразличие ко всему, что противоположно такой преданности, –

является сутью бхакти. Искренняя и однонаправленная преданность подразумевает отказ от какой-либо ещё поддержки.

Нарада говорит, что бхакти – это посвящение всех своих действий Господу и полное предание себя Ему, а также чувство щемящей тоски в те моменты, когда человек забывает о Нём.

Существуют примеры таких совершенных проявлений бхакти. Воистину такой была бхакти пастушек Бриндавана. Нарада делает акцент на том, что неверным является утверждение о том, что в своей безотчётной любви к Господу пастушки не понимали Его божественной славы или забывали о ней. Если бы они не осознавали божественности, присущей объекту их любви, то их любовь походила бы на простую страсть.

Также мудрец Нарада говорит, что бхакти превосходит все остальные пути ещё и потому, что Господу не нравится, когда кто-то тщеславно полагается только на свои собственные обособленные силы, и Ему нравится кротость и смирения, вызываемое осознанием собственной беспомощности в деле обретения спасения своей души своими силами.

Кришна заканчивает главу о бхакти в Бхагават Гите словами:

29. Если созерцательный человек постоянно поклоняется Мне, следуя путём преданности, упомянутым выше, то все желания его сердца разрушаются, ибо Я пребываю в его сердце.

30. Когда он видит Меня, Сущность всех и вся, узел его сердца разрывается на куски, все его сомнения рассеиваются, и его карма разрушается.

31. И поэтому применение знания или бесстрастия едва ли нужно йогу, преданному Мне и сосредоточившему свой ум на Мне.

32-33. Всё то, что можно достичь деятельностью, аскетизмом, знанием, бесстрастием, йогой или благотворительностью, или любыми другими способами достижения, Мой преданный легко обретает всё это преданностью Мне – да, даже небеса, или освобождение, или Мою обитель, если только он захочет этого».

Из лекции Гуру:

«Вначале существует вера, шраддха. Именно только когда вера существует, дальнейшие стадии возможны. В процессе созерцания, если вера сильна и созерцание развивается, она обязательно перерастает в поглощенность, любовь, прему. Такая поглощенность нарастает непрерывно. Когда такая поглощенность достигает высокого уровня, она

становится преданностью. И когда преданность начинает растапливать эго, цепляния, фальшивые надежды, иллюзорные страхи, наступает самоотдача – прапатти, происходит стадия рождения.

С точки зрения Учения Лайя-йоги подход к бхакти – особый, поскольку мы говорим, что в таком принципе бхакти и самоотдачи не существует двойственности. Тот, кто выполняет самоотдачу и тот, кому выполняется самоотдача – суть одно.

Что означает посвящение всех своих действий Всевышнему? Это означает предельный принцип самоотдачи и интеграция естественного состояния со всеми действиями. Посвящение всех своих действий не означает, что вы говорите каждую секунду: «Я это посвящаю. Я это посвящаю». Это означает, что вы находитесь в полном состоянии растворения эго в процессе самоотдачи, и в момент любого действия такое посвящение происходит естественно».

Самоотдача и недеяние

В конечном итоге Созерцание, джняна и бхакти, преданность – это грани одного алмаза. И разделять их было бы неправильно. *И Гуру говорит, что когда мы созерцаем, процессы джняны происходят в сознании, но когда мы объединяем созерцание с энергией тела, то происходит процесс любви и преданности. Именно поэтому святые говорят о важности веры, Гуру-йоги, самоотдачи, вместе с процессами созерцания. Эти процессы идут параллельно, они идут вместе.*

Самоотдача является результатом, венцом духовной трансформации. Такие практики как самонаблюдения, практиках санкальп, атмавичаре и тем более технические практики работы с энергией могут выполняться на собственной воле и за счет собственных усилий. В начальных созерцательных практиках есть собственный внутренний наблюдательный центр, через который воспринимается мир. То такая практика как самоотдача, точнее это уже не практика а процесс который происходит с практикующим, - она не может выполняться за счет собственных усилий. Практикующий лишь может к ней подготовиться, очищая себя.

В комментариях к тексту Шри Сидхантха Шикхамни Гуру говорит так:

«Если созерцание, поддержание обнаженного осознания пробуждает в нас внутреннюю ясность, углубляет осознанность, дает азы

растворения мыслей, азы самоосвобождения, которыми мы обязательно должны овладеть изучая тексты, концентрируясь на них размышляя, применяя санкальпы. То самоотдача это углубление садханы, которая самоосвобождает самый корень неведения – на самих, наши глубинные заблуждения, цепляния, привязанности, надежды и страхи, связанные с эго, с нашей идентичностью, неуверенностью, ощущением, я – это «я», такие глубинные отождествления, которые глубоко внутри нас спят, до которых сложно обычным образом добраться и которые можем освободить не мы сами, а более высокое, более божественная сила – сила божественной милости, сила божественной благодати.

Самоотдача сложнее самоосвобождения – это общепризнано. Самоосвобождение не трудно объяснить теоретически, обнаженное осознание так или иначе можно сформулировать и философски и практически и применять его. В самоотдаче – здесь уже идет мистика. В самоосвобождении многое зависит от вас, то есть вы здесь участвуете, как бы для самоосвобождения сильно Бог она не очень нужен. Самоосвобождение и начальное созерцание вы и сами можете сделать – силой наблюдающего осознания, вичары, внимательности и прочее. На стадии самоотдачи важны такие понятия Учения, который сначала они вроде бы не сильно нужны были.

В тантре, в индуизме, в ануттара тантре, в буддизме ваджраяны, когда речь идет об Освобождении за одну жизнь всплывают такие понятия – самоотдача, избранное божество, гуру-йога, божественные существа, отсечение эго, а в традиции сиддхов санатана дхармы всплывает самое мистическое – божественная милость и здесь есть место Богу уже.

Здесь вмешивается третья сила – это божественная сила. Важно с этой третьей силой устанавливать связь, призывать ее через Ишта девату, через принцип Гуру йоги, через прибежище, через понимание божественной воли, самоотдачу.

Необходимо открыться благословению Абсолюта. И здесь как бы постепенно духовная практика, тоже меняет свой вектор.

На духовном пути, чем дальше ты двигаешься – вообще от тебя очень мало зависит – все зависит, оказывается, от Бога. От тебя зависит, какая-то часть работы, как себя очистить, как себя воспитать, как себя дисциплинировать и в принципе даже и малое Освобождение тоже от тебя зависит, перерождение на небесах – вот эта часть вся от тебя зависит, а вот выше это все зависит от бога... все. И вот от того какие отношения мы устанавливаем с этим Вселенским началом, какая связь будет, как мы его поймем, как сумеем сменить идентичность – это самые болезненные

процессы, такие трудно понимаемые – смена идентичности, самоотдача, полагание и зависит наш духовный путь. То есть здесь вводится новая переменная – переменная Бога».

Наряду с самоотдачей можно говорить и о недеянии как одном из аспектов сознания, понимание которого может прийти не сразу.

Плод поклонения Шри Кришне

Поистине преданные Шри Кришны достигали действительно высоких духовных уровней. Таким примером высокой духовной жизни может служить святая Мира Баи

Мира родилась в конце 15-го века. Ее предки считали себя прямыми потомками Куша, сына Рамы. Отцом Миры был владельцем города-крепости Мерта и маленького раджпутского княжества.

Во дворце своего деда она впервые познакомилась с настоящими бхактами, своими дальними родственниками. Однажды мать в шутку сказала дочери, заигравшейся с куклой Кришны: "Он, наверное, будет твоим женихом". Шутка обернулась правдой.

В восемнадцать лет ее выдали замуж за принца. Позже она оказалась вдовой и из-за нежелания следовать предписанным для вдовы нормам поведения, она подвергалась преследованиям со стороны родственников мужа, бежала сначала во Вриндаван, затем в Двараку.

В жизни Миры есть история связанная с Дживой Госвами, выдающимся вайшнавом того времени.

Мира Баи хотела повидаться с этим Свами. Вначале Джива Госайн отказывался принять Мирабаи, высокомерно утверждая, что он никогда не позволит женщине предстать пред ним. Мира возразила ему, говоря: «Я думала, что единственный Пуруша во Вриндаване – это Кришна, а все остальные – это женщины. Теперь я знаю, что помимо Кришны есть ещё один Пуруша».

Госайн немедленно опомнился и, осознав святость Миры, тотчас посетил её и выразил ей свое уважение.

Еще при жизни Мира была известна по всей Индии. Ее песни распространялись по всей Индии, по всем провинциям. Простые люди, женщины, дети, и высокообразованные аристократы, все пели и слушали ее песни, преданности Кришне. Сама Мира была погружена в бхаджаны день и

ночь. Для нее существовал единственное существо, образ Кришны заслонял все в ее глазах.

У Миры не осталось последователей, учеников, не осталось ее воспоминаний или воспоминаний других о ней. Кроме стихов и легенд, о ее существовании напоминают два храма - один во Вриндаване, другой в Читторе.

Существует известная легенда, что когда Мирабаи зашла в храм Кришны в Двараке, она вошла в состояние чистой Ананды и начала радостно танцевать и воспевать Его имя. Таким образом, она вошла в святая святых храма. Легенда гласит, что двери алтаря закрылись сами собой и когда они открылись, было видно, как сари Миры окутало статую Кришны, символизируя Божественное объединение души Миры с Богом, саму Мира Баи больше никто не видел...

Ом Шанти.