Самье. День 1(1)

– Меня зовут Михаил, и я в этом году взялся за организацию приезда Махараджа в Россию. Это уже 4 его приезд, что само по себе чудо. На самом деле чудом является то, что он даже один раз приехал. Такие люди из Индии не уезжают и вообще-то за учениками не ездят, поэтому, в этом есть некоторое Божественное провидение, что вот он согласился приехать в Россию и приезжает уже несколько раз подряд.

– Кто такой Махарадж? Вообще Махарадж – это принятое в ашраме обращение просто к уважаемому учителю. По-индийски, если посмотреть его паспорт, его зовут Банкханди; по-русски мы произносим Ванкханди, но это два варианта произнесения одного и того же имени, которое означает лесной отшельник. К сожалению, я недостаточно хорошо представляю себе традицию, в которой он находится, но эта одна из традиционных линий индуизма или как они это называют Санатана Дхарма, которая идет от Ади Шанкарачарьи, если я правильно понимаю. В этой линии он имел посвящение, учителя, саньясу, прошел все пути посвящения и, после длительного времени нахождения в ледниках по повелению Матери Богини, вернулся к людям и основал маленький ашрам. А все началось просто с того, что он сел на вершине пустого холма, который, правда, упомянут в Махабхарате. Постепенно вокруг него образовался ашрам и люди, и звери так или иначе начали туда собираться, включая тигров, о которых Махарадж тоже очень заботится как и вообще обо всех живых существах.

Этот холм – место, где жила Хидимба. Но я не смог разобраться в деталях, начал внимательно читать Махабхарату, там есть «Хидимба» «Хидимби» и это надо точнее понимать, но в общем, некая злобная сущность. Интересно свойство Индии и Индийской земли, где живая современная жизнь и история, описанная в Махабхарате, сочетаются как события одного ряда. Это не то, что есть что-то в священной книжке, а тут вот наша жизнь – нет, события вполне переплетаются одно с другим.

Если говорить о каком-то виде поклонении, которым он занимается – это Бахти-йога или йога безусловной любви и посвящения себя Божеству. И форма Божества, как говорит сам Махарадж, не играет никакой роли, но он поклоняется Божественной Матери в форме Ван Дурги или Лесной Дурги.

Михаил сказал Сачину, что он уже сделал некое вступление и объяснил кто такой Махарадж новичкам и традицию, которую он представляет, откуда он пришел итд., и что будет коротенькое вступление, а не долгий сатсанг.

Сачин сказал, что если люди захотят можно продлить. Мы никогда не знаем, обычно говорим: будет короткий, а затягивается на час или два.

– Давайте я представлю – это Сачин. Он, в прямом смысле, наверное, учеником Махараджа не является, но, тем не менее, проводит много времени в ашраме. Судьба его достаточно тесно связана с Россией, потому что когда первый раз мы приглашали Махараджа, встал вопрос как он доедет до России – Махарадж не говорит по-английски. Просто банально, чтобы доехать до аэропорта, организовать визу, нужен был какой-то человек, но такого человека не было. Все договоренности, которые я здесь пытался сделать с русскими, как-то ломались в последний момент. Тогда вот, Махарадж в последний момент выдернул Сачина, который преподавал йогу в Париже, и с тех пор он фактически бросил работу и живет в ашраме, помогает особенно с русскими и сопровождает Махараджа, в том числе, в поездках.

– Махарадж предлагает помедитировать перед началом, что бы настроиться. Обычно да, Махарадж не проводит таких направляемых или руководимых медитаций, так что как кому удобнее войти, так тот и входит в состояние. Ну, и аналогично, так долго как кому удобно и комфортно. Если вам совсем некомфортно, вы не привыкли медитировать, то можно просто посидеть спокойно. Можем начать. Важно делать медитацию в счастливом состоянии ума.

– Махарадж предложил попеть киртан, а потом уже о чем-то поговорить – о мыслях.

– Махарадж говорит, что звук «Ма» соотносится с Шакти или с энергией Вселенной и какое-либо дело не делал человек, все совершается по средствам этой Шакти. Поэтому человек, вне зависимости от религии, которой он придерживается, вправе использовать это Имя и читать мантру «Ма», тем самым, призывая позитивную энергию в свою жизнь.

– Когда создавалась эта Вселенная, то Всевышний так же призывал Имя Шакти, потому что это именно та энергия, которая позволяет созидать.

– Пока Душа обличена в тело для каждого движения, которое мы совершаем, требуется Шакти. Пока Душа с телом не расстанется, мы будем нуждаться в Шакти. Потом, после расставания Души с телом, такой уже большой нужды в Шакти нет.

– Сачин говорит, что я надеюсь, люди понимают значение слова Шакти и как оно связано со словом «Ма».

– Шакти играет очень большое значение в осознании человеком Души. Без Шакти человеку невозможно осознать себя как Душу. Подобно тому, как мама показывает ребенку путь в жизни, учит его понимать что-то, осознавать, точно так же Шакти направляет человека и показывает путь к осознанию себя как Души. Ребёнок верит своей маме, потому что он ей доверяет, таким же путем, если веришь Шакти, реализуешь себя.

– Никто не сообщает ребенку, что вот это его мама – он сам знает. Это то понимание, которое возникает с рождения естественным путем. В дальнейшем, понимая, что это его мать, которой нужно доверять, дите учится различным вещам в этом мире. Точно так же Ма обучает нас как своих детей при помощи Шакти, показывает путь человеку к встрече с Душой. В процессе, который называется йог-майя, майя – иллюзия, а йог, в данном случае, означает добавление. Таким образом, энергия иллюзии позволяет нам учиться. Без посвящения себя этой энергии, очень сложно распознать в себе истинное «Я».

– Махарадж спрашивает, если у кого есть какой-то опыт, которым хочется поделиться или есть вопросы, то можно спросить или рассказать. Вопросов нету. Можно просто посидеть в тишине, и насладится обществом Махараджа.

– Махарадж говорит, что на каком бы пути вы не стояли, по какому бы духовному пути вы не двигались, продолжайте двигаться по этому пути безостановочно, беспрерывно. Не прекращайте при этом анализировать, что с вами происходит. Наблюдайте за тем, приносит ли это вам счастье, получаете ли вы удовлетворение. Удовлетворение не в смысле остановки, что вот вы, наконец, достигли – оставляйте при этом и любопытство, интерес к тому, что будет дальше. Если это правильный путь и ваша вера сильна, и вы не будете останавливаться, то рано или поздно вы получите то, что ищите.

– Как узнать правильный путь или нет?

– Махарадж говорит, что какой бы ни был у вас путь к нахождению Истинного, он должен быть связан с Душой. Если, идя по пути, вы счастливы, чувствуете воодушевление, радость, вы удовлетворены и любопытны, это означает что путь правильный и можно продолжать идти дальше. Если же вы не удовлетворены и несчастны или есть некие сомнения или вы нехорошо себя чувствуете, тогда надо остановиться и проанализировать и при необходимости обратиться за помощью к кому-то, кто мог бы дать совет.

– Сначала вы должна понять, куда вы хотите попасть. Нужна ясная цель, чего хочешь достичь. Когда цель ясна, необходимо задать вопрос «как туда попасть?» у того, кто уже там. Чтобы научится чего-то достигать, надо обратиться к тому, кто это уже сделал. Точно так же, если вы ищите дорогу в какое-то место, вы должны спросить у человека, который ходил этой дорогой и знает путь.

– Четкость поставленной цели очень важна. Потому что если есть какая-то неопределенность, вы движетесь одновременно в разных направлениях, вряд ли вы куда бы то ни было придете. Поэтому важно определится с конкретной целью.

– Время очень драгоценно, у нас одна жизнь и в рамках этой жизни надо ценить время, не терять его. Направить все свои силы на достижения той цели, которая была поставлена. После того, как вы выяснили, чего вы хотите добиться, получив указания человека, который знает, разбирается в этом, достиг этого, надо двигаться, не теряя времени. Жизненного времени недостаточно, чтобы поставить несколько целей и добиться этого. Это подобно тому, как вы поступаете в университет и обучаетесь какой-то профессии сложной. Если вы попытаетесь учиться и на инженера, и на доктора, вряд ли это будет удачно.

– Я хотел уточнить по поводу стремления к цели. Когда мы ставим перед собой какую-то цель, мы ведь не имеем ни малейшего понятия о ней. **Как достичь цели, если ты не знаешь вкуса и не понимаешь, что это. Допустим, человек хочет жить на Брахмалоке, или стать Брахмой, но если он никогда на ней не жил, он не имеет представления к чему стремиться. Или человек хочет стать духовным или стать садху, но если он не был садху, он не может знать, к чему стремиться, что это такое.**

– Прежде всего, Махарадж говорит, что все равно это твоя воля и твое решение. Так или иначе, ты чего-то хочешь. Точно так же как ты чего-то хочешь купить в магазине, даже если ты не очень понимаешь что, тем не менее, ты должен заранее решить, что вот я хочу пойти – купить. Второй момент, вы должны все равно проконсультироваться, узнать, как туда попасть. Человек или книги, или что-то тебе рассказывают об этом. С неба на тебя падает знание, что вот ты хочешь попасть в Брахмалоку. И третий момент, что осознание того что же это такое приходит на пути. По мере того, как например, ты движешься по пути к тому, чтобы стать садху, ты по мере этого осознаешь наслаждение от того, чтобы быть садху. Если ты хочешь попасть в какое-то состояние или жить в каком-то мире, по мере того, как ты продвигаешься к этому миру, ты осознаешь и чувствуешь что это такое. Если ты движешься с твердым намерением и с энергией.

– Махарадж далее начал рассуждать о Брахмалоке, раз уж ты её упомянул. Он говорит, что это не какое-то место, а это внутри, и для того чтобы найти это место внутри себя необходимо, прежде всего, правильно настроить свой мыслительный процесс. Брахма – это высшее счастье, и для того чтобы найти это высшее счастье, необходимо изменить процесс мышления. Дальше существуют определенные правила и действия, которые необходимо предпринять. Если ты будешь делать их регулярно, ты достигнешь цели.

– **Как правильно настроить мыслительный процесс, что это значит?**

– Первое, Махарадж говорит, что то, как мы думаем и то, как мы воспринимаем мир, полностью зависит от нас. Например, мы хотели приехать сюда. Вначале была мысль, что нам хочется приехать в это место. В результате мы здесь оказались. Или еще более простой пример: вы хотите что-то приготовить. Сначала возникает это желание, вот эта мысль, что я хочу что-то приготовить – картошку, например. Проходит какое-то время и появляется картошка, как результат этой мысли. Это дает простое понимание того, как наше сознание управляет тем, что происходит в нашем мире.

Второй момент, он говорит, что в нашем мире есть два вида счастья: есть материальное счастье, и есть духовное счастье. И что нужно решить, какого счастья вы хотите достичь. Одновременно они не достижимы. Поэтому нужно сделать выбор.

– Вопрос о времени и о желаниях. Если все происходит из Ма, любое проявление «я», то все наши желания получается точно так же проявление желаний Ма и если такая дележка идет: духовные и мирские желания, тогда и нужно через нас спонтанно те или иные желание реализовать, тогда же они и будут реализованы, куда спешить?

 – Махарадж говорит, что если вы довольствуйтесь материальным счастьем, продолжайте, оба вида счастья – это проявления Шакти. Но нужно очень хорошо понимать разницу между материальным счастьем и духовным. Материальное счастье временно, конечно, оно рано или поздно прекращается – любое. А духовное счастье не имеет конца, оно нерушимое, вечное – это высшее счастье. Нет ничего плохого в том, чтобы жить в этой жизни и наслаждаться земными радостями, если мы видим в этом проявление Шакти. Но как человеческие существа мы обладаем способностью оценивать. Важно ценить, чувствовать и понимать эту разницу между духовным и материальным. И если вы, проведя эту оценку, выбираете духовный путь, духовное счастье, то в этом случае материальным счастьем придется пожертвовать. Это неизбежно.

– Слово «нерушимый» – это акханда. Одно из духовных имен Махараджа – Акханд Ананд, что значит – нерушимое счастье. Если вы в его паспорт загляните, то это там написано.

– В каждой религии есть понимание, что Бог есть любовь. И на пути практикующих людей возникает борьба с внутренними страхами в виде эмоций и так же с разными тонкими формами сущностей, которые тоже вызывают разные страхи. Суть их, откуда они возникают, если все есть любовь?

– Махарадж согласен с тем, что любовь является ядром и центром любой религии, любой веры и любого пути. Откуда возникают вот эти препятствия и страхи? Они возникают от отсутствия безусловной любви. Если бы твоя любовь к Вечному, была безусловной, препятствий, боли и страхов бы не было. Что означает обусловленная любовь? Это когда ты соединяешь предмет своей любви с какими-то материальными аспектами, именно это создает препятствия и страхи. В чистой, безусловной любви нет страха и нет препятствий. Также Махарадж говорит, что нужно правильно осознавать ценность предмета своей любви, истинную ценность. Мы склонны недооценивать, связывая это с какими-то материальными объектами.

– Хорошим примером является жизнь Христа. С внешней точки зрения это была жизнь полная страданий, но при этом, он ни на секунду не терял связь, ни на секунду не терял осознания вот этой безусловной любви. И в результате он вернулся туда, откуда пришел.

– Еще один вопрос, который вытекает из этого. В практике бывают глубокие состояния покоя и приятие всего и любви. Это состояние, ты его сам не выдавишь, – это милость, она на нас нисходит. Но она не бывает тотальной и постоянной всегда. Через какое-то время тебя из этого состояния выкидывает. Вопрос: почему колебания происходят?

– Махарадж говорит, что это как раз иллюстрация того, как устроен процесс мышления и что такое настройка мыслительного процесса практически. К примеру, если мы в жаркий солнечный день отправимся под тенистое большое дерево, то мы гарантировано найдем там тень и прохладу. Это проистекает просто из свойства этого дерева – оно так устроено. Точно так же если наш мыслительный процесс устроен правильным образом, то в центре его будет всегда любовь, тишина и мир. Соответственно, надо правильным образом настраивать свой мыслительный процесс и тогда это состояние будет постоянным.

– Как настроить правильно свой мыслительный процесс, есть ли практика или инструмент? Что делать?

– Первое, надо поддерживать состояние мирного и позитивного или радостного состояния ума. В любой момент жизни, во время практики, если вы настраиваетесь на счастливую или позитивную волну, то это является залогом правильного мыслительного процесса. Второе, не нужно ничего желать от своей Души. Соответственно, если ничего не ждать и ни к чему не стремиться и одновременно настраивать себя на позитивный лад, то правильное состояние ума придет само собой. Далее Махарадж процитировал одну из цитат на санскрите, которая буквально означает: «Всевышний говорит, что тот, чьи мысли радостны и чисты, очень близок к нему».

Самье. День 1(2)

 – Махарадж предлагает опять немножко посидеть-помедитировать. Он повторяет, что основа медитации не в технической стороне, а в правильном, позитивном настрое мысли. Необходимо быть счастливым.

Медитация

***

– Махарадж спросил, почему же не звякнули в караталы, чтобы прервать медитацию, он не собирался так долго сидеть. Сачин извинился, сказал, что такое глубокое состоянии было у Махараджа, что он не решился.

– Махарадж много о чем успел поговорить за это время. Сачин постарается кусочками это перевести. Первое, он начал с того, что Махарадж спросил, почему не прервали медитацию и Сачин ответил, что не хотел прерывать это глубокое состояние медитации и Махарадж начал объяснять, как вообще случается, что человек попадает в глубокое состояние медитации, как это бывает. Он говорит, что это происходит через Вселенский звук – надабрама. В принципе, любой может услышать этот универсальный звук в любом месте в любой момент, но есть особые места, которые благоприятствуют тому, что бы услышать этот звук. Например, берега рек или вершины гор, или в глубине леса. Дальше, когда вы настраиваетесь на этот звук, он ведет вас глубже и глубже в медитацию.

– Махарадж говорит, что надо стараться услышать этот звук. В тот момент, когда вы слышите его, вы теряете ощущение тела. И тогда вы можете находиться в медитации сколь угодно долго. В частности, Махарадж говорит, что есть некое формальное подтверждение, что вы вошли в состояние настоящей медитации – это 3 часа 25 минут вы находитесь в этом состоянии. После этого в принципе, вы можете находиться в ней сколько угодно. В этот момент, можно сжечь ваше тело, и вы этого не почувствуете.

– Можно находиться века, года, не важно, сколько. В обычном состоянии, когда мы функционируем в этом мире, мы теряем энергию, теряем через все органы чувств, которые мы имеем и восполняем её питьем, едой, дыханием. Но надабрахма дает эту энергию напрямую, поэтому, в этом состоянии, мы не нуждаемся ни в каких источниках энергии.

– Дальше, Махарадж говорит, понятно, что эта медитация не придет к вам прямо сейчас, если вы начнете это практиковать. Это требует определенных усилий, правильным образом направленных. Он сравнивает это с цаплей, которая стоит на одной ноге в воде и вся концентрация, все внимание направлено на рыбу, которую она высматривает в воде. Аналогичным образом, необходимо серьезно концентрироваться и прилагать большие усилия, для того чтобы прежде всего осознать этот звук. Но после того как вы его осознали никаких усилий больше не требуется, все становиться очень простым.

– Почему Великие Йоги живут в основном в Гималаях, или они живут в других местах, например в России, только мы об этом не знаем?

– Сачин этот вопрос разбил на два. Первое, почему йоги живут в Гималаях, Махарадж говорит, что они не имеют никакого интереса в материальном мире, и Гималаи это место максимально далекое от общества, от всех интересов общества. Любая Душа стремится домой, а Гималаи – это дом йогов.

– На вторую часть вопроса Махарадж ответил, что для йога границы, нация или место не имеет значения. Вне всякого сомнения, в любом месте йоги живут и проявляются, в том числе и в России, просто мы их не можем увидеть. В частности, почему мы здесь собрались и практикуем в этом месте? Когда-то давно здесь был Великий Йог, который практиковал в этом месте. Никакой другой причины нет. Пространство, само место впитывает эту энергию и в дальнейшем, как бы регенерирует её снова, в том числе, через то, что оно вновь и вновь зовет людей, которые собираются для того, чтобы практиковать в таких местах.

– Махарадж говорит, что в России много лесов, но почему-то именно в этом лесу такое место образовалось? Это не просто так, а именно потому, что когда-то это место уже было выбрано кем-то, как место для практики. И в дальнейшем, место само начинает проявлять эту энергию и привлекать соответствующих людей.

– **Махарадж говорит про медитацию на звук надабраму, а есть ещё, медитация на свет, Можно узнать, в чем различие между ними и идентичный ли результат?**

 – Махарадж говорит, что первое, надо вспомнить, что такое состояние медитации. В состоянии истинной медитации вы забываете несовершенство и нечистоту своего тела и да, можно достичь этого состояния медитируя на свет, есть такая возможность. Но в этом случае вам надо настраиваться на свет, впустить свет и в этом случае вы получите те же самые результаты как при медитации на звук. Разница в том что, это требует специальной настройки, в отличие от надабрамы, которая возникает естественно. Это звук, который просто присутствует, и который вы можете услышать внутри. Вся Вселенная существует благодаря вибрации этого звука и в тот момент, когда этот звук прекратится, произойдет исчезновение этой Вселенной. Он подытожил, что да, можно медитировать на свет, плоды будут те же.

– Сачин еще раз повторяет, что Махарадж говорит о свете, что медитация на свет требует некоторых усилий специальных, чтобы увидеть этот свет. В то время как звук возникает сам по себе, и его не надо искать, каким-то образом слышать, он есть. Как только происходит правильная настройка, вы его слышите. Есть так называемая теория большого взрыва, согласно этой теории, прежде чем произошла вспышка света, сначала был звук.

– Махарадж повторяет, что результат практики или духовное счастье или успех, если можно так выразиться, не возникают мгновенно. Не возникает так, как мы включаем компьютер или интернет – хлоп и соединение установлено. Это требует усилий и регулярной практики, и прогресс происходит не мгновенно, а медленно-медленно, постепенно. По мере этого прогресса приходиться преодолевать определенные сложности, приходится оценивать, что в тебе правильно, а что нет и куда двигаться, а куда нет. Эта практика должна быть регулярной, ежедневной, не зависимо в каких внешних обстоятельствах вы находитесь, в этом случае будет результат, прогресс, достижение духовного счастья.

– Даже для того чтобы получить диплом инженера, врача, учителя, требуется непрерывно учиться 5-6-7 лет. Продвижение по духовному пути требует не меньших, а иногда и больших усилий, которые должны прилагаться ежедневно, регулярно. Так же важно, что нет никакого гарантированного срока, в отличие от университетского обучения, что вы проведете столько лет и гарантированно получите результат. Это милость Божья, и когда она прольется на вас, никто не знает, но в тот момент, когда она прольется, вы получите освобождение и просветление. Но практика должна делаться регулярно, тем не менее. Невозможно стяжать эту Благодать, гарантировано каким-то усилием, но с другой стороны и без усилия она тоже не приходит.

– Махарадж говорит о том, что когда вы начали заниматься практикой, иногда возникает ощущение, что вы одиноки на пути, но это ложное чувство, никто не одинок на пути. И те Великие Йоги, о которых спрашивали, они в той или иной форме наблюдают за тем, что происходит, и за всяким, кто прилагает серьезные усилие, они присматривают. Есть определённое время, которое наиболее благоприятно для того, чтобы заниматься практикой, это время называется брамамурт, это утренние часы с 3 до 6. И если вы заняты практикой в это время и делаете её упорно, регулярно и с интересом, т.е. это не насилие такое, а действительно есть тяга к этой практике, то тогда они проливают свою Благодать, свою Благость на этого человека и вы начинаете чувствовать прогресс и продвижение. Поэтому важно помнить, что вы никогда не одни. Согласно ведам, всем ведическим писаниям, самое благоприятное время для практики это вот это время – брамамурт.

– Сачин от себя говорит, что очень хорошо попробовать это делать. Потому что когда он сам начал практиковать, сначала было ощущение, что он теряет время впустую. Тратит на практику лучшее время для сна. Но поделав это какое-то время, он начал замечать, как действительно меняется энергия после 6. Действительно до этого времени гораздо более благоприятно практиковать. Он советует попробовать и самостоятельно посмотреть, почувствовать разницу.

 – Махарадж, можно ли как-то попытаться описать механизмы или этапы выхода за пределы иллюзорного восприятия?

– Для того чтобы избавиться от иллюзии необходимо перестать быть привязанным к телу. До тех пор пока мы считаем, что это наше тело: что это вот моя рука, моя нога, моя голова, мы остаемся связанными миром иллюзий, и наше восприятие продолжает генерировать как бы всевозможные проблемы, которые в этом мире существуют. Для того чтобы перестать это делать, необходимо перестать воспринимать это тело, как свое. Все чувства и все мирские восприятия, так или иначе, связаны с телом, если вы направите на 100 %, полностью все свое сознание в сторону Бесконечности, в сторону Единого, в этот момент вы получите шанс избавиться от иллюзорного восприятия. На самом деле, тело совершенно не нуждается в таком внимании, которое мы ему уделяем, в этой привязанности, которую мы имеем. Оно функционирует совершенно самостоятельно, и ему не требуется, на самом деле, никакого управления. Можно совершенно спокойно позволить ему жить, так как оно живет, и с ним ничего не случится.

 – Можно что-то рассказать про нисходящий поток из своего опыта – **шактипад. Когда он происходит, он происходит сам по себе время от времени... Имеет ли смысл концентрироваться или оставить все как есть?**

– Махарадж говорит, что да такой опыт случается во время медитации и бывает так, что ты чувствуешь поток энергии, который входит в тело и полезно накапливать или ощущать эту энергию в теле. Второй момент, что часто, это вызывает страх и в этом случае поток не возвращается и потом бывает сложно это испытать. Поэтому важно не бояться тех ощущений, которые возникают при этом, а наблюдать их, принимать эту энергию, чувствовать, как она накапливается в теле, вот это требует некоторой практики.

– По поводу первой части вопроса Сачин сказал, что Махарадж уже отвечал на этот вопрос, что любая практика идет волнами – то что-то приходит, то что-то уходит и именно так это и бывает.

– Любая практика приводит к тому, что начинает просыпаться кундалини. И если происходит подъем кундалини, то она как поднимается так потом обратно и опускается. Так же, как по аналогии с нисходящим потоком, если это происходит слишком быстро, то человек теряет очень много материальной энергии. Так что, нужно уметь правильно управлять этим процессом. В частности, когда кундалини опускается, это должно быть очень медленно. Это довольно сложно делать, так как, в этот момент, тело очень сильно нагревается, часто человек потеет и это достаточно серьезное энергетическое переживание. В этот момент, важно не бояться, не поддаваться эмоциям, которые могут возникнуть, спокойно наблюдать за процессом, делать все плавно, медленно, и в этом случае, может произойти то, что называют полным пробуждением.

– Махарадж говорит, что надо заканчивать, поздно уже.

Самье. День 2(1)

– Махарадж предлагает немного посидеть и помедитировать.

Медитация.

****

– Махарадж спрашивает, что он вот уже приезжает в Россию на протяжении четырех лет, есть ли люди, которые были все эти четыре года? Давайте, может, руки подымут те, кто был? Я кому-то давал личные указания, просто учил чему-то, изменилось ли что-то в жизни, почувствовали ли вы какие-то изменения?

– Я была только три года, но могу сказать, мантру Махарадж мне дал давно, но я не поняла, что с ней делать, а в прошлом году были несколько раз объяснения. Через полгода, когда я начала делать то, что он говорил, изменения произошли кардинальные, – сказала Вера.

– Махарадж спрашивает, как много людей медитирует каждый день?

– Махарадж говорит о том, что практика должна войти в привычку, она должна делаться регулярно, как некая постоянная процедура и только в этом случае, можно будет извлечь какие-то плоды из практики. Тело реагирует по-разному, и мы не знаем, когда наступит счастливый момент, когда вы сможете что-то воспринять. Благодаря вот этой монотонной регулярности будет момент, о котором вы сами не знаете, будет удачное стечение обстоятельств и что-то сможет произойти, что изменит мыслительный процесс к лучшему, иначе, те мысли, которые поднимаются, не будут трансформироваться, не будут меняться к лучшему. Здесь у нас драгоценное время, которое мы проводим вместе, и самое лучшее, что мы можем сделать с этим – это не заканчивать как только эти 4 или 5 дней пройдут, а продолжить практику в домашней жизни.

– Махарадж говорит о том, что духовную практику можно рассмотреть следующим образом: обычный человеческий взгляд – это взгляд изнутри наружу. Когда мы смотрим на мир изнутри наружу, все что мы видим – это иллюзия. Практика – это развернуть взгляд в обратном направлении, т.е. смотреть снаружи вовнутрь. В этот момент, когда нам удается перевернуть взгляд в правильном направлении, начинается собственно духовный поиск и духовное путешествие. И благодаря тому, что этот поиск происходит регулярно, постоянно, появляется шанс что-то увидеть, когда мы смотрим в правильном направлении. Увидеть, что не так, что нужно изменить, и тогда есть шанс это изменить. Если же не ввести это в привычку и не сделать это регулярной практикой, вероятность изменений невелика. Так как каждый раз мы как бы начинаем с нуля, как бы начинаем строить здание заново. А благодаря регулярной практике, как я понял, это не гарантия, но шанс начать на той точке, на которой остановились вчера, завтра на той точке, где мы остановились сегодня.

– Махарадж говорит, что он уже раньше говорил и повторял несколько раз. Для искателя, чьи интересы и любопытство лежит в духовной сфере, очень важно использовать последний час перед восходом. Это время можно уподобить Божественному нектару – это лучшее время, которое можно посвятить практике и в это время нужно не просто проснуться, а встать и покинуть постель. Далее Махарадж уподобил практику лекарственному сиропу. Не то, что таблетка – ты её выпил, и она помогла. Ты пьешь сироп каждый день и через месяц, два, три регулярного приема, начинаешь чувствовать, что в теле что-то изменилось, появились какие-то позитивное изменения – что было больным, стало здоровым. Точно так же практика должна приниматься регулярно, прежде чем мы сможем почувствовать какие-то позитивные изменения в мыслительном процессе.

– Махарадж говорит и том, что культура и в целом Земля меняются, это свойство материального мира прибывать в постоянном изменении. Практикующие древности прилагали просто фантастические усилия для того, чтобы достичь духовности. И мы можем только догадываться какую силу терпения они имели для того чтобы практиковать, но даже после того как они прилагали такие усилия для практики, они, тем не менее, занималась джапой. То есть они произносили Имя, и это единственное, что не менялось и не меняется тысячи лет. C тех пор все поменялось, но Имя осталось прежним. И сила заключена в Имени, и поэтому он понимает, что для нас и вообще для этого века, невозможно прилагать такие усилия и терпение для того, что бы так же практиковать, как практиковали в древности. Поэтому необходимо воспользоваться силой Имени, это то, что доступно, в том числе в эту эпоху, так как в нем заключена сила, которая может изменить все.

– Махарадж понимает, что у кого-то нет энергии и возможности делать практику, либо у вас не получается медитировать – ничего страшного. Но, по крайней мере, то, что всегда доступно – это повторение Имени – джапа, и это можно делать в любое время и в любой ситуации. В идеале нужно постараться, чтобы это продолжалось постоянно – одно это, может привести вас к духовности.

– О джапе какого Имени идет речь?

– Это может быть любое Имя, которое вам нравиться. Имя, к которому вы чувствуете любовь, к которому у вас есть доверие. В которое вы верите, которое вызывает притяжение. Оно может быть из любой религиозной традиции. Важно, что это должно быть только одно Имя – у человека есть только одно сердце, и в этом сердце может жить только одно Имя, но это должно быть Имя какой-то Великой Души, только в этом случае в этом Имени будет сила Души. В одни ножны невозможно поместить два меча, поэтому это должно быть одно Имя.

– Махарадж интересуется, вот многие люди от меня получали мантру, получали это Имя, делают ли они регулярно эту практику или нет? Если да – хорошо, каждый увидит плоды очень быстро, если нет – то нет.

– Всякий раз, когда Махарадж давал мантру, он каждому говорил: попробуйте делать её беспрерывно в течение года – каждый день. Если у вас происходит перерыв хотя бы на один или два дня, то он считает, что вам надо начинать все заново.

– Не так важно, что это я дал вам мантру – это не существенно – кто угодно может дать мантру. Существенно, что вы будете это делать хотя бы год, без перерыва, вот это важно.

– Может ли Махарадж эту мантру прямо сейчас?

– Для этого существует определенный ритуал, он не сложный, но, по крайней мере надо прийти лично к Махараджу.

– Махарадж спрашивает Виталия, помнит ли он свою мантру и делает ли он её регулярно, если он остановился, то надо начинать все сначала.

– Один-два дня… Последний год регулярно.

– Но даже одного дня перерыва достаточно, что бы сломать последовательность.

– Очень хорошо получить мантру у Махараджа, но не забывайте потом делать её каждый день.

– Я в прошлый приезд Махараджа постеснялась спросить мантру. Он уже уехал, а я осталась на семинар Ильи Беляева. Во время випасаны, передо мной проявился Махарадж – я была с открытыми глазами при ясном разуме. И появился ОМ. Я могу сказать, что ОМ стал нераздельным со мной в течение этого года. Я не могу сказать, что часами его начитываю, но в течение дня говорю себе Ом. Нужно ли еще что-то к этому ОМ получить или этого достаточно?

– Махарадж говорит, что мантра ОМ очень сильная мантра, и нет ничего плохого, чтобы продолжать её делать. Но надо понимать, что это бесформенная мантра, и практика подобных мантр требует определенных усилий, то есть, это сложный путь, в силу того что нету формы. Правильным результатом повторения мантры является то, что ты попадаешь внутрь мантры, когда она начинает звучать отовсюду, и ты слышишь её без того, чтобы её произносить. С мантрой ОМ достичь этого тяжело, это требует очень серьезных усилий, и это надо отчетливо понимать. Обычно Махарадж дает мантру, которая имеет форму, то есть, некое Божество, которое имеет форму и с подобного рода мантрой достичь результата намного проще и быстрее, так что Махарадж не говорит «нет», но просто надо осознавать, что это сложный путь.

– Как развернуть взгляд вовнутрь?

– Махарадж говорит, что есть две ступени в этом пути, во-первых, нужно обратить внимание на свое тело, на свои чувства, которые приносят нам информацию из этого мира и остановить этот процесс. То есть перестать обращать на это внимание, и заметить, что есть еще нечто, что не связано с телом и с этими чувствами, что живет внутри и действует само по себе, не зависимо от реакции нашего тела и наших чувств, с этого начинается духовная практика. Второе, нужно отвернуться и от этого живущего внутри и действующего самостоятельно процесса и тогда можно говорить о настоящей духовности, тогда появляется связь с Всевышним.

– Процесс отрешения от внешнего мира, от своих чувств, потребностей тела, правильней это описать, как жертва. Необходимо принести в жертву привычный наш процесс, когда мы удовлетворяем свои чувства – самые разные: жажда, голод, обоняние, осязание, слух. Все, что мы делаем – мы удовлетворяем эти потребности. Отказ от этого и есть принесение в жертву, то есть это не просто, это не выключатель, который мы можем выключить – нужна практика. И Махарадж повторяет, что обязательно делать практику в одно и то же время и постоянно, и лучшее время – это час перед восходом.

– Вот через этот процесс жертвы мы начинаем очищать свое тело, потому что когда мы следуем за внешними чувствами, мы загрязняем себя. Загрязняем тем, что наполняемся объектами материального мира и делаем это неосознанно, и от этого только увеличиваем загрязнение. В тот момент, когда мы начинаем жертвовать – перестаем следовать и удовлетворять чувства – начинается обратный процесс – процесс очищения. Сначала процесс очищения тела, потом сердца. И когда он достигает определенного уровня, в этот момент начинается духовный путь.

– Час до восхода – это разное время зимой и летом. Надо следовать солнцу?

– Махарадж рекомендует придерживаться определенного фиксированного времени. Знание, о котором он сейчас рассказывает, не имеет какой-то конкретной точки приложения на земном шаре, поэтому он все-таки рекомендует определить глобальное время, ну вот, на этой долготе, такой глобальный рассвет, если можно так выразиться. Второе, тем не менее, можно услышать птиц. Птицы фиксирует время рассвета, может быть еще темно, но они начинают петь. По пению птиц можно понять, что происходит нечто, что что-то меняется. Природа реагирует, хотя солнца еще не видно. То есть, конечно, понятно, что Солнце освещает равномерно, вне зависимости видим мы это или нет на нашей широте. Я не вполне понял, если честно, но как мне показалось, что лучше делать в определенное время, чем каждый день следить за тем, когда завтра восход.

– Махарадж советует обратить внимание на птиц, потому что они не настолько умны, чтобы заниматься поиском духовности, но они очень хорошо чувствуют, что наступил правильный момент и они всегда просыпаются до восхода, так что этому можно поучиться у птиц. Большую часть знания, которую получили люди, они получили у птиц и животных.

– Махарадж говорит, что можно поступать как угодно – все-таки выяснилось. То есть, если хотите, можете следовать за птицами, если есть достаточно энергии можно следить за временем восхода, а если это сложно, то можно просыпаться в 4 утра.

– Несколько лет назад я делал джапу в течение достаточно длительного времени. И я начал забывать имена, слова. Разговаривая, например, с людьми и это выглядело так, как будто я не сконцентрирован, паузы возникали. Это со мной что-то не так или это следствие джапы? Потому что я сверился с одним человеком, у него были такие же симптомы.

– Махарадж говорит, что это результат незрелой практики, это знак того, что тихая джапа – повторения Имен в уме – еще не освоена. Все что надо было сделать, это больше практиковать, произносить Имя больше не вслух, а про себя. Когда это полностью освоено, это не вызывает проблем при разговоре, ну во всяком случае, не должно. Факт, что эта проблема возникла, показывает, что это было не освоено еще.

– Махарадж говорит, например, что он делает джапу постоянно, всегда и когда беседует с нами, и когда медитирует, разговаривает, думает и это нисколько не мешает, вопрос в том, что надо было бы больше попрактиковать вот эту «умную» джапу.

– Махарадж говорит, что по мере практики постоянной джапы, это больше похоже не на мантру, а на звук. И этот звук начинает звучать постоянно, чем бы ты ни занимался. Так что вопрос преодоления этой проблемы, это вопрос практики, тогда это перестает мешать и никак не сказывается.

– Если, например, постоянно повторять Имя Иисуса, значит ли это что нужно последовать образу жизни этого персонажа и принять его жизненный путь, или это не связанные вещи. И в далекой перспективе конец такой же?

– Получается этого не избежать. На самом деле, ничего не нужно делать. Если ты произносишь Имя Христа всем сердцем с верой и вкладываешь всю энергию, ты неизбежно начинаешь приобретать качества, которые присущи Христу и твоя жизнь начнет соответствующим образом меняться. Ты начнешь проявлять качества самопожертвования, качества любви, качества сострадания. Они начнут расти, а что касается конца, в материальном смысле не обязательно, но в духовном, да, и это, наверное, хорошо оказаться там, где оказался Христос в духовном смысле.

– Махарадж говорит о том, что если вы начинаете делать постоянно джапу, плоды этой практики начинают приобретать не только вы, но и те, кто с вами контактирует, поскольку это проникает в ауру все сильнее и сильнее.

– Что если в одной семье кто-то один практикует путь Христа, а другой, например, путь Махадева, суть одна, но качества другие?

– Махарадж говорит, что нет ничего страшного, можно вполне делать. Это наше человеческое восприятие – мы концентрируемся на различиях, и нам кажется, что это разные вещи Махадев или Христос, но на самом деле – это одно и то же. Это чистое, и если мы делаем практику с чистым сердцем и с полной верой, то никаких плохих результатов не будет.

– Он говорит, что проблемы возникают от нашей нечистоты, от загрязненности. От того, что мы сами привносим. Нечистота человека, эго, может принести негативные последствия, сама по себе мантра, джапа не принесет. При правильном отношении все будет хорошо.

– Махарадж предлагает простой пример. Возьмите плиту с 5 конфорками и поставите 5 кастрюль с одинаковым количеством воды и подкрасьте немного разным цветом воду. Если конфорки одинаковые и газ один и тот же, они вскипят одновременно. Энергии, которая поддерживает это горение, совершенно без разницы, синим подкрашено или красным, вода закипит одинаково. С точки зрения сущности то, что вы делаете, на самом деле, никак не отличается, все отличия возникают от окраски воды.

– В том то все и дело, что эго еще присутствует и, так или иначе, идет отождествление. Что делать в таком случае?

– Сачин говорит, что надо чистить, конечно.

– Ответ вполне очевиден, нужно очищать эту нечистоту. И если вы что-то добавляете к тому, что делаете в джапе, то нужно постараться избавиться от этого.

– Махарадж предлагает попеть ОМ.

Самье. День 2(2)

– Для того что бы прийти в равновесие и прочистить каналы Махарадж предлагают перед сатсангом и практикой поделать очистительное дыхание. Либо анулом-вилом начиная вдох правой ноздрей – задержка и выдох левой, потом вдох левой – задержка, выдох правой или ричак-пурак: вдох правой, выдох левой, вдох левой, выдох правой и т.д., без задержки дыхания. Потом поделав это некоторое время, переходим плавно к медитации.

Медитация

****

– Махарадж описал сейчас коротко, что с ним происходило. Но я сначала хочу рассказать, что Сачин сказал до того. Состояние самадхи может продолжаться довольно долго, например, неделю. Однажды, Сачин говорит, это было во время лесного пожара, с большим трудом вернули Махараджа обратно, иначе бы ашрам мог сгореть, например. Сейчас, он сказал, единственный способ принести колокол – такой серьезный потому, что каратал недостаточно. Мы, собственно говоря, не могли решить надо ли возвращать Махараджа, или стоит посидеть просто в его присутствии потому, что это чудо, в какой-то степени.

Махарадж рассказал, что он был в Мезмае в прошлом году, часть людей там была. Рядом был водопад, и мы ходили к нему, кстати, физически непростое занятие. Он устроил костер – дхуни, и мы какое-то время сидели у этого водопада. Сейчас он туда отправился и провел там некоторое время, и вот ты с ним была вместе, чайком его поила. Он там сидел, и как-то было очень хорошо и совершенно не хотелось обратно, пока он не вспомнил, что здесь идет сатсанг. Тогда он все-таки решил вернуться. Такая игра ума, как он это обычно называет.

– Махарадж описывает, что это состояние медитативной визуализации, оно подобно сну, и та реальность, которая окружает тело, она полностью пропадает, те ощущения, звуки, цвета, запахи, даже телесные какие-то ощущения исчезают из восприятия. Махарадж говорит, что пока ты не закончишь тот процесс, который идет в этой визуализированной реальности, то ты обратно не возвращаешься.

– Почему во время медитации посещают такие визуализации? – спросил Сачин.

– Махарадж отвечает, что это процесс. Это происходит потому, что процесс связан с выходом в тонкое тело. И тонкое тело, в отличие от физического, помнит и накапливает опыт всех прошедших жизней – в нем одновременно живет вся эта память. А физическое тело привязано к этой жизни, к этому пределу в 60, 80, 100 лет, но это уже очень много. Вот, и в процессе такой визуализации, тонкое тело вновь проживает те образы и связывается с теми людьми, с которыми у него уже в предыдущей жизни был какой-то совместный опыт. В частности, он говорит, что ты (Михаил обращается к Вике) зажигала дхуни, подавала чай, очевидно, была какая-то связь в предыдущих жизнях, поэтому в этом видении ты сопровождала Махараджа.

– Я так и думала, что он это скажет, – Вика.

– Махарадж привел пример. Эта история связана с Кришной. Однажды семья гопи заперла ее в комнате, для того чтобы она не смогла посетить Кришну, а все отправились к нему во дворец. Когда они пришли во дворец, они обнаружили, что эта гопи сидит там, уже у него, что их сильно поразило. Они вернулись обратно, чтобы убедиться, что она не сломала замок и не выбралась, но обнаружили, что тело лежит мёртвое в комнате, где ее заперли. Физическое тело, таким образом, полностью теряет связь с реальностью. Ну, это, наверное, такой крайний случай, когда вся энергия сосредотачивается в тонком теле, и оно по форме может быть похоже на физическое тело, а тело физическое в этот момент практически мертво – ну это в зависимости от глубины процесса.

– Во время медитации, чем глубже начинаешь погружаться в медитацию, происходят вздрагивания в определенных частях тела. В конце, если еще дальше идешь, то ощущение потери координации и начинаю падать, проваливаться и вздрагиваю очень сильно, и возвращаю себя обратно в положение. Как это объяснить и что с этим делать? Позволить провалиться или как оно происходит так пусть и происходит?

– Ну, вот Махарадж говорит, что это никак не связано с опытом предыдущих жизней, если говорить конкретно о твоем опыте, и он рекомендует прекратить этот опыт, совсем. Он говорит, что движение вниз, вообще падение, символизирует, показывает некую проблему. Движение вниз – деградация, ухудшение чего-то. Сильно рекомендует это сделать, иначе это может проявиться в чем-то в реальной жизни. Дает совет настройку-визуализацию перед началом медитации на подъем движение вверх в гору, на дерево, куда угодно вверх и всякий раз повторять такую настройку.

– И тогда пропадут эти вздрагивания?

– Начет вздрагиваний он не говорил, может быть, я так задал вопрос не очень понятно. Он сосредоточился на вот этом чувстве проваливания, падения, которое он советует преодолеть через визуализацию, или просто настройку телесную, какую угодно, на ощущение подъёма вверх.

– Во время чтения мантры, которую дал Махарадж, или во время пения киртана необходимо представлять образ Божественной Матери? Как лучше делать?

– Махарадж говорит, что это нормально и хорошо – можно делать визуализацию. Но, вообще говоря, она приходит сама и это как раз признак зрелой практики, что образ возникает сам собой, без того, что тебе надо прилагать какие-то усилия. По мере того, как ты делаешь киртан, по мере того, как делаешь джапу, образ возникает естественным путем, без того, что бы ты стремилась к этому каким-то образом.

 – Махарадж говорит, что все Святые, Пророки вообще Великие Души нашего времени они предсказывали, советовали и утверждали, что в эту эпоху, самый простой и самый доступный и самый лучший способ достижения духовного продвижения – это санкиртан, то есть, совместное произнесение Святых Имен. В этом случае энергия объединяется, и это самое простое и самое лучшее, что можно делать в нашу эпоху. Единственное, что важно – это вкладывать сердце в этот процесс, вот в этом случае, практикующий может забыть свое я и слиться с Божественным. Махарадж повторил несколько раз, что это самый простой и самый быстрый путь.

– Махаррадж опять повторяет, что эта эпоха характерна тем, что люди живут не долго, и не обладают достаточной силой для того чтобы заниматься теми практиками, которыми занимались люди в более древние эпохи. В частности йога. На освоение конкретной асаны, чтобы почувствовать себя в ней комфортно, требуется длительное время. В современную эпоху просто не хватает жизни для того, чтобы все освоить и познать себя. И санкиртан является самым простым и быстрым путем для самопознания. Махарадж говорит, что по мере этой практики, практикующий в какой-то момент ощущает свет в сердце, и этот свет в сердце и есть самосознание, это есть Истинное Я – Атман. И после того как он ощущает этот свет, он начинает чувствовать счастье или радость связанную с этим светом. Так проявляется Божественная Благодать.

Киртан.

***

– Махарадж говорит, что будущее этого мира связано с Мата Шакти, с Матерью Богиней. Это происходит и сейчас. Она держит нас, Она заботиться о нас, Она дает людям этого мира защиту и безопасность, и это видно и есть уже сейчас, замечаем ли мы это или нет, и в будущем это будет еще сильнее. Будущее этого мира связано с Ней. Часто Она держит нас, подобно ребенку на руках или за руку, иногда Она держит нас на коленях, так как это изображается на иконах или на картинах. Когда мама держит ребенка за руку или держит на груди и на коленях мы принимаем это как само собой разумеющееся, но мы это не осознаем, не чувствуем насколько это реально – не видим этого. Махарадж говорит, что в России, к сожалению, пока что нет осознания роли Мата Шакти, здесь Она еще не пробуждена, не явлена, но это тоже вопрос времени. И повторят, что нам повезло слышать, видеть и воспринимать это знание. Махарадж советует, не откладывая осознать эту реальность, осознать то, что мы находимся в руках у Матери. Непрерывно, без остановки Она заботиться о нас, и если мы имеем безопасность и защиту, то только потому, что Она непрерывно предоставляет нам ее. Лучше не терять время и незамедлительно прямо сейчас осознать это.

– Махарадж говорит, что надо заканчивать, так как ему необходимо делать свою вечернюю практику.

Самье. День 3(1)

– Махарадж предлагает вначале помедитировать, так что как обычно, каждый в своем ритме. Можно сделать очистительное дыхание анулом-вилом. Если кто-то знает, как делать капалабхати – можно сделать. Это полезно – тоже техника пранаямы.

OM OM OM

– Махарадж предлагает попеть OM вместе, но делать это в едином ритме, чтобы ощутить вибрацию, это будет намного эффективнее.

ОМ

– Махарадж говорит, что звук ОМ нерушим и когда мы произносим его вместе, он остаётся в атмосфере и остаётся навсегда.

– Есть множество вещей, которые должен избегать практикующий, но среди них есть три наиболее важные вещи – их нужно избегать в практике и в жизни. Первое – эгоизм, второе – гнев и третье – это лживость, неправдивость. Подобно тому, как огонь пожирает дрова, точно так же эти три качества пожирают плоды и результаты практики, так что, садхак должен избегать, прежде всего, этих трех вещей. Эгоизм, гнев, и лживость.

– Махарадж говорит, что век любого живого существа и век человека меряются ни днями, месяцами и годами, а меряется дыханиями, и каждому человеку, при рождении, отводится определенное количество дыханий. Это же касается и воды, которую мы пьем и еды, которую мы съедаем. Есть некоторая мера, которая выделена для каждого в этой жизни, поэтому очень важно экономно или уравновешенно пить, уравновешенно питаться и если мы хотим жить дольше, необходимо, так же, уравновешенно дышать. В частности, эти три препятствия практики, уничтожающие результаты – гнев, эгоизм, лживость так же приводят к тому, что мы начинаем дышать чаше и сокращаем свои дни. С другой стороны Махарадж приводит пример черепахи, которая живет очень долго, так как она дышит очень медленно и так же Гималайские Йоги они полностью овладели искусством управления дыханием и могут жить тысячи лет.

– Махарадж говорит, что для садхака, для практикующего важно чтение. Махарадж советует читать книги, посвященные Великим Душам, которые жили на этой земле, неважно из какой традиции и религии. Читая биографии или описание жизни этих людей, мы научаемся двум вещам. Первое – мы можем увидеть, что эти люди, эти Великие Души, проявили волю и огромное самопожертвование, чтобы достичь тех состояний, которых они достигли. Так что, человечество помнит о них. Это пример, это такое напоминание, что невозможно прожить жизнь полную материальных удовольствий, если мы хотим чего-то достичь. И второй момент, читая описание жизни этих людей, мы также можем анализировать собственную жизнь, сравнивая свои качества и качества таких людей, и таким образом мы можем исправить собственный образ жизни, то, как мы живем.

– Махарадж рассказывает, что в прошлом году, когда были в Подмосковье, то посетили один из монастырей, посвященный Серафиму Саровскому. Он молился три года Богородице, стоя на коленях, пока не получил благословение, благодать. Говорит, что мы час не можем высидеть – сложно, а человек три года безостановочно простоял на коленях. Он рекомендует это ценить, так как это было сделано, не ради собственного удовольствия или достижения собственных целей, это было сделано ради Бога и ради людей. Так же вспоминает Ксению Петербургскую. Люди до сих пор ходят ей поклоняться, помня о том, что она полностью отказалась от всех материальных благ, вообще от любого уважения. Это хорошие примеры.

****– Влияние лунных, солнечных затмений, положение планет. Есть ли какие-то предписания в мирской жизни, связанные с практикой? Есть, например, экадаши для поста. Может, есть какие-то пожелания Махараджа, что-то, что поможет практике.****

– Махарадж рекомендует не беспокоиться по поводу планет, аспектов совсем. Он говорит, что планеты можно уподобить работникам Всевышнего. Они делают определенную работу в этой вселенной для того, чтобы поддерживать баланс, для того, чтобы вещи шли правильным образом. Он советует сконцентрироваться на своих обязанностях, на своей практике и не думать о том, что делают другие, чем они озабочены. В качестве примера, представьте себе, что вы работаете в компании, и вы лично знаете хозяина, который дает вам какие-то указания. Но помимо хозяина в ней есть еще работники, которые тоже что-то делают. Если у вас есть личный контакт с хозяином, зачем вам обращать внимание на других работников. Поэтому, это не лучшая идея. Очевидно, что в какое-то время, в зависимости от положения планет, вы будете достигать успеха, а в какие-то нет. Но по этому поводу лучше не беспокоиться.

****– Насколько важно соблюдать пост в экадаши?****

– Махарадж считает, что основная задача постов, в том числе экадашного поста и остальных – Махашиваратри, например, поддерживать физическое здоровье. Человек во время поста дает отдых пищеварительной системе и всем остальным системам организма. Конечно, это полезно в целом, особенно, если мы переедаем. Махарадж говорит, что Великие Святые, Йоги, которые ввели эти посты, которые сами создавали эту систему, привязали это к религии для того, чтобы люди постились с верой, но основная, изначальная задача постов была поддержание физического здоровья. Поэтому, конечно, это полезно и хорошо. В целом, раз в неделю поститься это идеальная последовательность. Экадаши дважды в месяц, но лучше будет раз в неделю. Но опять же, надо помнить, что это направлено на поддержание физического здоровья.

****– C точки зрения духовной практики, может ли Махарадж сказать, как правильно умереть. Так ли важно покинуть тело через брахмарадху, поднять прану? Что это дает?****

– Правильно произносить брахмаранд и да, это правильный или идеальный способ выхода из тела, когда прана выходит через эту точку – брахмаранд. В действительности это единственное место, через которое прана поступает в тело. Для того, чтобы это произошло, необходимо заниматься пранаямой. Пранаяма – это практика или упражнение с праной. Это возможно, но это достаточно сложная практика, требующая огромных усилий, только великие Йоги достигали полного овладения этой практикой. Если прана покидает тело через брахмаранд, то следующее рождение происходит в Брахмалоке, если она покидает через отверстия головы: рот, глаза, уши, то это будет мир Богов – Сварга, если же через какие-то места ниже гортани, но выше пупка, то мы возвращаемся в этот мир. Нельзя сказать, что это не достижимо – это достижимо, но надо понимать, что это требует регулярной, серьезной практики пранаямы.

– Покидание тела через брахмаранд – это то же самое, что мокша?

– Нет, Махарадж говорит что нет, это совершенно не связано с мокшей и с освобождением, выход в Брахмалоку, значит, что вы там проведете некоторое ограниченное время, потом снова вернетесь на эту планету. Говоря о мокше нет упражнения, которое позволит ее достичь, нет никакой практики специальной. Мокша достижима, только по милости Божией и эту милость невозможно заслужить, но если вы сделаете Всевышнего счастливым, тогда, может быть, вам повезет, его милость прольется на вас, и может быть, вы получите мокшу.

Так же Махарадж говорит, что количество мест для мокши ограниченно и это подобно тому как выбирают в парламент, что бы выбрали кого-то нового в парламент, надо чтоб какие-то места освободились, поэтому, кроме милости Божией надо, что бы был свободный слот на очередную мокшу. Как говорит Махарадж, сделайте Всевышнего счастливым и довольным, и его милость, возможно, прольётся на вас. Если будет свободное место, оно вам достанется, может быть.

****– Эго – это не только нечто злое. Там и положительные черты какие-то есть. Тотальное капитулирование, тотальная потеря эго, тогда, когда твоя история исчезает, когда ты полностью пропадаешь, как часть – может это есть некая милость?****

– Прежде всего, мы с Сачином выясняли терминологию. В хинди два разных слова есть для эго и для личности, т.е. это разные понятия, поэтому он сразу не смог понять, в чем заключается вопрос. Но Махарадж сказал, что оба эти понятия и личность и эго должны быть полностью стерты в процессе практики. И действительно полное стирание «Я» происходит по милости Божией, но без практики это не произойдет. Поэтому, прежде всего, необходимо практиковать стирание «Я» через избавление от тех качеств, которые заставляют тебя думать, что ты лучше других или можешь больше других. Надо избегать причинения боли другим. Это с одной стороны, если говорить о милости. С другой стороны, в тот момент, когда все твое сознание и все твои мысли будут посвящены Всевышнему, может быть дана милость, по полному исчезновению «Я».

– Махарадж говорит о том, что люди часто путают эгоизм с самоуважением и говорит, что нет ничего плохого в самоуважении. Необходимо различать от чего вы в результате избавляетесь. Чувство самоуважения базируется на любви, а эгоизм нет.

****– Что такое Любовь?****

– Действительно такой вопрос есть? Вы, правда, не знаете? Любовь – это очень просто, вы должны все время быть счастливы и делать счастливыми других.

****– Правильно ли я понял, что пребывание в Брахмалоке тоже временно?****

– Ну, да, я даже могу это не спрашивать, я точно это слышал. Он прямо так и сказал, что ограниченное количество времени вы там проведете.

****– Как можно от гнева избавиться?****

– Махарадж дает два совета. В момент, когда возникает гнев надо хранить тишину, молчание. Гнев возрастает от выражения и поэтому, когда гнев возникает в процессе взаимодействия с другим человеком во время спора, разговора или ссоры, лучше всего, если ты почувствовала, что возник гнев, замолчать. И второй момент, причина гнева в том, что ты не получаешь то, что ты хочешь и Махарадж советует принести это в жертву в этот момент. Понять, что тебе не дают и пожертвовать этим.

****– Если возникает сильное влечение к другому человеку, сильная привязанность как здесь быть? Желание быть с этим человеком. Если человека, например, нет, а чувство сохраняется, это чувство невозможно удовлетворить.****

– Вопрос: чувство взаимно?

****– Нет.****

– Махарадж спрашивает, зачем ты теряешь время? Если это чувство не взаимно, зачем ты упорствуешь?

****– А если это чувство управляет? Сознательно управлять сложно – оно управляет.****

– Махарадж советует пожертвовать этим чувством, потому что это полная потеря энергии и времени. Поэтому единственный способ победить это чувство – это принести его в жертву и тогда освободившуюся энергию и время, ты сможешь употребить с пользой для себя.

****– Пожертвовать – это как?****

– Вон Виталий это уже все знает, он прошел через этот путь тяжелый, поэтому он может провести небольшой тренинг.

– Сатсанг после обеда, – Виталий.

– Миш, а ты можешь уточнить разницу между «ego» и «self» то, что Сачин говорит?

– Махарадж говорит, что есть «Я» и это не окрашено никакими негативными параметрами, а есть деятельность, направленная на удовлетворение этого «Я» и вот это эгоизм.

****– В продолжение разговора про то, из какого отверстия выходит атма, и попадает в конкретные сферы. Движение вниз точно так же существует, если есть движение вверх? Если «подкармливать» животные формы существования, или просто на человеческом страдании увеличивать свои обусловленности в теле человека, ниже идет движение или нет?****

– Махарадж говорит, что всего есть 14 миров. Нулевой точкой является позиция пупка. Если прана при покидании тела выходит выше, то вы рождаетесь либо в человеческом либо в Божественном мирах, если прана выходит ниже, то в других локах, все они не слишком благоприятны. 7 миров вверх и 7 миров вниз. Движение души вниз обусловлено кармой.

****– Я разговаривал с человеком, он посвятил свою жизнь практике. То есть он нигде не работает – есть какой-то доход от акций, просто практикует на протяжении многих лет. При этом, результат, очевидно, есть, так как он постоянно в благостном настроении находится. Но я вчера с ним обсуждал – человек спрашивает, можно ли узнать у Махарадж, что бы это не было вопросом веры или воображением ума, чем больше он практикует, тем больше кажется, что там просто пустота, и все что он делает это все не то, что это просто воображение ума.****

– Махарадж говорит, что твоему другу, по всей видимости, не хватает сосредоточенности на цели. Первое, что должен определить для себя садхак, это цель, которой он хочет достичь, и практику которую он хочет делать. Плохо когда человек разбрасывается и пытается заниматься различными практиками. Так же плохо, когда нет четко определенной цели, к которой он стремится. В этом случае, можно два года не работать, ничего не делать, практиковать с утра до вечера безостановочно и только полностью разочароваться в результате. Видно, что человек не получает результатов, сока, как Сачин говорит по-английски, а по-русски мы говорим: плоды практики. Очевидно, что их нет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, после того, как ты четко определяешь цель, к которой ты хочешь двигаться и определяешь способ или практику, которую ты будешь делать, тем не менее, это может занять много времени – несколько жизней, получения этих плодов. Это не вопрос быстрого достижения.

– Санкальпа? Это намерение или цель?

– Да, санкальпа.

****– Можно вопрос о предназначении вот этой жизни? Я занималась одним делом 12 лет, а сейчас меня это не удовлетворяет. Я не знаю, чем мне заниматься.****

– Махарадж говорит, что это не тот вопрос, ради которого он сюда приехал – это мирской вопрос. Тем не менее, если ты его задаешь, я отвечу, если работа не удовлетворяет, смени её.

***

– Отдайте ему всю тарелку, – сказал Махарадж, обращаясь к Виталию и к тому, кто раздавал прасад.

Самье. День 3(2)

– Махарадж предлагает опять сделать для начала небольшую пранаяму анулом-вилом или ричак-пурак, успокоить дыхание и потом медленно перейти к медитации.

Медитация

***

– Махарадж предлагает сначала киртан, а потом поговорить. Он рекомендует хлопать в ладоши, так легче получается вложить сердце в пение.

Киртан

***

– Махарадж произнес в начале фразу на санскрите, которую я, конечно, не запомнил. Но суть которой сводится к тому, что все происходит от Матери Богини и все содержится в Матери Богине. Махарадж говорит о том, что наша земная мать носит нас 9 месяцев, потом заботится о нас какое-то время. Но мать Земля заботиться о нас, и держит нас как бы в своих руках уже в тот момент, когда мы находимся в утробе матери. И заботится потом о нас все время, мы непрерывно находимся в её любящих руках. И беда наша в том, что, мы не замечаем этого и таким образом мы создаем огромный долг. Мы все время в неоплатном долгу перед Матерью. Единственный способ оплатить за эту любовь и заботу – это произнесение или пение Имени Матери.

– Махарадж говорит, что чем больше мы будем петь и произносить мантру Имени Матери природы с любовью, тем больше она будет наполнять наше сердце энергией. Рано или поздно, по мере продвижения в этой практике, мы почувствуем энергию любви, энергию Матери у себя в сердце. Даже если нет возможности петь это вместе, что является наиболее удачной формой, всегда можно делать это самостоятельно в тишине, по крайней мере, в это время вам не будут приходить плохие мысли в голову. Это пение постепенно-постепенно наполнит сердце и в какой-то момент оно переполниться, и любовь начнет изливаться наружу, и в этот момент вы поймете, что такое любовь.

– Махарадж говорит, что у любой монеты нее есть две стороны, и их невозможно разделить. Подобно этому жизнь на Земле поддерживается двумя видами энергии: мужской и женской, которые так же неразделимы. Но, в сознании людей, в распространенных мнениях есть версия, что мужская энергия выше, а женская ниже. Или может кто-то думает наоборот, но это в любом случае ошибка. Потому что как только вы начинаете поклоняться женской энергии, вы автоматически будете поклоняться мужской тоже, потому что они неразделимы. Это разделение само по себе является свидетельством ошибки. В этом случае, если вы начинаете такое ложное поклонение, вы теряете возможность получить плоды практики.

– Дальше Махарадж говорит о том, что есть определенное различие между киртаном – произнесением Божественного Имении и практикой медитации. Киртан обладает некими удобствами и простотой. Основное его достоинство в том, что его можно делать в любых обстоятельствах, его можно сочетать с едой, с разговором, с бизнесом, с любым видом деятельности – он не мешает этому. В то время как при практике медитации, вы, скорее всего, будете делать паузу. Т.е. вы будете выделять некоторое время на медитацию, и некоторое время на земную активность, именно поэтому он не то что бы лучше, но он удобней и проще, это самый простой способ достичь Абсолюта.

– Дальше Махарадж повторят то, что он говорил уже много раз, что садхана, в этот век, в эту эпоху, для людей этого века очень сложна. Достичь Просветления, Абсолюта при помощи практики садханы в этот век чрезвычайно трудно. К сожалению, она привлекает людей, потому что они читают книги о великих практиках прошлого, и из этих книг предполагают, что они смогут так же, вместо того, чтобы черпать знания изнутри себя.

– На самом деле, садхана это очень тяжкий путь и один на миллионы может пройти его и достичь, потому что это требует абсолютной силы воли.

– **Сегодня утром говорили про качества, которые вредят** – **эгоизм гнев и ложь. Что значит эгоизм?**

– Эгоизм проявляется через управление другими людьми или влияние на других, когда вы проецируете свою силу, свою энергию для того чтобы повлиять на других. Эгоизм проявляется, когда вы причиняете боль другим людям. Эгоизм проявляется, когда вы пытаетесь получить нечто, используя другого человека, заставляя его действовать в своих интересах.

– Если вообще вас интересует, что значит правильная жизнь садхака или практикующего, Махарадж советует читать Бхагават Гиту. Есть вполне качественные переводы. Там чрезвычайно подробно описано, какими качествами должен обладать, или каких качеств должен избегать практикующий.

– Бхагават Гита не имеет отношения ни к какой религии, это просто свод правил, качеств и образа поведения, которых должен придерживаться практикующий. Если вы начнете читать Бхагават Гиту, вы быстро поймете, что она не привязана к какой-то одной религии, она имеет отношение к любой религии и к любому пути. Так что, если вы хотите стать настоящим садхаком, то это очень хорошее чтение. Но не просто читать, а и следовать тому, что написано.

– Сегодня говорилось, что человеку нужно четко и ясно ставить цель, что бы достичь. Но на первых этапах практики действующий же остается, когда есть цель. Какое бы желание не было... Человек поставил цель, и он к ней идет, значит, в данный момент времени он не удовлетворён, вот эта личность остается же все равно, может в тонкой форме, есть ли здесь ловушки?

– Здесь надо заметить, что такие вопросы довольно сложные, я прошу прощения, но видимо через двойной перевод... Вопрос довольно тонкий и я хочу сам извиниться, потому что не уверен, что точно перевел, и Сачин точно так же извинился, говорит, что не уверен, что смог точно сформулировал вопрос. Тем не менее, Махарадж ответил, что личность не является препятствием и неизбежно цель будет окрашена в качества твоей личности. Каждый человек, в соответствии с особенностями своего Я, выбирает и формулирует свою цель, это взаимосвязано, но это не является препятствием.

– Если искатель имеет сильную веру во Всевышнего, то Всевышний покажет путь достижения цели, так или иначе. Не важно, каковы его личные особенности, каково проявление его личности, но путь будет указан.

– **Как укрепить эту веру?**

– Через практику. Махарадж говорит, что никакого другого способа нету – вам надо практиковать. Для начала надо поверить в практику, и по мере того, как вы будете практиковать, у вас появится возможность увидеть изменения, которые происходят, и эти изменения будут усиливать веру.

– Если вы будете продолжать сидеть там, где вы находитесь, продолжать заниматься своими делами и надеяться, что рано или поздно вера придет ко мне, она не придет, сначала нужно сделать шаг.

– **Махарадж говорит, что нужно выбрать одно Имя. Когда спросили какое, он говорит, что выбирайте то Имя, которое ближе. А если есть несколько Имен и отношение к Ним одинаковое, есть интерес, доверие как выбрать? Любое? Просто поверить?**

– Махарадж говорит, что у тебя одно сердце и сердце способно вместить только одну любовь – его невозможно разделить на множество кусочков и каждое из них будет следовать в своем направлении, поэтому да нужно выбрать любое из того, что тебе близко и практиковать. На самом деле, через это одно Имя, ты будешь связана со всеми остальными так же, потому что, в конечном итоге, они все неразделимы. Поэтому нет большой разницы.

– Надо выбрать что-то одно и придерживаться этого, не прыгать с места на место.

– Правильно ли я понимаю, что одно из Имен Шивы – это Ма, и одно из Имен Ма – это Шива, поэтому не важно, какое Имя повторять?

– Махарадж говорит, что подобно двум сторонам монеты эти два Имени неразделимы: без Шакти не может быть Шивы, и без Шивы не может быть Шакти – это одно. Но если говорить о практике, нужно выбрать какую-то одну форму.

– **В Индии считается, что поклонение Матери это более короткий путь, так как Мать заботиться.**

– Ну да, это правда. Махарадж говорит, что удовлетворить Божественную Мать проще, потому что у нее больше сострадания к людям. Именно поэтому я все время советую повторять Её Имя, молиться и поклоняться Ей.

– Как Махарадж пришел к Божественной Матери?

– Махарадж говорит, что в этой жизни он не делал никакого выбора, потому что он был сделан гораздо раньше. Уже много жизней он поклоняется Матери и причина этого выбора в Её сострадательности. Точно так же, как мать любит своих детей одинаково, не зависимо от того отвечают ли они ей или нет, дают ли они ей что-то в ответ или нет, точно так же Божественная Мать, любит всех нас и испытывает сострадание ко всем нам. В этом причина.

– На протяжении многих жизней я никакого выбора не делаю. Это все время Она решает, Она находит меня, а не я нахожу её.

– Был ли Махарадж связан с Россией в одну из предыдущих жизней?

– Махарадж говорит, что, безусловно, он был связан с этой землей в прошлых жизнях. Тело живет очень короткий век и практически не помнит ничего из того, что было раньше, но земля помнит, земля помнит и зовет Душу. И Душа помнит, что с ней происходило раньше и ответ на этот вопрос очевиден потому, что иначе зачем бы он тогда сюда приезжал, встречался с нами, что-то здесь проводил. Это очевидно некая взаимосвязь, которая существовала раньше, и эта земля, несмотря на те огромные изменения, которые происходят века и века, помнит. Махарадж говорит, что земная цивилизация проходила через эпохи массового разрушения и невозможно уже вообразить, что могло здесь быть в какие-то более древние времена. Но, тем не менее, земля остается той же, она хранит эту память, и она зовет Душу обратно. Аналогичный разговор был у Арджуны с Кришной в Махабхарате. Арджуна спросил: «Встречались ли мы с тобой?» И Кришна ответил: «Да, конечно, много раз, ты каждый раз об этом забываешь, будучи человеком, а я помню». Поскольку Кришна – это воплощение Единого и Всевышнего.

– **Есть ли различия в мужском подходе к самопознанию и женском. Т.е. помогает ли как-то рождение детей женщине прийти к Божественной Матери, или, например, то, что мужчина уходит в горы?**

– Нет никакой разницы, практика повторения Имени и практика служения одинаковы, но женщины более удачливы, у них есть преимущество, потому что через рождение ребёнка они могут испытать материнскую любовь и понять, что это такое.

– **Махарадж в этой жизни выбирал какое-то определенное Имя для поклонения Матери или это было просто Имя Ма?**

– Мата Кали. Он говорит, паспорт можете почитать, там же родители указаны – написано мама: Мата Кали.

– Махарадж напомнил, что он начал этот сатсанг с фразы на санскрите о том, что каждая форма находится в Матери Богине, и в каждой форме мы можем увидеть Мать Богиню. Это те же качества, которые мы обнаруживаем в природе. Махарадж говорит, что куда бы я ни шел, я иду без страха. Я знаю, что Мать везде позаботится обо мне. Меня всюду встретит природа, та же самая природа. Когда я вернусь обратно в Ашрам, я увижу там присутствие всей природы земной, в той или иной форме, она встретит меня там.

– В сердце каждого живет Мать Богиня, независимо от того понимаем мы это или нет. Мы не можем этого увидеть или почувствовать Её энергию, поскольку наши сердца не чисты. Точно так же как в запыленном зеркале не видно отражения, точно так же, в загрязнённом сердце мы не видим Матери Богини. И это загрязнение происходит из-за отсутствия практики. Если мы будем делать практику регулярно и постоянно, длительное время, то сердца начнут очищаться, и мы сможем почувствовать и увидеть присутствие Матери. Но это не произойдет мгновенно, это не произойдет за неделю или за месяцы. Это требует времени и постоянных усилий.

– Первый шаг для очищения сердца – это жить правдиво. Если мы будем вести правдивую жизнь, то не будет место страху. Таким образом, правдивость – это первый шаг для того, чтобы открыть сердце к очищению.

– Махарадж говорит, что если приехать к нему в Ашрам, там повсюду написаны две короткие фразы на санскрите: «Живите честно» и «Живите без страха».

– **Махарадж хотел поинтересоваться, что ты прямо сейчас чувствуешь?**

– Ничего, – Вика.

– Ну, так не бывает, прошу прощения, – Михаил.

– Почему Махарадж задал этот вопрос?

– Он думает, что в ней присутствует милость Матери Богини.

OM OM OM

Поездка на дольмены

– Можете представить себе людей, которые все это строили и потом тут практиковали. Причем, что сюда добраться довольно сложно. Не машин, ничего, только пешком. Что это были суровые времена и суровые люди, которые серьезно практиковали, переносили боль и страдание.

– Кто-нибудь знает, как это было построено? Как они эти камни ворочали?

– Есть разные версии. Одна из версий, что они обладали знаниями и могли изменять гравитацию.

– Есть версия, что они были очень маленького роста.

– Если они были маленькие, соответственно, труднее было поднять? – сказал Сачин.

– Михаил поясняет, что они обладали знаниями по гравитации…

– Махарадж говорил уже вчера, что любое тело на земле имеет помимо физического еще и тонкое тело. Возможно, люди, которые это строили, понимали тонкое тело камня и благодаря этому, могли им управлять.

Есть легенда о Ханумане, если вы помните. Там описывается, что он швырял огромные камни. Тонкое тело очень легкое.

Не обязательно быть живым существом, чтобы иметь тонкое тело. Камень – неживое существо, но имеет тоже. Если постучать по камню, есть звук, этот звук издает тонкое тело камня.

– Кто-то говорит, что читал, что в Геленджике специально делали срез и изучали его в Московских институтах. Определили, что им 8-10 тысяч лет и если говорить по-индийски древние Риши или древние-арийские славянские люди заходили туда, сохранились даже огромные каменные пробки, они дематериализовывали свое тело со временем и оставляли сознание себя для будущих поколений. Типа кто сможет очиститься до вибраций, чтобы считывать мудрость, которую они накопили. Со стороны Геленджика они там гораздо больше. Тут реально живое сознание. Они добровольно уходили и их запечатывали. Такого уровня мудрецы.

– Пещера есть большая Шивы Потал Бхуванешвар и местные жители говорят, что один из ходов ведет к Кайлашу, но он сейчас в период Кали-юги завален, и говорят что там до сих пор сидит Маркандея Риши в самадхи. Насколько это правда?

– Махарадж говорит, что все эти люди, не только Маркандея, но и другие Риши: Хануман, Сукудев, Даттатрея – великие Души, которые жили раньше – они по-прежнему находятся Гималаях, на Кайлаше. Но было бы неправильно говорить, что вот он находится в каком-то месте, привязан к какому-то месту или имеет какую-то форму. Это существа, которые давно превзошли ограничение формы, места, времени. Их довольно много, и они могут являться в разном образе в разных местах. И в частности, вот Махарадж с Маркандеей встречался. Это было не долго – две секунды примерно. Он был обнаженный, только лагнот – набедренная повязка. Ришиканд – место, где находятся древние Риши в Гималаях.

Рядом с озером Саттал, где ашрам Махараджа, находится холм Маркандеи. На самой вершине этого холма есть пруд, который никогда не высыхает. Если вода заканчивается, то в этот момент идет дождь. Говорят, что Маркандея там также присутствует.

– Махарадж говорит, что тело состоит из пяти элементов – это базовое знание. Древние Риши обладали знанием и властью над этими пятью элементами, по желанию могли – могли неправильно говорить, правильно говорить могут – по желанию соединять и разъединять эти элементы, и, таким образом, менять свой внешний вид или исчезать.

В частности, Махарадж говорит, что относительно недавний святой Кабир, слышали, может быть, так же обладал этим знанием. Иногда он пропадал, и люди не могли его найти. Он опускался в реку и становился водой. Или поднимался в воздух и становился воздухом.

***

– Какая разница между Атманом и Параматманом?

– Махарадж говорит, что нет никакой разницы между Атманом и Параматманом. Всякое дыхание, всякая Душа, всякое живое существо обладает Атманом, и в этом случае мы называем это Джива-атма – живущая, воплощенная Душа. В маленьком ли муравье, в большом ли слоне в любом живом существе Она явлена. Единственная разница с людьми это то, что у людей есть вивека, мы можем понять, что такое Атма. Если говорить об Атме, то никакого самостоятельного существования Она не имеет. Всякая Атма есть часть Единой Души или Вселенской Души или Всевышнего – Параматмана. И в этом смысле они неразделимы. Поэтому всякий раз, когда человек осознает Душу или осознает Атму, то он осознает через это автоматически и Единую Вселенскую Душу – Параматмана. Так же Махарадж говорит, что тело можно уподобить иллюзии, Майи, а Атму уподобить Истине. Поэтому если мы ходим познать Истину, жить в Истине, то единственный путь для этого – это отвернуться от Майи, отвернуться от тела и обратить свой взор в сторону Души. И через осознание собственной Души, мы приходим к осознанию Всевышнего или Единой Души.

– Махарадж приводит пример воды, если мы принесем воду из океана в стакане, поставим его на стол, то глядя на этот стакан, мы не назовем его океаном, хотя вода там взята из океана, это та же самая вода. Мы скажем, что это вода или стакан воды. Но потом, когда мы выльем обратно воду в океан, мы перестанем его называть стаканом воды или водой, мы скажем – это океан. Подобным же образом, Душа, когда Она помещена в отдельное тело, называется Атмой. Когда же Она освобождается и соединяется с Единым, то мы называем Её Параматман или Единой Душой.

– Осознать Душу означает потерять телесное сознание? Что значит осознать Душу? Это потерять отождествление с телом или что это означает?

– Ну да, это так оно и есть. Махарадж говорит, что осознание Души означает, что вы теряете самоидентификацию с телом. Он приводит в пример Великих Риш, которые живут в Гималаях. У них нет никакой привязанности, никакой связи с телом. Все наши чувства, все наши омрачения проистекают из тела из его восприятий. В частности радость, печаль, боль и все другие ощущения так или иначе связаны с телом. Эти люди, которые полностью потеряли самоидентификацию с телом, не испытывают жажды, они не испытывают холода, они не испытывают жары, они не испытывают боли от укуса насекомых. Потому что они полностью самоидентифицированы с Душой. Если мы будем правильно практиковать, то в тот момент, когда мы обнаружим себя, как Душу, произойдет то же самое. Единственное, что это не происходит сразу. Как только вы осознаете себя, как Душу, вы уже не сможете ощущать себя телом.

***
…Он приводит пример Бодгайи и дерева Боддхи под которым Будда уснул, как известно, а потом углубился в очень глубокую медитацию. И осознание Будды было достаточно, что бы понять информацию, полученную от этого дерева или под ним – в общем, от этого места.

Подходят к другому дольмену.

Махарадж идет и обсуждает дольмены и говорит, что люди были достаточно высокие . Это место не для того чтобы лежать или жить, здесь можно быть только сидеть в асане. Очень легко заходить. Ножками вперед.
Рома показывает, как они заходили…

– Переведи, что они были закрыты пробками каменными, говорили, что их увезли. Они везде по побережью. И в Англии тоже.

Махарадж в прошлом году, когда был на Возрождении говорил, что это на самом деле защита для практикующих, чтобы они могли спокойно там находиться в безопасности. Потому что люди не очень хорошо относились к практике и соответственно они, таким образом, прятались, защищались.

Практикующих убивали в этих местах, и в результате они ушли в сторону Гималаев во времена конца Трет юге и начале Кали юги, примерно 5000 лет назад они ушли.

– Все Ромочка не спеши, мы приедем через год тебя заберем, – Вера.

Идут к другому дольмену.

– Есть ли смысл сейчас здесь сидеть и медитировать или уже оно потеряло свое значение?

– Есть, он же говорил. Сидеть здесь трое суток на голодный желудок.

– Нет, это чтобы понять энергию места. А для эффективности практики?

– Махарадж говорит, да, почему бы. Если тут пожить длительное время, то можно множество тайн этого места открыть. Но это надо в одиночку делать.
И Махарадж говорит, что он бы тут жил, ему кроме огня и воды ничего не надо и еда не нужна. Но лучше сюда являться тайно, чтобы никто не знал об этом. Если кто-то узнает, попытаются нарушить уединение.

–Махарадж говорит, что это место действительно хорошее для практики. И если прийти сюда и практиковать в одиночестве дня 4-5 без еды, то через некоторое время Земля почувствует, что здесь находится настоящий садхак – ищущий, который действительно пришел практиковать – и она начнет заботиться о вас. В частности, она покажет, где взять еду, потому что лес полон вещей, который человек может есть, просто мы их не видим. Махарадж говорит, что у него в Индии был аналогичный опыт. Он говорит, что когда ты уходишь и сидишь без еды, потом проходит какое-то время, и ты начинаешь получать информацию, куда идти, что взять, что съесть, что съедобное, что нет. Сама Земля начинает о тебе заботиться в этот момент.

Второе, человеческая жизнь сама по себе тайна, загадка. И мы рождаемся, чтобы разгадать эту загадку, узнать смысл этой тайны. Мы рождаемся, чтобы найти путь обратно домой. Вместо этого мы начинаем быть увлечены вещами этого мира – материальными предметами. Мы начинаем заботиться о приобретении домов, машин, всего остального, и забываем о своем истинном предназначении – вернуться домой.

Он еще раз повторил, что это место хорошо для практики. В Индии такого места практически не найти, потому что если вы пойдете в глубь леса, в безлюдное место, там полно достаточно агрессивных животных. Здесь животные гораздо менее агрессивные по отношению к людям, поэтому здесь лучше.

– Что Махарадж подразумевает под термином вернуться домой?

– Туда, откуда мы пришли, – говорит Михаил – хорошо я спрошу.

– Сачин говорит обратно к Бесконечному или Вечному. Махарадж только что объяснил процесс: сначала надо найти свою Душу и дальше двигаться.
Вот этот процесс самосознания хорошо вести здесь, гораздо лучше, чем в городе. Непонятно как отсюда вообще можно в город вернуться. Непонятно зачем.

– Махарадж сказал, что ему нужна трехмесячная виза, чтобы он мог тут 45 дней прожить. Тогда он сможет что-то рассказать про это место. Раскроет нам тайну этого места. И все что ему нужно – это огонь и вода, больше ничего.

– То, что человек должен быть один – это обязательное условие?

– Один.

– Один человек – один мозг один ум, два человека – два мозга, два ума. Если вы наденете два браслета на одну руку или положите две монеты в карман, они начнут звенеть. Так что только одна монетка, только один браслет.

– Ванкханди – это Лесной Отшельник, а Ван Дурга означает Лесная Дурга. Махарадж говорит, что если на этом месте он останется, то Лесная Дурга рано или поздно придет к нему. Для практики, эти дольмены гораздо лучше тех, что мы видели на Возрождении, там слишком туристическое место.

– Т.е. можно сказать, что как в горах пещеры, это искусственно созданные этими людьми пещеры для практики. Если у них были возможности в горы уйти – **здесь Кавказские горы рядом, почему они в лесу сделали вот это все?**

– Очень сложно определять, потому что был другой климат, – сказал Миша.
– Во-первых, можно предположить, что у людей были какие-то обязательства перед этой Землей, что они должны были что-то здесь сделать. Второе, да, совершенно не исключено, что здесь был снег. Климат был другой. И здесь было так же как в горах, в Гималаях или на Кавказе. Это все-таки предгорье и в эпоху оледенения тут было весьма сурово, а вовсе не так живописно.

– Махарадж спрашивает, кому-то еще хочется здесь остаться?

– Да, конечно.

– Мы были здесь зимой, и когда все в снегу и нет шума траков, вообще, конечно, очень волшебное место.

– Как вы сюда добрались?

– У нас была машина типа Нива – ледокол, но мы сюда не доехали, мы оставили ее раньше, а потом пешком. Здесь от того места 4 часа пешком.

– Если Махарадж приедет сюда делать ретрит, то мы должны находиться на таком расстоянии он нас не видел и не слышал.
– Да нет, мы все организуем, пускай он только приезжает, – сказала Вера.

– Сачин говорит, что время от времени Махарадж у себя в ашраме такие штуки выкидывает: запирается в своей комнате и не выходит по нескольку дней.

– Правда ли что он говорил, что под каждой снежной вершиной живут Риши?– Нет, он говорил, что везде, где есть снега, – ответил Миша. – Он говорил в этом году еще раз, что везде, где есть снега, живут Святые.

– Вопрос в чем, они там в физическом теле прибывают или в бесформенном, в теле света, как говорят. И размеры их, если он с ними общался.– Вот скажи, тебе зачем? – Вера

– Ну как зачем, сначала надо с ними предварительно познакомиться, а потом…

– Махарадж спрашивает, здесь кто-то ретрит проводил?

– Валера, говорят, здесь был.

– Сколько дней?

– Семь дней.

Самье. День 4

– После еды все равно медитировать невозможно, так что лучше попеть мантры. Никто не против? Давайте, может для разнообразия споем «Ом Намах Шивайя»

– Махарадж говорит, пойте погромче – это способствует правильному пищеварению.

Киртан. Ом Намах Шивайя. Ом

***

– Махарадж говорит о том, что место, где проводиться санкиртан неслучайное. Значит, здесь в какие-то древние времена или недавние, проводилась практика. Ничто не происходит просто так, если здесь проводится киртан и воспевается Имя Шивы, кто знает, может быть, в какие-то древние времена, Шива здесь медитировал, присутствовал в той или иной форме. Земля все время эволюционирует, все время что-то меняется, но место где проходила практика вновь и вновь призывает людей своими вибрациями. Мы могли это почувствовать сегодня в дневное время, когда были на дольменах, потому что, очевидно, что на этом месте когда-то практиковали. Там были садхаки и практиковали садхану. Именно поэтому люди, у которых есть внутреннее стремление к практике, притягиваются к таким местам и вновь, и вновь приходят туда. Махарадж повторяет, что земля помнит вибрации и притягивает людей с похожей устремленностью, с аналогичной практикой, то есть ничто не пропадает, ничто не исчезает.

– …Ничего страшного, если он быстро закончит.

– Махарадж говорит, что он может еще немного посидеть.

– Может у кого-то есть какие-то вопросы?

– Махарадж говорил про звук надобрама. Есть ли какая-то специальная техника, практика, что бы присоединиться к этому звуку?

– Единственная техника – это успокоить ум. Как только ты успокоишь ум и приведешь его в мирное состояние, ты услышишь этот звук. Никакого другого метода не существует. На самом деле, этот звук звучит постоянно и Махарадж говорит, что когда он сидел внизу здесь вечером, то постоянно его слышал, потому что это место, крайне благоприятно для практики. Все что нужно – это мирный и спокойный ум.

– Сейчас очень много у нас строится храмов в России, и в частности в Краснодаре. Они тоже располагаются на этих специальных местах?

– В древности церкви действительно строили в специальных местах, потому что люди обладали знанием о том, где и как что строить, это касается не только церквей, но и любых храмов. Но сейчас люди строят просто потому, что у них есть деньги, чтобы построить.

– Т.е. лучше посещать древние храмы?

– Несмотря на то, что, Бог присутствует в каждой частице, тем не менее, если мы идем в древний храм, то мы чувствуем, что наши молитвы более действенны и быстрей доходят. Можно молиться и посещать и новые храмы, но эффект будет не такой сильный.

– Я имел в виду, что есть такая проблема у европейцев, у русскоязычной публики, что когда мы произносим молитвы или мантры на санскрите или тибетском или арабском, то нам приходится содержать в уме две вещи одновременно: значение и само слово. Например, слово «шанти» и его перевод – «мир». Некоторые говорят, что лучше произносить слова на родном языке, ну, по крайней мере, сосредоточиваться в сердце. Я спросил, что Махарадж об этом думает.

– Что касается молитв, Махарадж говорит, что использовать написанные молитвы или читать их в книгах или изучать какие-то тексты не самый лучший способ молиться. Он рекомендует выработать свою собственную молитву. Ту, которая наиболее естественным образом соответствует вашему выражению. То, что наиболее близко, сердечно, любимо. Так будет гораздо лучше, если будешь использовать собственные слова и выражения. Молитва работает в сфере эмоций. Основная задача молитвы – это направить эмоции в сторону Всевышнего и в этом смысле, чем лучше она выполняет эту роль, тем лучше молитва.

– Каждый человек должен молиться. Он советует сразу же после пробуждения начинать день с молитвы. И не молиться за себя, ничего не просить себе, но молиться за других людей, молиться за мир во всем мире, молиться за то, чтобы другие люди были счастливы, именно такая молитва дает пользу и для самого человека.

– С мантрами другая история, а особенно с мантрами на санскрите. Они базируются на вибрации звука и до тех пор, пока мы не научимся их произносить совершенно точно, лучше этой практикой не заниматься, поскольку важна правильная вибрация звука. Но и на других языках тоже, если вы не способны произнести мантру точно, то вы не получите плодов этой практики.

– Махарадж говорит, что самое главное для садхака, это все время помнить, что он должен выполнять свою практику. Делать её, делать регулярно, постоянно, без перерывов, вне зависимости от обстоятельств, в которых вы находитесь. Садхак должен понимать, что он как бы существует отдельно от своей семьи. В то время когда люди читают книги, смотрят телевизор, болтают, садхак должен помнить, что у него есть определенные обязанности и строго определенное время, чтобы заниматься практикой. И в этом смысле он отделен от своего семейства, от своего окружения. Если мы собрались здесь на ритрит на 5, 10, 20 дней, а потом вернулись домой и та практика, которая делалась здесь, прекратилась – это не настоящая практика. Только та практика имеет ценность и может вообще называться практикой, если она происходит каждый день по строго определенному правилу.

Краснодар

– Я хотел бы сделать маленькое вступление для тех, кто ничего не знает или мало знает о Ванкханди Махарадже. А потом перейдем непосредственно к встрече. Я всегда испытываю некоторое затруднение, когда меня просят рассказать или я сам хочу сказать, что приезжает такой человек и надо обязательно его посетить. Каким образом его описать? Да, можно сказать, что этот человек провел 30 лет на ледниках, что он садху, практиковал бхакти-йогу – преданность Богини Матери и что обычно такие люди не ездят за пределы Индии и что вообще не принято у Святых людей, у учителей ездить за учениками. Гуру сидит у себя в ашраме и те, кому это интересно стараются к нему приехать – это самый правильный способ встречаться с Махараджем.

Но самым простым и коротким описанием человека, с которым мы сейчас встречаемся, является слово Святость. Понятно с одной стороны, что Святой человек, с другой как объяснишь, что значит Святой? Я могу сказать, как это понял я сам. Те качества, которые мы обычно воспринимаем как абсолютные, в нем они физически воплощены. Очень часто задают вопрос: "Как вырастить веру?" или "Как добиться чистоты сердца?" или "Что такое любовь?" Возможно, и сейчас на встрече такие вопросы прозвучат. Махарадж такой человек, в котором эти качества реально проявлены. Находясь рядом с ним, ты понимаешь, что вера – вот она, вот она живая настоящая вера, полная, абсолютная. Или что такое любовь? Про которую все читают в книжках, пытаются как-то развивать, а здесь ты видишь, что эта любовь проистекает каждую секунду и имеешь возможность понять, что это такое не теоретически, а реально из прямого опыта общения. Это же касается и чистоты и любых других качеств, которые мы приписываем, совершенству на духовном пути.

Два слова о форме встречи. Предполагается, что это будет сатсанг. Само слово сатсанг означает хорошая встреча, хорошее собрание, собрание друзей – это предполагает некоторое общение. Наверное, можно будет задать вопросы и возможно Махарадж решит что-нибудь сказать. Вторая форма может быть гораздо более важная – это форма даршана – т.е. это Присутствие. И с этим ничего нельзя сделать, к этому ничего нельзя добавить и убавить, потому что все это время мы находимся в Присутствии Святости. Это самое важное. Спасибо.

– Для начала Махарадж предлагает настроиться, немножко помедитировать или посидеть в тишине. Для того, чтобы это было лучше можно поделать очистительное дыхание анулом-вилом. Это последовательное дыхание – вдыхаем правой ноздрей, выдыхаем левой, потом вдыхаем левой ноздрей – выдыхаем правой. Немножко так подышать, а потом просто посидеть.

Медитация.

***

– Сначала небольшое предисловие. Как вы уже поняли, Махарадж говорит только на хинди, поэтому нам пришлось двойной перевод делать. Прошу прощения, придется потерпеть, перевод будет с некоторыми задержками. Махарадж говорит о том, что сатсанг – это встреча с Истиной. Встреча с Истиной – это значит встреча со Всевышним. Потому что Истина – это Всевышний. Всякий раз, когда мы собираемся для того, чтобы поговорить об Истине или поговорить о Всевышнем это называется сатсанг. Далее Махарадж говорит о том, что, по крайней мере, три раза в день или по трем случаем в течение дня у нас есть возможность поблагодарить Всевышнего. Мы можем делать это утром, можем делать, когда просыпаемся, вечером, когда отходим ко сну, и при приеме пищи, всякий раз. У нас есть возможность поблагодарить Всевышнего за ту жизнь, которую Он нам дает. У нас есть возможность поблагодарить Всевышнего за ту пищу, которую Он нам предоставляет для того, чтобы продолжать эту жизнь, и мы имеем возможность попросить у него прощения за ту неправедность, те ошибки и те грехи, которые мы совершили вольно или невольно, сознательно или бессознательно.

– Махарадж говорит, что в эту эпоху, в наше время единственное, в чем нуждается каждый человек – это мир. Потому что только мир в Душе может сделать нас счастливыми. И единственный и самый простой способ достичь мира – это выполнять свои обязанности безусловно, не ожидая вознаграждения. Это означает выполнять обязанности по отношению к членам семьи, по отношению к обществу, по отношению к стране, по отношению к работе и быть удовлетворенными теми плодами, которые приносит исполнение этих обязанностей. Не ждать, не ожидать и не требовать чего-то сверх того, что нам дается. Только в этом случае можно будет добиться мира. Поскольку любое неудовлетворение, любая неудовлетворенность неизбежно приведет к несчастью. Махарадж говорит о том, что стремление к получению большего количества вещей, накоплению каких-либо материальных штук в этом мире не сделает нас счастливыми. Счастливыми нас сделает удовлетворенность тем, что мы имеем. И благодарность Всевышнему за то благословение, благодаря которому, мы все это получаем.

– Махарадж говорит о том, что занятия йогой укрепляют тело, практика медитаций укрепляет ум, а сосредоточение или мысли о Всевышнем укрепляют Душу. И все эти аспекты практики важны. Но наиболее важным является последний из них – направление своих мыслей к Всевышнему, повторение Имени Всевышнего. Подобно тому, как батарейки в телефоне или компьютере разряжены, вам необходимо подключить их к сети, чтобы они вновь зарядились. Точно также обращение нашей Души к Всевышнему является источником жизненной энергии для человека, благодаря которой он только и может существовать. В этом смысле повторение Имени Всевышнего или обращение к Всевышнему, или мысль о Всевышнем является самым важным и существенным из того, что может делать человек. Обращение к Душе или обращение к Имени – это та практика, которую следует, прежде всего, делать – обращаться к Имени Всевышнего.

– Махарадж говорит, что если практика атмачинты – или прямого обращения к Душе слишком сложна для нас, то всегда есть простая практика: повторение или воспевание Имени Матери Богини. Потому что в эту эпоху – это единственная живая энергия, которая поддерживает нас. И это простая практика, доступная любому, которая может привести нас ближе к Всевышнему. Она может дать нам мир, в котором мы нуждаемся, и который может принести нам счастье в конечном итоге.

– Махарадж говорит, что то, что он сказал – это может быть самая базовая основа того пути или той практики, которую он рекомендует. И он советует осознать и осмыслить то, что он сказал. Если есть какие-то вопросы по этому поводу или вообще, то, пожалуйста, можно задавать.

– Если вы пришли с каким-то насущным вопросом, то лучше не стесняйтесь, потому что я забыл сказать, что для Махараджа сейчас глубокая ночь. Его день начинается в 3 часа и обычно к 7 уже все заканчивается. То, что он согласился с нами встретиться в 7, это такая милость, желание как-то послужить людям.

– Не знаю, насколько это может быть важно. Но Махарадж сказал, что в данную эпоху необходимая энергия поступает только от Матери Богини, а раньше было как-то по-другому?

- Махарадж говорит, что в любую эпоху есть, скажем так, превалирующая форма Божества, которое позволяет этому миру жить. Фактически приводит его в движение. И можно сказать так, что в эту эпоху более превалирует женский аспект энергии. В какие-то другие эпохи, может быть, был больше мужской аспект. Только в этом отличие.

– Махарадж говорит, что это довольно просто понять. Если мы обратимся к древним эпохам, люди воевали, используя лук и стрелы, меч и щит, используя свою физическую энергию. В наше время, если мы посмотрим, как люди воюют, они используют технологию – кнопки, провода – результат науки, результат технологии. Откуда взялось это развитие науки, технологии? Это, собственно говоря, форма янтра-тантры, проявление энергии – фактически ум человеческий действует через определенные приспособления. В результате мы прилагаем, материализуем таким способом свой ум через энергию. Именно поэтому наша эпоха – это эпоха Шакти.

– Махарадж говорит о том, что в древние времена люди напрямую использовали мантру, янтру, тантру, прямо как они были сделаны, была прямая сила, прямое употребление этих вещей в материальном мире. Сейчас, в эпоху технологии все расписано на шаги, все упрощено и все это работает не напрямую, а через технологические всевозможные изобретения. В этом отличие современной эпохи.

– Как научиться медитации? Как Махарадж медитирует?

– Махарадж говорит, что медитация – это достижение состояния или нахождение в состоянии мира, тишины и счастья. Никакого другого определения медитации он не дает – это счастье и мир.

Он сказал, что его медитация – это растворение в надобраме. Надобрама – это вселенский изначальный звук. И находясь в горах, в лесу или у реки очень легко услышать надобраму и раствориться в нем. Но это также возможно в городе или населенном месте или в хаотическом каком-то окружении. Но в таком случае это требует некоторого времени и некоторых усилий, но также достижимо.

– Махарадж также говорит о том, что для того чтобы достичь успеха в любой деятельности нам необходимо применить медитацию. Если водитель хочет вести машину правильным образом, чтобы ни во что не врезаться, он должен быть сосредоточен на вождении. Если студент хочет обучиться чему-то, он должен сконцентрироваться на предмете, который он хочет изучить. Если художник хочет нарисовать картину, он должен сконцентрироваться или медитировать над тем, что он хочет изобразить. Иначе получится какая-нибудь ерунда. Таким образом, любая человеческая деятельность может быть медитацией. Эта любая деятельность может быть определена как медитация.

– Если же мы хотим достичь успеха в своей жизни, то нам надо поддерживать мир, надо быть довольными, счастливыми и сконцентрировать свой ум на Душе или на Всевышнем. Это способ достичь успеха в жизни.

– **Какие события предшествовали тому, что он 30 лет на ледниках оказался? И в какой семье он родился, и сейчас какая у него семья?**

– Сачин сказал, что два вопроса из трех заданных, он задавать не будет, о том какая была у него семья, и какая семья у него сейчас, потому что у садху нет, и никогда не было никакой семьи. Такие вопросы не задают. А что касается событий, которые привели его в Гималаи, то он говорит – спросите себя, почему вы едите? Вы едите, потому что вы испытываете голод. Почему садху идет в горы? Потому что он нуждается, потому что ему требуется то, что есть в горах. Там есть тишина, там отсутствует общество, там отсутствуют вещи материального мира. В Гималаях есть природа, которая сама обладает знаниями и которая готова делиться этими знаниями с теми, кто нуждается в них. Гималаи – это дом для искателей, для Святых и Мудрецов, и, отправляясь туда, вы имеете шанс встретить их.

– Махарадж говорит, что Гималаи – это не то место, где есть камни и лед, это место, где можно найти мир. И в Душе каждого человека есть внутренние Гималаи, т.е. место, в котором присутствует мир. И Махарадж говорит, что я обрел этот мир в себе, поэтому я всегда нахожусь в Гималаях, они всегда со мной.

– Наша жизнь зависит от наших чувств, от наших эмоций. Это место называется Кайлаш. И, если отправляясь сюда, мы будем чувствовать, настраиваться на то, что мы действительно отправляемся на Кайлаш, в Гималаи. Если мы настроимся на этот мир, если мы настроимся на то, что мы приходим в то место, где живет Шива – всегда присутствует, то действительно всегда можем достичь этого внутреннего мира. И таким способом, даже находясь в центре толпы, посередине шумного города, если мы внутри будем ощущать и вести себя соответственно, как если бы мы находились в Гималаях или на Кайлаше, то этот мир всегда будет с нами.

– Он советует, отправляясь сюда каждый раз чувствовать намерение, как если бы вы отправлялись в Гималаи. И если ваши чувства, ваши намерения будут сильными, то вы действительно испытаете этот опыт.

– Поскольку речь зашла о Гималаях, Кайлаше Махарадж говорит, давайте попоем Имя Шивы некоторое время.

– Еще один последний вопрос.

– Махарадж говорил, что в эту эпоху больше проявляется женская энергия, в чем это выражается?

– Прежде всего, Махарадж говорит, что Шакти проявляется во всем, в любом действии, все, что происходит. Мы не смогли бы пальцем пошевелить, если бы ни проявление Шакти. Наша речь – это Шакти, наше движение – это Шакти, любое движение в этом мире все, что в нем происходит – есть проявление Шакти. Если говорить о более материальных или приземленных вещах, то Махарадж вспоминает: «Я сидел в аэропорту, и там играло приблизительно 30 детей. Из них было 10 мальчиков и 20 девочек. И это не просто так». Он говорит о том, что те области жизни, человеческой деятельности, в которой раньше преобладало мужская энергия, сейчас постепенно заполняется женской энергией. И она все больше и больше приводит к успеху. В чисто мирских аспектах – это видно в политике, видно в бизнесе, видно в спорте, это видно повсюду. Можно сказать, что в современную эпоху, таким образом, проявляется женская энергия.

– Давайте попоем. И последнее, Махарадж говорит, посмотрите, оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько тут мужчин и сколько женщин.

Киртан

 Ом Намах Шивайя

– Махарадж говорит: «Я желаю каждому из вас двигаться вперед и достичь успеха в вашем движении».

Ом

Мезмай. День 1

– Некое вступление, чтобы было понятнее, что сейчас будет, и с кем мы встречаемся. Ванкханди Махарадж – это индийский Святой, садху, подвижник, проведший много лет на ледниках, потом спустившийся к людям. Он сейчас живет, по воле Божественной Матери, в небольшом ашраме в предгорьях Гималаев. В штате Уттаракханд. Он поклоняется Божественной Матери и путь его – это йогический путь, бхакти-йога – путь Божественного поклонения. Чудесным образом он приехал в Россию и добрался до Мезмая потому, что такие люди обычно никуда не ездят. Идеальная жизнь для него была бы никогда не возвращаться из Гималаев – жить на леднике и общаться с Матерью. Уже тот факт, что он спустился к людям на тот холм, где он живет сейчас – это около озера Саттал – уже некоторое чудо. А так же то, что он приезжает в Россию уже не первый раз, и у нас есть возможность побыть в его присутствии.

Будет ли какой-то разговор, какое-то учение, можно ли будет задать вопросы – это как получится. Но самое важное и самое ценное и самое лучшее, что может произойти – это просто побыть некоторое время рядом со Святым человеком, где в человеческом теле явлено: Истинная Вера, Истинная Любовь, Истинное Знание, Истинное Смирение, Настоящая Чистота. То, о чем мы обычно читаем в книжках и, что, в общем-то, понятно и легко сказать словами, но нелегко, оказывается, реализовывать в жизни.

У меня спрашивают иногда: "Как можно усилить Веру?" "Как добиться Чистоты?" Некоторое время назад я понял, что нет ничего лучшего, как посоветовать людям поехать в ашрам, посидеть рядом с Махараджем, чтоб для начала, прежде чем что-то улучшать, понять, что это такое. Что такое чистота.

У нас двойной перевод. Махарадж говорит только на хинди и на санскрите. Поэтому заранее прошу прощения.

– Махарадж предлагает поделать маленькую пранаяму для успокоения и очистки дыхания. Обычно он рекомендует анулом-вилом попеременно правой и левой ноздрей, чтобы уравновесить каналы. И потом некоторое время посидеть, успокоить ум. У кого как получится. В своем режиме. По окончании Сачинзвякнет в караталы, так что будет понятно, когда закончить.

– Если кто не знает, вы вдыхаете одной ноздрей, потом выдыхаете другой – попеременно. Делаете это некоторое время, стараясь успокоить дыхание и уравновесить правую и левую сторону.

Медитация.

***

– Махарадж спрашивает, не предпочли бы вы сделать киртан?

Киртан.

***

– Махарадж говорит, что у него складывается впечатление, что большинство людей не понимает, что такое киртан. Он хотел бы сказать, что это такое. Когда у нас загрязняются одежды, мы их стираем. Если у нас загрязняется тело, мы идем в ванну и моемся. Аналогичным образом киртан действует на нашу Душу. Он очищает нас. Он очищает нашу карму или наши накопленные кармы – правильней бы было выразиться так.

Следующим моментом является то, что звук (или энергия) киртана, которая накапливается по мере пения, собирается в атмосфере и потом возвращает нам позитивную энергию, дает нам позитивную энергию. Вот коротко, что такое киртан.

– Единственное время в человеческой жизни может быть названо успешным, если оно посвящено Всевышнему. Можно сказать, что человек достигает успеха в своей жизни – это когда он возвращается к Всевышнему. Если мы этого не делаем, то нельзя сказать, что мы правильно тратим время, тратим жизнь. Правильнее сказать, что мы просто теряем время своей жизни впустую. Почему это происходит? Потому что, когда мы были вместе с Всевышним, мы дали Ему обещание, что когда мы вернемся, мы будем повторять Его Имя. Но когда человек рождается на эту Землю – он забывает о своем обещании. Он наслаждается этим миром иллюзий и тратит свое время впустую. Драгоценное время человеческой жизни.

Повторение Имени – это выполнение того обещания, которое мы дали Всевышнему. И это короткий путь, который позволит нам вернуться. Вот что такое киртан.

– Махарадж говорит о том, что каждый человек на Земле знает, что он родился, благодаря своим маме и папе. Которые дали ему рождение, дали ему жизнь, которые заботятся о ребенке пока он маленький, кормят, поят, обучают, выводят в этот мир.

Но, точно также надо помнить, что есть Божественный Родитель, который создал и наших родителей и нас самих, и точно также заботится о нас. Выпустил нас в этот мир, и повторение или принятие Имени Всевышнего – это первейшая обязанность любого человека по отношению к Всевышнему.

Форма этого Имени не имеет значения. Может быть любая форма, любое Имя, которое близко, которое резонирует с сердцем. Но это Имя надо повторять.

И второй момент, о котором говорит Махарадж, – это смерть. Обращение к Имени Всевышнего дает нам благоприятную смерть. Люди тратят время своей жизни, наслаждаясь иллюзией, забывая, что будет конец. И каким будет этот конец – зависит от нас. Это может быть очень болезненно, это может быть очень сложно и длительно, а может быть благоприятно.

Так вот. Обращение к Имени, повторение Имени Всевышнего дает благоприятную смерть – легкое расставание Души с телом.

– Махарадж говорит, что если есть вопросы какие-то, есть желание что-то спросить, можно это сделать. Но он понимает, что у людей, которые здесь собрались, есть какие-то обязанности, дневные работы, еще что-то. Так что не хотелось бы всех сильно задерживать.

–Да, не стесняйтесь, пожалуйста. Если есть вопросы, лучше спрашивайте. Потому что никакой гарантии, что можно будет встретиться лично и задать вопрос нет. Это может получиться, а может и нет.

– Если человек не повторяет Святые Имена, то, что с ним происходит после смерти?

– Махарадж говорит о том, что человек, который не повторяет Святое Имя, в следующей жизни родится вновь человеком. Человек, который повторяет Святое Имя, также родится в следующей жизни человеком. Предположительно человеком. Разница только в том, что это процесс. Процесс пробуждения – процесс духовного пробуждения. Он занимает время. И тот, кто не повторяет Имя, тот, кто не делает эту работу в этой жизни, в следующей жизни начнет с нуля. Как если бы ничего не было бы сделано заранее. Придется опять начинать карабкаться по этой лестнице с самого низа.

В этой жизни мы пожинаем плоды, которые были посеяны в прошлых жизнях. В следующей жизни мы будем пожинать плоды, которые посеем в этой жизни. Коротко говоря: «Что посеешь, то и пожнешь».

– Если человек выбирает Имя православного Святого, но при этом природу ума выбирает в буддизме, природу отношений между мужчиной и женщиной развивает в кришнаизме, то будет ли это правильным?

–Махарадж говорит, что нет ничего дурного в том, чтобы обращаться и интересоваться различными религиозными традициями, но дело заключается в том, что у человека есть только один ум и в этом уме может сосредоточиться только одна цель. Если пытаться двигаться одновременно в различных направлениях, то это прямой путь к тому, чтобы потеряться. Он приводит известный пример о том, что можно представить себе наш путь, как путь подъема к горе, на вершину горы. Гора покрыта лесом и в этом лесу есть множество тропинок. Все они ведут наверх. Любая тропинка, которую мы выберем, достаточно хороша, чтобы подняться наверх, но тот, кто будет пытаться идти одновременно по нескольким тропинкам, скорее всего, все время потратит в блуждании, и так и не поднимется до вершины. Поэтому, лучше всего сосредоточиться на каком-то одном пути. Иначе, выбор одновременно нескольких путей приведет к смущению, и если коротко описать положение такого человека, то Махарадж сказал, что этот человек потерян. Это чувство потери.

– Правильно ли я понимаю, что природу ума отношений в семье стоит брать той самой религии, откуда было выбрано Имя Святого.

– Ну, в действительности, Сачин говорит, Махарадж уже ответил на этот вопрос.

Он говорит, что у человека, чтобы достичь успеха должен быть один путь. Необходимо твердо держаться одного пути. Он говорит, что можно изучать другие религии, в этом нет ничего плохого, но держаться нужно все время одного пути.

– А изучением может называться прослушивание разных мантр, православной музыки. В этом не будет никакого противоречия, если человек слушает данные песни, мантры, музыку, занимается йогой, совмещает все вместе?

– Махарадж говорит, что единственным возможным путем достижения успеха, причем повторяя много раз, является принятие одного Имени Всевышнего. Если это путь христианства, значит это Имя Христа. И это самое важное. Он опять повторяет, что нет ничего плохого в знании, которое сосредоточенно на других религиях. Если это знание полезно, если эти практики хороши, нет ничего плохого в том, чтобы ими пользоваться, но надо помнить, что есть один путь. И надо все свое сердце, всю свою веру вкладывать в этот путь. Тогда есть шанс, по крайней мере, для достижения успеха. Это должно быть нерушимо. Все остальное должно служить достижению этой цели.

Он говорит о том, что практики в реальности религиозной жизни созданы для поддержания рутины, поддержания последовательности. Люди создали ритуалы, чтобы привнести в свою жизнь ритм религиозной жизни, чтобы упростить и облегчить продвижение по тому самому пути, по которому мы хотим идти. Поэтому не нужно относиться к ним неправильно. Люди зачастую манипулируют сами собой таким образом. Человек свободен выбрать все, что он хочет.

Не нужно пытаться таким способом через ритуалы заниматься самоманипуляцией. Помните о том, что только один путь, одна вера – все сердце отдано этой вере. И пользуйтесь всем остальным, что поможет вам на этом пути.

– Что нужно делать, чтобы одновременно быть в Сознании Божественной Матери и при этом радоваться человеческой жизни?

– Махарадж говорит о том, что повторение Имени или обращение к Имени Всевышнего – это обязанность всякого живого человека. Это его обязательство перед Всевышним. Конечно, мы родились в этой жизни, и удовольствия и наслаждения этой жизни сопровождают нас, нам подарена эта жизнь Всевышним, в конце концов. Тот уровень, скажем так, наслаждения или уровень жизни, которую мы имеем в этой жизни – это результат нашей предыдущей кармы, накопленной в прошлых жизнях.

То, как мы будем вести себя в этой жизни, приведет к тому, какой будет наша следующая жизнь. Эти плоды мы пожнем позже. Тем не менее, в тот момент, когда ты поглощен мирскими наслаждениями, поглощен иллюзией – ты забываешь об Имени Бога. И в этом смысле ты отдаляешься от Него, то есть ты не выполняешь свою обязанность по возвращению к Нему или, собственно, ту единственную цель, ради которой ты живешь на Земле. Поэтому это время нельзя никак назвать накоплением благой кармы.

– Махарадж говорит о том, что, если мы будем посвящать большую часть своей жизни и времени своей жизни повторению Имени Всевышнего, по мере этого, земные наслаждения потеряют для нас свою цену. Они будут делаться для нас менее и менее привлекательными. Собственно, в этом и заключается, может быть, особенность пути.

Так же Махарадж напоминает нам о тех основополагающих качествах, которые лежат в основе любых религий – которые сейчас есть на земле. Мы – люди, и это то, что нас всех объединяет в Человечество. Это качество любви, качество сострадания и качество служения.

– Махарадж говорит о том, что в любой религии человечества можно найти эти три основных столпа, или основы. Если мы вспомним о Будде, мы увидим, что он – нищенствовал, просил милостыню и потом тем, что получал, кормил людей. Если мы вспомним о Христе, мы увидим что этот человек – взял на себя страдания мира, для того чтобы люди могли уменьшить свои страдания.

Образ жизни, который они вели нельзя назвать таким особо привлекательным – это не было ни развлечение, ни удовольствие. Тем не менее, почему-то мы вспоминаем об этих людях. Видим их, как образец для подражания и стараемся следовать за ними. Именно потому, что они вели подобную жизнь, то есть они посвятили свою жизнь Всевышнему, именно поэтому мы и помним о них.

– **Можно ли радость жизни посвятить Всевышнему?**

– Ну, да. Махарадж говорит, что Ради Бога, наслаждайся жизнью. Ничего страшного. Вот в чем вопрос, что повторение Имени – это не так просто. То есть иногда кажется, что это что-то такое, достаточно несложное. На самом деле, постоянное повторение Имени, сама по себе, очень сложная задача, которая требует серьезнейших усилий.

У человека всего один ум. Этот ум должен быть полностью поглощен этим повторением Имени. Еще более сложным является повторение Имени одновременно с какой-то жизненной деятельностью. Не просто сидя в медитации, а, например, во время приготовления пищи. Или, во время еды или во время разговора или тем более, во время какого-то серьезного дела, которым мы заняты.

Это не происходит вот так: по щелчку пальцев. Это очень сложно. Это требует полной концентрации, полного усилия, и серьезного длительного приложения усилия, чтоб достичь в этом какого-то прогресса.

Поэтому, ради Бога, можно, конечно, наслаждаться жизнью и радоваться жизни. В этом, правда, нет ничего плохого, но нужно понимать, что цель, усилия должны быть направлены на то, что бы научиться жить вместе с Именем Единого. По крайней мере, в этом случае наша следующая жизнь будет лучше.

– Скажите, пожалуйста, на какие Священные писания опираются ваши Сампрадаи?

– Махарадж говорит, что его Путь, его Сампрадая – это бхакти-йога. Он говорит, что изучил Священные тексты индуизма, а так же многих других религий. Он изучал Библию, Коран, много чего другого и пришел к выводу, что в этой жизни единственное, что может принести успех в духовном развитии, в духовном смысле – это путь поклонения. Путь бхакти–йоги. Поэтому, строго говоря, он покинул любые формальные сампрадаи. Он говорит, что ему даже предлагали стать Махамандалешваром, главой индуистов он отказался. То есть он не создал никакого собственного пути. Никакой собственной линии. Он считает, что единственное, чем нужно заниматься – это путь поклонения, бхакти-йога. Больше ничего не приведет к успеху в этой жизни, в этом мире и в эту эпоху самое лучшее и самое короткое это то, что он делает.

– Здесь, среди присутствующих много жителей этой деревни, и я хотел бы спросить, что порекомендовал бы нам Махарадж в виде практики, для усиления энергии Присутствия Божественной Матери в этой местности и благословил бы нас на эту деятельность.

– Он говорит что, самая лучшая практика, которую можно делать это – санкиртан – совместное воспевание Имени Божественной Матери. Например, здесь или в любом другом удобном месте. Каждую неделю или раз в две недели. Это было бы замечательно. И это позволит также объединить людей.

Второе, он говорит о том, что было бы хорошо начать практику хотя бы с того, чтобы вспоминать об Имени и обращать свой ум в сторону Матери три раза в день.

– Это сразу утром, после подъема, вечером, перед отходом ко сну и во время приема пищи. Это хорошее начало для того, чтобы начать медленный процесс продвижения к тому, чтобы постоянно 24 часа в сутки наш ум был занят только Божественной Матерью. Если начать с этих трех раз в день, то медленно-медленно, постепенно-постепенно можно увеличивать это время.

Мезмай. День 2(1)

– Махарадж говорит, какой смысл проводить сатсанги? Я четвертый год приезжаю в Россию и провел уже довольно большое количество сатсангов. Я говорю все время одно и то же. Что такое сатсанг – это быть вместе с Истиной. Я все время рассказываю об одном и том же. Все время рассказываю об одной и той же Истине. Но, я не замечаю, что люди следуют тому, что я говорю. Конечно, они стараются. Можно сказать так, что некоторое количество людей, какое-то время выполняют какую-то часть практики, садханы.

В конечном итоге, в какой-то момент они не способны выносить боль, им не хватает терпения, для того чтобы выносить путь садханы, и они возвращаются к мирской жизни. Это выбор каждого человека. Все что я могу, это только сказать, что нужно сделать. Я могу повторять снова и снова, что собственно я и делаю, но пройти по этому пути человек может только сам.

И первое, что нужно сделать на этом пути – это очистить сердце. А очистить сердце можно только при помощи санкиртана.

 [– Махарадж](http://swamivankhandi.com/?cat=27)говорит о том что, не нужно бояться и не нужно останавливаться перед болью, перед трудностью садханы. Он говорит, что он видит множество людей здесь и не только здесь, которые встали на этот путь, но не смогли преодолеть трудности, испугались боли или препятствий и покинули этот путь. В результате они не получат никаких плодов практики, и если они решат вернуться, им придется начинать с нуля.

Человек, который вступает на этот путь, ни в коем случае не должен бояться трудностей. Понятно, что они будут, но не надо предавать себя. Лучше оставить все эти сложности, все, что происходит на волю Всевышнего. Предоставить все это Ему. Он организует все и сделает все наилучшим образом.

[– Махарадж](http://swamivankhandi.com/?cat=27) сравнивает плоды практики с розой – «стебель покрытый шипами», с тем трудным путем, на котором мы останавливаемся.

Он говорит, что, если вы хотите взять розу, вам не надо бояться шипов. И он говорил о крестьянине, который должен целый год трудиться, не видя никаких результатов, – тяжко трудиться на своем поле, прежде чем вырастит урожай и можно будет увидеть какие-то плоды того, что он делал.

Это подобно тому, что мы делаем в практике – нужно некоторое время прилагать усилия для того, чтобы что-то получить. И он закончил все той же фразой, что да, он видит, что люди вступают на путь, но не идут по нему.

– Махарадж говорит о том, что в мире написано и существует огромное количество Священных текстов и Священных книг из самых разных традиций: Гита, Коран, Библия и так далее. Садхак должен читать эти книги. Полезно читать эти книги регулярно. Эти книги дают пример, дают знания.

Из этих книг мы узнаем о жизни других Великих Подвижников. Они дают нам вдохновение, для того чтобы преодолевать трудности и боль, которые встречают нас на пути садханы. И [Махарадж](http://swamivankhandi.com/?cat=27)каждый раз повторяет, что их не нужно бояться, потому что это неизбежная часть. Без того чтобы преодолеть их, невозможно двинуться дальше, и в противном случае мы будем отброшены опять в начальную точку и нам придется снова начать сначала.

Так же [Махарадж](http://swamivankhandi.com/?cat=27)рекомендует читать биографии Святых – Просветленных Душ, которые жили на этой земле. Он опять напоминает в качестве примера Будду и Христа, и то через какую боль и страдания им пришлось пройти.

Какова была рутина их практики. Насколько тверды они были в том, что они делали. Это может выступить в качестве вдохновения для нас, чтобы понимать, что и нам надо действовать аналогичным образом, чтобы чего-то добиться в практике.

Возвращаясь к началу этого пассажа, Махарадж говорит о том, что книги, священные книги, таким образом, тоже являются определенной поддержкой на пути. И он советует чтение книг также ввести в определенную практику. Читать их регулярно. Благодаря этому чтению, сознание практикующего проясняется – он может лучше понять свой путь. Читая о других путях, о различных религиях, о различных традициях, он должен направлять это знание для того, чтобы более ясно, более четко видеть свой путь.

 И более твердо, без страха и со смирением, с твердостью двигаться по своему пути.

– Махарадж рассказал историю. Собственно говоря, это история возникновения такой религии, как Сикхизм. Может быть, кто-то слышал.

 Основал её такой Святой Великий по Имени Гуру Гобинд Сингх.

И вот однажды он вышел к своим людям из леса к своим ученикам и сказал, что я хочу принести жертвоприношения. Мне нужен человек, который готов отдать свою голову и свою жизнь для жертвы. Мне нужна человеческая голова. И один из его учеников встал, подошел и сказал, что он готов, и зашел к нему в шатер. Через некоторое время Гуру вышел с окровавленным мечем. Он сказал, что этого недостаточно – нужно еще. И так продолжалось, пока в этот шатер не вошло пять человек.

Степень нашего доверия к Всевышнему должна быть такова, что мы должны быть готовы пожертвовать в любой момент своей жизнью. Это – путь садханы. Надо все время быть уверенным во Всевышнем, что он всегда позаботится и все будет хорошо. Эти пять человек в дальнейшем основали первую общину и, собственно, они понесли то знание, которое теперь мы называем, как религию Сикхов.

Всевышний проверяет нас. Иногда эта проверка может быть очень суровой. Он проверяет степень нашей готовности полностью отдаться, полностью сдаться на Его Волю. И какова бы не была эта сдача необходимо полностью быть готовым в любой момент отдать все, включая собственную жизнь, как вот в этом приведенном примере. Никогда не нужно бояться тех трудностей или страданий или испытаний, которые могут ждать в пути.

– Махарадж говорит, что может быть кто-то хотел бы поделиться своими мыслями. Я переспросил, имеются ли в виду вопросы? Нет, [Сачин](https://www.facebook.com/sachinsah5?fref=pb&hc_location=friends_tab) говорит, есть разница. Можно конечно и вопросы задать, но Махарадж имел в виду именно поделиться мыслями, ну соображениями, может быть.

– Путь семейной жизни, практика семейной жизни. Может ли она быть путем. Имея определенный опыт, я вижу, что это большая работа. Если я не могу посвятить себя полностью пути и даже не определилась, но я совершенно точно знаю, что определенный путь у меня есть, путь моей семьи. Может ли это быть это практикой? Я считаю, что может.

– Махарадж разделяет эти вещи, тем не менее. Он считает, что семейная жизнь была сделана когда-то в качестве выбора, как следствие предыдущей кармы. Вы приняли решение – завести семью – жениться или выйти замуж, завести детей, потому что таково было ваше желание. Вы следовали этому желанию. В результате этого желания образовались обязанности. И теперь необходимо выполнять эти обязанности. Заботиться о семье, заботиться о детях, заботиться о жене или о муже. И выполнение этих обязанностей – это не садхана, это не духовная практика. Это, безусловно, обязанность человека, но это не то, что называют духовной практикой. Под духовной практикой Махарадж понимает устремленность, настройку на Всевышнего.

Можно заниматься практикой, находясь в семье, но это две разные вещи.

Идеальные обстоятельства для практики, конечно же, это правильный образ жизни садхака. То есть, это наилучшие условия, в которых можно делать практику. Но также ее можно делать и в семейной жизни. Он не говорит, что это полностью противоположно практике. Просто, это две разные вещи. И скажем, определенно, он считает это не самыми благоприятными обстоятельствами для ведения практики. Если я правильно понял то, что было сказано.

– Отличается женская и мужская практика в семье. Если женщина с детьми, с кучей детей, пытается заниматься йогой, раздражается на детей, ну ничего толком не получается. Может, в тоже время она могла бы сидеть и играть с детьми, но настраивать свой ум на практику.

Так ли важно, что я делаю? Важнее, что внутри происходит.

– Махарадж говорит, что, вне всякого сомнения, медитация или йога, занятия йогой, требуют место, требуют времени и конечно, в семейной жизни часто может образоваться так, что ни места не времени для этого нет.

 И на самом деле, он много раз повторял это, гораздо более важным является, устремление мысли, устремление сердца, к Всевышнему. Повторение Имени Всевышнего. Это более важно. Так сказать, изменение внутреннего состояния. И он советует все дела в семейной жизни, все что происходит, делать, как служение Богу.

 Если каждый раз думать об этом, что вот всякая семейная обязанность это не обуза какая-то, а служение Богу, то это будет правильным отношением. И, если говорить о результатах этого, то это может очистить нашу семейную жизнь, что собственно говоря, очень хорошо. Но это не садхана.

– Учителя индийские, особенно тибетцы проповедуют тантру. Они советуют прям следовать тантрическим путем в семьях, культивировать это. Они убеждают в том, что это благотворно действует на кундалини, что это путь к просветлению. Но понаблюдав, скажем за всеми вокруг я увидел, что кроме хаоса и одержимости это ни к чему не приводит. Ну, кто смог сохранить любовь, ну как бы не следуя этому, а просто – мы любим друг друга и этого достаточно, что бы не убить друг друга, не развратить друг друга – как-то остались живы. Остальные все поразводились. Мне интересно мнение Махараджа на этот счет. Как бы его отношение к тантре и этой подкидки с Индией и с Тибетом. Особенно Тибет. Они там прямо вот так – натирайте друг другу кундалини.

– Махарадж говорит, что это мусор. Вот эта так называемая тантра – это просто мусор. Это потеря времени, потеря сил. Он говорит о том, что Шанкрачари, тот от кого идут все линии современного индуизма категорически запрещал подобного вида тантры. Просто, под словом тантра, имеется в виду множество самых разных вещей, поэтому надо понимать, что это не вообще запрет тантры, а запрет вот именно такого типа тантры.

Он говорит, что ей нет места в религии Санатана Дхармы, то есть в классическом индуизме, то, что мы называем индуизмом. Вот это боковые ветки, которые возникли среди людей, которых Махарадж называет – Капали Крия. Это одна из Крий. Люди, которые живут на местах сожжения, питаются мясом, в том числе человеческим, редко прибывают в ясном сознании. Они создали это либо с целью удовлетворения, либо с целью уничтожения сексуального желания. На самом деле, с разными целями. Но это не имеет никакого отношения ни к духовному пути, ни к подъему кундалини. Никакого правильного подъема кундалини при этом не произойдет. Лучше и правильнее повторять Божественное Имя и произойдет все, что необходимо, в том числе и пробуждение кундалини. Так что никакого другого описания, кроме как слово мусор, Махарадж не дал.

– Махарадж говорит, что если бы это было так, если бы это был путь пробуждения кундалини, то практически в каждой семье можно было бы наблюдать людей с пробужденным кундалини. Потому что люди в семейной жизни регулярно занимаются сексом и вот вам, так сказать, прямой путь к массовому пробуждению кундалини. Ничего подобного, как мы замечаем, не происходит.

– Жаль, так бы все просветленными стали.

– На самом деле, это понятное желание удовлетворить свои желания или удовлетворить свои потребности не более того.

– Обязательно принадлежать какой-то конфессии, вере какой-то, такой как дао, буддизм, православие, христианство, или достаточно поклоняться кому-то или утвердиться в основе «Я – есть То»?

– Ну, все очень просто, говорит Махарадж, если ты действительно понимаешь значение этих слов, тогда все хорошо. А если нет, то тогда тебе нужен кто-то, кто покажет тебе путь. И тогда, тебе нужно принадлежать, к определенной традиции. Не обязательно следовать этой традиции во всех деталях, но традиция это то, что покажет тебе твой путь.

– А как понять, понимаешь ты или нет. Потому что мы постоянно что-нибудь придумываем себе.

– Махарадж говорит, что это своего рода знание. Если вы действительно правильно понимаете значение этой фразы, значит вы живете в соответствие с тем, что вы есть Душа, а не тело. Что вы как бы принадлежите к миру Духа. Если же есть вопросы, если же есть ощущение, что что-то не так, или образ жизни, который вы ведете, не соответствует тому, что вы есть Дух, то это означает, что вам таки нужен некий проводник, который покажет вам, каким образом попасть туда.

Он приводит простой пример:

Вам нужно попасть в Москву отсюда. Спрашивается, знаете ли вы где Москва? Конечно, все знают, что она находится примерно в таком-то направлении, куда-то на север и так далее. То есть нельзя ответить, что мы этого не знаем. Тем не менее, если мы хотим туда попасть, то нам придется, либо обратиться там к компьютеру, чтобы нам построил маршрут, либо пойти купить билет и обратится за помощью кого-то, кто нас может туда доставить.

Соответствующим образом и в Духовной сфере. Если вот это знание действительно знание того, как быть в этом состоянии, то оно проявится. Вся жизнь будет проявлением этого знания. Если же это все лишь знание того, как должно быть, но не путь туда, то тогда нужен тот, кто поможет на этом пути.

– В этом месте, очень много раскопано древних захоронений. Находясь в лесу, часто сталкивался с такой практикой, что эти тонкие тела, которые сейчас висят в этом пространстве, просят иногда помощи. Что можно и что нужно сделать для того, чтобы гармонизировать это пространство. Или же принимать это как есть, или на волю Создателя это отдавать. Это скифское кладбище.

– Махарадж говорит, что есть два способа помочь этим Душам. Первое, это можно попытаться давать им одежду и питание во имя их Душ. Это один способ. Второй способ, можно делать киртан во имя этих Душ. Но с другой стороны, Махарадж говорит, что время нахождения их вне формы оно ограниченно. Это не навеки. И рано или поздно каждый из этих Душ найдет свою форму. Вернется к Богу или найдет новое воплощение на Земле. И можно молиться Матери Богине, что бы она ускорила этот процесс.

– А что ждет тех, кто роет эти могилы из-за золота?

– Махарадж говорит, что очевидно, что эти люди пожнут карму своих деяний. Не благую карму, скажем так. И первое, что можно сказать, что они обычно очень не мирную жизнь ведут, очень беспокойную, и семейную и в целом. Пребывание их на Земле не отличается спокойствием. Если же говорить о посмертном воздаянии, то их ждут как бы низкие миры и что еще хуже, их ждет судьба тех людей, которых они потревожили. То есть, если потревожили эту Душу, которая вынуждена потом будет скитаться какое-то время, их самих ждет та же самая судьба. Что посеешь, то и пожнешь. Души, чьи могилы раскопали, тоже нечто сделали. Это тоже не просто так. Надо это понимать. Их судьба тоже результат их кармы, того, что они сделали.

– Кто Ваш Гуру? Можете ли вы передать Шактипад через глаза, как сопереживание Атмана? Был ли у Вас опыт самадхи? К какой Парампаре Вы принадлежите.

– Сачин сказал, что задаст только два вопроса:

Первый, по поводу Парампары и второй, по поводу опыта самадхи.

Другие вопросы не задают. И он задавать не будет. Ответа не будет.

– Махарадж говорит, что я много раз это повторял. Моя Парампара – это бхакти–йога и это линия основанная Нарадой. И да, конечно, состояние самадхи ему знакомо.

Ну, собственно, и люди наблюдали это со стороны неоднократно (это я уж от себя добавил).

– Он говорит, важно понимать, что самадхи имеет отношение только к телу.

Это состояние физического тела. Тонкое тело в это время абсолютно бодрствует и может находиться где угодно. Оно путешествует по Гималаям, а твое тело будет сидеть здесь в самадхи.

– Хотим выразить благодарность за любовь, за милосердие, за понимание каждого.

– Махарадж так же нас всех благодарит, за то, что мы выделили свое драгоценное время, чтобы присутствовать здесь. Я еще больше буду вам благодарен, если вы действительно возьмете то знание, которое вы приобрели на этом сатсанге или на других и превратите это в регулярную практику в своей повседневной жизни. Тогда я вам буду очень, очень благодарен.

Киртан.

Мезмай. День 2(2)

– Программа получается такая:

Мы сделаем простую пранаяму, чтобы успокоить дыхание, потом немножко посидим в присутствии Махараджа, помедитируем. Потом можно устроить киртан. Я так понимаю – ребята могут немного поиграть и провести его, по возможности не очень долго. А потом, в зависимости от самочувствия Махараджа, может случиться сатсанг, и будут тогда какие-то вопросы и ответы, если нет, тогда после киртана разойдемся. Тогда давайте сейчас подышим, но напоминаю – Махарадж рекомендует самую простую пранаяму для успокоения дыхания. Попеременное дыхание – правая и левая ноздря, вдох правой, выдох левой, потом в обратном направлении, либо кумбхака, то есть задержка на выдохе, задержка на вдохе последовательно – без всяких изысков, просто чтобы успокоиться.

– Махарадж говорит, что я практически все, что нужно рассказал вам о практике, о садхане. Есть ещё пара моментов, которые важно подчеркнуть.

– Первое, это то, что практика, садхана должна проводиться в тайне. Человек, который практикует, не должен сообщать об этом никому, о том, что он делает какую-то практику или занимается джапой, то есть повторяет Имя. Это все должно оставаться внутри него. Те качества, которые проявятся по мере продвижения практики, проявятся сами по себе, так что окружающие, если смогут, догадаются, что человек чем-то внутренним занят, но внешне, сознательно практик не должен никому об этом сообщать. Это один момент. То есть это должна быть своеобразная тайна.

И второе, о чем говорит Махарадж. Собственно, он это повторял уже ни один раз, это самое первое, самое простое с чего начинается практика – это подъем до восхода солнца. Надо вставать в пять, в четыре, в три. Это самое благоприятное время для практики – солнце встает и освещает землю. Солнце является частью Всевышнего – это видимая, проявленная часть Всевышнего. И если к этому моменту мы еще спим, значит, мы проявляем неуважение к Всевышнему, значит мы не практики – это не садхана. А мы просто хорошо проводим время с таким элементом эзотерики. Он говорит, что надо хотя бы для этого отбросить свою лень, отбросить свою любовь к удовольствию для того, что бы хотя бы научиться вставать до восхода солнца, это минимальное требование.

– Махарадж говорит о том, что практика садхана – это борьба, это усилие. Но также надо помнить о том, что жизнь не всегда состоит из одного счастья, с внешней стороны, по крайней мере. И время от времени в жизни случаются темные полосы, иногда светлые полосы. Иногда нас сопровождает боль, другие страдания. Все это не должно оказывать никакого влияния на практикующего, на садхака. Его состояние должно определяться внутренним настроем, и внутренний настрой всегда должен быть позитивным, радостным, счастливым. Вместо того, чтобы поддаваться несчастью или печали, даже в самые тяжкие, в самые темные моменты, сатхак должен оставаться счастливым. Если садхак настроен счастливо, значит его Душа, будет пребывать в счастье, а Душа – это самая высшая драгоценность для садхака.

– И последнее, что я хотел сказать вам, если вы будете делать практику со счастливым умом и счастливым сердцем, то благословение Матери всегда будет с вами. Махарадж говорит, что я вижу много инструментов, я надеюсь, что будет хороший киртан. Я сказал, что ребята хотят просто поиграть, но Сачин говорит, что надо бы как-то совместить. Давайте, может, вы в промежутке как-то подыграете при пении киртана. Это ведь возможно?

***

Киртан.

– Махарадж говорит, что на каком бы языке мы не называли слово вода, нашу жажду сможет утолить только сама вода.

На каком бы языке мы не называли Имя Единого, Всевышнего, если мы делаем это с чистым сердцем, то благословение Господа будет с нами.

Истра

– Здорово, что кто-то взял на себя такую замечательную миссию, роль и мы очень благодарны этим людям – организаторам, которые пригласили Свами, и приглашают его регулярно. Я так понимаю, что у Свами уже есть здесь последователи, которые следуют его учению.

Это действительно уникальное событие, потому что те, кто были в Индии знают, что там есть очень много Свами и в особенности в Гималаях. И очень радостно, что именно Свами Ванкханди сюда приехал к нам, т.к. сердцем чувствуешь, что это настоящий садху, который посвятил всю свою жизнь Богу, Божественной Матери. У нас были очень интересные с ним сатсанги, я у него уже пять раз была. Там у него маленький храм. Когда мы в первый раз приехали к нему, одна продвинутая крийя-йог, который много лет практикует крийю, сказала мне: «Иди сюда», посадила меня в храм и я осталась там одна в храме медитировать. Была возможность почувствовать энергию, там действительно очень намоленое место. И вообще, наши итальянские друзья, американцы, с кем я каждый год туда приезжала, называют его Гимайский Франциск-Ассизский. Если вы знаете, это католический Святой, который тоже жил в единении с природой очень простой жизнью. Он был очень скромным.

– Махарадж хочет, чтобы мы помедитировали какое-то время для того чтобы обрести мир, успокоить наш ум.

– Говорит, что слишком мягкий у него диванчик. Когда к нему приезжаешь, там у него деревянный настил, на котором он сидит.

– Он говорит, что можно попрактиковать треугольную пранаяму, вы это можете сделать каждый своим путем, каждый для себя проделает эту практику. Если кто не знает, я скажу. Делаете вдох через правую ноздрю, выдыхаете через левую ноздрю. Потом закрываете обе ноздри, делаете паузу в дыхании, потом открываете правую ноздрю, делаете вдох, закрываете, пауза и выдох через левую. Сделайте так несколько циклов, эта пранаяма очень хорошо успокаивает и возвращает в центр. У него, как он сказал, нет особых практик медитаций, просто медитация придет само по себе. Самая лучшая медитация сейчас это ваша сонастройка со Свами. Давайте сделаем вместе эту пранаяму. Внутренний взгляд держите в области духовного глаза. А теперь сделайте цикл каждый в своем ритме. Теперь отпустите дыхание, полностью расслабьтесь, забудьте про него. Просто пребывайте в тишине. Сонастраивайтесь со Свами.

Киртан

***

– Махарадж говорит, что каждый должен петь, т.е. вы все принимайте участие, потому что таким образом вы очищаете свой голос. Ну и очищение происходит, когда вы поете. Пойте вместе с нами. Следующая мантра будет: Хей Багаван. Багаван – это Имя Бога, Хей Багаван – это «да здравствует Бог».

– В настоящий момент пропевание Имени Бесконечного – это самый правильный путь. В этот век, в настоящий этап, достичь реального успеха на духовном пути помогает пропевание Имени. Имя вы выбираете сами, это любое Имя Бога – Кришны, Будды, Христа. Именно постоянное повторение Имени способствует вашему духовному прогрессу.

– Махарадж говорит о том, что если кто-то сидит на берегу реки и если он испытывает жажду и даже если он не испытывает жажду, но он сидит на берегу реки и прохладный воздух омывает его и он чувствует наполнение за счет этого воздуха. Это то, что делает киртан, даже если вы не поете, но вы присутствуете здесь, эта волна охватывает вас и помогает утолить вашу жажду.

– Махарадж говорит, что если вы даже не напеваете Имя Бесконечного, но вы присутствуете в том месте, в котором это Имя пропевается другими, вы получаете такую же пользу от этого, потому что сила в самом Имени заложена. Потому что великие мастера и святые они призывали к тому, чтобы мы пропевали Имя Бога и говорили, что в эту эпоху именно пропевание Имени Бога является освобождающей практикой.

– Он говорит, что в храмах Исккона, это движение Кришны, они все время пропевают Имя Кришны, причем они пропевают его вслух, с радостью, счастливые. И они создают внутри такую энергию, атмосферу, что как только вы туда заходите, вы можете почувствовать это сразу – этот мир, эту радость, счастье. Но для того, чтобы это почувствовать вам необязательно идти в храм, вы можете сделать храм у себя дома. Если вы будете практиковать это у себя дома, то ваш дом тоже наполнится вибрацией мира и радости. Дом наполнится гармонией и станет вашим храмом.

– Махарадж говорит о том, что живя в этом материальном мире, у людей много разных желаний, идей, которых они хотят достичь. И если вы отодвинете это в сторону и будете пропевать Имя Бесконечного, то очень скоро в результате практики, вы увидите, что все, чего вы хотели достичь, вы сможете достичь автоматически. Сама эта практика поможет вам реализовать ваши чаянья, идеи, ваши устремления автоматически, если вы прибываете с Бесконечным, пропеваете его Имя.

– Сама сила и мощность в Имени Бесконечного. Мы не говорим о каком-то одном Имени, сила не принадлежит какой-то одной религии, нет никаких ограничений, эта сила в самом Имени. И он рассказывает, как, например, в Рамаяме, когда Раме надо было построить мост на остров через море, и они укладывали камни, но камни все тонули. Только после того, как Хануман на каждом камне написал «Рам», камни перестали тонуть и были на поверхности. И тогда смогли построить этот мост и перейти на остров. В этом сила Имени. И эта сила не ограничена никакой религией. Чем с большей верой вы произносите Имя Бесконечного, тем большую силу это обретает для вас.

– Для того, кто практикует пропевание Имени Бесконечного, существуют небольшие правила, которые следует соблюдать в этой практике. Первое правило – это то, что в человеке, который практикует, не должно быть зла. Второе правило – он не должен лгать. Потому что, в противном случае это растворит силу этого Имени, и эта практика не будет работать так, как она работает. Это жесткое правило. И он говорит, что многие великие мастера и йоги, которые достигли освобождения, они достигли освобождения за счет пропевания Имени Бога, следуя этим правилам. Не должно быть внутри зла и человек не должен лгать.

– И очень важным моментом этой практики является – тот, кто практикует пропевание Имени Бога, это должно быть одно Имя. И в вашем сердце это должно быть одно Имя, и вы можете практиковать любовь и преданность кому-то одному, именно это дает успех. Он рассказывает историю про гопи. Это преданные Кришны. К ним как-то пришел выдающийся мудрец и пытался дать им мудрость. Они говорят: «У нас есть только один ум и одно сердце – это Кришна, больше ничего». Т.е. они не смогли понять больше никакой мудрости больше, потому что их сердце и все их существо было заполнено Именем Кришны. И это то, почему они вместе с ним поднялись. Именно эта практика, как говорит Махарадж, она помогает вам перейти из этой жизни в следующую на другом уровне. Это помогает вам очистить ваше сознание. Вы можете пропевать любое Имя, которое действительно глубоко в вашем сердце, но Имя может быть только одно.

– Махарадж говорит, что вы можете пропевать Имя Бога одинаково, что в аспекте Отца, что в аспекте Матери, потому что дитя, сидя на коленях у отца или матери, испытывает одинаковую радость. Вы выбираете, в каком аспекте вы обращаетесь к Богу, но и отец и мать это как две стороны одной медали, они друг без друга не существуют. Он приводит пример, что Христос очень часто изображается даже на иконах на коленях у матери. Это значит, что он очень тепло относился к матери, материнский аспект он в себе чувствовал.

– Махарадж говорит, что мы можем еще попеть киртан или вы можете задать вопросы, если они у вас есть.

– В чем смысл бытия?

– Смысл жизни – это взять Имя Бога, он тебе дал эту жизнь – возьми Его Имя.

– Что значит взять Его Имя?

– Махарадж говорит, что взять Имя буквально – это пропевать Имя. Причем пропевать его с любовью, потому что Господь – это тот, кто дал тебе все – твой ум, твое сердце, твою жизнь. И пропевать Его Имя с любовью – это смысл, зачем ты сюда пришел. Он говорит, к примеру, если взять маленькое дитя, то ребенок, чтобы с ним не случилось – либо ему хорошо, либо ему плохо, он автоматически зовет маму и мама всегда откликается.

– В ребенке маленьком любовь заложена изначально к матери, она есть. А у нас в зрелом возрасте не всегда есть любовь к Богу. Мы можем пропевать Имя автоматически, ну нет любви, нечего передать, что тогда?

– Махарадж говорит о том, что эта любовь присутствует в вас всегда и ваша задача её распознать, т.е. увидеть эту любовь. И он рекомендует, попробуйте выбрать Имя Бесконечного, которое вам близко и попробуйте пропевать это Имя и посмотрите, что произойдет. Т.е. любовь к Богу, так же как и любовь ребенка к матери, она в вас заложена. Ваша задача её распознать, вот и все. Эта практика – это то, что помогает распознать эту любовь.

– Он говорит, что если у тебя, допустим, нет веры, то постарайся посмотреть на историю Великих Святых, тех, которые пришли к освобождению и пришли именно этим путем и люди до сих пор к ним обращаются, им молятся. Ты посмотри это, чтобы обрести веру, что это есть, что это есть в тебе. Но это твоя работа, конечно, это никто за тебя не сделает. Как Вивекананда сказал, что если человек не будет кричать и взывать к Богу, кто же за него это сделает?

– Человек, который стремится к духовному совершенствованию, нужно ли ему смирение? И как практически достичь этого смирения? Упражнения или мысли, как это сделать?

– Махарадж говорит, что любой, кто находится на духовном пути, в конечном итоге, должен взять Имя Бога, кому он следует. А смирение – оно приходит из сострадания. Если в человеке есть сострадание и если человек способен видеть в каждом Бесконечного, то он приобретает это смирение. Т.е. все, что вокруг него происходит – это Бесконечный во всех формах. Это приходит как следствие. Когда ты начинаешь видеть в каждом Бога – приходит смирение. Даже если кто-то приносит вам какие-либо неудобства, ты все равно понимаешь, что в нем есть Бог – Бесконечный, такой же, как и в тебе, то тебя это смиряет.

– Махарадж упомянул Исккон. Вопрос такой, вот они утверждают, что есть единственная духовная личность Бога – Кришна и соответственно Его Имя нужно произносить. Остальные имена – не Богов, а полубогов. Махарадж говорит, что любое Имя Бога можно произносить. В славянской традиции есть и Сварог, и Перун – свои Боги. Что он думает по этому поводу, конкретно Кришны и всех остальных Имен Богов по отношению к Индии?

– Можно я еще добавлю, потому что мой вопрос очень близкий. Если говорить про христианскую традицию, у нас нет пропевания мантр, у нас есть молитвы, но там не Имя Бога пропевается, а там какая-то история, какой-то текст. Является ли молитва, к примеру, «Отче наш» способом общаться с Богом таким образом? Или как это делать в этой традиции?

– Для сведения. В Христианстве сакральное знание сокрыто в Иисусовой молитве, это повторение имени Иисуса Христа. Это была самая сакральная практика, сокрытая долгие годы. Уединенные монахи это практиковали. Найдите книгу «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», там прочитайте. Это известная во всем мире книга, русская. Вот там это описывается, то же самое, Иисусова молитва, как Харе Кришна. То же самое – один в один просто.

– На вопрос об Искконе, Махарадж ответил так. Бизнесмен всегда будет говорить, что его товар самый лучший. Он говорит, что нет никакой разницы между Именами, вы можете взять любое Имя. Каждое Имя обладает такой же силой и каждое Имя может привести тебя, и каждое Имя одинаково мощное.

– Он говорит, что на самом деле работает любое Имя, которое вы для себя выбираете. Работает ваша вера в то Имя, которое вы для себя выбираете или того, к кому вы обращаетесь. Символично, но действительно, понятно он приводит пример: есть электростанция – она одна, она вырабатывает электроэнергию. Неважно, у вас маленькая лампочка, большая лампочка – когда электростанция работает, лампочка зажигается, но источник один. Лампочки везде будут гореть – источник один. Имя будет работать то, в которое вы будете вкладывать всю свою веру, и это Имя работает для вас.

– Есть ли разница между внутренним пропеванием и внешним, громким?

– Он говорит, без сомнения это разница, когда вы поете это вслух, это киртан, это не джапа и это не сакральная практика. Это замечательно, это ваша энергия, которая вовне распространяется. А когда вы пропеваете это внутренне, ментально, то вся энергия внутри вас и это уже ваша сакральная практика. Ваша реальная практика и то Имя, которое вы пропеваете – это ваше, не для всех. Это ваш личный контакт с Богом, личный разговор. И это, конечно, работает, когда это внутри, ментально.

– Очень часто употребляется Имя Бога. Важно выбрать Имя и верить в это Имя. Но если мы знаем, что есть электростанция, есть Источник, то почему мы должны выбрать какое-то Имя, а не сразу обращаться к Источнику? Каждое Имя это определенный свод правил. Каждое Имя придумала определенная группа людей, мне не хочется быть ни в каких правилах, не в чьих границах.

– Махарадж сказал, что в Имени нет никаких ограничений. Если создаются какие-то правила – это манипуляция. Он говорит, что на самом деле, Имя не имеет никаких ограничений. Вообще.

– Самое главное – это то Имя, которое резонирует в вашем сердце. И если это Христос резонирует в вашем сердце, никакая церковь, которая придумала какие-то правила и ограничения не владеет никакими правами на это Имя. Это Имя в вашем сердце и это ваша дорога, ваш путь к Бесконечному. И очень важным является то, чтобы это стало вашей повседневной практикой. Вы пребываете постоянно в обращении внутреннем пропевании этого Имени, которое вы выбираете и никакие учения, которые придумали правила и ограничения, не обладают никакими правами на это Имя. Никто не обладает.

– А по поводу электростанции. Он говорит, да, конечно, вы все знаете, что есть электростанция, есть источник и вы можете даже видеть, что где-то это есть и вы можете кругами ходить вокруг этой электростанции и блуждать, не зная как к ней прийти. Имя – это как раз ваша карта, ваша дорожка, которая ведет к этой электростанции. Чтобы вам помочь достичь результата, чтобы соединиться с главным Источником, Имя и работает. Запомните, никто не является правообладателем никакого имени. Ни Исккон не является правообладателем Кришны, ни церковь правообладателем имени Христа. Сами по себе эти Великие Реализованные Мастера – они это путь. И то, что он предлагает как практику – это внутреннее пропеввание Имени того, кто открывает ваше сердце, кто резонирует. Главное правило – это тот, кто резонирует в вашем сердце. Обращайтесь постоянно к нему, и он вас приведет.

– Хочу поблагодарить Свами, его приход наполнил нас мощной энергией любви. Думаю, не только в этом помещении, но и весь город погрузился в необыкновенную энергию любви. Это мои личные ощущения. Я очень-очень благодарна за это. Для меня энергия Свами – **это энергия Иисуса Христа. Я это чувствую как одно и то же. Может это реинкарнация, может еще что, одежда не важна. Я так чувствую, может, вы чувствуете это иначе, но я лично чувствую это. Вопросов больше нет, я думаю, все эти Имена переходят из одной религии в другую, одни и те же личности** – **источники из этой одной станции в разных религиях и появляются, чтобы мы как-то к ним притянулись. Очень благодарю Свами.**

– Он говорит, спасибо вам, что вы сюда пришли, на эту встречу. Он на самом деле чувствует присутствие любви Христа внутри себя и, возможно, это причина, почему он тут в России – он никого не знает здесь. И думает, что попал сюда именно поэтому.

– Я знаю, что Бог – это любовь. Та любовь, которая во мне и как можно культивировать это внутри, чтобы поднять её, чтобы хоть немножко подняться в этом направлении. И еще, как можно справиться с внутренним комментатором, как можно убрать все его комментирования?

– Махарадж говорит, что если ты хочешь пить, если в тебе есть жажда, ты должен прийти и попить эту воду, вода не придет к тебе. Для того чтобы тебе найти эту любовь к Богу, тебе надо сделать первый шаг. Тебе надо взять Имя, которое ты хочешь в себе культивировать и начать это делать, пропевать, как он говорит. Внутри держать связь с этим Именем. Сделать это практикой. И постепенно с практикой ты почувствуешь пробуждение этой любви внутри тебя.

– И он говорит, что еще очень важная практика, для того, чтобы развить эту любовь внутри себя, это твое сострадание ко всем живым существам – к людям, к растениям, к животным. И это твое служение. Если ты будешь служить всему, как проявлению того же Бога – деревьям, людям, животным, растениям, чем больше ты будешь служить, чем больше ты будешь чувствовать сострадание ко всему живому, тем больше в тебе эта любовь естественным образом будет пробуждаться и проявляться. Это путь.

– Он сравнивает это со свечой. У свечи есть нить, которая горит, но эта нить не будет гореть, если нет парафина. Парафин – это сострадание, а нить – это служение. Вместе они являются свечой, и друг без друга не производят свет. А вместе они и составляют любовь. Надо соединить эту нить с парафином и тогда свеча будет гореть. И еще поджечь.

– И когда воск закончится, то свеча погаснет. Т.е. если нет сострадания, то, соответственно, не будет любви – это невозможно. И когда нить будет порвана – не будет служения, огонь также прекратится.

– Не думай о мыслях, и они к тебе не будут приходить. А если вдруг мысли к тебе возвращаются, напевай Имя. Имя изменит все это.

– Друзья, я хочу сказать, что вопросы повторяются. Это не первая встреча. Все видео выкладывается на сайте Махараджа и в группах. Есть тексты. Вы можете по поиску найти ответы – прочитать и послушать. (Виталий)

– Как соблюдать баланс между духовной жизнью и материальной? Уходя в духовность, становятся ненужными контакты с людьми, не хочется возвращаться в социум в эти вибрации. Что он посоветует в этом случае?

– Он говорит, что если вы уже вступили на духовный путь, поддерживайте вашу практику постоянно и сделайте это вашим ежедневным занятием. Но вы не должны оставлять ответственность в мире. Если вы студент, вы должны учиться, если вы мама, то вы должны исполнять роль мамы, жены, если вы работаете где-то – это ваша ответственность и вы должны это поддерживать. Но чем глубже и дольше вы будете медитировать, поддерживать вашу духовную практику, тем меньше той самой ответственности во внешнем мире на вас будет возлагаться. Надо быть устойчивым в практике и абсолютно ответственным в жизни. Надо жить, поддерживать себя, никто это делать за нас не должен. Но практика должна быть устойчивой, постоянной. Как только вы достигните уровня, когда у вас действительно не останется ничего, то это само по себе произойдет. Никто не говорит, что нужно отвернуться от мира, уйти.

Москва

– Давайте тогда начнем, уже некоторое время мы подождали. Я еще раз прошу проверить телефоны, те, кто не услышал или вдруг забыл, убедиться, что они выключены – звук на вибрации. Если кто хочет записывать, никакой проблемы, выключать их не обязательно, главное, чтобы они не шумели, не мешали. Для тех, кто не знает или не слышал кто такой Ванкханди Махарадж, я буквально два слова скажу в качестве представления. В Индии есть древняя традиция, которая собственно говоря, не прерывалась на протяжении многих-многих веков – традиция садху. Людей, которые с определенного момента покидают общество, семью, родителей, вообще весь мирской образ жизни и уходят из мира.

Это бывает по-разному. Они могут уйти в Гималаи, как Ванкханди Махарадж, который провел там 30 лет, они могут жить в миру и бродить по городам. Они могут выглядеть как нищие, они могут выглядеть как цари – это не играет никакой роли. Эти люди обычно не покидают территорию Индии и чудесным образом так получилось, что наша страна и этот город и мы все оказались по благословению Всевышнего в состоянии присутствовать рядом с таким человеком. Это действительно уникальное совершенно чудо и можно только поблагодарить Бога за то, что нам повезло и у нас есть такая возможность. Ванкханди Махарадж является последователем линии бхакти-йоги, поклонения Божеству, а конкретно поклонение Божественной Матери – Ма, как это называется на санскрите. Наверное, это все, что я хотел бы сказать, потому что говорить можно много, но мне больше хотелось бы помолчать и дать возможность побыть в присутствии Махараджа.

Буквально два технических момента. Первое, что касается подношений, значит у нас все организовано за пожертвования, скорее всего в конце мы объявим, там будет пара коробочек и можно будет что-нибудь положить. Лично Махараджу что-нибудь положить и организаторам за организацию процесса. Или ничего, если у вас нет такой возможности – никаких проблем. Это первый момент. И второй момент. Никакого специального порядка организации этих встреч у нас не существует. Это называется сатсанг, предполагается, что мы, может быть, посидим, может быть Махарадж что-нибудь захочет сказать, может быть будут вопросы и ответы. И, скорее всего, санкиртан – совместное пропевание мантр или священных фраз. А дальше, как Бог даст, так и получится. Спасибо.

Махарадж говорит только на хинди и санскрите, поэтому мы вынуждены делать двойной перевод. Сначала с хинди на английский потом на русский, я заранее прошу прощения, это приводит к некоторым задержкам и соответственно потребует от вас некоторого терпения. Еще раз спасибо всем, за то, что вы пришли, спасибо организаторам, за то, что предоставили это чудесное пространство.

– Сейчас будет небольшая медитация, Махарадж предлагает сначала посидеть некоторое время в тишине. Для того чтобы успокоить ум простейшая пранаяма: анулом-вилом или речак-пурак, т.е., либо вы попеременно дышите левой и правой ноздрей – вдох левой выдох правой, потом наоборот. Либо в центре еще оставляете время для задержки. Т.е. вдох задержка – выдох и обратно. Кому как удобно. Некоторое время подышите, чтобы сбалансировать левую и правую сторону. Потом плавно переходите в медитацию или в тишину.

Медитация

***

– Махарадж задает вопрос: «Все ли оставались в уме или кому-нибудь удалось остановить мысли? Или скажем так, мысли кого-то покинули?» Нет таких?

– Махарадж предлагает поделать киртан. Вопрос есть ли караталы здесь? Посмотрим, есть ли кароталы. Пока можно попеть Ом.

Попоем Намах Шивайя. Попробуем это делать вместе, я задам какой-то ритм. Можно хлопать в ладошки. Махарадж говорит, что это открывает сердце, когда поешь.

– Все-таки Махарадж успел нам кое-что сказать. Махарадж начал с того, Всевышний создал людей как наиболее могущественных существ, которые существуют в этом мире, благодаря наличию сознания. И самое лучшее, что может сделать человек в этом мире, это благодарить Всевышнего за этот дар и самый лучший способ благодарности – это пропевание Святых Имен. Второе, о чем Махарадж сказал, это о том, что важно понимать, что есть Истина, а что нет. То, что мы видим или воспринимаем во внешнем мире, не есть Истина. Истина есть то, что мы можем увидеть внутри. И это то, куда должен быть обращен взгляд человека, который хочет познать Истину. Внутрь. А теперь давайте попоем.

Ом Намах Шивайя

***

– Махарадж говорит о том, что ОМ – это вселенский универсальный звук. А Шивайя – это тот, кто заботится обо всем и тот, кто дает счастье всему. Намах – значит, я кланяюсь. Таким образом, пропевая эту мантру, мы говорим о том, что я кланяюсь Содержителью, тому, кто заботится обо всем, тому, кто держит и тому, кто является источником счастья и радости. С другой стороны, когда мы пропеваем Имя или слог слова Шивайя, то мы пропеваем одновременно два слога это слог Ши – означающий Шакти и Вайя, что значит Шива. Таким образом, мы одновременно кланяемся Шиве и Шакти в одном лице.

– Махарадж говорит о том, что когда мы пропеваем это Имя, то мы очищаем свой голос. Также когда мы пропеваем это Имя мы очищаем слух того, кто слышит эту мантру. И также когда мы пропеваем это Имя, то мы очищаем то место, то помещение, в котором мы пропеваем эту мантру. Таким образом, мантра является средством очищения. С другой стороны, когда мы пропеваем Имя, прибегаем к Имени, то мы можем испытать некоторое желание, и это желание исполнится в надлежащее время благодаря мантре.

– В нашу эпоху люди преимущественно озабочены материальной активностью, сфера интересов сосредоточена в материальном. Из-за этого мы не можем достичь мира. В этом проблема. И единственный способ достичь мира, это обратиться к Имени Всевышнего, к любому Имени, под которым Он нам известен. И поскольку Всевышний пребывает в мире, то обращаясь к его Имени, мы также приобретаем мир. Можно сказать, что это практически обязанность всякого человека на Земле обрести внутренний мир через обращение к Имени Всевышнего. Любого Имени.

– Махарадж советует нам менять образ мыслей или точку зрения, на которой мы стоим. Как мы можем заметить все, на что мы бросаем свой взгляд, все переменчиво, ничто не остается прежним. Нет ничего в этом мире, что оставалось бы постоянным. Если мы хотим достичь мира, то мы должны обратить свой взор на то, что неизменно. Вот этот мир, абсолютный мир, Божественный мир он неизменен и он не принадлежит к вещам этого мира. Для того чтобы достичь его нам опять же нужно прибегнуть к повторению Имени Всевышнего. Потому что это единственное, что может привести нас туда.

Человек, как мы себя знаем, постоянно меняется, мы были когда-то младенцем, стали ребенком, выросли во взрослого и так далее. Наши взаимоотношения в миру также постоянно меняются со всем окружающим нас пространством. Что же неизменно в этом мире? Это то, что Махарадж называет Душой. И это то, к чему нам надо обратиться, приняв или повторяя одно из Божественных Имен. Любое. Тогда мы сможем достичь мира, тогда мы сможем достичь чего-то неизменного и постоянного.

– Махарадж начал с того, что сказал, что Всевышний позаботился о каждом из нас. Всевышний предоставляет нам в этой жизни все, что мы заслужили своей кармой ни больше и ни меньше. И никто не может отнять у нас того, что нам принадлежит по праву. И никто не может позволить нам взять больше, чем нам принадлежит по праву. Так что зачем беспокоиться? Чего бояться? Мы в любом случае имеем то, что имеем. Таким образом, мы проявляем удовлетворенность тем, что есть. Это первое качество, о котором сказал Махарадж.

Второй момент, о котором он говорит, что если мы хотим приблизиться к Всевышнему, то мы должны стараться проявлять или вырабатывать или культивировать в себе его качества. Каково же главное качество Всевышнего? Это качество сострадания, качество заботы. Он заботится обо всех живых существах, и как уже было сказано ранее, человек отличается от всех существ на этой планете сознанием. У нас есть ум, у нас есть осознанность для того, чтобы понять, что мы живем в мире, созданном Всевышним. Другие живые существа отличаются от нас только тем, что в них нет этого осознания. В этом смысле мы их можем назвать меньшими братьями. И человек должен заботиться, испытывать сострадание и служить не только людям, но и братьям нашим меньшим – животным, растениям, всему, что есть на этой Земле. Они не знают Бога, как его знаем мы, а Бог для них это мы. Человек это Бог для животного или растений. Потому что он заботится о них, потому что он предоставляет им еду, питье, кров. И то, как мы себя ведем по отношению к животным, растениям – вернется к нам. Если мы причиняем им боль, мы получим боль, если мы делаем их счастливыми и довольными нам вернется счастье и довольство. Так работает закон кармы.

– Махарадж говорит, почему мы плутаем? Почему мы находимся в заблуждении? В этом нет никакой нужды. Мы пришли в этот мир вовсе не для того чтобы заблуждаться. В этот мир до нас пришло множество Великих Душ, которые показали путь, по которому мы можем идти. И нет никакой нужды блуждать в потемках. Эти пути различны, но все они ведут к одной цели. И все, что нужно человеку, это выбрать какой путь ближе ему. И следовать по этому пути вместо того, чтобы пребывать в заблуждении и в растерянности. Единственное, чего не надо делать это не надо пытаться двигаться по одному пути, по второму, по третьему пути одновременно. Все, что требуется это понять какой путь ближе и выбрать его. Далее следовать по нему. Тогда каждый может достичь цели.

– Далее Махарадж говорит о том, что ступив на путь, мы можем испытать страх. Но это неправильно, не надо испытывать страх. Посмотрите, говорит Махарадж, на Великие Души, которые прошли по этому пути и указали нам путь. Посмотрите сколько боли и страданий они вынесли, это должно вдохновить нас на продвижение. Посмотрите на розу, если мы хотим добраться до цветка, нам придется пройти через тернии – через шипы. Не следует бояться шипов, иначе вы никогда не достигните цветка. Очевидно и неизбежно, что на пути нас ждут испытания и страдания, боль, но не следует их бояться. Надо помнить и вдохновляться примерами тех, кто прошел по этому пути, что, в конце концов, нас ждет достижение цели, достижение Всевышнего.

– Следующий важный момент, о котором говорит Махарадж, это молитва. Молитва очень важна на пути и для того, чтобы молиться совершенно не обязательно отправляться в храм или в мечеть. Можно молиться в любом месте. Единственное, что важно – не нужно молиться за себя, не нужно просить за себя. Просите или молитесь Всевышнему за других – это правильно, и в этом случае вы получите благословение очень быстро.

– Также Махарадж советует молиться за свой народ, за свою страну, за тех людей, которые вас окружают. Махарадж говорит о том, что это те молитвы, которые благоприятны Всевышнему, это те молитвы, которые принимаются им. Если вы попробуете молиться за себя или просить что-то для себя, это выглядит в глазах Всевышнего эгоизмом. И такая молитва не благоприятна. Поэтому гораздо лучше молиться за других – это правильный способ молитвы.

– Махарадж говорит, что он сказал самые важные моменты, которые нужны нам на пути. Если у кого-то есть вопросы или пожелания, то можно их задавать и со своей стороны он говорит, что желал бы видеть всех нас счастливыми и удовлетворенными жизнью. Он хотел бы, чтобы лица людей, которые он видит, раскрывались бы подобно раскрывающейся розе.

– У меня два вопроса. Первый. Являются ли молитвы за семью, за род благостными?

– Любая молитва не за себя благоприятна. И эта молитва будет быстро услышана.

– В Росси в современных условиях мы все, по большей части, не владеем ведической традицией. Не владеем ей в такой мере, чтобы совершать ритуалы правильным образом. Между тем есть два события в жизни, которые явно требуют особого внимания – это рождение и смерть. Что необходимо делать, с точки зрения Махараджа, в момент рождения ребенка и в момент ухода человека из этого мира?

– Махарадж говорит, что в любом случае и в случае рождения и в случае смерти, самое лучшее, что можно делать это – молиться. Молитва о том, чтобы ребенок, который пришел в этот мир, был счастлив, чтобы о нем заботились, чтобы он был доволен в этом мире, чтобы его ждала хорошая судьба. А когда человек покидает этот мир, покидает тело, мы можем молиться о том, чтобы его Душа нашла упокоение, чтобы она нашла мир и покой.

– Так что первое и самое главное, что советует делать Махарадж – это молитва в обоих случаях. Второе, о говорит, что самое простое, что вслед за этим можно сделать – это следовать той религии и той традиции, в которой вы находитесь. Совсем необязательно следовать традиции вед. Если вы находитесь в другой традиции, следуйте ей. Тому пути, в котором вы находитесь, тем ритуалам, положенным вещам, которые сопровождают рождение и смерть в этой традиции. Если же вам не близка никакая традиция, никакой путь, формально определенный, то можно проявить заботу – вы можете накормить голодных, дать одежду тем, кто в ней нуждается. Это третье, что Махарадж советует сделать опять же в обоих случаях – случае рождения и случае смерти. Если вам близок именно путь ведической культуры, то надо обратиться к тем, кто условно называется священниками в этой традиции, они сделают то, что полагается сделать.

– В чем особенность женского пути? Женщина по природе своей больше привязана к семье, мужу, детям…

– Махарадж ответил, что нет никакой особенности пути для женщины. Практика или садхана или путь заключается в повторении Имени, в обращении к Имени. И любой из нас независимо от пола имеет обязательства в этом мире. Надо продолжать выполнять те обязательства и обратиться к Имени Всевышнего. Повторять Имя Всевышнего. Практику делает Душа, а у Души нет пола – ни мужчины, ни женщины. И не нужно обращаться с практикой, как будто мы выбираем особую позу или особое место. Это не так. Практика заключается в повторении Имени, это можно делать в любое время, в любом месте, любым образом.

– Предопределены в нашей жизни только события? Или также наши мысли, идеи?

– Махарадж ответил следующим образом. События, по большей части, предопределены. На самом деле, не все. Но по большей части действительно предопределены и предопределены они нашей определенной кармой, предыдущими нашими деяниями, мыслями и чувствами. Что же касается мыслей, то нет, они не предопределены. Как уже неоднократно было сказано, человек обладает умом или сознанием и это находится в руках человека. Пример, который приводит Махарадж таков. События нашей жизни можно уподобить плодам или фруктам, а мысли можно сравнить таким образом: Мы берем некий плод и съедаем его, или берем некий плод и решаем сначала вымыть его, а потом съесть, или берем некий плод и решаем, что мы его сейчас вымоем, потом порежем, а потом съедим, или мы берем некий плод, мы его вымоем, потом порежем, потом приготовим, а потом съедим. Вот плод это событие, предопределенное событие нашей предыдущей кармой. Наши мысли – то, как мы поступим с этим событием – съедим его просто, порежем, приготовим и так далее. Эта аналогия позволит понять, что находится в руках человека, а что нет.

– Также Махарадж говорит о том, что события текут непрерывным потоком, одно за другим. И в зависимости от того, как будет настроен наш ум, как будет настроено наше сознание или образ мыслей – будут формироваться будущие события не только в этой, но и в будущей жизни.

– Я слышала такое мнение, что женщине не следует выполнять аскезы мужского типа – такие как пост, к примеру. Что делать если Душа просит, а традиция рекомендует все-таки воздержаться? Как найти разумный баланс?

– В соответствие с какой традицией?

– В отношении меня, я стараюсь соблюдать прадош. Но мне сказали, что это жесткая аскеза и для женщины она не рекомендована.

– Вопрос, что вы знаете о прадош?

– Посты два раза в месяц в определенные дни, таким образом, мы выражаем нашу преданность Господу Шиве, и воспитываем в себе такие качества, которые присущи преданному: как смирение, подавление в себе вожделения и так далее. Я стараюсь этого придерживаться, но друзья, которые находится в иной ведической традиции, меня смутили.

–Махарадж не столько ответил на этот вопрос, сколько прокомментировал ситуацию, связанную с аскезой. Во-первых, если говорить конкретно об этом посте, нет никаких формальных запретов для того, чтобы им занималась женщина. Он делается в 13 лунный день всякого лунного месяца, посвящен господу Шиве и я так понял, что он не понял вопроса. Для него очень странна была сама постановка вопроса, что есть какие-то ограничения. Но если говорить вообще об аскезе или тапасе, в частности, если речь идет о женщинах, Махарадж упомянул еще, что Паравати постилась 80 тысяч лет, чтобы получить благословение Господа Шивы – довольно долго. Но если вообще говорить о пути тапаса или аскезы, то, вообще говоря, этот путь предполагает полное отречение от мира.

Предполагается, что человек, который идет путем тапаса, путем аскезы, он полностью отворачивается от мира, уходит в лес, бросает эту жизнь, отворачивается абсолютно от всех материальных благ, т.е. вообще в целом от того, что мы называем материальным миром. Этот путь достойный и прекрасный путь, только он очень тяжелый, особенно в современном мире. Этот путь практиковался в древние эпохи, когда люди жили дольше и имели больше сил, больше просто веры. Нельзя сказать, что это неправильный путь, но это сложный путь и Махарадж советует в эту эпоху идти более простым путем, более благоприятным путем – путем повторения Священного Имени. В этом смысле путь аскезы неблагоприятен.

– Уточнения к предыдущему вопросу. Когда речь шла о событиях, мыслях в нашей жизни и о степени предопределенности мыслей. Чувства – это наша ответственность или это что-то предопределенное? Если событие предопределено, мысли мы контролируем, а вот то, что мы чувствуем – это что?

– Махарадж ответил, что чувства следуют за мыслями и в этом смысле они не предопределены. Махарадж также привел пример, что мы сидим в этом зале и это событие, которое произошло. Но ему предшествовала мысль, и ему предшествовало некоторое чувство, которое следовало за этой мыслью, которое как бы подсказало нам, что нам нужно прийти в этот зал, присутствовать здесь на сатсанге. Таким образом, чувства это то, что не предопределено, это то, что находится в воле человека, то, что как бы окрашивает те события, которые происходят в нашей жизни.

– Можно попросить благословения?

– Ну, это происходит непосредственно в любой момент. Можно просить, можно не просить. Такой общий вопрос и чтобы его больше не задавали, я поясню. Подходят люди и просят благословения. Конечно, бывают всякие тонкие моменты, но в целом, благословение уже есть. Я больше рекомендую правильным образом относиться к тому, что происходит сейчас. Это и есть благословение, в любой момент. Никакого специального обращения к Махараджу, если у вас нет очень серьезной, смертельной ситуации не требуется.

– А на обретение ясного видения своего пути?

– Это частный вопрос, но частная аудиенция у нас не предусмотрена, к сожалению.

– Время у нас еще есть, но давайте будем учитывать, что Махараджу 96 с лишним лет и он не в идеальной физической форме. Продолжим.

– Насколько я знаю, существует два подхода к медитации – предметный и беспредметный. Предметный – это когда человек медитирующий стремится к какой-то цели, получить ответ на какой-то вопрос и беспредметный, когда медитация посвящена Богу. Какой вид медитации советует Махарадж?

– Махарадж рекомендует определенно нацеленную медитацию. Целью медитации является приближение к Всевышнему и если медитация нацелена на что-то другое, то вообще говоря, это не медитация, это рассуждение или размышление о каких-то мирских вопросах. Поскольку целью медитации является достижение Всевышнего, то Махарадж рекомендует использовать в качестве средства для достижения этой цели некое Божество, некую форму, некое Имя Божества, которое приводит нас к достижению этой цели.

– Можно ли прикоснуться к стопам Махараджа?

–Лучше постарайтесь прикоснуться к стопам Всевышнего.

– Давайте помолимся о здоровье Махараджа, чтобы все его мечты исполнялись, а наши, я думаю, исполнятся.

Владикавказ

– Давайте начнем с дыхания: вдох через правую, выдох через левую ноздрю. Можно без задержки или с задержкой и так какое-то время подышать. Потом плавно, естественным образом переходим к медитации. Чтобы вы не делали, сядьте удобно, не напрягайтесь, чтобы вам было комфортно. Единственное условие – спину желательно держать прямой.

– Махарадж говорит о том, что тот факт, что мы собираемся здесь, что столько людей приходит на подобные встречи, это милость Всевышнего. Возможность встретиться здесь дает нам шанс очиститься внутренне, настроить свой ум на позитивный лад, настроиться на Истину, поговорить об Истине. Собственно, это и обозначает слово «сатсанг», встреча ради Истины или встреча с Истиной.

– Махарадж говорит о том, что большинство из нас знают о том, что нам свойственны определенные негативные качества, негативные привычки. Причины, по которым мы не избавляемся от этих привычек, от этих качеств – это недостаток старания, недостаток усердия в этом, либо недостаток знания и сатсанг дает нам шанс лучше увидеть эти негативные стороны себя, а также понять каким образом мы можем от них избавиться или настроиться на это. Большинство людей не могут достичь счастья именно из-за того, что они – их ум и их сердце обременены этими негативными качествами.

Для того, чтобы счастье поселилось в сердце, необходимо, чтобы сердце стало чистым, необходимо, чтобы ум стал чистым. Что же позволяет нам очистить сердце и очистить ум? Это практика – это или медитация, или повторение Святого Имени – джапа, либо другие практики. В тот момент, когда вы при помощи практики очищаете ум и сердце, в них естественным образом поселяется счастье, непоколебимое счастье. Таким образом, сейчас на сатсанге и вообще нам предоставляется возможность очистить ум, очистить сердце от негатива, от отрицательных качеств и привычек при помощи практики, и тогда в нашем чистом сердце поселится счастье.

– Махарадж говорит о том, что мы заботимся о внешней чистоте – мы моем свое тело, руки, моем те фрукты и овощи, которые употребляем в пищу, мы стираем одежду, которую надеваем на себя. И точно такая же грязь, такие же проблемы скапливаются у нас внутри, но мы не заботимся о том, чтобы очистить их. Между тем именно это необходимо делать, необходимо точно также поддерживать внутреннюю чистоту. Только достигнув этой чистоты, мы сможем осознать свою Душу, осознать Истину о том, кто мы есть на самом деле. И единственный путь к достижению внутренней чистоты – это обращение к Имени Всевышнего, повторение Имени Всевышнего.

– Махарадж дает еще одну аналогию. Он говорит, что мы заботимся также о своем физическом здоровье. И для того чтобы поддерживать физическое здоровье, мы знаем, что нужно придерживаться режима: режима дня, режима занятий. Если мы заболеваем, то мы идем к доктору, который прописывает нам таблетки или другие процедуры, которые нам необходимо делать в определенное время определенное количество раз или принимать лекарство по определенным правилам, в определенной последовательности. Точно также духовную практику необходимо делать в строго определенной последовательности. Если мы занимаемся повторением Имени Всевышнего, это тоже надо делать в определенное время регулярно и постоянно.

– Махарадж говорит о том, что если вы решили встать на путь духовного развития, вступить на духовный путь, то также очень полезно чтение литературы о Великих Душах, посещавших землю – биографии жития Святых, Пророков и других великих людей, Великих Душ, которые прошли по этой земле до нас. И читая эти книги, вы вдохновляетесь их примером, они углубляют вас на вашем пути, они наполняют вас энергией, и они также позволяют вам очистить души и сердца.

– Махарадж говорит о том, что важно выбрать определенный духовный путь, по которому вы будете идти. Есть множество путей, все они так или иначе ведут к единой цели, но если мы будем перескакивать или переходить с одного пути на другой, то мы вряд ли куда-то придем. Переходя с одного пути на другой, мы каждый раз оказываемся не впереди, а позади потому, что нам каждый раз надо начинать сначала. Поэтому Махарадж советует твердо придерживаться одного пути. С полной верой, с полным доверием. Это дает шанс, дает возможность достигнуть цели и достигнуть этой цели быстрее.

– Махарадж предлагает пропеть санкиртан – совместное пропевание Имени – для того чтобы лень покинула наши тела, чтобы вибрация Имени проявилась в этом пространстве.

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

– Если у кого-то есть вопросы или соображения какие-то, то можно поделиться или задать.

– Можно ли получить благословение?

– Благословение Матери Богини всегда с вами со всеми, всегда. Махарадж говорит о том, что только благодаря благословению у нас появилась возможность встретиться здесь вместе и вместе повторять Священное Имя.

– Как Махарадж принимает решения вообще о каких-то вещах и почему Махарадж принял решение приехать сюда?

– Он не принимает никаких решений, вообще. События происходят в жизни, что-то требует от него ответа и он реагирует соответствующим образом. Все, что происходит в его жизни, происходит по воле Божественной Матери.

– Вне всякого сомнения, говорит Махарадж, есть Великая Душа, которая каким-то образом хотела или требовала того, чтобы он оказался здесь в России. И рассказал людям о том, что необходимо делать для того, чтобы лучше жить. И он следует воле этой Великой Души, но сказать, что это было его решение, его личная воля было бы неправильно.

– Можно уточнить, может знаки какие-то были, почему именно так нужно?

– Махарадж говорит, конечно, есть некое чувство или некое ощущение, которое ведет в том или ином направлении. По большей части, Всевышний действует через посредников и сам он является таким же посредником Всевышнего. Он выполняет ту волю, которую необходимо исполнить. Это же касается и других людей. Кто-то есть в России, конкретно в этом месте, почувствовал или осознал или узнал о необходимости из любви к Всевышнему, из желания выбраться из того несчастного положения, в котором мы все находимся, что есть такая возможность пригласить Махараджа, и это случилось. Ровно также, говорит он, вы все для того чтобы прийти в это место, узнали каким-то образом, что будет такая встреча, и некое чувство внутри вас подсказало, что необходимо оторваться от дивана и прийти сюда. Всевышний всегда дает нам определенные подсказки и это всегда видно, надо только научиться читать.

– Как отличить свое желание от послания Всевышнего?

– Первое, что сказал Сачин, что ему было сложно объяснить Махараджу этот вопрос, он не очень понял этот вопрос. Тем не менее, он постарался это сделать и Махарадж ответил, что сердце может помочь. Если это желание эго, если это негативное желание, то вы почувствуете это своим сердцем. Если то желание, то ощущение, которое возникает в вас с идет вместе с потоком от Всевышнего, то сердце тоже это поймет.

– Махарадж говорит о том, что точно также как мы удовлетворяем свой голод, когда мы голодны, мы решаем, что эта пища полезна для нас, а это нет, это будет хорошо нам съесть, а это нет. Точно также мы обладаем вполне достаточным сознанием, чтобы увидеть, что та или иная духовная пища способна удовлетворить наш духовный голод. Человек каждый из нас обладает достаточной осознанностью, чтобы понять, что хорошо для него, а что плохо.

– Остались ли какие земные радости у Махараджа вроде вкусной еды и чего-то подобного?

– Махарадж ответил следующим образом, что давно перестал обращать внимание на какие-либо земные события, не важно, радостные или нет. Все его счастье и наслаждение проистекают из духовной сферы, он полностью погружен в эту сферу и если благодаря ранее накопленной карме с ним случаются какие-либо события позитивные, то он их принимает. Имеется в виду, во внешнем, материальном мире. Если не случаются, то значит – нет. Есть некая последовательность внешних событий, которая так или иначе происходит благодаря карме, но живет он в мире Души, в мире духовных радостей.

– Каким образом Махарадж себя ощущает или самоопределяет на этой земле?

– Всякий человек, рождающийся на этой земле, получает свою самоидентификацию в соответствие со своей предыдущей накопленной кармой или самскарой, то, как разворачивается эта наша жизнь в этом рождении, в этом воплощении, есть результат наших деяний в прошлом. И в этом смысле его земное существование ничем неотличимо от другого любого человеческого существа. Если говорить о личной самоидентификации, то он воспринимает себя как человеческое существо, которое пришло на эту землю для служения, для служения человечеству. И религия, которой он следует, есть религия человечности. И он призывает всех присоединиться к этой религии, религии служения человечеству. Также Махарадж говорит о том, что он не хотел бы навязывать никаких самоопределений другим, Всевышний знает кто я и этого достаточно.

– Представляет ли Махарадж себе какие-нибудь цели? На ближайшие 10 лет, например, или на следующую жизнь или в ином мире в будущем?

– Нет, никак, будущее не заботит его совсем. Он живет в настоящем. Все его интересы сосредоточены в настоящем моменте в том, чтобы служить и исполнять волю в настоящий момент. Предположительно, таково же было его прошлое, предположительно таким же будет и его будущее.

– У меня обычная жизнь, обычная семья, я ничего героического не совершила и не совершу, не напишу прекрасных картин, не спою прекрасных песен. Значит ли это, что моя жизнь бессмысленна?

– Нет ничего плохого в том, чтобы вести жизнь простого человека. У каждого из нас есть обязанность в этой жизни и надо следовать исполнению этих обязанностей, обязанностей отца, матери, жены и т.д. – это наши житейские обязанности. С другой стороны, мы все по благословению Всевышнего пришли на эту землю и наслаждаемся этой жизнью только благодаря милости Всевышнего. И нашей первой обязанностью является отплатить или вернуться к Всевышнему. И самое лучшее для этого является повторение Имени, обращение к Святому Имени. И было бы очень хорошо, если бы в этой жизни, вы смогли бы выделить какое-нибудь время, чтобы обратиться к Священному Имени, хотя бы три раза в день. И на самом деле, упущенной жизнью или прожитой пустой жизнью является жизнь, когда человек не задумывался о своей Душе, не задумывался о Всевышнем. Вот это является зря прожитой жизнью. В то время как успехи или неуспехи в этой жизни, будете вы великим человеком или проживете жизнь простого человека, зависит всего лишь от накопленной кармы. И лучше посвятить усилия в этой жизни накоплению благой кармы, тогда возможно в следующей жизни вы окажетесь великим человеком.

 – Какие практические советы он может дать на пути к просветлению? Практические медитации? Имеют ли значения цвета, которые иногда появляются во время медитации?

– Для того, чтобы ступить на духовный путь необходимо осознать самого себя, как Душу. Необходимо избавиться от ложной самоидентификации с телом, понять, что она неверна, а верна самоидентификация с Душой. Для этого необходимо поменять взгляд. Наш взгляд направлен изнутри наружу, а правильный взгляд – это взгляд снаружи вовнутрь. В определенном смысле это и есть медитация. Совет Махараджа по поводу медитации – настраиваться на Всевышнего, медитировать на Всевышнего. Если приходят какие-нибудь цвета, он говорит, что это бывает по-разному, иногда и радуга появляется, его совет выбрать наиболее близкий цвет – тот который больше всего нравится, тот который сильнее притягивает и в дальнейшем этот цвет станет для вас путеводным. Через него будет что-то в дальнейшем проявляться.

– У меня есть мечта пребывать в большом непознаваемом Боге. Но у Него есть разные стороны, есть Великие Души есть великие Боги – их очень много. С одной стороны, кажется это очень грубо взять и выбрать себе Бога, а с другой стороны, может Боги выбрали меня, но я не услышал. Очень часто сложно услышать самого себя, очень сложно услышать свою Душу. Путей много, мы как бешеные обезьяны – мы ограничены. С другой стороны есть Бесконечный Бог, в которого входит и Мара и наш ум… Как выбрать? Как быть в такой ситуации? В желании слиться с Единым человек оказывается потерян в бесконечных формах Мары, играх ума, всего того, что в конечном итоге также является частью Всевышнего. Как поступить, когда ты потерян, когда не знаешь к чему обратиться, надо ли к чему-то обращаться, или, быть может, Всевышний сам выберет?

– Действительно, Всевышний проявляется во множестве Имен, во множестве форм, во множестве Великих Душ, которые приходили на эту землю в соответствии с особенностями людей, которые живут здесь. В соответствии с определенным местом, куда являлись эти Великие Души, в соответствии с образом жизни, который вели люди в то или иное время. И все эти Великие Души, формы, Боги, как бы мы их не называли, являются частью Единого. И обращаясь, принимая, произнося одно Имя, мы одновременно посвящаем себя всем остальным. Но обязанностью и необходимостью для человека является выбор. Дело заключается в том, что сердце человека неразделимо и ум человека неразделим. И только посвятив себя полностью одной какой-то форме или одному Имени Бога, которое наиболее близко и положив всю свою веру, все свое доверие в это Имя можно достичь Всевышнего. Так что это необходимо сделать выбор. И только следуя единому пути можно достичь той цели, которую вы ставите на духовном пути.

– Придут ли в ближайшие 5 тысяч лет на Землю праведные цари?

– Почему собственно вас это беспокоит? Он говорит о том, что вам бы следовало озаботиться тем, что происходит с вами прямо сейчас. У вас есть возможность прямо сейчас изменить свою жизнь к лучшему. Заполняя свою голову мыслями о том, что будет через 5 тысяч лет, вы просто теряете время. Понятно, что Земля эволюционирует и, изучая историю, мы знаем, что все менялось и все продолжает меняться. Единственное, что можно сказать с несомненностью, что что-то за эти 5 тысяч лет безусловно произойдет. Но зачем задумываться об этом, когда вы сами не можете ответить, где вы сами будете через 5 тысяч лет. То, что произойдет это ответственность или воля Всевышнего и он позаботится, можете не сомневаться о том, чтобы все происходило правильным образом. Вам же надо позаботиться о том, что будет происходить с вами прямо сейчас.

– Я благодарю Всевышнего за эту встречу. И поняла здесь и сейчас, что ничего случайного на этой земле не происходит. Я уехала жить в другую страну и полгода жила там. Последние два месяца во время всех медитаций, во время всех молитв, во всех храмах приходило, что пора соединиться с Божественной Матерью в сердце, соединив ее земной матерью. У меня самой четверо детей, и я всегда искала аспект материнства земного. Я приехала 4 дня назад из Израиля. Меня просто вытолкнуло пространство, и вчера утром я получила приглашение на встречу с Махараджем. У меня не вопрос, а крик о помощи всем сердцем, помочь соединиться с Божественной Матерью. И как эту связь сохранить. Это периодически происходит, но я хочу, чтобы это было постоянно.

– Вопрос был такой. События последних полгода жизни привели меня в этот зал, на эту встречу, все события подталкивали в сторону единения с Божественной Матерью, но это чувство единения не удается поддерживать постоянно. Что нужно сделать для того, чтобы оно никогда не покидало?

– Первое, если жизнь вас толкает в разные страны и разные места, это результат все той же накопленной кармы, бхога (буквально – мы едим плоды своих предыдущих деяний), надо принимать как есть. Это не то, о чем следует заботиться и не то, на что следует вообще серьезно обращать внимание. Наша жизнь разворачивается тем или иным образом. Иногда нам приходится покинуть нашу страну, направиться в другое место, иногда вернуться – это просто события, которые разворачиваются в соответствие с тем, что мы заработали. На что стоит действительно обратить внимание, этому был посвящен главный вопрос – как пребывать постоянно в единстве с Божественной Матерью, то ответ таков. Первое, необходима вера, сильная вера и нужно максимально усиливать эту веру. И постоянно повторять Имя, любое Имя, любой формы Божественной Матери. …Желательно постоянно, ну или хотя бы в течение какой-то времени в течении дня.

– Что это такое Имя Матери, или Имя Богини или Всевышней Матери?

– Это то, что на санскрите называется Ма, это Имя Божественной Матери, это оно и есть та Мама, которая создала все, что мы видим вокруг, все, что мы не видим тоже. Желательно использовать то Имя, которое является вам самым близким, самым простым. Есть различные молитвы на санскрите, где используется 108 имен Божественной Матери, 1000 имен Божественной Матери. Можно взять любое из этих Имен, главное чтобы оно было одно, и оно было близким и любимым.

– Правильно ли я поняла, что главной практикой в духовном развитии является молитва? Стоит ли молиться, если этого чувства Бога или Божественной Матери в Душе нет?

– От себя хочу отметить, что это не главное, главное – это джапа – повторение Священного Имени. Поскольку этот вопрос задавался много раз, я позволил себе эту вставку. А теперь ответ Махараджа.

Молитва является очень важным и достойным путем духовного развития. Есть важные правила, касательно молитвы. Первое, надо молиться кому-то. Неважно, будет ли это мужской или женский аспект, будет это какое-то Имя или безымянный Единый или как угодно еще, но это должно быть нечто, что мы как-то внутри себя формулируем. Второй момент, не надо молиться за себя, никогда. Молитесь за близких, за дальних, за свою страну, за свой народ, но не за себя. Третий момент. Ценность заключается не в ваших чувствах, а в самой молитве, в энергии, которая в это вкладывается. Еще один момент, вы говорите, что нет ощущения единства с Всевышним или с Матерью – это неправда. Махарадж говорит, что все мы связаны с Единым, несомненно, он это видит и все что с нами происходит это всего лишь недостаток усилий или недостаток веры, для того, чтобы почувствовать это. Необходимо приложить усилия для того, чтобы это просто осознать. Это не вопрос наличия или отсутствия, это вопрос осознания. Он привел такой пример, что если вы испытываете жажду, вы не сидите и не ждете, что вода придет к вам, вы отправляетесь в то место, где есть вода.

– Как он относится к снам? И как он относится к вещим снам?

– Большая часть снов – это воображение, игра воображения. Но иногда это не так. Бывает, что сны показывают нам прошлые жизни, иногда сны показывают будущее. Вещие сны чаще всего снятся под утро, это бывает где-то в 4-5 часов утра. И знак того, что сон был вещим, является то, что вы просыпаетесь немедленно в счастливом настроении. Но чаще всего сны это просто игра воображения.

– А если то, что тебе говорят во сне, ты первый раз в жизни слышишь вообще.

– Если вы с этим никогда не сталкивались в этой жизни, это может быть из предыдущей жизни. Но это не важно.

– Девочке 15 лет. Она просит во сне у … какую-то способность, и он несколько раз ей отказывал. В итоге сказал, хорошо, будет у тебя эта способность, но это будет твоим и проклятием и спасением и для тебя и для людей.

– Махарадж говорит о том, что то, что должно произойти, произойдет не скоро. Но это произойдет обязательно, не в ближайшие годы, ближе к концу жизни. Но она получит то, что она хочет, она получит это благословение.

Лыкошино. День 1

– Махарадж говорит, что, будучи здесь, постарайтесь сосредоточиться на вопросах развития, на вопросах не материальных в своих разговорах, намерениях, мыслях. Постарайтесь отвлечься от дел материального мира и сконцентрируйтесь на духовности, на сатсанге. Имеется в виду не в этой комнате, а вообще.

Есть же кто-то, кто первый раз присутствует? Я тогда буквально два слова скажу, чтобы вы понимали. Наверняка вы или читали книжки Ильи Беляева или видели предыдущие встречи, т.е. имеете некоторое представление, с кем нам посчастливилось Н аходиться в одной комнате. Я не будут делать каких-то исторических экскурсов, все это действительно можно найти уже теперь в интернете довольно много информации. Но самое важное, что я хотел бы сказать, что делает эту встречу удивительной и уникальной, что люди подобные Ванкханди Махараджу обычно не покидают Индию, не путешествуют по миру, и тем более не доезжают до таких деревушек как Лыкошино, и тот факт, что это случилось, является некоторым чудом. Что человек, который является настоящим Святым, который являет собой те качества Святости, о которых мы читаем в книжках: вера, любовь, сострадание. Все это можно просто физически ощутить, находясь рядом с Махараджем. И для этого нам не надо садиться в самолет, лететь куда-то, искать. Самое главное, что даже сев в самолет и отправившись в Индию, не обладая соответствующим духовным зрением, видя тысячи и тысячи садху, вы не найдете человека подобного Махараджу. Точно так же и в России ходя по монастырям, вы вряд ли найдете настоящего Святого, не обладая при этом соответствующей внутренней подготовкой, определенным уровнем. Так что я предлагаю поблагодарить Бога, что у нас есть такая возможность.

– Да, что уже неоднократно случалось – после еды медитировать невозможно. Поскольку все ели ни так давно, то медитация отменяется – мы займемся санкиртаном. Т.е. совместным пропеванием Святых Имен. Если кто-то хочет провести, то, пожалуйста.

– Махарадж говорит, что вот мы тут посидим – помедитируем или попоем, проведем сатсанг, поднимем уровень энергии, а потом разойдемся и вернемся к разговорам о каких-то семейных делах, так или иначе о делах этого мира. И в этом случае, это просто потеря времени и потеря энергии. Махарадж советует направить все свои мысли, направить разговор, который мы здесь ведем, на вопросы духовного развития, обсуждать связанные с этим моменты. Может быть, говорить о каких-то других людях – Великих Душах. Но не направлять свои мысли, не направлять свои разговоры в сторону дел материального мира.

Киртан.

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

Ом Намах Шивайя

***

– Махарадж говорит, что когда мы произносим Имя вместе, вслух, то это называется киртан, санкиртан, если мы произносим в одиночестве и про себя – это называется джапа.

– Произнесение Имени дает человеку энергию, эта энергия делает человека более сильным, это делает его волю более сильной.

– Что вы хотите? – спрашивает Махарадж.

– Махарадж говорит, что для того чтобы добиться успеха или продвижения по духовному пути, надо настроить свой ум на позитивный лад. Перестроить свой мыслительный процесс в положительную строну. Не только когда мы находимся в одиночестве, но и когда мы общаемся с другими людьми. Именно это позволит достичь продвижения. И второе, он говорит, что время драгоценно. Это драгоценное время выделено нам Всевышним, используйте его мудро.

– Махарадж говорит, что, прежде всего надо просыпаться рано утром, по крайней мере, в 5 утра, лучше раньше. Первое, что сразу нужно сделать, проснувшись – это обратиться к молитве. Молиться не за себя, а за благополучие других людей, за благополучие всего мира. После этого можно начать джапу и правильно делать какие-то дела – утренний туалет и так далее.

– Если хотите, можно попеть еще или раздать прасад.

Киртан

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

***

– Махарадж говорит, что есть еще одни способ медитативной джапы – это медитативное письмо. Т.е. вы пишите на бумаге текст мантры раз за разом, скажем, сто тысяч раз. Такая форма медитации тоже существует.

– У кого-то есть желание еще что-то спеть?

– Махарадж говорит, что предполагается вообще, что люди должны помнить мантру, которую им дали, это значит, они могут ее спеть, почему никто не хочет спеть? Никто не помнит слов мантры?

– Любую матру можно спеть?

– Так она вроде как личная?

– Ну, вообще любую мантру.

– Все стесняются.

– Можно фальшиво петь, можно петь не в тон, можно петь не в ритм, я разрешаю – Михаил.

Джей Мата Кали Джей Мата Дурге
Кали Дурге Намо Нама

***

– Махарадж говорит, что очень хорошо менять мелодию, менять звук, менять вибрацию – это дает новую энергию.

– Я переспросил, имеется ли в виду, что по-другому петь ту же мантру. Он говорит, петь разные мантры.

– Можно петь буддийские матры?

– Можно, но чтобы все могли петь – не сложные.

Ом Таре Тутаре Туре Соха

***

– Махарадж говорит, что это единственно правильный способ выразить свои чувства. Давайте, кто-нибудь еще хочет спеть?

– Все хотят.

Ом Намо Багвате Васу Девая

***

– Махарадж говорит, что был некий преданный по имени Дроп. Его учителем был Нарада, который дал ему впервые эту мантру. Начитывая и напевая эту мантру, он очень быстро удостоился даршана или присутствия господа Вишну. И в награду за его преданность он превратил его в Полярную звезду. Глядя на Полярную звезду, мы можем узнать направления на север. Все остальные звезды вращаются вокруг Полярной звезды.

Лыкошино. День 2(1)

– Махарадж говорит, что все мы, кто собрались здесь в той или иной степени ищем мир и счастье. А мир и счастье могут быть достижимы только в том случае, если мы все свои мысли направим к Единому, к Всевышнему. Только таким образом Душа может найти покой, только таким образом Душа может найти чистое счастье. Находясь здесь нам надо стараться все время направлять свои мысли к Всевышнему, если мы будем отвлекаться, и позволять своим мыслям блуждать или направляться к объектам материального мира, то это счастье и этот мир окажется недостижимым для нас. Все мы являемся здесь искателями на духовном пути, и высшей целью на этом пути является соединение со своей Душой. Только направив все свои мысли, сделав это целью своего поиска, мы можем соединиться с энергией внутри себя.

– Махарадж говорит, что Всевышний окружает нас повсюду, мы можем Его найти внутри себя, вокруг себя. Органы чувств, которые приносят нам информацию из внешнего мира, приносят нам информацию о Всевышнем. Мы можем Его обонять, осязать, видеть, слышать – все вокруг нас есть Всевышний. Всевышний неоднократно являлся на Землю в виде Великих Душ, которые приходили сюда для того, чтобы помочь человечеству, помочь людям, помочь нам. Одной из форм постижения Всевышнего есть чтение. Махарадж советует читать книги, где описывается биография тех Великих Душ, которые приходили на Землю как формы Всевышнего. Помимо того, чтобы читать эти книги, так же следовать тому примеру, который они нам дают. Еще Махарадж упоминает высказывание Гуру Нанака: «Вселенная вокруг нас равна Вселенной внутри нас». Для того, чтобы осознать этот факт, необходимо сделать первый шаг, необходимо направить свой взор внутрь, необходимо что-то сделать ради этого. В частности, одним из способов постижения этого внутреннего мира, является чтение книг, чтение биографий Великих Душ.

– Махарадж говорит, что такое йога. Он коротко определяет йогу, как единение с Всевышнем. И в Гите описано восемьдесят видов йоги, а их существует намного больше. Но как много раз повторял Махарадж, в эту эпоху единственный путь йоги, который достижим, который приводит к достижению единения с Всевышнем является бхати-йога – путь Божественного поклонения. И все Великие Души, которые являлись в нашу эпоху и которые достигли единения с Всевышнем шли путем бхакти-йоги. Каковы качества бхакта – преданного, который идет путем бхакти-йоги? Первое качество, бхакт не показывает кто он, ничто в нем внешне не выражает, что он идет по этому пути. Он не носит специальную одежду, он никаким образом не дает окружающим увидеть, чем он занят внутри – постоянным обращением к Всевышнему. Второй момент связан с аспектом служения. Бхакти-йог видит Всевышнего во всем. Он видит Всевышнего в каждой частице, в каждой живой Душе – человеческой и не только. И служение или сева – это ключевой момент в бхакти-йоге. Служа всем живым существам – людям, животным, растениям – бхакти-йог фактически служит Всевышнему. Третий момент, бхакти-йог постоянен, он ведет жизнь обычного человека. Он одинаков во всех обстоятельствах своей жизни, он всегда помнит о том, что счастье или несчастье в его жизни – светлая полоса или темная полоса – есть всего лишь результат ранее накопленной кармы, и это никак не влияет на его внутренний настрой.

– Последнее, о чем говорит Махарадж, что только благодаря наличию бхактов Земля продолжает существование. Когда на Земле не останется ни одного бхакта, то это будет время массового уничтожения. Как можно понять, что в том или ином месте, есть люди, которые практикуют бхакти-йогу? По тому процветанию, по тому благосостоянию, которое мы можем видеть в этой стране. Мы наслаждаемся плодами, которые дает земля, фруктами, всем тем, что мы можем получить. И на самом деле мы это получаем, только благодаря тому, что вокруг нас невидимые живут люди, которые совершают бхакти-йогу или совершают поклонения. В самых разных формах, в любой местности, в любой области это можно найти. В Индии, в частности. Вы можете приехать туда, увидеть прекрасные плоды земли, которыми она одаривает людей, но их бы не было, если бы вокруг не было бы невидимых глазу, очень простых людей, которых мы никогда не узнаем, не определим как бхакти-йогов. И, тем не менее, они есть, и они продолжают непрерывно практиковать.

– Махарадж говорит, что если очень упростить существуют всего три вида йоги: это джняна-йога – йога знания или мудрости, карма-йога – йога действия, и бхакти-йога – йога Божественного поклонения. Все они стремятся к одному, все они стремятся к Единому или Всевышнему. И путь, который им предстоит преодолеть для того, чтобы слиться с Единым, можно уподобить огромному океану. И этот океан надо пересечь. И в чем отличие этих путей? Джняна-йог стремиться преодолеть этот путь при помощи мудрости и знания. Какая опасность его подстерегает на этом пути? Это опасность гордыни. Умножаются знания – растет внутреннее эго. И рано или поздно оно может стать таким большим, что джняна-йог утонет в этом океане. Что может произойти с карма-йогом? Он так же пытается пересечь этот океан, полагаясь на свои силы. В современную эпоху, говорит Махарадж, это почти невозможно. Жизнь коротка и сил у современных людей не так много. Если окажется, что сил будет недостаточно, чтобы собственным усилием достичь Всевышнего, он так же утонет в этом океане. В то время, как бхакти-йог не пытается достичь Всевышнего своими силами, он не полагается на себя, он полагается на Всевышнего. В этом смысле он подобен не пловцу, который сам пытается пересечь океан, а он сидит в лодке. Все его помыслы связаны с Единым, Всевышним. И Всевышний сам толкает его лодку вперед. Поэтому это путь, который легче может привести к успеху. Ему хватит сил, потому что он не тратит свои силы на пересечение океана. И его эго может уменьшиться, потому что он совсем не надеется на себя, он надеется на Всевышнего.

Есть два основных качества, которыми должен обладать бхакти-йог, которые могут помочь ему на этом пути. Первое, уже упомянутое – это служение или сева – служение всем живым существам. И второе качество – это сострадание. Обладая этими двумя качествами бхакти-йог может помочь себе достичь Всевышнего.

– Махарадж спрашивает, чтобы мы предпочли попеть киртан или может быть задать вопросы – у кого-то есть соображения или вопросы.

Киртан

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

Ом Рам Рамая Сваха

Ума, Сачин и Махарадж поют.

Шри Рам Джей Рам Джей Джей Рам

Сита Рам Сита Рам

Лыкошино. День 2(2)

– Махарадж говорит немножко помедитировать, сделать маленькую медитацию. Давайте опять подышим, прежде чем перейти в состояние маленькой медитации, сделаем маленькую пранаяму.

– Сначала Махарадж пошутил, сказал: «Действительно кто-нибудь медитировал или все просто сидели с закрытыми глазами и ждали, когда, наконец, прозвонят караталы?» Потом он сказал, что медитация – это способ сосредоточения ума, способ успокоения ума и направление его в одном направлении. Это может быть фраза, Священное Имя, это может быть образ, это может быть звук, это может быть точка между бровями или центр груди. Так или иначе, мы стараемся таким способом контролировать ум. С какой целью мы это делаем? Наша жизнь наполнена потерей энергии, т.е. направляя свои мысли на внешний мир, мы постоянно теряем энергию, думая о семье, о делах, о любых обстоятельствах внешнего мира. И запасы этой энергии постоянно уменьшаются. Медитация – это способ пополнить эти запасы энергии путем обращения взгляда внутрь, концентрации на одной точке в моменте, здесь и сейчас.

– Махарадж говорит, что цель медитации контроль ума, направление его на одну точку, на один предмет. В действительности, это может быть любой предмет. Совсем необязательно, что это должно быть Святое Имя, важно однонаправленность мысли. И он рассказывает историю, которую он уже когда-то рассказывал. Это история про садху и пастуха. Пастух пас стадо коров и увидел сидящего в медитации садху. Он подошел к нему, дождался окончания и спросил:

– Чем ты занят?
– Я медитирую, – сказал садху.
– Я тоже так хочу, можешь меня научить?
– Да, могу, тебе для этого нужно сидеть и думать все время об одном и том же, о том, что ты любишь.

Он направил его в маленькую пещеру, сказал, что садись там и медитируй, думай о том, что ты любишь. И удалился. Через 2-3 дня он обнаружил, что крестьянин не выходит из пещеры. Садху подошел и позвал его.

– Выйди, пожалуйста, ты не ел уже несколько дней, тебе надо подкрепиться.
– Извини, я не могу…

– А в чем проблема? – спросил садху.
– Рога мешают, – ответил пастух.

– Откуда, собственно, у тебя рога?
– Я все время думал, как ты сказал, о том, что я люблю, а я больше всего люблю коров, поэтому я теперь корова.

– Это хороший пример. Махарадж говорит, что правильная медитация, если вы действительно медитируете так, как этот крестьянин, приводит к тому, что вы отождествляетесь, т.е. находитесь внутри предмета медитации. Если вы медитируете на ОМ, вы начинаете чувствовать, что ОМ повсюду, звучит внутри, снаружи. Если вы медитируете на каком–то другом Имени или образе, это образ или Имя становятся для вас реальным, живым. Таким образом, люди могут достичь того, в частности, что называется сверхъестественные способности или сидхи.

– Махарадж говорит, что медитация – это самая первая задача, которая стоит перед садхаком, перед практиком. Это первое, чему надо обучиться. И поскольку практика медитации, это практика обуздания ума, то важно помнить, что хозяином своего ума являетесь вы сами и больше никто, никто не сможет вам помочь. Снаружи может казаться, что вы сидите в правильной позиции, с закрытыми глазами и кажется, что вы медитируете. Но что происходит на самом деле, знаете только вы. И эта битва с умом, каковой собственно и является медитация, может закончиться либо победой, либо поражением. В случае победы, ваша практика тоже закончится победой, в случае поражения – поражением. Поэтому, когда вы садитесь медитировать, делайте это в действительности. Выходите на этот бой с намерением победить, не обращайте внимания на мирские дела, не позволяйте уму обращаться к мирским мыслям, направьте его на то, что вы ходите видеть.

– Махарадж объясняет, что по причине такой сложности медитации, которую он объяснил предварительно. В нашу эпоху мир заполнен храмами и церквями. Они созданы Великими Душами как помощь для нас. Потому что если мы заходим в храм и видим изображения, иконы или статуи Божества или Святого – это позволяет, глядя на нее, сосредоточиться. Сосредоточиться на Всевышнем и тем самым усилить или войти в состояние медитации. Также входя в храм, мы совершаем определенное поклонение: мы совершаем ритуалы, мы ставим свечи, мы возжигаем благовония. И делаем другие действия, цель которых та же самая – сосредоточиться на Всевышнем, цель которых помочь нам войти в состояние медитации, не думать ни о чем, кроме Всевышнего.

– В это время, во время исполнения этих ритуалов, во время пения молитв или мантр, во время чтения сутр или других священных текстов наши мысли заняты этими священными предметами и не заняты мирским. Но если мы зашли в храм, а думаем о том, например, что мы хотим купить в магазине, то в этот момент мы на самом деле не в храме, а в магазине и мы просто теряем время. Такова, по Махараджу, цель и объяснение появления храмов и церквей в нашу эпоху. В предыдущие эпохи в этом не было нужды, люди могли проще и легче входить в состояние медитации, потому что мир был менее материалистичный. Так что в древности вы храмов не найдете.

– Махарадж повторяет, что все эти храмы, мечети, церкви они все созданы только с одной целью, целью направить наши мысли к Единому и таким образом помочь нам управлять умом. В действительности, даже второе, потому что Единого мы можем встретить повсюду, Всевышнего мы можем встретить повсюду. Мы не можем ограничить его нахождением в храме или еще где-то. Поэтому в действительности настоящая цель этих храмов, этих церемоний, того, что мы совершаем – это помочь нам управлять умом.

– Именно поэтому, говорит Махарадж, в нашу эпоху, в Кали-югу, самой важной практикой является практика повторения Имени. И он приводит цитату из Рамаяны, в которой говорится о том, повторение Имени подобно лодке, которая может перенести нас на другой уровень, перенести нас к другому берегу. Таким образом, постоянно занимаясь повторением Имени, мы можем постепенно-постепенно приблизиться к достижению нашей цели. Там говорится еще о том, что Кали-юга базируется буквально на Имени, т.е. основа Кали-юги – это Имя. Самое время после такого вступления повторить Имя, поделать киртан.

Ом Намах Шивайя

Джей Мата Кали Джей Мата Дурге
Кали Дурге Намо Нама

Шива Шива Шива Шамбо
Махадева Шамбо Махадева Шамбо

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

Ума с Махараджем и Сачином поет

Лыкошино. День 3(1)

– Небольшая медитация. Это слово на хинди значит и концентрация и медитация одновременно. Давайте, тогда традиционно поделаем дыхание, чтобы уравновесить левую и правую стороны. Посидим с закрытыми глазами, претворяясь, что медитируем.

– Предлагается попеть киртан. Маленький мальчик уже начал киртан заранее.

– Махарадж говорит, что разговоры продолжаются, вместо этого лучше повторять Имя, собирать энергию Имени – это сделает нас более энергичными, более сильными.

Ом Ом Намах Шивайя
Шива Шива Шива Шива Ом Намах Шивая

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Шива Шива Шива Шамбо
Махадева Шамбо Махадева Шамбо

Джей Мата Кали Джей Мата Дурга
Кали Дурге Намо Нама

Нараяна Нараяна Ом

– Если бы все на Земле, хотя бы столько времени обращались бы к Имени Единого, то не прошло бы много времени, как Он воплотился бы на этой Земле.

– Только Имя достигает Всевышнего. Ни предложение, ни тело, ничто – только Имя.

– Махарадж говорит, просыпайтесь с Именем Бога и засыпайте с Именем Бога. И через какое-то время вы сольетесь с Ним. Никто не может определить, что такое Имя Бога, оно находится за пределами определений. Понять что это такое, можно только слившись с Ним. Обращайтесь к Имени Бога так часто, как только можете, и вы поймете это.

– Я просто обещал задать вопрос человеку, который был на предыдущих встречах. Вопрос такой, что делать с прощением, если ты просишь его и искренне раскаиваешься перед человеком, а он не принимает его прощения.

– Махарадж говорит, что помимо того человека, которому вы сделали что-то неправильное, вам надо также просить прощения у Всевышнего одновременно. Это, во-первых. Во-вторых, само по себе просить прощения недостаточно, необходимо признание, или исповедь. Необходимо признаться о том, что ты сделал перед человеком и Всевышнем одновременно. В этом случае, если сначала идет признание или исповедь, а потом просьба о прощении, то тогда это будет принято Всевышнем, даже в случае, если человек перед которым вы просите прощения не примет это извинение, не примет эту исповедь – ничего страшного, потому что Всевышней примет.

– Так же была девушка, у которой много лет панические атаки. Она спрашивала, в чем могут быть причины, что делать в такой ситуации?

– Махарадж говорит, что причина панической атаки в том, что человек или совершил что-то ужасное в свей жизни и не может избавиться от этих воспоминаний или он явился свидетелем или ему сделали что-то ужасное и он так же не может избавиться от этого воспоминания. Что нужно сделать? Нужно постараться перестать обращать на это внимание. Практически забыть об этом. Для того, чтобы забыть надо, прежде всего, простить. Это первый шаг для того, чтобы стереть эту память. Вместо этого Махарадж советует обратиться к Имени три раза в день: утром, вечером и во время еды. И, таким образом, изменить образ мыслей и образ чувств на позитивный. Путем обращения к Имени. Получается, что нужно сначала осознать вот эти события, потом забыть их, простить внутренне и обратиться к Имени Всевышнего, чтобы поменять негативный настрой на позитивный.

– Махарадж оставил немного пепла из его дхуни Аллану, у которого останавливался во Владикавказе и он советует три дня женщине, которая задавала этот вопрос попринимать – капельку с пальца съесть и помазать лоб. Три дня – этого будет достаточно.

– Ну, все, это у меня долги были кармические, – Миша.

– Прасад.

Лыкошино. День 4(1)

– Ретирит подходит к концу и надо будет оставить это место, по крайней мере, в не худшем состоянии, чем оно было, когда мы сюда приехали. Я попросил бы тех, кто хочет остаться на день или на два после окончания, чтобы привести все в божеский вид, обратиться к Надежде, она подскажет, что и как сделать, – Михаил.

– А я бы хотел еще добавить, те, кто живут в лагере детском то же самое, чтобы уехали лучше, чем приехали, потому что нас пустили туда первый раз и если мы хотим там бывать еще, то оставить после себя хорошие впечатления. Кто живет в гостинице, тоже прибраться, – Виталий.

– Не только оставить, а вообще, в процессе, пока мы там живем, чтобы там был порядок, тряпку можно взять внизу у администрации, – Таня.

– Давайте, тогда уже по заведенной практике. Я тогда небольшое введение тогда сделаю для тех, кто приехал сегодня или вчера вечером. Махарадж предлагает сначала сделать простую пранаяму для того, чтобы перейти к медитации: анулом-вилом или ричак-пурак, или кумбхака. Вдыхаем через правую ноздрю, выдыхаем через левую и потом обратно, если кому-то удобнее, в промежутках делаем паузу, т.е. задержку на вдохе и на выдохе. Либо просто делаем: вдох – задержка, выдох – задержка. Цель – успокоиться и уравновесить правую и левую сторону. Давайте, каждый в своем ритме, можно использовать пальцы, если нужно. Кто-то, может быть, и так может дышать.

– Махарадж говорит, что в своих молитвах, в своих медитациях никогда не нужно просить Всевышнего о материальных благах, вообще о предметах этого мира. Все, что мы получаем в этом мире, обусловлено нашей кармой. И просить о чем-то дополнительно или просить об изменении этого – это неправильно. Единственное, о чем следует просить – это о бхакти, о том, чтобы Господь даровал нам бхакти или безусловное поклонение. Это единственный дар, в котором мы нуждаемся.

– Махарадж говорит, что время драгоценно, не нужно терять это драгоценное время на то чтобы просить Бога о материальном. Все, что нам положено в этом мире материальном, все нам предоставлено Богом, но это не упадет само по себе с неба, для того, чтобы получить, что нам положено, необходимо работать, необходимо трудиться напряженно. И тогда все то, что нам может быть доступно на Земле будет нам доступно. А время молитвы или время поклонения – это драгоценное время – нужно тратить на то, чтобы Господь даровал нам бхакти. Так же и во время сатсанга. Быть может, если вам удастся хоть на несколько секунд настроиться правильно, то Благословение Божье будет с вами.

– Махарадж продолжает говорить о том, что такое сатсанг, настоящий сатсанг. Возможность присутствовать здесь, вообще присутствовать на сатсанге не дается просто так – это результат накопленной кармы предыдущих жизней. Каждое мгновение здесь, как Благословение Божье, которое мы имеем. Возможность присутствовать на сатсанге, говорить о Всевышнем, быть в присутствии Истины. Если сравнить все счастье мира, которое достижимо, включая нахождения в раю и сравнить это с секундой нахождения на сатсанге – это несравнимо. Поэтому Махарадж советует принести в дар поклонения Всевышнему свое время, пока мы находимся здесь на сатсанге. И это будет залогом лучшей жизни или лучших возможностей в будущем.

– Смысл сатсанга в том, чтобы осознать истину, говорить об истине и повторять Имя Всевышнего. Так что давайте проведем киртан.

Ом Намах Шивайя

Джей Мата Кали Джей Мата Дурге
Кали Дурге Намо Нама

Ом Рам Рамая Сваха

Джей Джагадам Бе Ма Дурга
Ом Нараяни Ом Нараяни

Говинда Джая Джая Гопала Джая Джая

– Давайте Ом попоем. Единственное, что Махарадж предлагает петь в одном ритме.

ОМ

Лыкошино. День 4(2)

– Они говорят со мной на хинди. Но я понимаю. Немножко помедитируем, он говорит.

– А обед был?

– Давно был.

– Ну что, тем не менее, давайте подышим.

Шри Ма Джей Ма Джей Джей Ма

Шива Шива Шива Шамбо
Махадева Шамбо Махадева Шамбо

Джей Мата Кали Джей Мата Дурга
Кали Дурге Намо Нама

– Сегодня день рождения Ганеши и я сказала Бабе, что я могу спеть Ганеша-арти в честь дня рождения Ганеши. Это большой праздник, это большое событие, – Ума.

Джей Ганеша Джей Ганеша Джей Ганеша Дева
Мата Деви Парвати Пита Махадева…

– Солнце и дождик сейчас пошел во время Ганеши-арти – это большое благословение, – Ума.

Ума поет...

Ом Шива Нараян Нараян Нараян

Амбе Ма Амбе Ма Джагадамбе Ма

– Был вопрос среди людей, что значит жить из сердца.

– На самом деле, Махарадж говорит, все живут из сердца, никто не живет снаружи. Тело бы не могло жить без сердца.

– В самой этой фразе «жить сердцем» нет смысла, есть смысл во фразе «принимать Имя Всевышнего сердцем».

– Никто не живет ногами или руками, все живут сердцем, так что такого вопроса нет.

– Вопрос может быть: «как принять сердцем Имя Всевышнего».

– Ну, тогда давай спросим, как принять Имя Всевышнего сердцем.

– Сачин подытоживает длинную речь Махараджа. Первое, что нужно сделать – это полюбить Всевышнего для того, чтобы принять Его Имя в сердце.

– А, Махарадж говорит, что я не понимаю, как я могу объяснить, как я могу дать людям понять, что значит принять Имя в сердце. Поэтому первую часть Сачин не стал переводить. Но потом я увидел лица и решил, что я все-таки скажу. Если вы не настолько тупы, чтобы вообще не понимать, что такое принять что-то сердцем, то первое, что надо сделать – это надо полюбить. Только когда вы любите Всевышнего, только тогда вы можете принять Его Имя сердцем.

– Вопрос, из какого места вы чувствуете жажду, или вы чувствуете холод снаружи или изнутри? Из того же места исходит и любовь.

– Махарадж говорит, что есть нужно только тогда, когда вы голодны. Если вы не испытываете голода, если духовный искатель не испытывает голода к Всевышнему, тогда его принятие Имени не имеет смысла, не имеет ценности. Это должно быть подобно духовному голоду по Всевышнему, тогда в этом есть смысл. Если вы будете есть обычную пищу, не испытывая голода, это значит ваш желудок уже полон, эта еда не пойдет вам на пользу.

– Наверное, все очень голодные, поэтому давайте раздадим прасад.

Лыкошино. День 5

– Махарадж произносит одну и ту же фразу – можно узнать. «Немножко помедитируем».

– Махарадж говорит, что Всевышний повсюду. Всевышнего можно увидеть во всем. Он сам говорит об этом. Что вы можете Меня увидеть во всем, и что Я есть в каждом из вас, но Я помню только о тех, кто помнит Меня. Если вы хотите чтобы Всевышний помнил о вас, помните его, обращайтесь к нему. Те, кто обращается к Всевышнему регулярно, в определенное время, постоянно – к тем обращается Всевышний в ответ. Те, кто поклоняются Всевышнему регулярно, постоянно в определенное время, тем поклоняется Всевышний.

– Махарадж говорит, что Всевышний обращает внимание и отвечает на регулярность. Повторяет снова и снова насколько важно заниматься практикой в строго определенное время, как важно вставать в определенное время, повторять Его Имя в определенное время, ложиться спать в определенное время. Всевышний неоднократно прямо указывал на то, сколь важно это. Помимо того, что это надо делать в определенное время, это надо делать с чистым сердцем и со всей любовью и с верой во Всевышнего. Если вы примете это решение, если вы начнете эту практику, вам обязательно Всевышней будет посылать испытания. Ваша вера будет испытана. Например, если вы приняли решение вставать в определенное время, например, в 3, то вам пошлют плохое здоровье, вам пошлют сонливость, вам пошлют лень. Всевышний проверяет, действительно вы имеете веру в Него, действительно ли вы твердо приняли решение поклоняться Ему. Или тот факт, что вам хочется поспать или тот факт, что вам лениво в этот момент перевесит веру и перевесит ваше решение служить.

– Махарадж говорит, что такая простая вещь как часы была изобретена для того, что бы люди могли, прежде всего, поклоняться в определенное время. Сама идея часов пришла от Всевышнего для того, чтобы это можно было сделать. Теперь люди используют часы с разными другими целями, вовсе не для того, для чего они были изначально предназначены.

Даже если мы будем просто выполнять определенные мирские дела в строго определенное время, то мы не будем болеть. Если мы будем вставать в одно и то же время, питаться в одно и то же время, выполнять остальные действия в определенное время, то даже на мирском плане это даст положительный эффект. И аналогичным образом происходит все и в духовном мире.

– Махарадж так же говорит, что Всевышний видит каждого из нас и заботиться о каждом из нас. Но не надо думать, что мы для него это тело, наш цвет, лицо или что-то другое. Он видит Душу. Он видит веру, которая живет в этой Душе, Он видит любовь, которая есть в этой Душе. Это то, на что Он обращает внимание.

– Махарадж говорит, что Всевышний будет испытывать вас. Он будет испытывать вас, насколько твердо вы стоите на пути, насколько твердо вы следуете практике, насколько вы следуете принятому расписанию в этой практике. И если вы пройдете эту практику, то вы получите только одно Благословение. Люди называют его по-разному. Некоторые говорят про просветление, некоторые говорят, что этот человек достиг реализации, некоторые называют это тем, что он познал свою Душу. Некоторые называют это тем, что он видит Свет или проникся Светом. Но в действительности – это Благословение. Этот человек испытывает абсолютное счастье. Вот то Благословение, которое он получает.

Махарадж говорит, что был Святой Тулсидас, который говорил, что я вижу Раму и Ситу во всем, в каждом. Человек, который получил это Благословение, не видит различения между людьми. Все для него все одинаково являются Богом, в каждом видит он Бога – Ситу и Раму. Этот человек не испытывает ни к кому гнева, потому что как можно гневаться? Он не испытывает ни к кому зависти или злости, печали. Вы всегда можете увидеть проявлено это качество в нем или нет – это очень легко увидеть – он всегда одинаковый, он всегда излучает одинаковое количество любви независимо от того, кто к нему приходит. Вот то Благословение, которое дает Всевышний тому, кто прошел экзамен.

– Махарадж говорит, что для достижения каких-то мирских целей нам необходимо действие, нам надо прилагать определенные усилия и совершать действия. Карма. Не в смысле закона причины и следствия, а карма в смысле действия. Нам необходимо выполнять наши кармы. Для того же, чтобы достичь Всевышнего, нам надо только постоянно направлять свои мысли, свое сердце к Нему. В этом отличие. Поэтому мы можем, имеем право, открыто говорить о тех достижениях или о тех результатах, которых мы достигли во внешнем мире. Это нормально и естественно, потому что это видно со стороны. Но о тех результатах или о той практике, или о тех усилиях, которые мы предпринимаем на духовном пути, говорить не следует никому и никогда. Это должно делаться с закрытыми дверьми. Никто не должен знать, как мы практикуем, во сколько мы практикуем, где мы практикуем, что мы практикуем, кому мы поклоняемся. Это абсолютно личный, закрытый вопрос. Ни с кем не нужно делиться этой информацией. Чем больше вы будете делиться этой информацией, тем меньше будет результатов практики. Закон обратно пропорциональной зависимости. Если вы хотите, чтобы практика была успешна, не делитесь ни с кем этой информацией.

– Махарадж сказал, что, если хотите, можно попеть киртан или бажданы. Я спросил, можно ли задать вопросы. Сачин ответил, что после киртана.

– Давай потом.

– Не имеет значения никакого.

Ом Намах Шивайя

Джей Мата Кали Джей Мата Дурга
Кали Дурге Намо Нама

Ганеша Шаранам Шаранам Ганеша

Джей Джагадамбе Ма Дурга
Ом Нараяни Ом Нараяни Ом Нараяни Ом Нараяни

Ума поет

Шамбо Шанкара Намо Шивайя
Гири Джай Шанкара Намо Шивайя

Ума, Сачин и Махарадж поют

– Произошел небольшой спор, какой именно стотр Дурги пели. Пели мы стотру, которая начинается со слов «Я прошу прощения у Матери Дурги».

– Тут Виталий задает вопрос…

– Не-не-не…

– Ну, вот видишь, есть разница. Баджан – это то, что произносится в тишине внутри, так же как и джапа. Баджан – это скорее аналог джапы. А киртан, санкиртан – это то, что мы поем вместе. Санкиртан – это я понимаю, именно совместно. Да. Джапа – это внутреннее, «умное» произнесение. Когда мы сердцем, умом произносим определенную фразу не пропевая ее. Если мы ее пропеваем, то это будет баджан. Если мы делаем это вслух, то это будет киртан, и санкиртан, если мы это делаем вместе.

– Как с ребенком? Обычно я делаю практику, а потом бужу ребенка. Или все-таки лучше будить с какого-то возраста и вместе делать практику.

– Махарадж говорит, что лучше не будить ребенка, потому что мать все-время будет отвлекаться, ей надо будет позаботиться о ребенка. Так или иначе, внимание будет отвлекаться на ребенка. Поэтому практику нужно делать самостоятельно. Потом уже будить ребенка.

Второй момент, это что практика все-таки индивидуальная вещь. Практика делается для себя. И ни в коем случае нельзя принуждать ребенка присоединяться к этой практике, пока у него не появится самостоятельная воля. С другой стороны, после возраста 5-6 лет полезно будить ребенка рано, полезно приучать его к определенному режиму, в котором в частности будет ранний подъем. Это делать хорошо. Но, ни в коем случае, не нужно сколько-нибудь насильно втаскивать ребенка в свою практику.

– Вопрос по поводу снов. Не знаю, знают люди или не знают, что Махарадж пребывает во сне как в йоге-нидре. Нужно ли это как-то практиковать, допустим, перед сном. Или просто перед сном молиться Всевышнему, либо начинать практиковать йогу-нидру, с нее входить в сон. Либо это не надо делать, и это приходит само.

– Махарадж говорит, что йога – значит добавить, добавление. Нидра – значит сон. И йога-нидра означает, когда вы добавляете Всевышнего к своему сну. Фактически состояние йога-нидры – это состояние, когда ваш ум бодрствует и продолжает повторять Имя, а тело спит. Т.е. это состояние полусна, когда тело спит, отдыхает, а ум продолжает повторять Имя, продолжает джапу. В тот момент, когда ум прекращает повторять джапу, вы попадаете в настоящий глубокий сон. Сам он, в частности, не помнит, когда он спал в прямом смысле этого слова, потому что его сон как раз йога-нидра.

Я переспросил тогда, что же он будет советовать людям. Людям он советует делать джапу и соответственно, постепенно можно будет практиковать йога-нидру. Получается так. Прямо он так не сказал. Но это приходит только с практикой. Т.е. постоянная практика джапы приводит к тому, что вы овладеваете, в том числе, и йога-нидрой. Махарадж сказал, что, к сожалению, этот термин затаскан, коммерциализирован. Люди предлагают музыку слушать или играть или еще что-то делать. Т.е. йога-нидра стала таким коммерциализированным понятием. Но в прямом смысле, как он это объясняет, как он это понимает, как он это практикует – это непрерывная джапа при том, что тело фактически спит, но ум бодрствует.

– Если человек принял мантру, может ли он делать дополнительно буддийские практики. Можно ли совмещать постоянную джапу с буддийскими практиками, или оставить одну джапу?

– В целом, ответ положительный – нет никакого противоречия. Можно делать джапу и совмещать ее с любыми другими практиками. Так что если ты делаешь еще какие-то практики их вполне можно совмещать с джапой, единственное, надо помнить, предполагается, что она делается постоянно, т.е. она делается, в том числе, и в то время, когда ты делаешь практики. Она все время должна звучать, непрерывно. В этом случае нет никакого противоречия. В частности, Махарадж приводит в пример человека знаменитого Райдаса, который был сапожником, обувщиком. Он занимался все время выделкой шкур для изготовления обуви. И все это время он непрерывно повторял Имя одновременно с этим. И только благодаря этому он стал просветленным. Такой просветленный сапожник. Это длинная история. Сачин сказал, что ее долго рассказывать. Но коротко говоря, да, можно совмещать. У тебя есть обязательства, у тебя есть карма. Не нужно прекращать эти обязательства из-за того, что ты делаешь джапу.

Санкт-Петербург. День 1

– По благословению Божественной Матери Свами Махарадж уже в четвертый раз приезжает в Россию. И это событие поистине уникально, совсем не факт, что у нас будет еще такая возможность и поэтому я всех, кому это интересно и сердце кого это затронет, призывал бы ехать в Индию. Его несложно найти в его маленьком ашраме в предгорьях Гималаев. Вся информация уже доступна в Интернете.

Что же особенного в этих встречах? Дело в том, что Махарадж вряд ли будет говорить вещи, которые нельзя найти в Ведах, которые нельзя найти в хорошо написанных книгах по ведической культуре, что-то сверх этого вы вряд ли услышите. Важно то, что мы соприкасаемся с человеком, который в реальности является Святым. Как это объяснить, я честно сказать, не знаю. Но по опыту присутствия в нахождении рядом с этим человеком, ты вдруг начинаешь понимать, что такие теоретические понятия, как вера, любовь, сострадание они обретают практическое воплощение. Ты смотришь и понимаешь – вот любовь выглядит вот так, а сострадание выглядит вот так, вера выглядит вот так. Или чистота – тоже очень важная вещь, которая ярко чувствуется рядом с Махараджем и особенно ярко чувствуется у него в ашраме. Вот опыт Присутствия может быть даже важнее всего остального, чтобы не было тут сказано, какие бы бхаджаны мы тут не пели, какие вопросы не были бы заданы.

Это не значит, что их нельзя задавать. На этом я, пожалуй, закончу.

По технической части еще небольшое извинение. К сожалению, мы вынуждены работать через двух переводчиков. Махарадж говорит только на хинди и санскрите, и найти очень хорошего переводчика прямого нам не удалось. Это создаст некоторые трудности при разговоре. Придется немного дольше ждать.

Второй момент, Махараджу 96 лет и он не очень здоров. Последнее время были сложности в ашраме, лесные пожары, еще что-то. Поэтому сильно задерживаться сверх двух часов, объявленных по программе, мы не сможем, прошу заранее отнестись с пониманием. Может быть и раньше, мы будем смотреть насколько состояние Махараджа. На этом все. Спасибо.

– Махарадж предлагает по уже заведенной традиции некоторое время посидеть в тишине, успокоить ум. Для того чтобы легче войти в состояние медитации, он предлагает обычно простую пранаяму – попеременное дыхание левой и правой ноздрей, с задержкой или без задержки кому как удобнее, каждый в своем ритме. Концом медитации будет звон каратал.

Медитация.

***

– Махарадж говорит о том, что на сатсанг приходят люди четырех видов. Первый – это искатели, люди, которые заинтересованы в Истине. Второй – это любопытствующие, те, кому любопытно и интересно, что же такого здесь может произойти. Третий – это люди, которые испытывают боль, душевную или физическую. У них есть какая-то проблема и эту проблему нужно решить. И четвертый – это люди, у которых есть какие-то материальные потребности, скажем так, потребности этого мира, которые они хотели бы удовлетворить. Все эти люди верят в Бога и, приходя на сатсанг, они хотели бы удовлетворить свои желания. Если говорить о приоритетности, последовательности в которой исполняются все эти желания, то первым и наивысшим приоритетом являются искатели, их желания удовлетворяются в первую очередь. Второе – это любопытствующие. Третьи – это люди, испытывающие боль и четвертые – те, кто ищет материальной выгоды. Все их желания будут удовлетворены, если они пришли с чистым сердцем. Но Махарадж советует, прежде всего, искать Истину.

– Мы приходим в этот мир, ничего не имея. Тем не менее, нас окружают воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем. И плоды земли, которые мы едим. И первый шаг к пробуждению и осознанию того, что это все не просто так, что все это создано Всевышним – это задуматься об этом. Это первый момент, который начинает наш поиск Всевышнего, поиск Создателя. Второе, о чем говорит Махарадж, человек отличается от других существ сознанием. И задумываясь о том, что нас окружает, в происхождении этого, задумываясь о той энергии, которая движет весь этот мир, которая приносит нам эти все плоды, этот воздух, эту воду и так далее, мы продолжаем этот процесс поиска Бога. Собственно и сатсанг, на который мы пришли, это один из шагов, который может привести нас к этому поиску. У нас здесь есть возможность услышать Истину, услышать то, как все это устроено.

Вторым моментом, помимо Истины и понимания того как устроен мир, является вера и доверие, которые нужно иметь. И тогда можно употребляя различные методы попытаться понять этот путь к осознанию, кто же это тот, кто все создал, Всевышний, Создатель или Бог – как угодно можем называть. И одним из таких методов является медитация. Что же, в сущности, является медитацией? Мы выключаем последовательно органы чувств – зрение, слух, осязание, обоняние, а также отключаем мыслительную деятельность. Что при этом происходит? При этом энергия, которую мы теряем на все эти виды деятельности начинает сосредотачиваться, начинает накапливаться внутри. И в какой-то момент у этой энергии появляется возможность соединиться с высшей энергией, которая собственно и является энергией Создателя.

– Махарадж говорит о том, что есть множество методов поиска Всевышнего. Множество школ и путей. Но, по его мнению, для нашего времени, для нашего века наиболее подходящим является путь бхакти-йоги. Какова особенность этого пути, что значит бхакти-йога? Прежде всего, это путь любви, любви к Богу, любви к людям. Второе – это путь служения, служение Богу, необусловленное служение Богу, необусловленное служение людям и вообще всем живым существам. И третье – это путь, который основывается на обращении к Всевышнему, на повторении одного из Имен Всевышнего. И когда бхакт – практикующий бхакти-йогу – начинает концентрироваться или повторять это Имя, то постепенно энергия этого Имени, энергия Всевышнего начинает возрастать в нем. Так выглядит этот путь.

Всевышний повсюду, мы можем найти его в любом человеке, в любом предмете, живом и неживом существе, во всем, что окружает нас. И как мы будем его искать, зависит от нас. И самый лучший способ, который Махарадж советует, это путь бхакти-йоги.

Далее Махарадж привел примеры. К сожалению, все эти истории различных ищущих из священных текстов мне неизвестны. Подобно тому, как вначале он описывал различные виды людей, которые приходят на сатсанг, точно также можно подразделить людей, которые обращаются к Богу. Одни обращаются к нему за Истиной или в поиске Истины, другие, чтобы удовлетворить свое любопытство, третьи ищут того, чтобы Бог избавил их от боли и страданий, четвертые – ищут некоторых материальных благ. Все эти желания на пути бхакти-йоги также реализуются. В тех примерах, которые он приводит, ищущий знания получает знание, любопытный – удовлетворяет свое любопытство, тот, кто хочет избавиться от страданий, избавляется от страданий, – все это то, что дает путь бхакти-йоги. Все, чего вы хотите, то вы и получите. И даже последний случай, известный: царевич Дхруве, который хотел получить царство. Когда ему сказали, что Господь может даровать тебе царство, он пошел в лес и шесть месяцев без остановки повторял Имя Бога. И Бог даровал ему царство небесное. Он теперь является владыкой Полярной звезды. Это история из Махабхараты. Любое наше желание может быть удовлетворено на пути бхакти-йоги, лишь бы оно было чистым и обращались мы с чистым сердцем.

– Махарадж говорит о том, что на Земле существует множество религий. Целью всякой религии является поиск Бога. И нет какой-то высшей религии или низшей религии, они все в этом смысле равны. И человек свободен выбрать любую религию, любой путь, который ему ближе, ближе его сердцу. Махарадж советует обратиться к той религии, тому пути, которая ближе вам. Второе, о чем он говорит, что эту Землю посещали Великие Души, жизнь которых описана – есть жизнеописания, биографии таких людей, житие Святых. Махарадж советует обращаться к этой литературе, потому что, читая, как эти люди жили, через какое терпение, страдание, преодоление им пришлось пройти, чтобы достичь Бога, достичь абсолютного счастья, вы можете почувствовать вдохновение. Подобного рода люди могут стать идеалом для вас, образцом для подражания. Можно будет дальше строить свою жизнь, оглядываясь или ориентируясь на людей подобного рода.

Следующим полезным инструментом для духовного развития, для духовного искателя, является чтение священных текстов. В различных религиях написано множество книг. Даже просто читая эти книги, просто обращая свой ум к Всевышнему, вы уже приобретаете некоторый момент успокоенности мыслей, мира внутри. И таким образом, путем джаяна-йоги – йоги познания, вы приближаетесь к Всевышнему.

Он говорит, выберите один путь. Важно при этом, что не нужно метаться, не нужно перепрыгивать от одной религиозной традиции к другой, поделать одно, потом другое, важно выбрать тот путь, который ближе вам, который наиболее соответствует запросу вашего сердца и далее неуклонно и постоянно двигаться по этому пути. Тогда можно достичь успеха. И важно двигаться – сделайте первый шаг. Совершенно бессмысленно сидеть и ждать, что что-то произойдет само.

– Махарадж говорит, что есть четыре качества, которыми должен обладать духовный искатель. И если он обладает этими качествами, то Господь сам найдет его и очень быстро придет к нему. Каковы эти качества? Первое – это любовь. Второе – это сострадание. Третье – это готовность к самопожертвованию. Четвертое – это щедрость. Щедрость не только в отношении материальных вещей, но и духовных. Готовность делиться и отдавать, что бы к вам не приходило. Искатель, который обладает этими качествами и в котором сильна вера во Всевышнего, путь для такого искателя будет легким, Господь найдет его сам.

Махарадж предлагает либо обратиться к Имени Всевышнего – попеть киртан, либо позадавать вопросы. У меня есть предложение немножко попеть, а если вопросы останутся, выживут в этом процессе, то в конце их можно будет задать.

Киртан.

– У меня предложение, понимать, что это не вокальный класс. У вас может не быть ни слуха, ни голоса, вы можете не знать слов – это не важно. Это духовная практика, связанная с направлением своего голоса, своих мыслей и своих чувств на Священное Имя, и на концентрацию в сердце. Поэтому не стесняйтесь, Имя драгоценно. Сейчас вы стесняетесь произнести Имя Бога, в следующий раз такой возможности может не быть. Спасибо!

– Можно хлопать в ладоши, Махарадж считает, что это позволяет лучше открыть сердце.

Киртан.

– Если есть вопросы, Махарадж уточнил, не вопросы, а если есть сомнения, если кто-то в чем-то не разобрался.

– Как правильно сделать выбор? Как почувствовать? Как сердцем чувствовать? С точки зрения выборов всего, не только духовного пути.

 – А в чем сложность?

– Сложность – сомнения. Как почувствовать, правильный ли сделан выбор?

– Ответ Махараджа таков. Если у вас есть сомнения, это уже значит, что ваш выбор неверный. Собственно, сомнения – это и есть голос сердца, который подсказывает, что что-то не так. Если что-то должно быть вами сделано, то у вас не бывает сомнений – это надо делать. В том случае, если сомнения возникли, т.е. сердце подсказывает, что что-то не так, у вас есть выбор – либо отказаться от действия, либо разобраться более глубоко: прочить что-то или обратиться к кому-то, кто может прояснить для вас эту ситуацию.

– Существует мнение, что каждый выбор предполагает образование нового событийного пространства. Существует ли правильный и неправильный выбор? И если есть он – правильный выбор, то как легче сделать его?

– Махарадж не очень поддерживает идею о том, что нет верных и неверных выборов. Он говорит, что события, которые разворачиваются по результатам вашего выбора для вас, показывают – верный был сделан выбор или неверный. Верный выбор ведет к верным событиям или верным последствиям, которые из него следуют. Он советует прислушиваться к сердцу. Сердце может подсказать, какой выбор верный, а какой – нет. Если сомнение остается, то он рекомендует обратиться к людям, заслуживающим доверие, которые могли бы подсказать.

– Я уже не в первый раз встречаюсь с Махараджем. И всегда я чувствую огромную безусловную любовь, но часто я чувствую, что мое сердце не может открыться ей, впустить ее. Вопрос такой: как впустить эту любовь, как открыть свое сердце?

– Ответ Махараджа быт таков, что испытывать безусловную любовь с закрытым сердцем невозможно. Если есть такое сильное чувство любви, значит сердце уже открыто и просто нет этого осознания. Если есть чувство или ощущение того, что сердце закрыто и что нет возможности впустить туда любовь, то Махарадж советует сохранить это чувство любви и обратиться с ним к Божественной Матери с этой любовью с просьбой об открытии сердца. Также Махарадж говорит о том, что он сам любит всех одинаково, что для него все абсолютно равны. И любовь, которую он испытывает к каждому, совершенно одинакова. И есть закон, по которому если вы испытываете безусловную любовь, то эта любовь обязательно возвращается. Потому, что безусловная любовь это на самом деле не любовь к человеку, это любовь к Матери Богине. Поэтому всякий, кто чувствует эту любовь, он возвращает ее обратно Махараджу.

– Махарадж говорит о том, что тот, факт, что мы здесь собрались, свидетельствует о том, что есть некая любовь – любовь к Матери, любовь к Истине, любовь к Богу, которая собрала нас всех в этом помещении. Ее невозможно увидеть, но ее можно почувствовать. Он также говорит о том, что то что он приехал по какой-то причине сюда, в Россию, чтобы встречаться с нами – это тоже проявление любви, которую невозможно увидеть, но которую можно почувствовать. Любовь привела его сюда.

– Состояние гармонии, принятия, когда чувствуешь, что все гармонично, и внутренняя тишина сменяется абсолютно противоположным состоянием. И оно сопровождается очень сильным чувством боли, физической боли, нестерпимой. Что с этим делать? Как это прожить?

– Махарадж говорит о том, что монета имеет две стороны и жизнь человеческая не может состоять из одного счастья. Периоды счастья сменяются периодами несчастья и с этим ничего нельзя поделать. В моменты несчастья, боли или дисгармонии Махарадж советует обращаться к Имени Всевышнего, повторять Его. Он говорит о том, что Всевышний является абсолютным счастьем. Только там это счастье не сменяется несчастьем. Это один момент. И второй момент, он советует принимать любые события жизни – счастливые и несчастливые – как дар Всевышнего и также обращаться к Его Имени, как к лекарству в такие моменты.

Санкт-Петербург. День 2

– Махарадж говорит о том, что с начала времен все Великие Души, которые приходили на Землю, просили у Всевышнего только о двух вещах, это бхакти и сатсанг. Потому что все, в чем человек нуждается в материальном мире он и так получает. Все, в чем мы нуждаемся, все, что требуется нам в жизни, мы имеем и даже в избытке. Что же такое бхакти? Махарадж описывает бхакти, как путь служения всем живущим существам – людям, растениям, животным, всему живому на Земле. И второе – это любовь, сострадание ко всем живым существам. Это бхакти. Что же такое сатсанг? Сатсанг – это разговор или встреча с Истиной. Под Истиной понимается Всевышний. Сатсангом может называться встреча двух человек, которые обсуждают или присутствуют с Истиной или большое собрание, вроде того собрания, которое у нас есть сейчас.

– Махарадж говорит о том, что все живые существа знают о том, что хорошо для них, а что плохо. Это знают птицы, животные и люди, естественно. В чем же отличие людей? Почему Всевышний сделал их наивысшими? Отличие людей в том, что у них есть будхи – сознание. Благодаря сознанию человек может знать, не только понимать и чувствовать, как любое живое существо, что хорошо для него, а что – нет, но также и знать это. Также человек может знать и понимать, что хорошо, а что плохо для другого. Это накладывает на нас обязательства вести себя так, чтобы не причинять зло другим существам. И наихудшее, что может сделать человек, это совершить поступок, который причинил зло другому живому существу. Общество может не наказать его за это, часто такие действия остаются безнаказанными, но судьба человека, его карма пострадает от этого.

Махарадж приводит пример: женщина, которая подходила к нему и рассказывала свою историю. Отец ее ребенка оставил ее, когда она была еще беременна, отказался от нее. И Махарадж говорит, что это одно из самых страшных преступлений, которое может быть совершено. Господь даровал ему шанс стать отцом, даровал шанс вырастить и воспитать еще одно живое существо, вместо этого мужчина отказался от этого шанса и мало того, заставил страдать мать ребенка, а в дальнейшем и ребенка, причинив много боли и страдания уже во время беременности и после этого. Общество никак не накажет этого человека, но на его судьбе это неизбежно скажется. Это нужно понимать, и стремиться не причинять зла другим живым существам.

Всевышний особо выделяет и особо поддерживает женскую энергию, и матери Земли также несут ответственность в связи с этим по воспитанию своих детей. И эта ответственность заключается не только в том, что им необходимо давать свою любовь, поддержку, материальные блага, для того, чтобы дети вырастали, но также и в том, чтобы давать им правильное знание. Каково же это правильное знание, по мнению Махараджа? Он полагает, что самое правильное, что может сделать мать по отношению к ребенку, это читать ему истории о Великих Душах, которые посещали Землю, биографии Святых, Просветленных, которые жили на Земле. С тем, чтобы дети знали, что есть такой путь. С тем, чтобы в детях, слушая эти истории, вырастали качества любви и качества помощи. Именно таким образом общество становится более любящим и более поддерживающим друг друга, таким образом, вся жизнь на Земле становится наполненной бОльшим количеством любви, бОльшим количеством поддержки.

Махарадж считает, что всякий человек имеет обязательство молиться Всевышнему о процветании своей страны, народа или общества, в котором он живет. Именно в этом заключается патриотизм, чтобы молиться о процветании, о прогрессе, о расцвете той страны, в которой мы живем, о развитии общества или народа, который нас окружает. Махарадж говорит о том, что это благоприятно сказывается на самом человеке, подобного рода молитвы не о себе, а об обществе, о стране. Всевышний благосклонно взирает на такие молитвы.

– Махарадж говорит о том, что любой человек наполнен двумя видами качеств – положительными и отрицательными. Каждый человек на самом деле знает, что хорошо, а что плохо, хотя не всегда этому следует. Например, люди знают, что употребление наркотиков разрушает их сознание, разрушает их интеллект, тем не менее, они продолжают это делать, хотя и не должны. Далее, для иллюстрации, Махарадж приводит такую историю. Был некий гуру, и у него было два ученика, которым он выдал по птице, чтобы их испытать и сказал: «Найдите место уединенное, где никто вас не будет видеть, и убейте эту птицу, а потом возвращайтесь». Ученики забрали каждый свою птичку и ушли. Один из учеников, потратив несколько дней, нашел в лесу пещеру, в которую не проникал ни луч света, ни дуновение ветерка и было ясно, что его никто не услышит, ни одно живое существо, он благополучно убил там эту птичку и пошел обратно к учителю. Другой ученик также нашел подобное место, где не было света, ветерка и звука, ему стало ясно, что здесь его точно никто не увидит. Он уже занес было нож, но тут его пронзила мысль, что он сам обязательно будет это видеть и остановился. И вернулся к учителю с живой птичкой и рассказал ему об этом. Махарадж рассказал эту историю, чтобы проиллюстрировать, что каждый человек обладает достаточным пониманием. Внутри каждого из нас есть достаточно знания, чтобы знать, что хорошо, а что плохо.

– Махарадж говорит о том, что всегда молится о нашем благополучии, благоденствии, всегда молится о том, чтобы мы смогли достичь просветления, о нашем духовном преуспевании. Он говорит о том, что бывая в России, он заметил здесь определенные проблемы. Первая и может быть, самая важная проблема, это взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Советует тщательнее подходить к выбору партнера и делать этот выбор один раз на всю жизнь. Он говорит о том, что это плохо влияет на общество и очень плохо влияет на судьбу каждого конкретного человека. Это плохо влияет на страну и ее преуспевание то, что люди так часто меняют партнеров. Он говорит о том, что жизнь человеческая драгоценна, нужно ценить ее. Господь даровал нам это тело, обеспечил всем необходимым для жизни, для того чтобы все функционировало нормально. У нас все хорошо и нужно относиться к этому как к драгоценности. И в построении жизни, и в построении семьи строить отношения один раз и на всю жизнь, не меняя партнеров. Еще раз он повторяет, что это благотворно скажется и на обществе и на стране.

Его молитвы всегда направлены на благоденствие всего мира, благоденствие людей, населяющих этот мир, всех народов всех стран, и он советует нам также себя вести. Есть санскритская фраза, которую можно перевести так «Да будут все существа здоровы и процветающи». Он советует придерживаться такой молитвы и говорит, что не нужно молиться за себя, нужно молиться за других, нужно молиться за страну, за народ ее населяющий, за весь мир и народы его населяющие, нашу планету. Это гораздо благоприятнее скажется на вашем духовном развитии.

– Махарадж говорит, что это все, что он хотел бы сказать на сегодняшнем сатсанге и он предлагает перейти к пропеванию Имени Всевышнего. Он говорит о том, что было бы хорошо, если бы вы постарались прочувствовать и осознать то, что сегодня было сказано, и постараться изменить свою жизнь, применив это в жизни.

– Сейчас будет санкиртан и у меня есть маленькое техническое замечание. Постарайтесь петь, это не вокальный класс, это практика – основная практика бхакти-йоги – повторение Имени Всевышнего в сердце и постарайтесь слушать. Обычно мантра поется так, что сначала ведущий поет, чтобы все могли услышать. В это время вы можете произносить эту мантру в сердце. А потом все вместе мы ее повторяем. Чаще всего так, хотя бывает и вместе. Не стесняйтесь, пожалуйста, произносить Имя Бога.