Ачьюта Прия прабху

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

День пятый

21.09.2012

Итак, мы будем продолжать обсуждать, что благоприятствует повторению святого имени, что – не благоприятствует этому процессу. Что благоприятствует приобретению чистоты и устойчивости в повторении Хари Намы. В определении Шрилы Рупы Госвами чистому преданному служению звучит – свобода от кармы и от гьяны, а также –сухое отречение, вайрагья. Мы обсуждали юкта вайрагью вчера. В своей шикшаштаке Шри Чайтанья Махапрабху говорит: чето дарпана марджанам, то есть Махапрабху учит нас очищать свое сердце от пыли. Очищать путем бхакти, воспевания Святого Имени, повторения Святого Имени, потому что как мы говорили много раз – каково качество сердца – таково качество Намы, которое исходит из уст. И когда речь идет о чистоте, то можно привести пример воды. Вода считается жесткой, когда в ней много примесей, инородных примесей. Точно также нечистое сердце – жеское и не чувствительное, так как в нем очень много примесей чужеродных стремлений и идей. Чистая вода предполагает, что вы ничего не добавляете в нее, вы просто устраняете примеси. В результате этого она становится чистой и мягкой. То же самое и с сердцем – требуется просто удалить из сердца все чужеродные примеси и тогда сердце будет мягким и чистым, удалить из сердца пыль анартх. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху – очищать свое сердце и тогда в нем проявится вечное совершенство любви к Богу. В этом смысле чистота и мягкость являются синонимами. Мягкость сердца необходимо, чтобы сердце способно было плакать при повторении Святого Имени, чтобы сердце было подобно мягкому маслу, потому что Кришна – маканчор, воришка масла. Он может прельститься только таким сердцем, мягким сердцем. Итак, пыль и анартхи – это осквернение сердца – ожесточение сердца идеями кармы, гьяны и вайрагьи. И мы обсудим вкратце, как эти составляющие влияют на состояние нашего сердца. Карма. Что такое карма? Карма определяется как деятельность с привязанностью к плодам своего труда, то есть по сути дела – это очень материалистическая концепция жизни, направленная на поиск счастья через удовлетворение своих грубых или тонких телесных потребностей. В основном грубых – то есть на основе денег, положения в обществе, разного рода телесных наслаждений, привязанности к противоположному полу, и прочему. Поскольку медитация такого человека всецело направлена вовне, на внешние объекты, то вся энергия сердца, вся жизненная сила выплескивается через органы чувств – через глаза, уши, кожу, и так далее, выплескивается наружу, на объекты чувств, привязываясь. Это не значит, что обязательно контактировать с объектом непосредственно, физически, потому что ум несет вашу жизненную энергию успешно к объектам чувств, даже если вы не соприкасаетесь с ними непосредственно. В результате того, что вся жизненная энергия расплескивается через органы чувств, внутри остается вакуум, ощущение пустоты. В результате мы чувствуем, что наше сердце пусто, безжизненно.

Гьяна, вайрагья – слишком много философии и искусственное сухое отречение также ожесточают сердце. И знатоки бхакти пришли к выводу, что одно лишь бхакти, которое является мягким и нежным и является причиной проникновения в бхакти. Почему гьяна ожесточает сердце? Потому что в процессе гьяны человек должен отвергать и побеждать различные философии на основе своего разума, то есть это процесс, который связан с постоянным отвержением, это постоянное сражение – и тогда сердце ожесточается.

В вайрагье человек должен отвергать все наслаждение телесное и так постоянно он терпит тапу, тапа – это страдание, осознанное. И тот и другой процессы ожесточают сердце, делают его очень жестким. Почему? Потому что сердце не испытывает никакой расы. Это все процессы, которые основаны на отвержении, отвержение приводит человека в гнев, потому что нет ничего позитивного – есть только отторжение. Все время отказываться – нет, не эта философия, не то, все не то, никакого наслаждения, ни первое, ни второе, ни третье, вообще ничего. Это очень жесткий процесс. И как же все-таки входить на более высокие уровни бхакти без какой-то помощи, чего-то другого? Бхакти и есть причина проникновения, возвышения на более высокие уровни бхакти. Только так. Но возникает вопрос – но бхакти тоже может стать причиной отвердения сердца. Речь идет о мягкости сердца, что сердце должно быть мягким. Бхакти тоже может стать причиной отвердения сердца, поскольку совершенства можно достичь только на основе усилий, определенных усилий, но поскольку эти усилия в бхакти, а оно по своей природе чрезвычайно мягко и нежно, поскольку бхакти состоит из сосредоточения ума на играх Господа, на Его лилах, слушании о Его прекрасной форме, воспевании Его сладкого Имени, Его качеств, Его игр. Поэтому Джива Госвами советует, что бхакти нужно исполнять с желанием растопить сердце от соприкосновения с Господом. То есть мы должны словить эту концепцию, эту бхаву, с которой мы должны повторять святое Имя. Что это за процесс? Это не просто, стиснув зубы – ну я все равно! Нет – это немножечко другой подход, это немножечко другая парадигма. Сердце должно размягчаться.

Еще один вопрос возникает – если вайрагья запрещена, если не следует потакать чувствам с одной стороны, но вайрагья запрещена с другой стороны, то как же быть? В шастрах говоритс, что человек, погруженный в материальные наслаждения, если он не отвергает объекты чувств, если он неконтролируемо соприкасается с ними, то Кришна далек от него, Он никогда не даст ему возможности приблизиться к Себе. Это сравнимо с тем, что человек, идущий на запад, никак не может схватить объект, который удаляется от него и движется на восток. То есть потакание чувствам и бхакти также несовместимо, и Рупа Госвами объясняет этот момент. Он говорит, что вкус, который возникает в процессе практики бхакти разрушает привязанность к материальным объектам, то есть вайрагья или отречение в бхакти осуществляется на основе вкуса, ручи. И поэтому на стадии ручи, зрелого вкуса, автоматически отпадает привязанность. По большей части они разрушены. Праях – то есть в значительной степени все анартхи, нечистые желания разрушаются, то есть вкус, ручи, вкус к бхакти не только производит вайрагью, но и предполагает гьяну, потому что гьяна является продуктом отречения. Поэтому испытывая на определенном этапе очищения вкус, человек обретает беспричинное знание и отречение, как говорится в Бхагаватам.

Но как же все-таки быть, чтобы это повторение, мы говорим о постоянном повторении- это похоже на аскезу – тоже нужно отвергать все и постоянно повторять? Так, чтобы это не ожесточило сердце, не стало просто формой вайрагьи определенной, это факт. Слишком жесткая самодисциплина также открывает путь к эгоизму и может ожесточить, очерствить сердце. Когда мы повторяем, мы повторяем не просто стиснув зубы, своим повторением мы пытаемся доставить удовольствие Господу, мы отдаем свое сердце, мы служим Господу, мы повторяем не в концепции гордого йоги, который преодолевает все препятствия на основе своих сил, но мы повторяем с желанием угодить Господу, с желанием простереться перед Ним в поклоне, с желанием отдать себя Его воле со смирением, и это размягчает сердце также. Тогда наше повторение будет наполнено радостью, блаженством, ликованием. Такое повторение не имеет препятствий. Надо отметить также, что Шрила Прабхупада говорил также, что следует очищать сердце постепенно, не пинками, не слишком жестко, потому что это будет ожесточать сердце. Это означает, что, принимая какой-то уровень духовной практики – например решая, что с сегодняшнего дня я буду повторять 64 круга каждый день – и я делаю это, но с таким скрипом, что окружающие начинают бояться меня. Я делаю это с таким усилием, и я делаю это месяц, год, два, пять, и потом просто меня срывает – это невозможно. Это не есть чистая бхакти. Чистая бхакти означает, что мы постепенно повышаем уровень по мере сил, своих способностей, но если мы из гордости принимаем какую-то искусственную для себя садхану, то следствием будет ожесточение сердца. И в конце-концов мы поплатимся падением за такое лицемерие.

Еще один недостаток и препятствие – это осуждение.

Харе Кришна!