Ачьюта Прия прабху.

Тема: Жить со Святым Именем. Создание пространства для движения души.

День четвертый

20.09.12

Не так просто петь Святое Имя, чтобы ничего изнутри не давило на горло. Все, что мы делаем в этой жизни, влияет на повторение. Каково наше сердце, таково и повторение. Шрила Прабхупада говорил, что все возможно благодаря практике, приводя пример танцора, который танцует с горшком на бритой голове без каких-либо вспомогательных колец. Такие танцоры выделывают невозможные па. Никто из нас не может даже удержать так, просто стоя. Так же многие видели, как женщины носят большие корзины с товарами на рынке и разными продуктами. Они обучаются этому с самого детства.

Шрила Прабхупада приводил пример императора Амбариши, который постоянно думал о Кришне, несмотря на хлопоты в государстве. А также известен пример профессиональной машинистки – она спонтанно печатает, не глядя. Так же и мы должны учиться спонтанно повторять Святое Имя благодаря практике. Но для этого нужно привести всю свою жизнь в определенное соответствие.

Также Прабхупада говорил, что ребенок может ходить только после обучения и практики. Но он не смог бы ходить, если бы у него не было заложено такой способности.

Любовь – всепоглощающая концентрация на объекте любви. Все рассматривается через призму любви: нужно отречься от чего-то или следовать чему-то. Писания говорят о вайрагье – отречении от факторов, мешающих воспевать Святое Имя.

Господь очищает сердце изнутри. Это предназначено для тех, кто ищет глубины в этой практике. А для людей, не способных следовать некоторым практикам, необходима теория.

Шрила Рупа Госвами говорит о ниврити, отвержение препятствий. Правила отречения применимы не для новичков, а для проповедующих мадья-адикари. Но стремление должно быть у каждого. Итак, вот эти принципы:

- не следует принимать не квалифицированных учеников;

- не следует читать книги, не прославляющие Господа, а также не следует давать лекции для заработка;

- не следует вовлекаться в большие проекты, которые отвлекут от воспевания Святого Имени;

- не следует проявлять жадность и скупость, а также совершать недостойные поступки в сложных, приносящих страданиях, ситуациях.

Джива Госвами говорит, что эти принципы особенно важны для саньяси, потому что он встречается с разными людьми, которые берут с него пример.

Итак, первый принцип. Не следует гнаться за большим количеством учеников или слушателей в проповеди. Следует стремиться к качеству. После общей проповеди необходимо взращивать людей – сгущать молоко. Если следовать буквально, это может означать, что прервется линия преемственности и будет процветать адхарма – ложная религия. Но мы проповедуем, чтобы линия преемственности не прервалась. Прабхупада хотел, чтобы каждый в этом обществе был проповедником в меру своей возможности. В результате проповеди появляются восхищающиеся, а иногда последователи. Если мы считаем результаты проповеди своими – это проявление гордости. Иногда полубоги, пишачьи, апсары и другие подсылают нам льстящих последователей или последователи противоположного пола с целью вовлечь нас в иллюзию. Это делается для того, чтобы проверить нашу искренность: истинный ли мы проповедник. Это огромный и очень тонкий материальный соблазн. Люди склонны предаваться, это естественное качество каждого. В том числе по своему невежеству могут наделять вас божественными качествами, а если вы им подыграли, они вас раскусят и уничтожат, возненавидя вас. Самая большая опасность в этом процессе и падение – неспособность предаться Святому Имени. Самый гнусный обман – эксплуатировать веру. Господь не простит этого. Это самое последнее испытание Майи. Нужно вырвать из своего сердца желание стать великим.

Несоблюдение даже одного из указанных запретов может замутить наше чистое воспевание.

Следующий принцип: чтения большого количества книг. Нужно читать книги предыдущих ачарьев для очищения собственного сердца, а не для того, чтобы произвести впечатление на дргуих. Не следует читать не вайшнавские писания, которые преследуют другую цель, кроме развития любви к Богу.

Следующий запрет: не совершать большие проекты, если мы видим в будущем ущерб своей бхадажане. Следует видеть милость Господа, когда кто-то приходит и предлагает свое служение. Но большие проекты не следует совершать ради собственного удовлетворения.

Дальше: не следует проявлять жадность и скупость, а также совершать недостойные поступки в сложных, приносящих страданиях, ситуациях. Это означает, не следует скорбеть о потерях, в том числе близких людей, это не должно нарушать духовный процесс. Однако если есть ресурс, нужно использовать его в служении. Не выпрашивать ничего. Нужно развить энтузиазм и терпимость. Обязательно эти два качества вместе: иначе мы станем бизнесменами, в случае наличия энтузиазма без терпимости, или апатичными, когда нет энтузиазма. Энтузиазм – проявление искренности, а терпимость – проявление веры в Господа. Таким образом, духовный прогресс станет непрерывным. Преданный должен быть предельно осторожен с благами: влиянием, деньгами, последователями. Испытание благами сложнее преодолеть, чем испытание потерями. Следует понимать, где воля Кришны, а где соблазн для меня. В Бхакти-Расамрита-синдху говорится, что бхакти, зависимая от богатств, удачи и прочим, не является чистой. Расслабленность и пренебрежительность в бхакти не дает духовного прогресса. Когда мы зависим от денег, последователей – это пренебрежительность, значит, мы не верим в процесс. Деньги не нужны для слушания. Конечно, любой ресурс следует задействовать в служении Кришны. Кришну удовлетворяет не количество, а качество нашего служения.

Бхактивинода Тхакур пишет: чистота вайшнава определяется, насколько он привязан к Святому Имени. Мы можем быть благодарны последователям, но нужно не быть привязанным. Настоящее бхакти – это качество и чистота наших мотивов. Неспособность делать акцент на качестве людей, на их прогрессе, на последующем взращивании сознания – это карма-мишра-бхакти. Мы не можем оценивать преданных количеством. Любить пропведовать – это одно, а любить тех, кому мы проповедуем – совсем иное.

Вывод: необходимо сосредоточит внимание на цели – воспевание чистого Святого Имени. Привязанность к результатам – признак страсти.

Мы подходим к обсуждению юкта-вайрагьи, которое заключается в том, что все нужно использовать только для Кришны. Когда мы принимаем убежище в Святом Имени – это и есть отречение. Когда человек не зависит от Кришны, а зависит от других, мы не достигнем продвижения на пути к бхакти.

Психологи говоря, что прежде, чем что-то оценить, нужно сопоставить с эталоном. Мы сопоставляем с Кришной. То есть, юкта-вайрагья означает, что человек принимает только то, что способствует сознанию Кришны, и отвергает то, что мешает этому процессу.

Джива Госвами пишет: вайрагья человека, который занимает материальные объекты только в той степени, в какой они благоприятствуют преданному служению, такая вайрагья называется юкта-вайрагья. Как только мы чувствуем, что начинаем наслаждаться чем-то, нужно забирать руки, как будто нас обжигают. Нужно принимать столько, сколько нужно для поддержания нашего бхакти. Смысл этой вайрагьи состоит в экономии время для повторения Святого Имени. Для богатой внутренней жизни, мы должны заглядывать в свое сердце, чтобы видеть, как те или иные поступки влияют на воспевание Святого Имени. В конечном итоге не должно оставаться нечистот в сердце, и мы должны быть способны воспевать своим сердцем. Внешние действия влияют на наш внутренний мир и не должны его загрязнять.

Вопросы:

Какая должна быть скорость повторения Святого Имени?

Если вы повторяете слишком быстро – это влияет на качество повторения, а слишком медленное повторение способствует активной деятельности ума, не связанной с повторением. Около 7,5 минут. Я вам расскажу один секрет: когда вы повторяете на одной бусине, то не вращаете четки, следует делать одно движение переведения на следующую бусинку на определенном слоге мантры. Если вы вращаете бусины, то вы либо пропускаете, либо перескакиваете через одну.

А дыхание?

Дыхание устанавливается само собой через минут 20. Только не нужно дышать ртом, это автоматическая пранаяма. Вдох посреди мантры – это не страшно.

Как выдержать ограничения в экадаши?

Берите для себя посильные ограничения в экадаши. Например, нужно сделать акцент на повторении Святого Имени. Конечно, поститься – это очень благоприятно. Но к экадаши нужно готовится: вовремя лечь спать, не переедать, не наедаться булок на ночь (смех), попросите о помощи у Кришны, можно скооперироваться с другими преданными, взяв одинаковые обеты.

Харе Кришна!