

ГУРУ-БХАКТИ ЙОГА

К

Шри Свами Шивананда

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЩЕСТВА БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Если вы хотите приобрести
печатное издание, перейдите по ссылке:

<https://www.dlshq.org/cgi-bin/store/commerce.cgi?keywords=es53>

Если вы хотите внести свой вклад в
распространение духовных знаний, пожалуйста,
свяжитесь с Генеральным секретарем по адресу:

Первое издание: 1957 г.

Второе издание: 2004 г.

Всемирная паутина (WWW), издание: 2007 г.

WWW-сайт: <https://www.dlshq.org/>

Эта перепечатка WWW предназначена для бесплатного распространения.

*Эту электронную книгу нельзя
распространять с других сайтов.*

© Общество «Божественная жизнь»

Опубликовано
ОБЩЕСТВОМ БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ПО Шивананданагар — 249 192
Dist. Техри-Гарвал, Уттар-Прадеш,
Гималаи, Индия.

Содержание

- [ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА](#)
- [СЛАВА ГУРУ-БХАКТИ-ЙОГИ](#)

- [ПОСЛАНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [ВВЕДЕНИЕ](#)
- [ГУРУ ГИТА](#)
- [НЕКТАР МУДРОСТИ](#)
- [1. ГУРУ-БХАКТИ ЙОГА](#)
- [Ступени гуру-бхакти-йоги](#)
- [Цель гуру-бхакти-йоги](#)
- [Принципы гуру-бхакти-йоги](#)
- [Гуру-бхакти-йога как наука](#)
- [Плоды гуру-бхакти-йоги](#)
- [Садхана Гуру-Бхакти Йоги](#)
- [Важность гуру-бхакти-йоги](#)
- [Камни преткновения на пути](#)
- [Основы гуру-бхакти-йоги](#)
- [Кардинальные замечания в гуру-бхакти-йоге](#)
- [Путь к бессмертному блаженству](#)
- [Величие гуру-бхакти-йоги](#)
- [Инструкции для студента](#)
- [2. ГУРУ И УЧЕНИК](#)
- [Величие Гуру](#)
- [Преданность Гуру](#)
- [Служение Гуру](#)
- [Качества ученика](#)
- [Принципы ученичества](#)
- [Медитация на Гуру](#)
- [Покорение счастья](#)
- [Потребность в милости Гуру](#)
- [Путь к миру и силе](#)
- [Предварительные шаги к медитации](#)
- [3. РАЗВИТИЕ ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [Чистота: необходимое условие](#)
- [Йогическая Садхана](#)
- [Прикосновение Гуру](#)
- [Методы контроля над разумом](#)
- [Прогресс на пути](#)
- [Трансформация](#)
- [Духовное отношение к Гуру](#)
- [Упрямый ученик](#)
- [Потребность в гуру](#)
- [Преимущества ученичества](#)
- [Гуру-Бхакти и Гуру-Сева](#)
- [Ценность послушания](#)
- [Подношения Гуру](#)
- [4. РАЗВИТИЕ ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [Предметы поклонения](#)
- [Йога Гуру-Севы](#)
- [Милость Гуру](#)
- [Медитация на Гуру](#)
- [Гуру как Великий Путеводитель](#)
- [Путь великих](#)
- [Наши отношения с Гуру](#)
- [Незаменимость милости Гуру](#)
- [Фелисити по милости Гуру](#)
- [Необходимость предварительной практики](#)
- [5. ВЕЛИЧИЕ ГУРУ](#)
- [Гуру как единственное прибежище](#)
- [Жертва ради Гуру](#)

- [Пригодность для поклонения гуру](#)
- [Пребывайте в свете Гуру](#)
- [Познание Брахмана через Гуру](#)
- [Гуру как Бог](#)
- [6. ПРАКТИКА ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [Принцип адаптивности](#)
- [Основы ученичества](#)
- [Самоотдача Гуру](#)
- [Ингредиент дискриминации](#)
- [Полная капитуляция](#)
- [Возведение на трон Гуру](#)
- [Смирение превыше эрудиции](#)
- [Значение веры](#)
- [Природа послушания](#)
- [Духовный этикет](#)
- [Связующая сила](#)
- [Служба Гуру](#)
- [7. ИСТИННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИСКАТЕЛЬ](#)
- [Основы ученичества](#)
- [Дхарма по отношению к Гуру](#)
- [Три гуны природы](#)
- [Полное избегание секса](#)
- [Гуру – Воплощенная Божественность](#)
- [Богоосознание по милости Гуру](#)
- [Восхваление Гуру в Священных Писаниях](#)
- [О поиске гуру](#)
- [Великая любовь Гуру](#)
- [В гармонии с Гуру](#)
- [Руководство для ученика](#)
- [Секрет реализации](#)
- [8. ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ.](#)
- [Содержание духовного учения](#)
- [Отношения гуру-ученик](#)
- [Источник высшего знания](#)
- [Принципы действия](#)
- [Найдите подходящего гуру](#)
- [По стопам Гуру](#)
- [У ног Гуру](#)
- [Поклонение Учителю](#)
- [Передача мистического учения](#)
- [Оружие для самопокорения](#)
- [9. ОСНОВЫ ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [Роль веры](#)
- [Аспекты преданности](#)
- [Функция благодати](#)
- [Духовный путь и жизнь](#)
- [Дух ученичества](#)
- [Самый простой путь к Богоосознанию](#)
- [Развитие всеобщей любви](#)
- [В гармонии с Гуру](#)
- [Даритель всех благ](#)
- [Потребность в духовной заботе](#)
- [Возвышение присутствия Гуру](#)
- [Гуру – Благодетель мира](#)
- [Потребность в нравственном совершенстве](#)
- [10. СТРУКТУРА ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [Основы правильного поведения](#)

- [Над жизненными неурядицами](#)
- [Классы учеников](#)
- [Подход к Гуру](#)
- [Преимущества гуру-бхакти](#)
- [Источник истинного счастья](#)
- [Значение преданности](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
- [СООБЩЕНИЯ Гуру Пурнимы](#)
- [Познай себя и будь свободен!](#)
- [Колесо Божественной Жизни](#)
- [ГУРУ И ДИКША \(ПОСВЯЩЕНИЕ\)](#)
- [КОНЕЧНОСТИ ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [СТИХИ О ГУРУ](#)
- [Гуру — это лодка](#)
- [Стопы Благословенного Гуру](#)
- [Милость Гуру](#)
- [Милость Гуру](#)
- [Лягушка и неверный ученик](#)
- [Гуру](#)
- [РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ](#)
- [ГУРУ-БХАКТИ В БХАГАВАД-ГИТЕ](#)
- [ГУРУ ТАТТВА](#)
- [ЧЕТЫРЕ КЛАССА МУЖЧИН](#)
- [НАСТАВНИК И УЧЕНИК](#)
- [КАК ПОЛУЧИТЬ ГУРУ-КРИПУ](#)
- [ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОМУ](#)
- [ПРИГЛАШЕНИЕ](#)
- [ВСЕ О ГУРУ](#)
- [МАНТРА ДЛЯ ДЖАПЫ ИЛИ МЕДИТАЦИИ](#)

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Его Святейшество Шри Свами Шиванандаджи Махарадж не писал учебников как таковых. Книги, которые он написал, были излияниями мудрости, возникшей в результате его собственного непосредственного осознания Истины.

Из его книг вы почерпнете не только пользу его мудрости и знаний как практических, так и эзотерических вопросов, касающихся йоги, но также силу его духовной силы.

У Шри Свами Шиванандаджи был уникальный стиль — простой, прямой и убедительный. Его книги — это не скучные трактаты по йоге и философии, скорее его энтузиазм и стремление помочь всем очевидны на каждой странице, поднимая читателя на новые высоты понимания.

Великие высказывания Шри Гурудева о необходимости Гуру, который будет вести искателя по пути к Богоосознанию, и о преданности, которую искатель должен иметь по отношению к своему Гуру, разбросаны по ряду его работ. Этот великий ученик Шри Гурудева, Шри Свами Сатчиданандаджи (личный секретарь Его Святейшества Шри Свами Шиванандаджи Махараджа), почувствовал желание собрать «изречения» Шри Свамиджи о Гуру и Гуру Бхакти Йоге в единый том. Результатом является Гуру Бхакти Йога.

Пусть милость Шри Гурудева приведет вас к Высшим Царствам Бессмертия, Вечного Блаженства и Высшего Покоя.

1 ноября 1942 г.

Дорогой Вивек,

Мудрость или Знание Себя (Брахма-Джняна) никогда не озаряет ум, наполненный жадностью, гневом, вожделением и ревностью, находящийся под контролем желаний и ожиданий и лишенный удовлетворения.

Мудрость зарождается только в чистом и спокойном уме.

Поэтому очистите свой ум и развивайте спокойствие.

Шивананда

СЛАВА ГУРУ-БХАКТИ-ЙОГИ

Подобно тому, как Киртан-садхана была сделана специальной садханой Кали-юги для быстрого видения Бога, так и здесь вы имеете Новую Йогу, йогу, наиболее подходящую для этого века сомнений и скептицизма, гордости и эгоизма. Это Гуру-Бхакти Йога. Эта йога изумительна. Его сила огромна. Его эффективность наиболее безупречна. Истинная слава Гуру-Бхакти неопишима. Это йога по преимуществу для нашего века, которая заставляет Бога предстать здесь перед вами во плоти и крови и двигаться вместе с вами в этой самой жизни. Жесткое раджасическое эго — заклятый враг садхаки. Гуру-бхакти-йога — самая надежная и лучшая садхана, позволяющая разрушить высокомерие и растворить порочное эго. Точно так же, как конкретный смертельный микроб можно уничтожить только определенным химическим бактерицидом, точно так же, чтобы уничтожить Авидью и Аханкару, эта уникальная Гуру Бхакти-Йога является несравненной. Это величайшие «маяцид» и «эгоцид». Они становятся совершенно бессильными и больше не беспокоят счастливую душу, насыщающуюся духом Гуру-Бхакти-Йоги. Воистину блажен человек, который искренне занимается этой йогой; ибо он достигнет высшего успеха во всех других йогах. Ему достанется отборнейшие плоды совершенства в Карме, Бхакти, Дхьяне и Гьяне.

Квалификацией для занятия этой йогой является простое трио: искренность, вера и послушание. Будьте искренни в своем стремлении к Совершенству. Не будьте расплывчатыми или половинчатыми. Тогда имейте совершенную веру в того, кого вы приняли своим Гуру. Не позволяйте даже тени сомнения приблизиться к вам. Когда же ты однажды полностью поверишь ему, тогда знай, что то, что он наставляет тебя, действительно служит твоему высшему благу. Поэтому подчиняйтесь Его слову беспрекословно. Следуйте его учениям в буквальном смысле. Будьте искренни в этом и поверьте мне на слово: вы достигнете Совершенства; Уверю вас решительно.

— Шивананда

ПОСЛАНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ

1

1 мая 1942 года

Блаженные стремящиеся,

Не спорь. Вы ничего не выиграете. Сядьте спокойно перед своим духовным наставником или любимым Махатмой и медитируйте. Пусть душа говорит с душой. Все ваши сомнения развеются сами собой. У вас будет хороший духовный опыт. Вы испытаете невыразимый Мир и трепет радости в своем сердце. Это реальный путь достижения цели жизни.

Станьте практичным йогом.

Шивананда

2

1 декабря 1942 г.

Махарани Сварналата,

От врача вы получаете рецепт. Вы получаете консультацию двух врачей. От трех врачей вы получите собственную кремацию.

Даже в этом случае, если у вас много Гуру, вы будете сбиты с толку. Вы будете в растерянности, не зная, что делать. Один Гуру скажет вам: «Выполняйте Сохам Джапу». Другой скажет вам: «Выполняйте Джапу Шри Рамы». Третий Гуру скажет вам: «Слушайте звуки Анахаты». Вы будете озадачены. Придерживайтесь одного Гуру и следуйте его указаниям.

Шивананда

3

1 мая 1943 года

Возлюбленный Махадев,

Осознание не может прийти к вам как чудо, сотворенное вашим Гуру.

Господь Будда, Господь Иисус, Рама Тиртха — все выполняли садхану. Господь Кришна просит Арджуну развить Вайрагью и выполнить Абхьясу. Он не сказал ему: «Я дам тебе Мукти сейчас».

Поэтому оставьте ошибочное представление о том, что ваш Гуру даст вам Самадхи и Мукти. Стремитесь, очищайтесь, медитируйте и реализуйте.

Шивананда

ВВЕДЕНИЕ

Познание — это субъект-объектное отношение. Это процесс, а не бытие. Все процессы представляют собой движения, вызываемые взаимодействием внешних раздражителей и

внутреннего состояния. Рост знаний у человека — это загадочный процесс, происходящий благодаря такому взаимодействию. Несомненно, познание по своей сути универсально и не допускает никакого процесса. Но под возникновением знания подразумевается не существование этого трансцендентного осознания, а процесс его проявления в относительном индивидууме. Высшее знание называется Сварупа-Джняна, знание бытия как такового. Но возникновение знания в Дживе является относительным актом выражения этой Сварупа-Джняны через Вритти Манаса. Следовательно, в процессе подъема знание принимает форму того, что называется Вритти Джнана.

Вритти-джняна — это то же самое, что психологическое сознание, какова бы ни была степень его интенсивности, глубины и обширности. Поэтому вритти-джняна не может появиться без отношения субъекта к объекту. Это отношение представляет собой объединение субъективных и объективных процессов во вселенной. Каждое событие представляет собой смешение двух событий или условий, одно из которых выступает в роли субъекта, а другое — в качестве объекта. С его точки зрения, духовного искателя можно рассматривать как субъективную сущность, в которой духовное знание проявляется постепенно. Теперь это проявление знания на самом деле является отражением Трансцендентального Сознания через ум, который постепенно увеличивает свою прозрачность в процессе самодисциплины и концентрации. Именно разница в степени прозрачности ума ответственна за ту разницу, которую мы замечаем в степени интенсивности проявления знаний. Поскольку для того, чтобы любое событие произошло, требуется внешний фактор, стремящийся нуждается в Гуру, который позволил бы проявить знание внутри него. Ученик и Гуру — это две взаимодополняющие сущности или части универсального процесса, действующие друг на друга взаимно. Факторами, вызывающими рост знания у ученика, являются восприимчивая способность ученика и сила сознания Гуру. Не может быть такого знания-взаимодействия, если психическое состояние ученика не подготовлено и не готово соответствовать природе входа в него сознания Гуру. Это условие должно выполняться, когда происходит любое событие в этой вселенной. Никакое взаимодействие любого рода не может иметь место где бы то ни было, если не сойдутся воедино две взаимодополняющие фазы универсального процесса.

То, что знание может возникнуть само по себе изнутри посредством самоанализа, и что внешний Гуру вообще не нужен, не является общепринятым принципом. История показала, что образовательный процесс остро нуждается в напряженной деятельности преподавателей любой отрасли обучения. Если бы знания могли естественным образом расти у каждого без какой-либо помощи, в мире не было бы необходимости в школах, колледжах и университетах. Даже те, кто пытается продвигать эту вводящую в заблуждение теорию компетентности личности, способной действовать независимо от учителей, являются людьми, прошедшими обучение у учителей. Да; усилие со стороны ученика или ученика никоим образом не является незначительным фактором в раскрытии знания; это так же важно, как необходимость инструкций со стороны учителя. В этой вселенной субъект и объект находятся на одном уровне реальности, что подтверждается возможностью их взаимного взаимодействия. Между силами разных планов сознания нет реакции, хотя в случае действий Гуру возможно, что он может сфокусировать свое высшее сознание через посредство меньшего плана, в котором находится ученик, чтобы привести к необходимой трансформации в сознании последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Этот факт подтверждается возможностью их взаимного взаимодействия. Между силами разных планов сознания нет реакции, хотя в случае действий Гуру возможно, что он может сфокусировать свое высшее сознание через посредство меньшего плана, в котором находится ученик, чтобы привести к необходимой трансформации в сознании последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Этот факт подтверждается возможностью их взаимного взаимодействия. Между силами разных планов сознания нет реакции, хотя в случае действий Гуру возможно, что он может сфокусировать свое высшее сознание через посредство меньшего плана, в котором находится ученик, чтобы привести к

необходимой трансформации в сознании последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Между силами разных планов сознания нет реакции, хотя в случае действий Гуру возможно, что он может сфокусировать свое высшее сознание через посредство меньшего плана, в котором находится ученик, чтобы привести о необходимой трансформации в сознании последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Между силами разных планов сознания нет реакции, хотя в случае действий Гуру возможно, что он может сфокусировать свое высшее сознание через посредство меньшего плана, в котором находится ученик, чтобы привести о необходимой трансформации в сознании последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. хотя в случае действия Гуру возможно, что он сможет сфокусировать свое высшее сознание через меньший план, в котором находится ученик, чтобы вызвать необходимую трансформацию в уме последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. хотя в случае действия Гуру возможно, что он сможет сфокусировать свое высшее сознание через меньший план, в котором находится ученик, чтобы вызвать необходимую трансформацию в уме последнего. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания. Этот процесс действия сознания Гуру называется Шакти-Санчара или нисхождение движения силы Гуру в ученика. Есть случаи, когда Гуру даже выполняли садхану для эволюции учеников, вызывая очищение ума учеников посредством прямого вмешательства высшего сознания.

Есть люди, которые придираются и говорят: «Мы можем узнать добро и зло, правильное и неправильное, истину и ложь, советуясь со своей совестью. Нет необходимости во внешнем Гуру». Следует помнить, что совесть не поможет человеку достичь правильного понимания, пока он не достигнет высоты чистоты и отсутствия желаний. Нечистая совесть не может дать правильного внушения. Животное сознание не может направить человека к духовному познанию. Разум и интеллектуальные убеждения человека находятся под огромным влиянием подсознания и бессознательного. Интеллект в большинстве случаев действует как простой инструмент в руках скрытых инстинктов и желаний. Совесть человека говорит в соответствии с его наклонностями, склонностями, склонностями, образованием, привычками, страстями и обществом, в котором он находится. Совесть дикаря говорит на языке, совершенно отличном от языка цивилизованного европейца. Совесть африканского негра говорит совсем иначе, чем совесть этически развитого йога Индии. Чувство долга, присущее клерку, водителю автомобиля, мусорщику, коллекционеру и королю, не одно и то же. Десять разных сознаний есть у десяти разных людей, воспитанных в десяти разных условиях. Вирочана думал сам, руководствовался указаниями своей совести, исследовал себя и пришел к выводу, что тело — это высшее «я». Следует помнить, что человеческое сознание запутано животными инстинктами, эмоциями и грубыми желаниями. Ум человека склонен двигаться в этом направлении чувств и эго, а не к высшему знанию. Полная отдача личности Гуру, наделенному высшей реализацией, позволяет избежать подобных ловушек на пути Садханы и безопасно ведет искателя к свету, сияющему за пределами тьмы Самсары. Человеческий разум и человеческая совесть действуют так, как они обучены, и, как обычно, они привыкли действовать в соответствии с законами внешнего вида мира и объектов чувств, а также стремлений и амбиций эго. нельзя ожидать, что они спонтанно приведут человека в высшие сферы духовного знания.

Те, кто учит теории, что Гуру не нужен и что каждый должен следовать своему разуму и совести, забывают тот мнимый факт, что они сами берут на себя роль Гуру для тех, кого они обучают учению. Они начинают вызывать уважение, обожание и поклонение как великие учителя, хотя и учат, что учитель не нужен. Мы знаем, как, например, Будда просил своих учеников думать самостоятельно и убеждаться в истинности учения, которое он проповедовал, и не принимать ничего на основании простого авторитета его слова. Он также не пропагандировал поклонение какому-либо богу. Однако в результате ему поклоняются как Великому Гуру и даже Богу. Учение о самостоятельном мышлении и отрицании необходимости в Гуру, естественно, подразумевает принятие со стороны обучаемого человека, который учит, в качестве Гуру. Выяснилось, что потребность в Гуру не может быть преодолена ни в какой сфере жизни. Природа человеческого опыта заключается в том, что он подвергается воздействию процесса взаимодействия субъекта и объекта.

У некоторых людей на Западе существует ощущение, что «зависимость» ученика от Гуру — это психологическое рабство, которое, согласно теории психоанализа, необходимо преодолеть. В этой связи следует, однако, отметить, что отношение ученика к Гуру — это не психологическая зависимость, знакомая психоанализу, а подчинение личности заботе высшего сознания, которое включает и превосходит ограниченное индивидуалистическое сознание ученика. Далее, зависимость ученика от Гуру лишь вначале принимает форму личных отношений, но в конце концов она становится подлинной капитуляцией индивидуального перед универсальным. Гуру становится символом Вечного. Зависимость пациента от психоаналитика не будет ставить под сомнение отношения, из которых пациент должен вырваться, поскольку эта зависимость создается временно ради облегчения напряжения в уме пациента. Когда задача выполнена, зависимость разрушается и преодолевается, и пациент становится, как и прежде, свободным и независимым. Но ни вначале, ни в конце отношения ученика с Гуру не принимают форму нежелательной зависимости. Это зависимость от универсального насквозь. Гуру рассматривается не как тело и даже не как личность, а как олицетворение высшей духовной реальности. Таким образом, зависимость ученика от Гуру — это постепенный процесс самоочищения ученика и его окончательного достижения верховного Бога.

Некоторые часто приводят пример отделения Ягьявалкьи от своего Гуру Вайшампаяна как указание даже в древние времена на возможность вести независимую духовную жизнь, не связанную ни с каким Гуру, кроме самого себя. Это правда, что Ягьявалкья отключился от Вайшампаяны, но это произошло не потому, что он не был верен своему Гуру, а потому, что Гуру разгневался на него и попросил его покинуть Ашрам после того, как вернул ему все знания, которые он передал. Это, конечно, породило в Яджнавалкье недоверие ко всем человеческим Гуру, но он не оставил поисков Гуру. Вместо того, чтобы почувствовать, что нет необходимости иметь Гуру и что можно самостоятельно продвигаться по духовному пути, он обратился к высшему Гуру, Самому Богу-Солнцу. В поведении Яджнавалкьи нет никаких аргументов, которые могли бы доказать или продемонстрировать нежелательность посвящения себя Гуру. И когда Ягьявалкья получил новое знание от Бога Солнца, он был готов передать его другим ученикам своего предыдущего Гуру по просьбе последнего, который, как говорят, позже был очень доволен огромной силой и стремлением и мужеством, которое Ягьявалкья проявил, умилившись Богом Солнца.

Высший Гуру — это Сам Бог, Который раскрывает Себя в разнообразных формах через Природу. Вселенная, в которой мы живем, является великим учителем уроков жизни. Каждое событие, происходящее на наших глазах, представляется нам глубоким уроком, имеющим глубокое значение, если только мы хотим осознавать, как устроена Природа. Вселенная — это тело Бога, и она действует очень таинственным образом, охватывая в своих процессах всю гамму опыта, внутреннего и внешнего, субъективного и объективного. Все, что мы чувствуем, чувствуем или понимаем, предназначено для того, чтобы вызвать в нас необходимую трансформацию, необходимую для нашей эволюции по направлению к Высшему Существо.

Когда процесс универсальной эволюции отрезан от нашего индивидуального сознания, он называется механистической эволюцией, которая, кажется, силой тянет за собой всех людей и над которой ни один человек, кажется, не имеет никакого контроля. Но когда эта эволюция

становится неотъемлемой частью сознания человека и ассимилируется им, это называется процессом Йоги. Йога на самом деле — это космическая эволюция, представляемая человеческим сознанием в его собственном «Я» и с которой оно отождествило свое существо. Можно также сказать, что это как бы сжатие всей схемы космического процесса в человеческом сознании. Когда это будет сделано, подчинение личности Воле Бога или Закону Всевышнего становится настолько полным, что все видимые конфликты, существующие между действиями Природы и амбициями человека, полностью исчезают, а человеческие устремления становятся неотделимы от Божественной Воли и процессы Вселенной. Это высшая концепция Гуру, к которой в конечном итоге должен подняться каждый стремящийся. Принятие личного Гуру является подготовкой и одним из шагов, ведущих к окончательному погружению личности во Вселенскую. Существуют различные стадии развития концепции Гуру и того, как человек предается Гуру. Но ни на каком этапе духовной Садханы нельзя игнорировать необходимость Гуру.

ГУРУ ГИТА

Приветствия, поклонение, простираясь перед Гуру,
Гуру — Брахма, Гуру — Шива, Гуру — Вишну, Гуру —
отец, Гуру — мать, Гуру — настоящий друг.
Служите ему со всей Бхавой, пропитанной Бхакти.
Он научит вас Брахма Видье, укажет божественный путь.
Служение Гуру — великий очиститель.

НЕКТАР МУДРОСТИ

1. Всегда помните о Боге.
2. Спросите: «Кто я?» и осознать Себя.
3. Подружитесь с кем-либо, внимательно его изучив.
4. Всегда совершайте добродетельные поступки.
5. Слушайте мудрые слова великих душ и следуйте им.
6. Делайте те действия, которые Шастры считают правильными.
7. Не заводите дружбу с инфантильными людьми.
8. Двигайтесь с миром тактично. Адаптируйтесь.
9. Откажитесь от плохой компании.
10. Не разговаривай много перед великими душами.
11. Избегайте ненужных дискуссий.
12. Не преувеличивайте, не выдумывайте и не искажайте, когда говорите.

13. Развивайте милосердие и космическую любовь.
14. Делитесь тем, что у вас есть, с другими.
15. Добро и зло, друг и враг, удовольствие и боль, добродетель и грех существуют только в уме.
16. Ум, очищенный устранением шести страстей, становится вашим Гуру.
17. Терпение, настойчивость и жизненная воля необходимы для достижения цели.
18. Чистота еды ведет к чистоте ума.
19. Не совершайте действий, причиняющих вред кому-либо.
20. Гуру необходим, чтобы показать вам путь к миру.

— *Свами Шивананда.*

Глава I

ГУРУ-БХАКТИ ЙОГА

Ступени гуру-бхакти-йоги

1. Теперь изложение Гуру-Бхакти Йоги.
2. Гуру-Бхакти Йога – это полная самоотдача Сатгуру.
3. Важными восемью звеньями Гуру-Бхакти-йоги являются: (а) истинное и продолжительное стремление практиковать Гуру-Бхакти-йогу; (б) абсолютная вера в мысли, слова и действия Сатгуру; (в) со смирением выполнять Саштанга Намаскару и повторять имя Гуру; (г) совершенное послушание при выполнении приказов Гуру; (д) личное служение Сатгуру без ожидания плодов; (е) ежедневное поклонение лотосным стопам Сатгуру с бхавой и преданностью; (ж) самоотдача или посвящение Таны, Маны и Дханы делу божественной миссии Сатгуру; (з) медитация на святые стопы Сатгуру для обретения его милостивой милости, слушание его святой Упадешы и искренняя ее практика.
4. Гуру-бхакти-йога сама по себе является йогой.
5. Устремленный не может вступить на духовный путь, ведущий к единению с Богом, если он не практикует Гуру-Бхакти-йогу.
6. Тот, кто понимает систему философии гуру-бхакти-йоги, может только безоговорочно предаться своему гуру.
7. Высшая цель жизни, т.е. Самореализация, достигается посредством практики Гуру-Бхакти Йоги.
8. Йога Гуру-Бхакти – это настоящая безопасная йога, которую можно практиковать без всякого страха.
9. Суть Гуру-Бхакти Йоги заключается в полном послушании при выполнении приказов Гуру и воплощении его учения в жизнь.

Цель гуру-бхакти-йоги

10. Цель Гуру-Бхакти Йоги – освободить человека от рабства материи и оков Пракрити и заставить его осознать свою абсолютную независимую природу посредством полной преданности Гуру.
11. Тот, кто практикует Йогу Гуру-Бхакти, может без труда уничтожить эгоизм и очень легко пересечь трясину Самсары.
12. Гуру-бхакти-йога дарует бессмертие и вечное блаженство тому, кто практикует ее искренне и регулярно.
13. Практика Гуру-Бхакти-йоги дает покой и устойчивость ума.
14. Гуру-Бхакти Йога – это главный ключ, открывающий царство райского блаженства.
15. Цель жизни — обрести милость Сатгуру, практикуя Гуру-Бхакти-йогу.

Принципы гуру-бхакти-йоги

16. Со смирением приблизьтесь к восхитительным стопам Сатгуру. Совершите простираения спасительным стопам Сатгуру. Найдите прибежище под лотосными стопами Сатгуру. Поклоняйтесь священным стопам Сатгуру. Медитируйте на святые стопы Сатгуру. Предложите ценные дары освящающим стопам Сатгуру. Посвятите свою жизнь служению славным стопам Сатгуру. Станьте пылью божественных стоп Сатгуру. В этом секрет гуру-бхакти-йоги.
17. Самопредание священным стопам Сатгуру является самой основой Гуру-Бхакти Йоги.
18. Все, что от вас требуется, — это искренние и серьезные усилия на пути Гуру-Бхакти Йоги.
19. Преданность Гуру – величайший фактор в практике Гуру-бхакти-йоги.
20. Вера в Гуру — первая ступень лестницы Гуру-Бхакти-йоги.
21. Основой Гуру-Бхакти Йоги является абсолютная (слепая) вера в мысли, слова и действия Брахма Ништха Гуру, хорошо сведущего в священных писаниях.

Гуру-бхакти-йога как наука

22. Высшая и самая легкая йога для практики в этот век — это йога Гуру-Бхакти.
23. Величайшим моментом философии Гуру-Бхакти Йоги является отождествление Гуру с Абсолютом.
24. Практический аспект философии Гуру-Бхакти Йоги заключается в осознании единства Гуру с его Ишта Дэватой.
25. Гуру-Бхакти Йога – это не система, которой можно обучать на лекциях или заочных курсах. Учащийся должен жить под руководством наставника в течение многих лет и вести строгую жизнь, полную аскезы, дисциплины, целомудрия и практики глубокой медитации.
26. Гуру-Бхакти Йога – это наука из всех наук.

Плоды гуру-бхакти-йоги

27. Гуру-Бхакти Йога дарует бессмертие, вечное блаженство, свободу, совершенство, вечную радость и вечный покой.

28. Практика Гуру-Бхакти Йоги порождает непривязанность и бесстрашие к мирским объектам и дарует Кайвалья Мокшу.

29. Практика Гуру-Бхакти-йоги поможет ученику контролировать эмоции и страсти, даст ему силу противостоять искушениям, удалить из ума мешающие элементы и сделает его готовым получить Милость Гуру, которая приведет его к другому. берегу тьмы.

30. Практика Гуру-Бхакти Йоги дарует бессмертие, высший покой и вечную радость.

31. Практика Гуру-Бхакти Йоги позволит вам избавиться от страха, невежества, пессимизма, смятения ума, болезней, отчаяния, беспокойства и т. д.

Садхана Гуру-Бхакти Йоги

32. Гуру-Бхакти Йога — это трансформация чувства эго, которая заключается в трансмутации индивидуальных чувств, желаний, понимания, детерминации в бесконечное Сознание.

33. Садханы, изложенные в Гуру-Бхакти-йоге, являются очень простыми и надежными способами перейти на другой берег бесстрашия.

34. Гуру-Бхакти Йога — это метод строгой дисциплины, достигнутый по милости Гуру.

35. Служение Гуру без ожидания плодов и постоянно растущая преданность лотосным стопам Гуру является неотъемлемой садханой согласно философской системе Гуру-бхакти-йоги.

36. Тот, кто практикует Гуру-Бхакти-йогу без этического совершенства, преданности Гуру и т. д., не может получить милость Гуру.

Важность гуру-бхакти-йоги

37. Гуру-бхакти-йога является основой всех других йог, а именно карма-йоги, бхакти-йоги, раджа-йоги, хатха-йоги и т. д.

38. Тот, кто отвернулся от пути Гуру-Бхакти Йоги, идет от смерти к смерти, от тьмы к тьме и от невежества к невежеству.

39. Практика Гуру-Бхакти Йоги предлагает ясный и определенный путь к реализации высшей цели жизни.

40. Практика Гуру-Бхакти-йоги открыта для всех и каждого. Все великие души, все умы проделали огромную работу посредством практики Гуру-Бхакти Йоги.

41. Гуру-Бхакти-йога включает в себя все остальные йоги. Не прибегая к гуру-бхакти-йоге, никто не сможет практиковать другие йоги, по которым трудно идти.

42. Школа мысли Гуру-Бхакти Йоги придает большое значение обретению Гуру Крипы через Ачарьопасану.

43. Гуру-Бхакти Йога стара, как времена Вед и Упанишад.

44. Гуру-Бхакти Йога учит тому, как избавиться от всех болей и печалей в жизни.

45. Гуру-Бхакти Йога — единственное надежное лекарство от жизненных невзгод.

46. Путь Гуру-Бхакти Йоги быстро приносит плоды только достойному ученику.

47. Гуру-Бхакти Йога заканчивается уничтожением эго и достижением бессмертного блаженства.

48. Гуру-Бхакти Йога – лучшая Йога.

Камни преткновения на пути

49. Застенчивость совершать простираания Саштанга священным стопам Гуру является большим препятствием в практике Гуру-Бхакти Йоги.

50. Самодостаточность, самооправдание, тщеславие, сомнение, самоутверждение, промедление, упрямство, придирчивость, дурная компания, нечестность, высокомерие, похоть, гнев, жадность и эгоизм — величайшие камни преткновения на пути. Гуру-Бхакти Йоги.

51. Уничтожьте изменчивую энергию ума посредством непрерывной практики Гуру-Бхакти Йоги.

52. Когда рассеянные лучи ума собираются практикой Гуру-Бхакти Йоги, вы можете творить чудеса.

53. Культ Гуру-Бхакти Йоги придает большое значение служению Гуру для достижения чистоты сердца, медитации и реализации.

54. Истинный стремящийся радуется практике Гуру-Бхакти Йоги.

55. Сначала поймите философию Гуру-Бхакти Йоги, затем примените ее на практике. Ты достигнешь успеха.

56. Очень эффективный способ искоренить все злые качества – это искренне практиковать Йогу Гуру-Бхакти.

Основы гуру-бхакти-йоги

57. Абсолютная вера в наставника – это корень дерева Гуру-Бхакти-йоги.

58. Постоянно возрастающая преданность, смирение, послушание и т. д. — это ветви дерева. Сервис – это цветок. Самоотдача ему — бессмертный плод.

59. Вы обязательно преуспеете в практике Гуру-Бхакти Йоги, если у вас есть твердая вера и преданность спасительным стопам Сатгуру.

60. Истинное и искреннее предание Гуру – это суть Гуру-Бхакти Йоги.

61. Практика Гуру-Бхакти Йоги означает сильную чистую любовь к Гуру.

62. Никакой прогресс в Йоге Гуру-Бхакти невозможен без честности.

63. Живите в тихом месте с более высокими духовными вибрациями под руководством Гуру, великого йогина или адепта. Затем практикуйте под его руководством Йогу Гуру-Бхакти. Только тогда вы сможете достичь успеха в Гуру-Бхакти-йоге.

64. Звонящая нота Гуру-Бхакти-Йоги – это безусловная самоотдача лотосным стопам Брахма Ништха Гуру.

Кардинальные замечания в гуру-бхакти-йоге

65. Согласно школе мысли Гуру-Бхакти Йоги, Гуру и Бог едины; следовательно, полная самоотдача Гуру очень важна.

66. Самоотдача Гуру действительно является высшей ступенью лестницы Гуру-Бхакти Йоги.

67. Служение Гуру является неременным условием в практике Гуру-Бхакти Йоги.
68. Милость Гуру – это завершение или цель Гуру-Бхакти Йоги.
69. Свиноголовый ученик не может добиться определенного прогресса в практике Гуру-Бхакти Йоги.
70. Злая компания – враг ученика, желающего практиковать Гуру-Бхакти Йогу.
71. Оставьте чувственную жизнь, если хотите практиковать Йогу Гуру-Бхакти.

Путь к бессмертному блаженству

72. Каждый, кто стремится преодолеть страдания и обрести радость и счастье в жизни, должен искренне практиковать Гуру-Бхакти-йогу.
73. Истинное продолжительное счастье можно обрести, обратившись к Гуру Сева Йоге. Но не во внешних скоропортящихся предметах.
74. Нет ли выхода из непрерывного цикла рождений и смертей, удовольствий и боли, радости и страданий? Послушай, о ученик, есть один верный путь; отвратите свой ум от чувственных объектов, которые преходящи, и обратитесь к Гуру Сева Йоге, которая выведет вас за пределы двойственности.
75. Настоящая жизнь начинается, когда человек прибегает к Йоге Гуру-Бхакти, которая дарует практикующему вечное счастье здесь и в будущем.
76. Практика Гуру-Бхакти Йоги доставляет вам безмерную и огромную радость.
77. Гуру-Бхакти Йога дарует практикующему долголетие и вечное блаженство.
78. Ум лежит в основе самсары или мирового процесса. Ум — причина рабства и свободы; удовольствие и боль. Этот ум можно контролировать только практикой Гуру-Бхакти Йоги.
79. Гуру-Бхакти Йога дарует бессмертие, вечное блаженство, свободу, совершенство, вечную радость и вечный покой.

Величие гуру-бхакти-йоги

80. Путь к высшему миру начинается с практики Гуру-Бхакти Йоги.
81. Чего бы ни можно было достичь посредством аскетизма, отречения, других йог, благотворительности и благоприятных действий и т. д., всё это быстро достигается практикой Гуру-Бхакти Йоги.
82. Гуру-Бхакти Йога – точная наука, учит методу преодоления низшей природы и достижения высшего блаженства.
83. Некоторые люди думают, что Гуру Сева Йога — это низший тип йоги. Они совершенно неправильно поняли тайну духовности.
84. Гуру-бхакти-йога, гуру-сева-йога, гуру-шарана-йога и т. д. являются синонимами. Они одно и то же.
85. Гуру-Бхакти Йога – царь среди всех йог.

86. Гуру-Бхакти Йога – это самый простой, самый надежный, самый быстрый, дешевый и безопасный путь к Богосознанию. Пусть вы все достигнете сознания Бога уже в этом рождении посредством практики Гуру-Бхакти-йоги.

Инструкции для студента

87. Прибегните к Гуру-Бхакти Йоге и верните утраченную божественность.

88. Практикуйте Гуру-Бхакти Йогу и выйдите за пределы всего, что вызывает двойственность и печаль.

89. Практика Гуру-Бхакти Йоги дарует ученику высший покой, радость и бессмертие.

90. Приручить дикого тигра, льва или слона очень легко. Очень легко пройти по огню или воде. Но очень трудно предаться лотосным стопам Сатгуру, если у человека нет настоящего стремления практиковать Гуру-бхакти-йогу.

91. Гуру-Бхакти Йога – это контроль над умом и его изменениями посредством служения Гуру.

92. Совершенная безусловная самоотдача Гуру – верный путь к достижению Гуру-Бхакти.

93. В основе гуру-бхакти-йоги лежит абсолютная вера в Гуру.

94. Если вы действительно хотите Бога, отвернитесь от мирских наслаждений и прибегните к практике Йоги Гуру-Бхакти.

95. Продолжайте практику Гуру-Бхакти Йоги без перерыва.

96. Одна только практика Гуру-Бхакти Йоги может сделать человека бесстрашным и всегда счастливым во всех сферах жизни.

97. Ищите бессмертного блаженного Атмана внутри себя посредством практики Гуру-Бхакти Йоги.

98. Сделайте Йогу Гуру-Бхакти единственной целью, целью и настоящим интересом в жизни. Вы достигнете высшего счастья.

99. Гуру-Бхакти Йога – это вспомогательное средство к знанию или Джнана.

100. Главная цель Гуру-бхакти-йоги — контролировать неуправляемые чувства и блуждающий ум.

101. Гуру-Бхакти Йога — одна из древних систем индуистской культуры, которая ведет человека к вечному счастью и блаженному союзу с Богом.

102. Йога Гуру-Бхакти – это система духовного и умственного саморазвития.

103. Гуру-Бхакти Йога стремится освободить человека из тисков материи и вернуть его в исходное состояние божественной славы и бессмертного блаженства.

104. Практика Гуру-Бхакти Йоги освобождает тело и ум от дефектов и болезней.

105. Йога Гуру-Бхакти дарует практикующему физическую и умственную работоспособность.

106. Гуру-Бхакти Йога освобождает человека от страданий, боли и старости и дарует долголетие и вечное блаженство.

107. Гуру-Бхакти Йога включает в себя все виды дисциплины — физические, умственные, моральные и духовные, — которые ведут к Самообладанию и Самореализации.

Глава II

ГУРУ И УЧЕНИК

Величие Гуру

1. Глаз, который не видит красоты лотосных стоп Гуру, действительно слеп.
2. Ухо, которое не слышит славы Лилы Гуру, действительно глухо.
3. Жизнь без Гуру — смерть.
4. Нет лучшего сокровища, чем богатство милости Гуру.
5. Нет такой безопасной лодки, как Сатсанга Гуру, чтобы пересечь океан Самсары.
6. Нет лучшего друга, чем духовный учитель.
7. Нет другой обители, подобной лотосным стопам Гуру.
8. Всегда помните о Гуру.

Преданность Гуру

9. Поклоняйтесь Гуру цветами веры и преданности.
10. Сатсанга с Гуру – первый столп храма Самореализации.
11. Милость Бога принимает форму Гуру.
12. Увидеть Гуру — значит увидеть Бога.
13. Слеп тот человек, который не видел божественного Учителя.
14. Есть только одна религия — религия преданности и любви к Гуру.
15. Преданность Святому наставнику возникает тогда, когда у тебя нет мирской надежды.
16. Компания духовного учителя упростит вашу борьбу.
17. Оставайтесь в Гуру и поступайте правильно.
18. Верьте в милость вашего Гуру и выполняйте свой долг.
19. Непослушание Гуру равносильно рыть себе могилу.
20. Сатгуру — это постоянное благословение для ученика.
21. Сердце Джагад-Гуру — храм красоты.

Служение Гуру

22. Цель жизни – служение Гуру.
23. Каждый неприятный случай в жизни – это проверка вашего доверия к Гуру.
24. Ученик обдумывает свои действия; Гуру взвешивает намерения и мотивы.
25. Сомнение в действиях Гуру – величайший грех.
26. Никогда не пытайтесь показаться своему Гуру тем, кем вы не являетесь.
27. Послушание – закон жизни ученика.
28. Не упускайте ни одной возможности послужить своему Божественному Учителю.
29. Будьте искренними и серьёзными, когда служите своему Божественному Наставнику.
30. Любить Гуру — значит служить Гуру.
31. Жить — значит служить Божественному Учителю.
32. Послушание Гуру лучше почтения.
33. Послушание наставнику лучше жертвы.
34. Адаптируйтесь, приспосабливайтесь, приспосабливайтесь к своему Гуру при любых обстоятельствах.
35. Не разговаривайте много перед наставником.
36. Чистая любовь к Гуру – это истинное послушание Гуру.
37. Сначала отдавайте лучшее своему учителю.

Качества ученика

38. Ученик должен быть свободен от зависти, ревности, гордости, без привязанности, твердо предан Гуру, свободен от нетерпения и стремления познать истину.
39. Ученик не должен придирается к своему Гуру.
40. Ученик не должен предаваться ненужным или праздным разговорам перед своим Гуру.
41. Наставника следует рассматривать как главный или нижний кусок из двух кусков дерева (арани), используемых для разжигания священного огня, а ученика — как верхний; обучение — это часть (средняя часть), которая их соединяет, а знание — это союз, приносящий счастье.
42. Чистая мудрость, полученная таким образом от Гуру, устраняет Майю или заблуждение.
43. Тот, кто по милости Гуру знает, что один Господь стал многими благодаря Майе, знает истину и понимает Веды.
44. Топором знания, заточенным однонаправленной преданностью, обретенной служением и поклонением Гуру, ты спокойно и неуклонно рубишь дерево Сансары.
45. Наставник стоит у руля спасательной шлюпки, а Бог — попутный ветер, который ее гонит.
46. Когда человек испытывает отвращение к миру и наделен бесстрашием, когда он способен отразить то, чему научил его его наставник, его ум оставляет свой злой характер благодаря повторяющимся упражнениям в медитации.

47. Чистота Мантры возникает, если правильно узнать ее от наставника.

Принципы ученичества

48. Поскольку человек находится в безначальном невежестве; он не может достичь Самореализации без наставника. Только тот, кто знает Брахмана, может импортировать знание о Брахмане.

49. Мудрый человек должен поклоняться только с бессмертной преданностью, зная, что Гуру един с Господом и Атманом.

50. Ученик должен иметь искреннюю преданность своему Гуру и Господу.

51. Ученик должен служить своему Гуру послушно, внимательно и искренне и учиться у него Бхагавата Дхарме или обязанностям преданных Господа.

52. Ученик должен служить Гуру как своему Богу, что является верным способом доставить удовольствие Господу Вселенной и стать достойным Его милости.

53. Ученик должен практиковать непривязанность и поддерживать общение со своим Божественным Учителем.

54. Ученик должен сначала получить Милость своего наставника и следовать по пути, указанному им.

55. Ученик должен жить в доме наставника, контролируя чувства и изучая писания.

56. Ученик должен есть пищу, богатую или бедную, хорошую или плохую, больше или меньше, исходящую из святой руки Гуру.

Медитация на Гуру

57. Медитация на лотосные стопы Гуру – единственный путь достижения бессмертия и вечного блаженства.

58. Те, кто не концентрируются на лотосных стопах Гуру, являются убийцами Атмана. На самом деле это живые трупы и жалкие негодяи. Они очень бедные люди.

59. Мудрый разрубает узел эгоизма острым мечом постоянной медитации на лотосных стопах Гуру.

60. Медитация на лотосные стопы Гуру – главный ключ к открытию царств вечного блаженства.

61. Медитация на Гуру – единственная настоящая королевская дорога к высшей реальности.

62. Медитация на Гуру убивает все боли, печали и страдания.

63. Медитация на Гуру уничтожает все причины печали и горя.

64. Медитация на Гуру дает видение вашего Ишта Дэваты.

65. Медитация на Гуру — это воздушный шар, который помогает ученику взлететь высоко в царство вечного блаженства, вечного мира и вечной радости.

66. Медитация на Гуру — это царственный путь к достижению Бога.

67. Медитация на Гуру – это Великая Магистральная Дорога, которая ведет ученика прямо к месту назначения божественного сознания.

68. Медитация на Гуру — это мистическая лестница, которая поднимает ученика с земли на небеса.

69. Без медитации на лотосные стопы Гуру нет духовного прогресса ученика.

70. Регулярная медитация на наставника открывает пути к интуитивному познанию, делает ум спокойным и устойчивым и пробуждает внутреннее сознание.

Покорение счастья

71. Все сомнения проясняются сами собой, когда ученик медитирует на лотосные стопы своего Гуру.

72. Ничто не может потревожить ум ученика, когда он находится под защитой своего Гуру.

73. Если вы отвлекете ум и объекты и сосредоточите их на лотосных стопах вашего наставника посредством постоянной медитации, все боли прекратятся.

74. Медитация на Гуру – единственный путь, который может уничтожить все человеческие страдания. Другого пути нет.

75. Ученик, который не может сосредоточить свой ум на лотосных стопах своего Гуру, не может иметь знания о Высшем Я.

76. Тот, кто не практикует никакой медитации на Гуру, не может обладать спокойствием ума.

77. Если вы хотите избавиться от проблем и омрачений этой Самсары, вы должны практиковать медитацию на лотосных стопах вашего Гуру.

78. Медитация на Гуру – это путь к Божественности. Это королевская дорога в Царство Брахмана.

Потребность в милости Гуру

79. Без помощи Гуру невозможно достичь познания Себя.

80. Без Милости Гуру человек не может достичь Божественного Состояния.

81. Без Милости Гуру ученик не может вести Божественную Жизнь.

82. Без Милости Гуру вы не сможете освободиться от оков ума и достичь Бессмертия.

83. Если вы не практикуете медитацию на форме вашего Гуру, высшее великолепие и неувядаемая слава Атмана останутся скрытыми от вас.

84. Разорвите завесы, закрывающие душу, практикуя регулярную, систематическую медитацию на форме вашего Гуру.

85. Медитация на форму Гуру — мощное тонизирующее средство от всех болезней.

86. Медитация на Гуру открывает дверь разуму к интуитивному знанию и множеству сил.

87. Медитация на Гуру устранил все несчастья жизни.

Путь к миру и силе

88. Настоящий мир и Ананда проявляются только тогда, когда вы медитируете на форму своего наставника.

89. Медитация на духовного учителя дает много духовной силы, мира, новой энергии и жизненной силы.

90. Размышление о Святом Учителе развивает сильные и чистые помыслы.

91. Блуждание ума постепенно прекратится благодаря регулярному созерцанию формы Гуру.

92. Медитация на наставника устранил все препятствия на духовном пути.

93. Медитация на Гуру устранил раздражительность, а также значительно увеличит душевное спокойствие.

94. Брахма Мухурта — наиболее благоприятное время для медитации на лотосных стопах Божественного Учителя.

95. Как только вы встанете с кровати, сделайте Джапу Гуру-мантры. Это очень, очень важно.

96. Уединение и интенсивное созерцание лотосных стоп Гуру — два важных условия для Самореализации.

Предварительные шаги к медитации

97. Для медитации на Гуру все должно быть саттвичным. Место, еда, одежда, компания, книги и т. д. должны быть саттвичными.

98. Медитацию на Гуру нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах.

99. Добродетельная жизнь сама по себе недостаточна для Богоосознания. Постоянная глубокая медитация на Гуру абсолютно необходима.

100. Если вы хотите избавиться от более и омрачений сансары, вы должны практиковать глубокую медитацию на форме вашего Гуру.

101. Медитация на Гуру подготавливает к целостному опыту или прямому интуитивному знанию.

102. Ученику не нужно беспокоиться о своих телесных нуждах, еде, одежде, жилье и т. д. Ему все предоставляется Милостью Гуру.

103. Медитация на Гуру – единственный ценный актив для ученика.

104. Бог будет вести искателей через форму Гуру.

105. Человек должен служить Гуру и делать все, что Гуру приказывает ему делать, без злобы, без использования собственного интеллекта.

106. Когда Гуру приказывает сделать что-то, ученик должен беспрекословно подчиняться.

107. Такое послушание Гуру необходимо. В этом суть Нишкама Кармы (Кармы, совершаемой не для удовольствия человека, совершающего ее), а потому, что это священное повеление наставника. Тогда уничтожаются только нечистоты ума – Кама, Кродха, Лобха.

108. Ученик, вооруженный четырьмя средствами, достоин сидеть перед Брахма-Ништха Гуру, который есть не кто иной, как Бог, и слушать от него Маха Вакья.

Глава III

РАЗВИТИЕ ГУРУ-БХАКТИ

Чистота: необходимое условие

1. Если только ученик, чей ум очищен от всех нечистот, будет посвящен в священные тайны Гуру, то его ум обретет полное спокойствие. Он войдет в состояние Нирвикальпа Самадхи.
2. Гуру выберет центр концентрации.
3. Изучайте йогу под руководством гуру, который является развитым йогом.
4. Вам придется очистить свой чувственный ум посредством концентрации, размышления над словом вашего духовного наставника и предложениями Упанишад, медитацией, Джапой или молчаливым повторением имени Господа.
5. Должен быть хороший духовный учитель (реализованный Гуру), который будет вести вас.
6. Придерживайтесь одного места, одного духовного наставника, одного метода, одной системы йоги. Это путь к положительному успеху.

Йогическая Садхана

7. Практика Пранаямы должна выполняться под руководством Гуру – развитого Йога.
8. Вы можете сконцентрироваться на изображении Вашего Гуру или любого святого.
9. Отвлеките ум от объектов и действуйте согласно указаниям вашего Гуру.
10. Если стремящийся в Кашмире медитирует на своего Гуру или духовного наставника в Уттаракashi, Гималаи, между ним и учителем устанавливается определенная связь. Гуру излучает силу, мир, радость и блаженство ученику в ответ на его мысли. Он купается в мощном потоке магнетизма. Поток духовного электричества непрерывно течет от наставника к его ученику, точно так же, как масло течет из одного сосуда в другой. Ученик может впитывать или черпать у своего учителя пропорционально степени своей веры. Где бы ученик искренне ни размышлял о своем учителе, там и учитель действительно чувствует, что поток молитвы или возвышенной мысли исходит от его ученика и касается его сердца. Тот, кто обладает внутренним астральным зрением, может ясно визуализировать тонкий яркий свет между учеником и учителем.
11. В индуистской философии вы всегда найдете эзотерический и эзотерический смысл. Вот почему вам нужна помощь учителя.
12. Сохраните фотографию Господа Кришны, Шивы, Рамы, Деви, Гаятри, Гуру, Господа Иисуса или Господа Будды. Поместите свое место перед картиной.

Прикосновение Гуру

13. Духовный учитель фактически передает свою духовную силу своему ученику. Определенная духовная вибрация Сатгуру фактически передается уму ученика. Шри Рамакришна Парамахамса фактически передал свою духовную силу Свами Вивекананде. Господь Иисус сделал то же самое со своим учеником. Это духовное прикосновение Учителя. Ученик Самарта Рамдаса передал свою силу дочери танцовщицы, которая была к нему очень страстна. Ученик посмотрел на нее и дал ей самадхи. Ее страсть исчезла. Она стала очень религиозной и духовной. Муканд Бай, святой из Махараштры, погрузил Бадшаха в самадхи.

14. Прежде чем приступить к джапе и медитации, повторите некоторые божественные стотры или гимны или гуру-стотры, или повторяйте Ом двенадцать раз, или совершайте киртан в течение пяти минут.
15. Сядьте в асану перед божеством. Пойте гимны преданности или повторяйте Гуру Стотры.
16. Привычку ума к блужданию необходимо контролировать, заставляя его придерживаться одного места, одного метода садханы, одного Гуру и одной формы йоги.
17. В «Йоге Васиштхе» Шри Васиштха говорит: «О Рама! вначале отдайте одну четверть ума медитации, одну четверть отдыху, одну четверть учебе и одну четверть служению Гуру».
18. Никто не может дать Мокшу. Вам придется идти по духовному пути шаг за шагом. Книги и Гуру могут показать вам путь и направить вас.
19. Господь дал вам всевозможные удобства, хорошее здоровье и Гуру, который будет направлять вас. Что вы еще хотите? Растите. Эволюционировать. Осознайте Истину и провозглашайте ее повсюду.
20. Гуру и Шастры могут указать вам путь и развеять ваши сомнения. Анубхава типа Апарокши (прямое, интуитивное знание) оставлена для вашего собственного опыта. Голодному человеку придется есть самому. Тому, у кого сильный зуд, придется чесаться самому.

Методы контроля над разумом

21. Никогда не боритесь с умом. Не прилагайте никаких насильственных усилий для концентрации. Расслабьте все мышцы и нервы. Расслабьте мозг. Осторожно подумайте о своем Иштаме. Медленно повторяйте свою Гуру-мантру с Бхавой и смыслом. Все еще бурлящий ум. Заглушите мысли.
22. Если ум освобожден от всех санкаल्प «Я», то посредством медитации на Атман, получив посвящение от Гуру и познав истинное значение Вед, ум можно отвратить от различных страданий и привести к покою на субъективном блаженном Атмане.
23. Не трясите тело. Держите его твердым, как скала. Дышите медленно. Не чешите тело время от времени. Имейте правильный психологический настрой, как учит ваш Гуру.
24. Находитесь под прямым руководством и в тесном контакте со своим Гуру в течение нескольких лет. У вас будет устойчивый и непрерывный прогресс.
25. Колеблющийся ум перескакивает от одной Садханы к другой Садхане, от одного Гуру к другому Гуру, от Бхакти Йоги к Веданте, от Ришикеша к Бриндавану. Это чрезвычайно вредно для садханы. Придерживайтесь одного Гуру и одного места.
26. Вам придется самому найти вид медитации, который подойдет именно вам. Если вы не можете этого сделать, вам придется проконсультироваться с учителем или наставником, достигшим Самореализации. Он сможет узнать природу вашего ума и подходящий для вас метод медитации.
27. Компания духовного учителя и хорошее окружение играют огромную роль в возвышении ума. В случае отсутствия позитивной хорошей компании, найдите негативную хорошую компанию из книг, написанных реализованными личностями, например, работы Шри Шанкарачарьи, Йоги Васиштхи и Авадхута Гиты Шри Даттатрейи и т. д.
28. Сагуна-медитация – это медитация на форме. Выберите любого Мурти, который вам больше всего нравится: Шиву, Вишну, Раму или Кришну, в соответствии с вашими склонностями или вкусом, или следуйте указаниям вашего Гуру. Он выберет для вас Ишта Дэвату или божество-покровителя.

Прогресс на пути

29. Раскройте своему Гуру тайны своего сердца. Чем больше вы это делаете, тем больше сочувствие, а значит, присоединение к вам сил в борьбе с грехом и искушением.

30. Будьте осторожны в выборе спутников. Нежелательные личности легко пошатнут вашу веру и убеждения. Полностью доверяйте своему духовному учителю и садхане, которой вы занимаетесь. Никогда не позволяйте своим убеждениям измениться. Продолжайте свою садхану с рвением и энтузиазмом. У вас будет быстрый духовный прогресс, вы будете шаг за шагом подниматься по духовной лестнице и в конечном итоге достигнете цели.

31. Подобно птицам, рыбам и черепахам, передача духовных сил может осуществляться Гуру посредством прикосновения, зрения, желания и мышления. Гуру иногда входит в астральное тело ученика и возвышает его ум своей силой.

32. Иногда религиозному учителю приходится внешне выразить немного гнева, чтобы поправить своего ученика. Это неплохо.

33. Некоторые медитируют несколько лет самостоятельно. Позже они действительно чувствуют необходимость в Гуру. На пути они сталкиваются с некоторыми препятствиями. Они не знают, как обойти эти препятствия и камни преткновения. Тогда они начинают искать мастера. Незнакомцу в большом городе трудно вернуться в свое жилище на маленьком проспекте даже среди бела дня, хотя он прошел здесь полдюжины раз. Когда трудности возникают даже в случае поиска пути на улицах и дорогах, что уж говорить о трудностях на остром пути духовности, когда человек идет один с закрытыми глазами!

Трансформация

34. Низшая природа ума должна быть полностью возрождена. Ученик говорит своему наставнику: «Я хочу практиковать йогу. Я хочу войти в Нирвикальпа Самадхи. Я хочу сидеть у твоих ног. Я отдался тебе». Но он не хочет менять свою низшую природу и привычки, старый характер, поведение и поведение.

35. Это изменение низшей природы нелегко. Сила привычки всегда сильна и упорна. Это требует огромной силы воли. Стремящийся часто чувствует себя беспомощным перед силой старых привычек. Ему придется развивать свою Саттву, и это будет происходить в значительной степени посредством регулярной Джапы, Киртана, медитации, неутомимого самоотверженного служения, Сатсанги. Он должен проанализировать и обнаружить свои собственные недостатки и слабости. Он должен жить под руководством своего Гуру. Гуру обнаруживает его недостатки и указывает подходящие способы их искоренения.

36. Вы должны вооружиться четырьмя средствами спасения, а затем обратиться к Брахмашротри, Брахмаништха-гуру. Вы должны развеять свои сомнения. Вам следует идти по духовному пути с помощью духовного просвещения, переданного вашим Гуру. Тебе следует жить с ним, пока ты не сформируешься должным образом. Личный контакт с реализованной душой очень возвышает. Если вы искренни и серьезны, если у вас есть горячее стремление к освобождению, если вы строго следуете наставлениям своего наставника, если вы постоянно и интенсивно медитируете, то нет сомнения, что высшая цель может быть достигнута в течение шести месяцев. Поверьте мне на слово. Это действительно произойдет.

37. Мир полон искушений. Поэтому неофитам следует очень тщательно беречь себя. Им следует сидеть у лотосных стоп своих Гуру до тех пор, пока они полностью не сформируются, пока не укрепятся в глубокой медитации. Беспечные стремящиеся, независимые с самого начала и не обращающие внимания на слова своих наставников, представляют собой безнадежные образцы. Они ведут бесцельную жизнь и плывут туда и сюда, как доска по реке.

38. Устремленный, наделенный четырьмя средствами спасения, слушает Шрути и значение «Тат Твам Аси» Махавакьи у ног Гуру, а затем глубоко размышляет над услышанным.

39. Сосредоточьте ум на форме Господа Хари, или Господа Шивы, или Господа Кришны, или вашего Гуру, или любого святого, такого как Господь Будда или Господь Иисус. Снова и снова пытайтесь вызвать этот мысленный образ картины. Все мысли умрут. Это другой метод, метод бхакт. Милосердный любящий Гуру всегда обращается к своим ученикам: «Эй, Сомья».

Духовное отношение к Гуру

40. О уважаемый учитель! Рассеиватель моей авидьи, мое поклонение Тебе! По Твоей милости я наслаждаюсь вечным блаженством Брахмана. Я абсолютно бесстрашен. Теперь все мои сомнения и заблуждения исчезли.

41. В этой мантре ученик рассказывает своему Гуру свои собственные внутренние переживания. Ученик простирался перед лотосными стопами своего Гуру, осыпал его отборными цветами и восхвалял его: «О почтенный, святой мастер! Я осознал себя. По Твоей милости я достиг высшего блаженства. Я освободился от колеса рождений и смертей благодаря Брахмаништхе. Я наслаждаюсь ничем не омраченным блаженством Нирвикальпа Самадхи. Я буду свободно передвигаться в любой части мира. У меня одинаковое видение всего. Я отказался от низшего ума. Я уничтожил все санкальпы, симпатии и антипатии. Я наслаждаюсь теперь невозмутимым покоем. Я не могу описать свое возвышенное состояние. О почтенный Ачарья! Я ошеломлен. Снова и снова я простираюсь перед Тобой. Ты помог мне пересечь этот грозный океан Сансары.

42. «До этого времени я полностью верил только в свое тело. Я принял бесчисленное количество рождений в различных Йони. Я не знаю, какие добродетельные действия привели меня к достижению Высшего бесстрашного состояния. Это действительно редкая удача. Это великий Адришта. Теперь я танцую от радости. Теперь я обрел Духкха-абхаву, Сарва Камапти, Крита Критьятву и Прапта Прапьятву (все боли исчезли; все мои желания удовлетворены; я выполнил все действия; я обрел все объекты желаний).

43. «Ты мои настоящие отец и мать. Как я могу описать свое нынешнее состояние другому мужчине? Я вижу повсюду бесконечный океан блаженства и знаний. Спасибо Махавакье «Тат Твам Аси», которая открыла мне настоящий глаз интуиции. Благодаря Упанишадам, Веданта-сутрам и Веданта-шастрам. Простирания перед Шри Вьясой, Шри Шанкарой, Брахма-видья-гуру, а также провидцами и риши Упанишад, Господом Шивой и Господом Нараяной, принявшими форму Брахмаништхи-гуру и формы Махавакьи Упанишад. Даже если капля Чаранамриты Гуру окропит голову мирского человека, всем его страданиям придет конец. Если один Брахмаништха одет и накормлен, весь мир будет одет и накормлен, потому что «Он есть Все». Он есть Все во всем. Ом Ом Ом.

44. О милосердный Учитель! Я склоняюсь перед Тобой. Я упал в ужасный океан рождений и смертей. Меня одолевают три вида Таапаса. Спаси меня. О, господин! Научи меня, как мне пересечь этот океан Сансары.

45. Не бойтесь! Мое дитя! На самом деле для тебя нет смерти. Есть способ пересечь этот океан относительного существования и достичь бессмертия или Высшего Блаженства. Сейчас я научу тебя Брахма-видье. Слушайте с пристальным вниманием.

46. Приветствую Тебя, о Достопочтенный Гуру! Ты спас меня от колеса рождений и смертей. По Твоей милости я достиг Бессмертия и Вечного Блаженства. Все мои сомнения, заблуждения и невежество исчезли. Кроны поклонов Тебе, милостивый Господь.

Упрямый ученик

47. Упрямый ученик цепляется за свои старые привычки. Он не предается Господу или личному Гуру.

48. Если ученик действительно желает совершенствоваться, он должен быть откровенен с самим собой и откровенен со своим Гуру.

49. Тот, кто непослушен, кто нарушает дисциплину, кто не откровенен со своим Гуру, кто не может открыть свое сердце своему наставнику или духовному наставнику, не сможет получить пользу от помощи Гуру. Он остается застрявшим в созданной им самим трясине или грязи и не может продвигаться по божественному пути. Какая жалость! Его судьба действительно весьма плачевна.

50. Ученик должен полностью, безоговорочно и безжалостно отдать себя Господу или Гуру.

51. Все, что может сделать учитель, — это рассказать своему ученику метод познания Истины или Пути, который ведет к раскрытию интуитивных способностей.

Потребность в гуру

52. Гуру необходим каждому стремящемуся на духовном пути.

53. Только Гуру сможет раскрыть тайну и смысл настоящей жизни и указать путь к Богоосознанию.

54. Только наставник может научить ученика секрету садханы.

55. Идеальный Гуру — это тот, кто достиг Богореализации.

56. Такой Гуру чист в мыслях, словах и делах.

57. Он владеет чувствами и умом.

58. Он знает все писания, прост, добр и правдив.

59. Гуру сможет пробудить скрытую божественную силу в сокровенной глубине сердца ученика.

60. Если ученик совершил хорошую Карму в своих предыдущих рождениях, если он делает это сейчас, и если он искренен и стремится к Богу, он обязательно встретит настоящего Гуру.

61. Чтобы получить полную пользу от Гуру, ученик должен иметь безоговорочную веру в него и истинную преданность ему.

62. Ученик достигнет результатов, пропорциональных его вере в своего Гуру.

63. Именно духовный учитель укажет путь и в конце концов приведет человека к Богу.

64. Гуру — это не кто иной, как Сам Бог в человеческой форме.

Преимущества ученичества

65. Ученик должен беспрекословно подчиняться своему Гуру.

66. Иногда методы, предписанные Гуру, могут не нравиться ученику непосредственно, но он должен иметь твёрдую веру в то, что это для его собственной пользы и блага.

67. Польза и душевный покой, получаемые от присутствия Гуру, неизмеримы.

68. Вы знаете, как Господь Кришна, хотя и полностью осознавал Свою Высшую Божественность, служил Своему Гуру Сандипани и учился у него.

69. Ученик, который верит в своего Гуру, достигает мудрости.
70. Отдайтесь всем сердцем, безоговорочно и полностью своему Гуру.
71. Гуру — воплощение Бога на земле. Так что поклоняйтесь ему.
72. Гуру-Бхакти и Гуру-Сева заканчиваются Самореализацией.
73. Ученик должен продолжать служить своему Гуру; Гуру откроет ему Истину, когда его самоотдача завершится.
74. Некоторые заблуждающиеся ученики служат своему Гуру несколько лет, а затем по глупости бросают это дело, воображая, что они достигли Читта-Шуддхи. Они не обретают Высшего Знания; они не достигают своей Цели.
75. Они, без сомнения, обретают какие-то заслуги (пунья), но Самореализация не достигается; это действительно большая потеря, большая ошибка.

Гуру-Бхакти и Гуру-Сева

76. Гуру-Бхакти и Гуру-Сева подобны двум веслам лодки Садханы, которая переносит ученика через бурный поток Самсары.
77. Тот, кто предался своему Гуру, тот, кто служит Гуру всем сердцем, тот, кто обладает чудесной Гуру-бхакти, не знает ни горя, ни печали, ни страха, ни боли, ни страданий, ни невежества, и он мгновенно достигает Бога. -реализация.
78. Гуру и Бог едины. Так что обожайте его.
79. Одна из величайших душ, когда-либо благословлявших эту вселенную своим присутствием, — это сияющий Шанкарачарья, который является Ади Гуру и Джагадгуру.
80. Если ученик получает прибежище у Лотосных Стоп Гуру, того, кто познал то, что должно быть познано, того, кто достиг того, что должно быть достигнуто, и кто в состоянии указать путь, он должен думать что он действительно трижды благословен.
81. Избавиться от эгоизма труднее всего. Только если ученик примет твёрдое, пламенное решение искоренить эгоизм и будет следовать этому решению постоянным шлифованием, тогда только эгоизм уйдет по Милости Гуру.
82. Подчиняйся приказам своего Гуру и будь в этом очень настойчив.
83. Послушание должно быть очень практичным, искренним и активно настойчивым.
84. Тогда только предписание Гуру для достижения Мокши будет плодотворным.
85. Если ученик попытается выполнить указания Гуру в наиболее полной практической манере, с настойчивостью и решимостью, он осознает Бога.
86. Из всех добродетелей, которыми должен обладать ученик, величайшей добродетелью является послушание своему Гуру.

Ценность послушания

87. Послушание — драгоценная добродетель, потому что, если вы попытаетесь развить добродетель послушания, эго, заклятый враг на пути Самореализации, будет постепенно искореняться.

88. Обладать полным послушанием Гуру – трудная задача, но если стараться искренне, она становится легкой.
89. Даже обычное действие требует великой боли, поэтому на духовном пути надо быть готовым подвергнуть себя какой-то дисциплине и постараться воспитать в себе послушание Учителю.
90. Послушание Гуру намного превосходит поклонение, возложение гирлянд и другие внешние проявления внутренней бхавы обожания и поклонения.
91. Послушание Гуру показывает истинное почтение к нему.
92. Послушание означает попытку действовать так, как хотел бы Гуру.
93. Предположим, что кто-то обнаружит, что Гуру не нравится определенная вещь, тогда он не должен этого делать. Это тоже послушание.
94. Даже если человек обладает всеми вещами, которые очень ценятся на земле, он не обладает ничем, если его ум не сосредоточен на лотосных стопах своего Гуру.
95. Истина, без сомнения, есть Единство, но через обширный период двойного опыта человек должен в конечном итоге достичь вершины Единства, сознания, и в этом процессе его достижения преданность Лотосным Стопам Гуру является величайшим желанием и это одна из величайших садхан.
96. Снова и снова, чтобы утвердиться в Гуру-Бхакти, ему следует пытаться использовать различные методы.
97. Каждый Гуру дает свое лекарство (инструкции) в той форме, в которой оно может быть усвоено учеником.
98. «Цепляйтесь за лотосные стопы Гуру». Здесь лежит тайна Садханы.

Подношения Гуру

99. Мантра-инициация проводится Гуру после того, как Садхака хорошо освоил все добродетели Садханы-Чатуштайи. В противном случае посвящение не принесет большой пользы.
100. В древние времена ученик должен был приближаться к наставнику с самитом в руках. Самит – символ самопосвящения и предания лотосным стопам Гуру.
101. «Вот сгусток моей Кармы. Ты его сожги». Это подразумевается в приближении Шишьи к Гуру с самитами в руках. Внешний смысл заключается в том, что Риши совершали Агнихотру, и это символизирует служение Гуру в форме принесения дров для жертвоприношения.
102. Духовная реализация — результат высшей преданности Гуру.
103. В «Ману Смрити» вы найдете: «Пусть ученики всегда занимаются изучением Вед и служением наставнику с полной верой и преданностью. Пусть ученик воздерживается от вина, мяса, духов, ароматов, женщин, вкусных блюд, а также от оскорбления чувствующих существ и похоти, гнева, жадности, танцев, пения и игры на музыкальных инструментах, красок, игр, сплетен, клеветы и т. д. сон и неправда».
104. В древние времена жизнь ученичества начиналась с церемонии Упанаяны.
105. Ученик должен правильно формировать свой характер под руководством Гуру, который является обителью добродетелей и Знания.
-

Глава IV

РАЗВИТИЕ ГУРУ-БХАКТИ

Предметы поклонения

1. Поклонение Гуру с чистотой сердца и без желания плодов является причиной освобождения.
2. Приблизьтесь к лотосным стопам наставника, которые даруют безопасность от страха и иммунитет от печали.
3. Положите свое сердце на лотосные стопы вашего Божественного Учителя.
4. Приложите руки к очищению и поклонению дому вашего Гуру.
5. Отношения между Гуру и учеником очень и очень священны.
6. Тот, кто служит Гуру, обретает все добродетели.
7. Используйте свои глаза, чтобы увидеть изображение вашего Божественного Учителя.
8. Используйте свою голову, склоняясь к святым стопам Сатгуру.
9. О человек! примите служение лотосным стопам Гуру. Оставьте вожеление, привязанность, гордость и т. д., которые являются главными препятствиями на пути служения Гуру.
10. Поклоняйтесь Гуру с преданностью, ничего не желая; ты получишь его милость.
11. Посвятите свое имущество, свои добрые дела, свой Тапас и т. д. своему святому Учителю, и только тогда ваше сердце станет чистым, чтобы получить его милость.
12. Очистите себя пылью стоп Гуру и святых. Только тогда твое сердце очистится; только тогда вы сможете развивать Бхакти.
13. Служите святым и своему Гуру с любовью и почтением. Считайте их олицетворением Бога. Только тогда вы разовьете Бхакти.

Йога Гуру-Севы

14. Гуру-Сева-йога — это йога бескорыстного служения Гуру.
15. Служение Гуру – это служение человечеству.
16. Гуру-Сева удаляет нечистоту ума. Это мощный очиститель сердца. Поэтому служите Гуру с бхавой и чувством.
17. Служение Гуру готовит ум к получению Божественного Света, знания и милости.
18. Служение Гуру расширяет сердце, разрушает все барьеры. Служение Гуру – это эффективная садхана для чистоты сердца.
19. Служение Гуру сохраняет ум всегда динамичным и бдительным.
20. Служение Гуру помогает развить божественные добродетели, такие как милосердие, смирение, послушание, любовь, вера, преданность, терпение и самопожертвование и т. д.
21. Служение Гуру уничтожает зависть, ненависть и идею превосходства.

22. Тот, кто служит своему Гуру, преодолевает «я» и «моё».
23. Ученик, который служит своему Гуру, на самом деле служит самому себе.
24. В практике Гуру-Сева-йоги есть неопиcуемая радость и покой.
25. Живите, чтобы служить Гуру.
26. Вставайте в 4 утра. Этот период благоприятен для медитации на форму Гуру.
27. Ученик должен вести удовлетворенную жизнь, когда он живет в доме Гуру. Он должен обладать совершенным самообладанием.
28. Ученик должен говорить со своим Гуру мягко, ласково и правдиво и не должен использовать вульгарные или резкие слова.
29. Ученик не должен злословить своего Гуру.
30. Тот, кто злословит своего Гуру, попадает в ад Рауравы.
31. Тот, кто живет, чтобы есть, — грешник, но тот, кто ест, чтобы служить своему Гуру, — истинный ученик.
32. Тот, кто медитирует на Гуру, хочет очень мало еды.

Милость Гуру

33. Вы можете контролировать свой ум только благодаря милости и милости Гуру.
34. Вы можете войти в Самадхи или состояние Сверхсознания только по милости Гуру.
35. Без бесстрастия, непривязанности или безразличия к чувственным наслаждениям никто не сможет обрести милость Гуру.
36. Чувства не могут ничего сделать без сотрудничества ума, которым можно управлять только по милости Гуру.
37. Ум ученика отворачивается от чувственных удовольствий, когда он живет под руководством наставника.
38. Саттва возрастает через общение с Гуру, святыми, изучение религиозных книг, саттвическую пищу, повторение Имени Господа и т. д.
39. Раджасический человек не может служить своему Гуру всем сердцем и душой.
40. Повторение имени Гуру направляет ум внутрь.
41. Изучайте писания под руководством Гуру, который есть Брахма-Шротрия и Брахма-Ништха. Только тогда вы обретете Мокшу.
42. Основная обязанность брахмачарина — служить своему наставнику.

Медитация на Гуру

43. Медитируйте рано утром между 4 и 6 часами утра над формой вашего Гуру; только тогда ты получишь его милость.
44. Поместите перед собой фотографию своего Гуру. Сядьте в медитативную позу, мягко сконцентрируйтесь на картинке, вращайте умом его лотосные стопы, ноги, руки, грудь, шею,

голову, лицо, глаза и т. д., затем закройте глаза и попытайтесь визуализировать картину в таком же образом. Повторите процесс еще раз; тогда у вас будет хорошая медитация.

45. Во время медитации на форму Гуру вы обретете восторг, экстаз, трепет, покой и радость.

46. Компания мирских людей, переедание, самоутверждающаяся раджасическая природа, сон, похоть, гнев и жадность — все это препятствия для медитации на Гуру.

47. Главными препятствиями в медитации на форму Гуру являются сон, метание ума, пробуждение скрытых желаний, построение воздушного замка, лень, болезни и духовная гордость.

48. Гуру — обитель всех благоприятных качеств.

49. Наставник — высшее благо жизни для ученика.

50. Преданность Гуру уничтожает рождение, старость и смерть.

51. Преданность Гуру — единственный способ завоевать милость Господа.

Гуру как Великий Путеводитель

52. Тот, кто учит пути Знания, является истинным Божеством на земле. Кто еще, кроме Гуру, может научить пути?

53. Гуру показывает путь к Богу и делает ученика счастливым навсегда.

54. Тот, кто указывает путь к совершенству, является Гуру.

55. На санскрите термин «ГУ» означает тьму или неведение, «РУ» означает рассеиватель этой тьмы или невежества. Устранив тьму или завесу невежества в человеке, он становится Гуру.

56. Духовный учитель своими постоянными наставлениями обучает стремящегося.

57. Гуру — это божественный дар Всевышнего истинному ученику.

58. Все Священные Писания решительно заявляют о необходимости Гуру.

59. Даже божественное воплощение, такое как Шри Рама, приняло Шри Васиштху своим Гуру и подчинялось его приказам.

60. Ученик, каким бы великим он ни был с точки зрения мира, не может вкусить нирванического блаженства без помощи наставника.

61. Знания нельзя достичь посредством аскезы, благотворительности или изучения Вед, кроме как омываясь в пыли лотосных стоп Гуру.

62. Ученик должен всегда поклоняться форме своего Гуру и повторять его святое имя.

63. Ищущий не должен думать или говорить плохо о своем Гуру или любом из святых.

64. Садхаке не следует шутить перед своим Гуру, каким бы великим он (Садхака) ни был.

65. Гуру — божественный посланник на земле. Нет, он — Сама Божественность.

66. Гуру не требует никакого служения или помощи от ученика, но он дает ученику возможность развиваться, служа ему.

Путь великих

67. У всех мудрецов, святых, пророков, мировых учителей, воплощений, великих людей были свои Гуру, какими бы великими они ни были.
68. Гуру – кладезь всех добродетелей и благ.
69. Контакт с Гуру устраняет все сомнения, страхи, беспокойства и тревоги.
70. Благодаря непоколебимой вере и твердой преданности Гуру ученик может достичь материального благополучия и успеха во всех начинаниях.
71. Гуру — спасательная лодка для ученика, тонущего в океане мирского.
72. Если вы хотите научиться какому-либо искусству, вам следует обратиться к учителю, который хорошо знает это искусство.
73. Когда так обстоит дело с обычными светскими знаниями, насколько больше должна быть необходимость в учителе на духовном пути.
74. Те, кто пытается контролировать ум без помощи Гуру, подобны торговцам, которые не наняли хорошего лоцмана для своего судна.
75. Духовный путь тернист и крут; искушения будут атаковать вас. Возможно падение, поэтому обратитесь к учителю, прошедшему путь.
76. Закройте глаза и медитируйте на форму вашего Гуру и повторяйте его святое имя.
77. Медитация на Гуру дает блаженство, внутреннюю силу, душевное спокойствие и радость.
78. Слава Гуру означает Слава Богу.

Наши отношения с Гуру

79. В эту Калиюгу Богоосознание должно быть достигнуто посредством преданности Гуру.
80. Получить посвящение от Гуру – великое благословение.
81. Мантра-чайтанья, сила, сокрытая в Мантре, пробуждается при получении инициации от Гуру.
82. Поставьте перед собой задачу с сегодняшнего дня служить Гуру с полной преданностью.
83. Никакой духовный прогресс невозможен без помощи Гуру, моего духовного наставника.
84. Гуру снимает завесу стремящихся и препятствия и проливает свет на их путь.
85. Не упускайте возможности провести сатсангу с Гуру, Махатмами и святыми всех каст и вероисповеданий.
86. Ежедневно делайте простирания перед своими родителями и школьными учителями.
87. Пусть твоя мать будет твоим Богом, пусть твой отец будет твоим Богом, пусть твой учитель будет твоим Богом, пусть твой гость будет твоим Богом.
88. Изучение священных писаний без служения Гуру – это всего лишь пустая трата времени.
89. Изучение священных писаний у Гуру без предоставления ему Гуру-Дакшины – это лишь пустая трата времени.
90. Простое чтение текстов Веданты, Упанишад и Брахма-сутр без исполнения желаний Гуру не принесет ни добра, ни знания.

91. После долгого служения чистый и спокойный ум становится вашим Гуру.

Незаменимость милости Гуру

92. Изучайте философские книги сколько угодно, читайте лекции во время вашего кругосветного путешествия, оставайтесь в гималайских пещерах тысячи лет, практикуйте Пранаяму годами, делайте Сиршасану всю жизнь, вы не сможете достичь освобождения без милости Гуру.

93. Милость Гуру сама по себе таинственным образом позволит ученику непосредственно воспринимать Брахмический принцип внутри себя, хотя духовный наставник не может указать на Брахмана как на тот или иной, или ученик не может понять, как он предшествует этому. его непосредственному восприятию.

94. Пусть твои мать, отец и старшие будут твоим Гуру.

95. Вымойте ноги вашего Гуру, если он разрешит.

96. Каждый должен познать это внутри себя через свою Джняну с помощью Гуру и понимания истинного значения текстов Веданты.

97. Даже если у человека есть Гуру или духовный наставник, только своими собственными усилиями он должен уничтожить все желания, васаны, эгоизм и достичь Самореализации.

Фелисити по милости Гуру

98. Счастье трёх миров не будет равно высшему блаженству, которое испытывает ученик, принявший прибежище под лотосными стопами Гуру.

99. Не ссорьтесь со своим Гуру и не тащите его в суд.

100. Прямой пропуск в ад – это неподчинение приказам Гуру.

101. Общение с Гуру и мудрецами – это редкая возможность, которой можно воспользоваться в жизни человека.

102. Приобретение любого вида знания и особенно драгоценного Знания Атмана должно быть получено от Гуру.

103. Приобретение духовных знаний посредством традиционного метода Гуру-шья Парампары весьма способствует правильному раскрытию интеллектуальных способностей для сохранения Истины.

104. Наибольшее значение для ученика имеет не только передача знаний, но и благословение Гуру, которому, согласно индуистской традиции, поклоняются как Самому Богу.

105. Доброжелательная милость Гуру значит для Шишьи все. Именно эта благодать открывает порталы Самопознания.

106. Самоотдача – это полная отдача себя Гуру.

107. Желание и эгоизм сопротивляются самоотдаче Гуру на каждом шагу.

108. Господь Кришна сидел у ног своего Гуру Сандипани. Он служил Своему Гуру. Он нес топливо для своего Гуру. У Господа Рамы был Гуру Васиштха, который дал Ему Упадешу. Даже дэвы имеют Брихаспати своим Гуру. Даже величайшие из божественных существ сидели у ног Гуру Дакшинамурти.

109. Тайный путь Садханы можно познать только по Милости Гуру.

110. Если вы искренне и усердно молитесь Богу, Бог придет к вам в образе Гуру.

Необходимость предварительной практики

111. Вы можете получить знания по оказанию первой помощи, просто обсуждая эти темы, но если вы хотите называть себя MBBS и работать врачом или хирургом, вы должны пройти обычный 6-летний курс. Даже в этом случае вы можете доставить удовольствие божеству и получить милость посредством упасаны, молитв и т. д., но для непосредственной духовной реализации вам необходимо иметь Гуру Севу, Гуру-Бхакти и Гуру-Крипу.

112. Самоотдача ученика Гуру и милость Гуру взаимосвязаны.

113. Предание влечет за собой Милость Гуру, а милость Гуру делает предание полным.

114. Излагая Знание Себя (Брахма Видья), наставник оказывает челе неоценимое благо для пересечения океана земного существования. Этого не может сделать никто, кроме Гуру.

115. Блажен чела, *постоянно* обладающий Милостью Гуру.

116. Пураны и другие священные писания индусов изобилуют сотнями примеров, изображающих величие Гуру-Бхакти.

117. Для шишьи, нашедшего истинного Гуру, нет ничего недостижимого.

118. Именно по Милости Гуру вы можете встретиться со своим Ишта Дэватой лицом к лицу.

119. Гуру – это посредник, через которого к преданному стекается Милость Бога.

120. Едва ли можно найти в этом мире более любящего, доброго, милостивого любимого человека, чем истинный наставник.

121. Для ученика нет высшего божества, чем Гуру.

122. Действительно, нет ничего более возвышающего, чем Сатсанга с Гуру. Все святые и мудрецы древности придерживались одного и того же мнения относительно необходимости Гуру.

123. Сказать, что без Гуру стремящийся может достичь цели, то же самое, что сказать, что пассажир может пересечь бурную реку без лодки.

124. Сатсанга – общение с Гуру. Без Сатсанги ум не может обратиться к Богу.

125. Мгновенная Сатсанга с Гуру намного превосходит Тапас на протяжении миллионов лет.

126. О стремящиеся! Никогда не практикуйте Манмукхи Садхану. Следуйте садхане Гуру-мукхи с полной верой и преданностью.

127. Тот, у кого есть Гуру, знает Брахмана Упанишад.

128. Гуру – это маяк для мира стремящихся.

129. Хвала Гуру, Слава Гуру, который является Источником Радости, Мира, Блаженства и Бессмертия и путеводной звездой преданному ученику.

130. Сначала поприветствуйте своего Гуру или учителя йоги, прежде чем он поприветствует вас.

131. Учащийся йоги должен иметь веру и преданность Гуру и Господу.

132. Он должен верить в учение своего Гуру и в священные писания.

Глава V

ВЕЛИЧИЕ ГУРУ

Гуру как единственное прибежище

1. Чтобы научиться готовить, нужен учитель; чтобы изучать науку, нужен профессор; Чтобы научиться любому искусству, нужен мастер. Разве Гуру не необходим для изучения Атма-видьи?
2. Гуру действительно является единственным прибежищем, которое перенесет вас через поток сансары.
3. На тернистом пути Истины никто не сможет вести вас, кроме Гуру.
4. Милость Гуру может творить чудеса.
5. Во всех ваших трудностях повседневной жизни Гуру будет направлять и защищать вас.
6. Гуру — светоч мудрости.
7. Гуру, Ишвара, Брахман, наставник, учитель, Божественный Учитель и т. д. являются синонимами.
8. Прежде чем приветствовать Бога, сначала поприветствуйте своего Гуру, потому что он приведет вас к Богу.
9. Возьмите мантра-дикшу от своего Гуру. Это вдохновит и поднимет вас.
10. Гуру не будет делать за вас садхану. Вам придется сделать это самостоятельно.
11. Гуру укажет вам правильный путь.
12. Гуру может выбрать подходящую йогу для ученика.
13. По милости Гуру ученик может преодолеть препятствия и сомнения на пути.
14. Гуру избавит ученика от ловушек и сетей.
15. Пожертвуйте своим телом и жизнью, чтобы служить своему Гуру. Тогда он позаботится о вашей душе.
16. Не ждите от своего Гуру чуда, которое поднимет вас в самадхи. Выполняйте строгую садхану самостоятельно. Голодному человеку придется есть самому.
17. Если вы не можете получить Сатгуру, вы не сможете прогрессировать на духовном пути.
18. Будьте терпеливы и мудры в выборе своего Гуру, потому что после этого вы не сможете развестись со своим Гуру. Это величайший грех.
19. Отношения между Гуру и *Челой* священны и вечны. Очень хорошо поймите этот момент.

Жертва ради Гуру

20. Служите Гуру всем сердцем и душой. Любите своего Гуру без каких-либо ожиданий. Отдавайте одну десятую часть своего дохода своему наставнику. Медитируйте на лотосные стопы Гуру. Вы осознаете это в самом этом рождении. В этом секрет садханы.
21. Четверг или Гурувара – священный день для поклонения ученика своему Гуру.
22. Тот, кто обладает знанием Самости, тот, кто хорошо сведущ в писаниях, тот, кто наделен всеми благородными добродетелями, является Сатгуру.
23. Тот, кто обретает реализованного Гуру, поистине трижды благословлен.
24. Не заглядывайте в недостатки своего Гуру. Посмотрите на свои недостатки и помолитесь Господу, чтобы он их преодолел.
25. Проверить Гуру сложно. Иисус может знать только другого. Наложите на своего Гуру качества Господа. Только тогда вы получите пользу.
26. Если вы возвышены в его присутствии, если вы вдохновлены его речами, если он способен прояснить ваши сомнения, если он свободен от похоти, жадности и гнева, если он самоотвержен, любящий и безличный, возьмите его. быть твоим Гуру.

Пригодность для поклонения гуру

27. Чтобы приблизиться к Гуру, вы должны быть настоящим адхикари. Вы должны обладать Вайрагьей, Вивекой, спокойствием, самообузданием и Ямой.
28. Если вы говорите: «Нет хорошего Гуру», Гуру также говорит: «Нет хорошего ученика». Вооружитесь квалификацией ученика. Вы получите Сатгуру.
29. Гуру — ваш искупитель и спаситель. Обожайте его и поклоняйтесь ему всегда.
30. Гурудом – это смертельное проклятие.
31. Ежедневно простирайтесь перед своим Гуру, который есть Существование, Знание, Абсолютное Блаженство.
32. Ученик должен всегда помнить об образе Гуру, всегда повторять святое имя Гуру, выполнять его приказы и не думать ни о чем другом, кроме него. Здесь лежит тайна Садханы.
33. Следует поклоняться своему Гуру, поскольку нет никого более великого, чем Гуру.
34. Чаранамрита Гуру высушивает океан Самсары и позволяет человеку обрести необходимое богатство Самости.
35. Чаранамрита Гуру утоляет жажду ученика.
36. Помните о своем Гуру и святых каждый раз, когда вы сидите для медитации. Вы получите их благословение.
37. Слушайте мудрые слова великих душ и следуйте им.
38. Совершайте те действия, которые Шастры и Гуру считают правильными.
39. Гуру абсолютно необходим, чтобы указать путь к Миру.
40. *Вахе Гуру* — это Гуру-мантра для последователей Гуру Нанака. Прочтите Грантха Сахиб. Вы познаете величие Гуру.
41. Всегда помните о Гуру, поклоняясь ему; ты обретешь счастье.

42. Шраддха – это вера в писания, в слова Гуру, в Ишвару и в самого себя.
43. Высшая садхана – это служение Гуру, не ожидая никаких плодов.
44. Шравана слушает Шрути, сидя у лотосных стоп Сат Гуру.
45. Служение Гуру – великий очиститель.
46. Милость Гуру необходима для Самореализации.
47. Имейте преданность Гуру так же, как и Господу. Тогда вам откроется только Истина.
48. Всегда придерживайтесь одного Гуру.
49. Ишвара – это Ади-Гуру, не обусловленный пространством и временем. От Вечности и Вечности Он — Гуру человечества.
50. Гуру абсолютно необходим, чтобы пробудить Кундалини Шакти из спящего состояния.

Пребывайте в свете Гуру

51. Миллионы простираций лотосным стопам Сатгуру, рассеивающего невежество и дарующего мудрость.
52. Не упускайте возможности провести сатсангу Махатм, святых и Гуру.
53. Не действуйте по велению своего низшего разума. Действуйте согласно словам вашего Гуру.
54. Простое поминание высоких душ, Гуру, разрушает атеистические тенденции материалистических людей, вдохновляет и побуждает их стремиться к окончательному освобождению. Что уж говорить о славе Гуру Сева!
55. Как человек, бегающий за двумя кроликами, не поймает ни одного из них, так и ученик, бегающий за двумя Гуру, не добьется успеха на своем духовном пути.
56. Начало ученичества – это убийство эгоизма.
57. Ключом к ученичеству является Брахмачарья и служение Гуру.
58. Одежанием ученичества является преданность Гуру.
59. Признаком ученичества является посвящение жизни лотосным стопам Гуру.
60. Царский путь к ученичеству – это регулярная медитация на форму Гурудева.
61. Основой ученичества является полное послушание Гуру Махараджу.
62. Мумукшутва горит желанием встретиться с Гуру и служить ему.
63. Поклонение Богам, дваждырожденным, духовным учителям и мудрым, чистота, прямота, целомудрие и непричинение вреда называются аскетизмом тела.
64. Простирания перед браминами, святыми наставниками и мудрецами, целомудрие, непричинение вреда составляют физический тапас.
65. Служение родителям и наставнику, бедным и больным – это также телесная аскеза.

Познание Брахмана через Гуру

66. Знание о Брахмане очень тонкое и очень краткое. Возникают сомнения, и чтобы очистить их и проложить путь, необходим духовный учитель, знающий Брахмана.
67. Гуру играет важную роль в помощи истинному искателю истины.
68. Духовный наставник берет садхаку под разумную и любящую заботу и постепенно проводит его через различные духовные эволюции.
69. Настоящие Гуру всегда заняты устранением невежества ученика и передачей ему знания Упанишад.
70. Даже Веды не смогут воспеть славу Гуру, который является факелоносцем мудрости.
71. Каким бы разумным ни был искатель, для него невозможно постичь глубину Веданты и практиковать ее без помощи Гуру или духовного наставника.
72. Гуру пробуждает божественные возможности ученика.
73. Сначала найдите своего Гуру или духовного наставника, который сможет настроить вас на бесконечный или вечный поток жизни.
74. Устремленный может получить наставления идти по пути безопасно и надежно только через своего Гуру.
75. Смириться или предаться своему Гуру. Вы будете спасены.

Гуру как Бог

76. Только Бог является Гуру.
77. Настоящие Гуру и настоящие стремящиеся встречаются редко.
78. Достойные ученики получают славного Гуру.
79. Милость Господа принимает форму Гуру.
80. Гуру делает своего ученика подобным себе, и поэтому Гуру больше философского камня.
81. Нет такой безопасной лодки, как Гуру, чтобы пересечь океан Самсары.
82. О Рам! Пожертвуйте свое тело, ум и богатство стопам вашего Сатгуру, который показал вам путь к окончательному блаженству или освобождению.
83. Ежедневно признавайте свои ошибки перед наставником или учителем. Только тогда вы найдете в себе силы подняться над любой мирской слабостью.
84. Гуру может преобразить ученика взглядом, прикосновением, мыслью или словом.
85. Бог и Гуру воистину одно и то же.
86. Гуру – истинный представитель Господа в мире.
87. Гуру — ваш электрический лифт. Он поднимает вас на вершину совершенства.
88. Каждый акт бескорыстного, преданного служения Гуру – это акт поклонения, преданности, молитвы и медитации.
89. О Рам! То, что ускоряет Самореализацию, то, что дарует осознание, — это посвящение от Гуру.

90. Если вы не можете увидеть Бога в Гуру, в ком еще вы увидите Бога?
91. Я смогу помочь тебе только тогда, когда ты свободно откроешь мне свое сердце.
92. Будьте искренними и преданными своим друзьям, идеалам и Гуру или духовному наставнику.
-

Глава VI

ПРАКТИКА ГУРУ-БХАКТИ

Принцип адаптивности

- л. Адаптивность — это редкая добродетель или благородное качество, с помощью которого ученик приспосабливается или адаптируется к своему Гуру, какой бы ни была его природа.
2. В настоящее время подавляющее большинство стремящихся не знают, как приспособиться и приспособиться к Гуру-Бхаи.
3. Ученик должен знать, как приспосабливаться и приспосабливаться к своему Гуру.
4. Смирение и послушание необходимы для развития Гуру-бхакти.
5. Когда ученик не знает, как приспособиться к своим соученикам, живущим под руководством одного и того же Гуру, возникают разногласия, и он вызывает недовольство своего Гуру.
6. Капитан корабля всегда начеку. Рыбак всегда начеку. Хирург в операционной всегда начеку. Даже в этом случае жаждущий и голодный ученик должен быть всегда бдителен в служении своему Гуру.

Основы ученичества

7. Сонный, тупой, тяжелый, неактивный, медлительный, глупо мыслящий ученик не может служить своему Гуру так, чтобы он был удовлетворен.
8. Ученик, наделенный добродетелью прилежания, добивается успеха в служении своему Гуру. Процветание и бессмертие — его спутники.
9. Ученик должен иметь стремление или горячее желание служить своему Гуру.
10. Преданность Гуру — единственная истинная цель всех правильных человеческих устремлений.
11. Ученик должен иметь внимательный слух, когда он учится у Гуру, и он должен иметь внимательный взгляд, когда он служит ему.
12. Ученик должен хорошо вести себя со своим Гуру, родителями, старейшинами, святыми и мудрецами всех категорий.
13. Вести себя хорошо — значит хорошо вести себя со своим Гуру.
14. Гуру может узнать природу ученика и природу его ума по его поведению.
15. Хорошее поведение со своим святым учителем — пропуск в обитель блаженства.

16. Ученик не должен быть капризным, когда служит своему Гуру.
17. Поведение – это выражение практического знания, полученного в результате служения своему Гуру.
18. Божественные добродетели и благородные качества нельзя приобрести в магазинах. Их можно приобрести через веру, преданность и долгое служение Гуру.

Самоотдача Гуру

19. Дайте Гуру-Дакшину весело, быстро, без колебаний и в изобилии своему Гуру после приобретения знания.
20. Гуру-Дакшина покрывает множество грехов.
21. Дакшина, данная Гуру, является великим очистителем сердца.
22. Дакшина, данная Гуру, — это любовь в действии.
23. Развивайте чувство щедрости к благополучию всех Гуру-Бхаев.
24. Благотворительность начинается со своего Гуру.
25. Предоставление Дакшины Гуру должно стать привычкой.
26. Ученик должен с любовью предлагать своему Гуру все, что у него есть.
27. Ученик должен быть доволен любой едой, одеждой и кровом, которые он получает от своего Гуру, и отдавать себя служению Гуру всем сердцем и душой.
28. Только удовлетворение дает силу и радость стремящемуся, служащему своему Гуру при любых обстоятельствах.
29. Будьте всегда довольны тем, что происходит. Знайте, что то, что выбирает Гуру, Возвышенный, лучше, чем то, что выбираете вы.
30. Милость Гуру может сойти только на достойного ученика, наделенного удовлетворением.
31. Ученик должен использовать свой здравый смысл, служа своему Гуру.

Ингредиент дискриминации

32. Различение зарождается в сердце ученика по милости Гуру, возвышенного.
33. Тот, кто наделен различием, несомненно, получит милость Гуру.
34. Исполняй свой долг перед своим Гуру и ничего не желай.
35. Долг ученика – быстро и добросовестно выполнять приказы своего Гуру.
36. Будьте точны в выполнении даже своих небольших обязанностей по отношению к своему Гуру. Вы получите много радости и покоя.
37. В служении Гуру нет такого понятия, как прислуга.
38. Служение Гуру означает предание ему.
39. Все службы священны и возвышенны.
40. Исполнение своего долга перед Гуру является практикой истинной религии.

41. Исполнение долга перед Гуру является моральным тонизирующим средством. Оно наполняет сердце божественными добродетелями. Это укрепляет разум и сердце.

Полная капитуляция

42. Серьезный и искренний ученик отдает все свое сердце и душу служению своему наставнику.

43. Серьезный ученик находит средства служить своему Гуру при любых обстоятельствах.

44. Тот, кто терпит все трудности, служа своему Гуру, побеждает свою низшую природу.

45. Ученик должен быть всегда благодарен своему Гуру, который показал путь к миру.

46. Неблагодарный ученик – жалкий негодяй на этой земле. Участь его плачевна, плачевна и поистине плачевна.

Возведение на трон Гуру

48. Я склоняюсь перед великим Гуру, Первым и Совершенным Существом, Открывателем священных Вед, который подобно пчеле извлекает суть Вед, включающую в себя Джняну и Виджняну, и передает ее своим преданным.

49. Истинный ученик должен возвести на трон в тайниках своего сердца лотосные стопы своего почитаемого Гуру.

50. Первая и главная обязанность ученика, когда он встречает своего Гуру, — приветствовать его со всем смирением.

51. В Бхагавате рассказывается история об Авадхуте, у которого было двадцать четыре Упагуру, а именно пять элементов: Солнце, Луна, море, животные и т. д., которые, хотя и незначительны, научили его каждому в своем свой путь Высшего Знания.

52. Он лучший из учеников, который с однонаправленным умом, не думая ни о чем другом, поклоняется одному своему Гуру.

53. Когда в стремящемся возрастает Саттва, он становится праведным и развивает истинную преданность своему Гуру.

54. Гуру — всего лишь воплощение равного видения и поэтому одинаково смотрит на всех своих учеников.

55. Кришна говорит Уддхаве: «Я Васиштха среди Священников; и Брихаспати среди наставников; Я Нараяна среди мудрецов и Санаткумара среди целомудренных».

56. Когда ученик служит своему Гуру, он никогда не должен заставлять других служить ему. Это большое препятствие для его духовного роста.

57. Прославьте своего Гуру, сделав его Гуру Бхаи. Это царственный путь развития Гуру-Бхакти.

Смирение превыше эрудиции

58. Даже если вы человек большой эрудиции и богатый, вы должны быть очень скромными перед Гуру и великими душами.

59. Ученик, который не учёный, но является воплощением смирения, очень любим своим Гуру.

60. Если ты захочешь пить воду из-под крана, тебе придется нагнуться. Но даже в этом случае, если вы хотите испить духовный нектар бессмертия, истекающий из Святых уст Гуру, вам придется быть воплощением смирения и кротости.

61. Милость Гуру нисходит на тех, кто чувствует себя совершенно смиренным и верным ему.

62. Нет лучшего цветка, чем смирение поклонения лотосным стопам Учителя.

Значение веры

63. Вера – это уверенность и доверие к Гуру.

64. Вера – это вера в утверждения, высказывания, действия, писания и учения своего святого наставника и великих душ.

65. Вера — это твёрдое убеждение в истинности того, что провозглашается наставником посредством свидетельских показаний или авторитета без каких-либо других свидетельств или доказательств.

66. Имейте совершенную веру в Гуру и предайте Ему все свое существо. Он позаботится о тебе. Весь страх, препятствия и невзгоды полностью исчезнут.

67. Твердая вера в Сат-Гуру возвышает душу, очищает сердце и ведет к Самореализации.

68. Девизом учеников должна быть глубокая вера в Учение Гуру.

Природа послушания

69. Послушание – это готовность подчиняться приказам Гуру и старших.

70. Только ученик, подчиняющийся своему Гуру, может иметь власть над своим низшим «я».

71. Из послушания Гуру проистекают все остальные божественные добродетели, такие как смирение, преданность, отсутствие эгоизма и т. д.

72. Истинное послушание Гуру не откладывает и не задает вопросов.

73. Послушание Гуру – мать успеха во всех начинаниях.

74. Истинное послушание Гуру – это выполнение того, что он повелевает, и воздержание от того, что запрещено.

75. Лицемерный ученик из страха подчиняется своему Гуру. Истинный ученик подчиняется своему Гуру с чистой любовью, ради любви.

76. Пусть первым уроком ученика будет послушание Гуру.

77. Доброта — это река, текущая от лотосных стоп Господа по пути послушания Гуру.

78. Если сердце ученика не удовлетворено, это показывает, что ученик не полностью соблюдает послушание Гуру.

79. Ваши подношения доставляют удовольствие Гуру в соответствии с вашим рвением и Бхавой, а не в соответствии с их природой.

80. Ученик должен служить своему учителю с большим рвением и заботой.

Духовный этикет

81. Отдайте себя служению Ачарье. Предложите тело, разум и душу с большим энтузиазмом.
82. Динамический аспект веры для Гуру означает абсолютное самопредание его Лотосным Стопам.
83. Будьте очень регулярны в своей повседневной жизни Гуру-Севы.
84. Будьте точны в своем ежедневном личном служении Ачарье.
85. Признаком смирения является уважение к наставнику и святым всех стран.
86. Не разговаривайте громко в присутствии Ачарьи и почтенных людей.
87. Вера, по словам Гуру, является главным ключом, открывающим врата Бессмертия.
88. Когда вы являетесь учеником великого Гуру, никогда не пытайтесь сделать других своими учениками и стать самозванным Гуру. Относитесь к ним как к своим Гуру Бхаи.
89. Лучше не иметь Гуру и скитаться по пустыне жизни, чем иметь Гуру и обмануть его и покинуть.
90. Человек, который является рабом вожеления, не может служить своему Гуру и предаться ему и спасти себя от трясины Самсары.

Связующая сила

91. Обмануть Гуру — значит вырыть себе могилу.
92. Связующей силой между Гуру и учеником должна быть чистая любовь.
93. Милость Гуру плюс усилия ученика рожают дитя Бессмертия.
94. Гуру не должен принимать Гуру-Дакшину от своего ученика, пока он не передаст ему знание.
95. Ученик должен нести знамя славы Гуру всю свою жизнь.
96. Преданность лотосным стопам Гуру должна быть идеалом ученика.
97. Гуру великий. Не бойся невзгод, иди вперед, о героический ученик!
98. Милость Гуру больше атомной силы.
99. Невзгоды, выпадающие на плечи ученика, являются замаскированными благословениями Гуру.
100. Преданность лотосным стопам Гуру должна быть дежурным словом истинного ученика.

Служба Гуру

101. Если вам посчастливилось служить своему Гуру, который представляет собой всю любовь и блаженство, служение становится высшим блаженством и бесконечной радостью.
102. Служите своему Гуру смиренно, охотно, беспрекословно, непритязательно, неохотно, неумоимо и с любовью.
103. Если вы предаетесь лотосным стопам Гуру, который является Богом на земле, он защитит вас от ловушек, подтолкнет вас к вашей садхане и направит вас к конечной цели.

104. Милость Гуру неисчерпаема, неизмерима и неопишима.
 105. Неизлечимые болезни излечиваются приемом Уччишта Прасада Гуру.
 106. Вы должны достичь того, за пределами чего нечего достигать, а именно, веры в Гуру.
 107. Эта вера в Гуру приведет вас к высшему благу в мгновение ока.
 108. Имейте веру, веру, веру в слова и действия Гуру. Это путь развития Гуру-Бхакти.
-

Глава VII

ИСТИННЫЙ ПРОВОДНИК ИСКАТЕЛЬ

Основы ученичества

- л. Если стремящийся не будет служить своему Гуру с верой и преданностью, все его обеты и аскезы непременно вытекут, как вода из несгоревшего котла.
2. Контроль над умом и чувствами, медитация на Гуру-Багаване, терпение в служении ему, терпимость, преданность наставнику, удовлетворенность, сострадание, чистота, правдивость, прямота, смирение и послушание Гуру - характеристики хорошего ученика.
3. Искатель Истины должен жить в доме своего наставника, контролируя свои чувства и разум, и должен изучать писания под его руководством с великой верой и благоговением.
4. Он должен строго соблюдать Брахмачарью и поклоняться наставнику.
5. Ученик должен относиться к наставнику как к Самому Богу и не должен смотреть на него как на человека.
6. Ему не следует обнаруживать недостатки наставника, поскольку Гуру представляет всех богов.
7. Ученик должен приносить милостыню наставнику и кормить его с великой верой и преданностью.
8. Ученик должен избегать всех удобств как яда и должен отдать свое тело служению своему Гуру.
9. Ученик должен предложить Дакшину своему наставнику после изучения писаний и с его разрешения вернуться домой.
10. Тот, кто использует «Гурудом» как средство к существованию, является разрушителем религии.
11. Главный долг брахмачари – искреннее, самоотверженное служение своему наставнику.
12. Тапас, паломничество, благотворительные дары не так помогают обрести милость Гуру, как личное служение и полное послушание ему.
13. Веды, прямое восприятие, высказывания Гуру и умозаключения — четыре доказательства знания.

14. Все дела несут семя печали, но не служение Гуру.

15. В любой момент ученик должен быть готов отказаться от богатства, наслаждения комфортом, счастья и даже собственного тела ради выполнения повелений Гуру.

Дхарма по отношению к Гуру

16. Тот, кто отдает свою Тану, Ману и Дхану стопам мастера, развивает Гуру-Бхакти.

17. Все, что способствует преданности стопам Учителя, является высшей Дхармой.

18. Нияма состоит из джапы Гуру-мантры, аскезы во время служения Гуру, веры в слова Гуру, Ачарья-севаны, довольства, чистоты, изучения писаний и Гуру-Бхакти или предания Гуру.

19. Титикша – это перенесение горя или страданий во время выполнения повеления Гуру.

20. Тьяга – это отказ от дел, которые запрещает Гуру.

21. Тот, кто не служит и не подчиняется своему Гуру, на самом деле глупец.

22. Господь Кришна говорит Уддхаве: «Человеческое тело, которое так трудно удержать, — это прочная лодка. Наставник стоит у руля лодки. Я — попутный ветер, который его гонит». Человек, который не стремится пересечь океан рождений на такой лодке и с такими средствами, поистине убивает себя.

23. Поскольку человек находится под влиянием безначального невежества, он не может достичь Самореализации без помощи Наставника.

24. Может ли быть что-то неправильное в том, что говорит Гуру? Для этого есть какая-то причина. Человеческий разум не может достичь этого.

25. Личное служение Гуру – высшая форма йоги.

26. Ученик может контролировать свой ум, совершая личное служение Гуру.

Три гуны природы

27. Гнев, жадность, лживость, жестокость, попрошайничество, лицемерие, ссоры, горе, заблуждения, уныние, страдания, сон, страх и ленивость – это атрибуты Тамаса, которые невозможно преодолеть, приняв множество рождений. Но личное служение Гуру с верой и преданностью удалит все эти загрязнения.

28. Вера в слова Гуру и Бога саттвична.

29. Та пища, которую Гуру оставляет после еды, является наиболее саттвической пищей.

30. Блаженство, возникающее в результате личного служения Гуру, является саттвичным.

31. Мудрый ученик должен поклоняться своему Учителю, контролируя свои чувства и ум.

32. Чего стоит тапас, благотворительность, отречение, зубрежка писаний, красноречие, одиночество и молчание для того, чье сердце не предано к ногам Учителя.

Полное избегание секса

33. Устремленному не следует общаться с противоположным полом или с теми, кто любит противоположный пол, потому что ум становится возбужденным. Когда ум взволнован, он не может служить своему наставнику с верой и преданностью.

34. Садхана бесполезна, если ученик не подчиняется своему Ачарье.
35. Мудрый искатель должен избегать всякого рода плохих компаний и должен общаться с Гуру и святыми. Их компания освободит его от привязанностей и очистит его разум от всех желаний.
36. Как холод, страх, тьма покидают человека, прибегающего к огню, так и невежество, страх смерти и все зло убегает от человека, живущего со своим Гуру.
37. Мудрый Гуру — высшее прибежище для тех, кто мечется в этом океане Сансары.
38. Солнце дарует только один внешний глаз, но Гуру дарует множество глаз во многих способах достижения знания.

Гуру – Воплощенная Божественность

39. Гуру – истинный Бог на земле, настоящий друг и надежный родственник.
40. Ученик должен простираться перед своим Гуру, говоря ему: «О Господь! О, господин! Помилуй меня, укрывшегося в Тебе. Защити меня от океана рождения и смерти».
41. Тот, кто с бескорыстной преданностью поклоняется Стопам Гуру, который божественен, непосредственно достигает Его Милости.
42. Ученик отсекает посредством медитации и меча знания, полученного от Наставника и заточенного служением ему, эту безосновательную Ахамкару, которая заложена в уме, речи, Пранах, теле и странствует в этом мире, освобожденная. всех вложений.
43. Контакты с объектами следует избегать до тех пор, пока привязанность, загрязняющая ум, не будет полностью устранена мощным оружием интенсивной преданности Гуру.
44. Тот, кто практикует Йогу, приняв прибежище в Гуру, не одолевается различными препятствиями.
45. Истинный ученик должен без колебаний и без застенчивости простираться на земле «Саштанга» в знак своего полного подчинения у Святых Стоп своего Гуру.
46. Тот, кто посвящает себя поклонению и служению Гуру, не ожидая награды, никогда не ошибется и никогда не потеряет выгоду от такого поклонения и служения.
47. Поистине очищается и достигает спасения тот, кто ежедневно изучает священную Гуру Гиту, содержащую свет мудрости.
48. Тот, кто наслаждается Славой своего Гуру и рассказывает другим о славе своего Гуру, поистине достигнет Милости Гуру.
49. В рассеивающем невежество Присутствии Гуру, который воистину является Богом, Абсолютом, – в Его Присутствии все ваши сомнения будут рассеяны, как снег перед восходящим Солнцем.
50. «О Великий и Наиболее Почитаемый Гуру, я почтительно кланяюсь Тебе. Молю, научи меня, как мне достичь неизменной преданности Твоим Лотосным Стопам и как мой ум всегда может пребывать в преданности Твоим Милосердным Стопам». .
51. Слава самому возвышенному Гуру, Боговиденному! Слава Священному Писанию, воспевающему Гуру! Слава истинному ученику, нашедшему свое единственное прибежище в таком Гуру.

Богоосознание по милости Гуру

52. Богоосознания нельзя достичь ни рассуждениями, ни разумом, ни глубоким изучением, ни благотворительностью, ни аскезой. Это может осознать тот, кто получил милость Гуру.

53. Даже капли милости Гуру вполне достаточно, чтобы освободиться от пут этой Самсары.

54. Только по милости Гуру искатель может придерживаться духовного пути и разорвать все виды связей и привязанностей.

55. Ученик, полный эгоизма и не слушающий слов Гуру, в конечном итоге будет уничтожен.

56. Нет разницы между Богом и реализованным Гуру. Оба идентичны.

57. Нет никакой надежды на исправление старых порочных самскар неопита без помощи Сатсанги с Гуру.

58. Общение с Гуру — это безопасная лодка, которая доставит искателя на другой берег бесстрашия и берег, который находится за пределами тьмы.

Восхваление Гуру в Священных Писаниях

59. Слава Гуру-Бхакти ярко восхваляется в Бхагавате, Рамайне, Махабхарате, Йоге Васиштхе и т. д. Изучайте их ежедневно. Вы будете вдохновлены.

60. Книги, написанные реализованным Гуру, составляют отрицательную Сатсангу. Когда вы изучаете их с полной верой и преданностью, вы полностью общаетесь со своим святым Гуру.

61. Милость Гуру снизойдет только на достойного ученика, который искренне борется на пути и жаждет Богоосознания.

62. В наши дни ученики хотят вести жизнь легко и комфортно и ожидают милости Гуру, не подчиняясь ему.

63. Гуру Нанак, Туласидас, Шанкарачарья, Вьяса и Валмики написали тома о Славе общения с Гуру и великими душами.

64. Пурандара Дас, Мира Бай и т. д. воспевали славу Гуру Крипы.

65. Вера в Бога, в писания, любовь и преданность Гуру и Богу медленно развиваются у тех, кто регулярно занимается Сатсангой.

66. Компания Гуру — это вопрос спроса и предложения. Если есть искренний спрос, предложение появится сразу же; это неумолимый закон природы.

67. Если вы действительно жаждете Богоосознания, вы найдете своего духовного учителя у самого своего порога.

68. Общество великого реализованного Гуру трудно достижимо, недоступно и полезно. Если вы будете молиться искренне и преданно, они сами придут к вам.

О поиске гуру

69. Хорошие вещи всегда редки в этом мире. Muskus, шафран, радий, сандал, ученые люди, добродетельные люди и филантропы встречаются редко. В таком случае, что говорить о святых, бхактах и йогах, мудрецах, провидцах и реализованном Гуру.

70. Если вы служите реализованному Гуру, вопрос вашего спасения решен.

71. Если вы скажете, что нет хороших Махатм и наставников, наставники также скажут, что нет хороших учеников.

72. Общество великих душ достигается только Милостью Божией.
73. Ищущим, желающим служить Гуру и получить его благословения, непременно следует избегать дурного общества.
74. Кто пересекает эту Майю? Только тот, кто оставляет дурную компанию, кто служит великодушному Гуру, кто свободен от «я» и «моего».
75. Поддерживая общество Гуру, свободного от симпатий и антипатий, человек становится бесстрастным. Он получает Вайрагью.
76. Он развивает Гуру-Бхакти к Лотосным Стопам Гуру.
77. Тот, кто с преданностью служит своему Гуру, достигает *высшего блага* жизни.
78. Ум стремящегося становится однонаправленным сам по себе, без каких-либо усилий, благодаря служению Гуру.
79. Гуру-Грантха-Сахиб говорит, что без Гуру невозможно найти путь к Богу. Гуру, будучи самим Богом, может вести стремящегося по пути и вести его по этому пути, и только он один может заставить челу осознать, что он сам является Богом.

Великая любовь Гуру

78. Великий секрет развития божественных добродетелей и качеств лежит в Гуру-Бхакти.
80. Сам Гуру передаст все Божественные добродетели ученику, который полностью предается его Лотосным Стопам.
81. Для тех, кто не может контролировать свой ум и практиковать медитацию, единственным лекарством для них является развитие Гуру-бхакти и служения Гуру.
82. Гуру знает трудности и препятствия ученика, потому что он Трикала Джняни. Так молитесь ему молча. Он устранил ваши препятствия.
83. Даршан Гуру устраняет всю тьму и дарует безмерную радость.
84. Пусть Господь благословит вас всех в развитии редкой божественной добродетели Гуру-Бхакти.
85. Сам Господь появляется как Ачарья либо непосредственно в человеческом облике, либо косвенно через великого Джняни, Человека духовного опыта, находящегося в прямом общении с Господом.
86. От рождения до смерти единственной целью жизни является служение великому Мастеру.

В гармонии с Гуру

87. Человек как личность, как интеллектуальная личность не имеет силы. У него нет настоящего знания. Но настоящее знание, настоящая сила, настоящее счастье проявляются в человеке только тогда, когда он вступает в контакт с Гуру, находящимся в гармонии с Высшим Существом.
88. Ученик должен быть смиреннее травинки. Тогда на него сойдет только милость Гуру.
89. Когда ученик не может медитировать, когда он не знает тайного пути духовной жизни, единственный путь — это служить Гуру и получать его благословения.

90. Когда ум спокоен и безмятежен, вы можете медитировать. Если оно потревожено; делайте Джапу, изучайте книги и служите Гуру с преданностью и верой. Только тогда вы сможете быстро развиваться.

91. Вся жизнь от рождения до смерти – это период студенчества. Только тогда ученик сможет приобрести духовные знания, ведущие к спасению.

92. Ученики, проживающие в Гурукуле, должны изо всех сил стараться день и ночь не испытывать желания ни к чему из этого мира, который преходящ.

93. Именно ученику, имеющему Гуру, открываются двери Бессмертия.

94. Ищущие должны знать, что простое изучение книг, зубрежка фраз не принесут Бессмертия. С другой стороны, это вызывает у них гордость. Настоящее знание, которое решает жизненные проблемы, можно получить по Милости Гуру.

95. Сама компания, само общение с Гуру, который видел Бога, оказывает на ученика сильнейшее воздействие. Это больше, чем все исследования.

96. Сатсанга с Гуру – это главный фактор, возрождающий ученика, освещающий его, открывающий дверь в рай.

97. Только общение с Гуру может помочь стремящемуся сформировать свой характер, направить свое сознание и узнать, кто он на самом деле.

Руководство для ученика

98. Самое важное – это служение Гуру, соблюдение приказов Гуру, поклонение Гуру и медитация на Гуру. Это лучшее, что может сделать ученик.

99. Ученик должен снова и снова молиться Деве Сарасвати, Гуру, который даровал ему свои благословения, и Богу, который является верховным отцом.

100. Ученик должен быть благодарен своему наставнику всю свою жизнь, даже если он прекратил у него обучение.

101. Милость Гуру всегда здесь. Единственное, ученик должен верить словам Гуру и подчиняться его командам.

102. Свадхья, или изучение, необходима для того, чтобы поддерживать интеллект ярким, чтобы его нельзя было неправильно направить или использовать неправильно. И, наконец, более важным является Сатсанга, общество Мудреца или Махатмы. То есть у нас должен быть Гуру, чтобы нас постоянно направляли, указывали на ловушки, встречающиеся на пути. Тогда он сможет правильно двигаться с помощью мудрости, данной ему Гуру.

Секрет реализации

103. Секрет соприкосновения с Реальностью, которая является высшим благом жизни, – это Гуру-Бхакти.

104. Слова Гуру — закон для истинного ученика.

105. Стать рабом Гуру — значит стать слугой Бога.

106. Он действительно Гуру, который видел Бога и показывает Его достойному ученику.

107. Остерегайтесь псевдо-Гуру, которые могут зубрить целые Шастры и цитировать ученикам, но сами не могут практиковать то, что проповедуют.

108. Ленивый ученик не может получить Милость Гуру.

109. Ученик раджасического темперамента не может понять действия Гуру, совершающего Локасанграху.

110. Ученик должен посоветоваться со своим Гуру, прежде чем что-либо предпринимать.

Глава VIII

КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ

Содержание духовного учения

1. Служение освобожденному Гуру, изучение написанных им книг и медитация на его святую форму – это золотая среда для развития Гуру-бхакти.
2. Ученик, который гонится за именем, славой, властью, богатством и сексом, не может развивать истинную преданность Лотосным Стопам Сатгуру.
3. Область образования очень и очень широка, а возможности получения знаний безграничны, поэтому необходимость в Гуру неизбежна.
4. В «Тайттирейя Упанишаде» говорится: «Теперь о знании. Наставник – это первая форма. Ученик – это последняя форма. Знание является связующим звеном между ними, а обучение является средством, обеспечивающим такой союз или связь. Это область знаний».
5. Катопанишад говорит: «То Я, которому обучают различными способами, нелегко познать, когда его учит человек с низким интеллектом, но когда учит тот, кто утвердился в Брахмане, в этом нет никаких сомнений. Самость, будучи более тонкой, чем тонкое, не может быть достигнута простой интеллектуальной гимнастикой. Только Гуру-Крипа может даровать знание.

Отношения гуру-ученик

6. Ученик должен оставаться в доме наставника, соблюдать полную Брахмачарью в течение двенадцати лет и выполнять строгий Тапас. А еще он должен служить ему и изучать под его руководством священные писания.
7. Только тот может быть Гуру, который способен учить ученика, который сам может практиковать все, чему учит.
8. Не следует принимать кого-либо и каждого в качестве своего Гуру. Однажды приняв его в качестве Гуру, ни в коем случае нельзя разводиться с ним.
9. Учителя настоящего духовного просветления в наши дни очень редки.
10. Действительно продвинутые духовные люди не возьмут на себя обязанность быть Гуру, если они не получают Повеления Всевышнего.
11. Когда достойный стремящийся отправляется на поиски Гуру, чтобы посвятить его на духовный путь, Бог предстает перед ним как Гуру и посвящает его.

12. Гуру, который является освобожденным, живет на другом плане сознания, который называется Турия Авастха. Ученик, желающий стать единым с Гуру, должен вооружиться добродетелью абсолютной непривязанности к мирским преходящим вещам.

Источник высшего знания

13. Высшее знание, исходящее от Чит, приходит не в форме идей или мыслей, а как сила. Оно должно быть напрямую передано Гуру (который един с Чит-Шакти) ученику.

14. Богоосознания нельзя достичь простыми собственными усилиями. Милость Гуру абсолютно необходима.

15. Когда ученик готов к высшему посвящению, Гуру сам посвящает его в тайны Йоги.

16. Вера в Гуру может свернуть горы. Милость Гуру может творить чудеса. Не сомневайтесь. Продолжать идти. О Герой!

17. Тот, кто служит великому духовному человеку, единому с Абсолютом, может пересечь трясину Самсары.

18. Если вы служите мирским людям, вы приобретаете качества мирских людей. С другой стороны, если вы служите Лотосным Стопам Гуру, который всегда погружен в блаженство, который является обителью добродетелей, который является олицетворением любви, вы обретаете его качества. Так что служи, служи, служи.

19. Ученик не должен чувствовать себя застенчивым или униженным, служа своему Гуру (перед другими).

Принципы действия

20. Никогда не принимайте пищу до того, как Гуру примет свою еду.

21. Тот, кто ест Джута Прасад Гуру (остатки с тарелки Гуру), почувствует единение с ним. По его милости он станет единым целым с Гуру.

22. Не беспокойте и не будите Гуру, когда он отдыхает или спит, даже в неизбежных обстоятельствах.

23. Не шутите с Гуру. Если вы будете с ним шутить (постепенно), вы потеряете к нему почтение и почувствуете с ним равенство.

24. Будьте осторожны с псевдо-Гуру, которые губят себя и губят и вас.

25. Иметь Гуру — хорошо, но разводиться с ним — очень плохо.

26. Иметь Гуру — хорошо, служить ему с глубокой верой — еще лучше.

27. Подчиняться Гуру — значит подчиняться Богу.

28. Иметь много Гуру — плохо. Обманывать и не подчиняться Гуру — это очень и очень плохо.

29. Будьте всегда готовы, как сторожевой пес, служить Гуру.

30. Получите милость Гуру, неустанно служа ему.

31. Тайну садханы знает только тот, кто получил милость Гуру.

32. Хорошо иметь Гуру; лучше подчиняться его приказам и лучше всего получать его благословения.

33. Он знает только технику контакта с Реальностью, которая служит его Гуру.
34. Тот, кто свободен от Мохи, никогда не будет делать Гуру Дроху.
35. Тот, кто желает занять «Гадди» Гуру Махараджа, пока он жив, получит прямой пропуск в ад. Даже Повелитель смерти боится его, потому что он тоже может захотеть занять его трон.
36. Тот, кто совершает Падапуджу в день Гуру Пурнимы своему Гуру, добьется успеха во всех начинаниях в течение года.
37. Любить Гурубхая — значит любить Гурудева.
38. Помочь Гурубхаю — значит помочь Гурудеву.
39. Служить Гуру значит спасти себя.
40. Служить Гуру — значит служить родителям.
41. Слепо верить во что-либо нехорошо. Слепо верить словам Гуру, который общается с Богом, — это царская дорога к Мокше.
42. Вы можете стать высоким учёным в кратчайшие сроки, но не истинным учеником очень легко.

Найдите подходящего гуру

43. В настоящее время существует много псевдо-гуру и учеников. Будьте осторожны, выбирая своего Гуру.
44. Обязанность ученика – подчиняться приказам, исходящим из святых уст Гуру.
45. Содержите в чистоте и порядке окрестности дома Гуру.
46. Отношения между наставником и учеником подобны отношениям возлюбленного и любящего.
47. Иногда Гуру может испытывать своего ученика или даже искушать его, но ученик должен победить его твердой верой в него.
48. Ученик не должен ничего скрывать от Гуру. Он должен быть откровенным и прямолинейным.
49. Это редкая привилегия стать пылью Лотосных Стоп Гуру, свободного от Рага-Двеши.
50. Пыль со святых стоп наставника, который един с Высшим Существом, является божественным украшением для ученика.
51. Никогда не пропускайте ни дня в служении Гуру. Не давайте никаких глупых оправданий.
52. Он тот благословенный человек, который всегда чувствует себя пылью от стоп Гуру.
53. Милость Гуру нисходит на ученика, который смирен, прост, послушен и предан лотосным стопам Гуру.
54. Будьте инструментом в руках Гуру.
55. Когда Гуру указывает на ваши ошибки, не оправдывайте свои действия. Просто подчиняйтесь ему.

56. Изучите асаны, пранаяму и медитацию под руководством хорошо разбирающегося в них гуру.

57. Тот, кто слишком много ест и слишком много спит, не может служить по вкусу Гуру.

По стопам Гуру

58. Те, кто слишком много говорит и хочет украсить свое тело, не могут служить своему Гуру так, как Гуру желает, чтобы он поступал с ними.

59. Ежедневно поклоняйтесь лотосным стопам вашего Гуру с бхавой и преданностью.

60. Никогда не общайтесь с женщинами или мирскими людьми, если вы хотите служить своему Гуру с Божественной Бхавией.

61. Гуру-Сева – это главный ключ, открывающий благословения Гуру.

62. Где есть Гуру, там есть Бог. Всегда помните об этом.

63. Тот, кто ищет Гуру, ищет Бога. Тот, кто ищет Бога, встречает Гуру.

64. Ученик должен следовать по стопам своего Гуру.

65. Ученик должен относиться к жене своего Гуру и почитать ее как свою мать.

66. Не просите у дверей вашего Гуру о земных благах, которые преходящи. Просите бессмертия.

67. Не проси у своего Гуру о своих земных нуждах.

68. Лотосные Стопы Наставника – единственное прибежище истинного ученика.

69. Тот, кто неустанно служит своему Гуру день и ночь вместе с Бхавой, никогда не будет обеспокоен вожделением, гневом и жадностью.

У ног Гуру

70. Тот, кто находит прибежище у ног Божественного Учителя, преодолеет все препятствия на духовном пути по его Милости.

71. Лучшее уединение для медитации – обитель Гуру.

72. Уединение не будет уединением, если Гуру не живет со своим учеником. Уединение становится обителью похоти и тамаса.

73. Служение Гуру от начала до конца становится сладким медом для ученика, который действительно предан своему Гуру.

74. Он — благословенная душа, которая пьет нектар, текущий из святых уст своего Гуру.

75. Тот не будет думать о мире, кто служит своему Гуру неустанно и с полной Бхавой. Он самая благословенная душа на земле.

76. Служите, Служите, Служите своему Гуру. Это царственный способ развития Гуру-Бхакти.

77. Гуру – Абсолют Существования-Знания-Блаженства.

Поклонение Учителю

78. Нет служения столь благотворного и столь возвышающего душу, как служение благословенного Ачарьи.
79. Настоящий отдых возможен только в служении Божественному Учителю.
80. Милость Гуру придает жизни настоящий смысл.
81. Служение святому Ачарье без каких-либо корыстных побуждений придает форму жизни.
82. Это большая ошибка со стороны искателя истины говорить « *На Гуру на сишья* » после самостоятельного изучения некоторых Ведантических текстов.
83. Некоторое время Гуру страдает физически из-за того, что взял на себя грехи учеников. На самом деле Гуру никогда не страдает какими-либо физическими заболеваниями или недомоганиями; но ученику дается лишь редкий шанс очистить свое сердце, служа ему с великой (преданностью) и серьезностью.
84. Возвышенная мысль блаженного Ачарьи поможет ученику подняться над телесным сознанием или наваждением чувственной жизни.
85. «Упа» означает « *рядом* », «ни» означает « *вниз* », «сат» означает « *сидеть* ». Итак, Упанишада означает сидение рядом с Ачарьей. Группы учеников сидят рядом с наставником, чтобы узнать от него тайну учения Брахмана.

Передача мистического учения

86. Мистическое значение священных писаний и эзотерический смысл древних доктрин невозможно понять, читая книги или слушая научные лекции. Те благословенные ученики, которые служат духовному учителю и живут под его руководством, на протяжении всей жизни с большим почтением и преданностью могут понять и осознать такие утверждения Упанишад, как «Ты есть То», «Я есть Брахман», «Воистину, все есть Брахман». " и т. д.
87. Милость Гуру дает внутреннее видение (Атмана).
88. Сатгуру передает тайное знание Упанишад своим доверенным ученикам только после неоднократных просьб и суровых испытаний.
89. Согласно традиции Упанишад, тайное знание Брахмана может быть передано наставником его достойному сыну или доверенному Шишье, но не другому человеку, кем бы он ни был, даже если последний отдаст ему всю землю, окруженную воды и наполнен сокровищами.
90. После простирая перед благословенным Гуру ученик не должен поворачиваться к нему спиной и уходить.
91. Даже ребенка можно обучать Веданте, если учитель очень хорошо знает, что на самом деле означает Веданта и как ее можно применить к различным этапам жизни.
92. « *Артхатуранам на Гурор на бандхум* ». Это означает, что человек, жаждущий богатства, не будет против даже украсть имущество Гуру.
93. Не желай богатства Гуру.
94. Благословенный Гуру, который является освобожденным, всегда умиротворен и блаженен. У него равное видение и уравновешенный ум. Он равен в чести и бесчестии, порицании и похвале, удовольствии и боли. Он свободен от эгоизма, гордыни, гнева, похоти и жадности. У него нет симпатий и антипатий, у него нет привязанности ни к чему. Он полон мудрости; он подобен ребенку, он рассеивает сомнения ученика просто своим присутствием или своим милостивым взглядом.

95. Служить бедным и больным, служить Гуру и родителям, совершать благотворительные и благородные поступки, обладать знанием Высшего Я по милости Гуру – это действительно высшее благословение.

96. Нет ничего более очищающего, чем личное служение Гуру.

97. Гурукрипа – надежный спутник на утомительном пути к Мокше.

Оружие для самопокорения

98. Завоевание жизни возможно только предавшись Гуру.

99. Путь от страсти к покою лежит через контроль над умом с помощью практики Гуру-Бхакти-йоги.

100. Гуру-Сева поддерживает вас в хорошей форме и здоровье.

101. Практика Гуру-Бхакти-йоги доставляет вам безмерную и огромную радость.

102. Гуру-Сева порождает Адвайта Бхаву или единство.

103. Гуру-Бхакти Йога дарует практикующему долголетие и вечное блаженство.

104. Практика Веданты без Гуру-Севы делает человека устным Ведантистом. Поэтому служи, служи, служи своему благословенному Ачарье.

105. Молитесь благословенному Гуру каждую минуту о вашем руководстве в вашей повседневной жизни.

106. На молитву, исходящую из искреннего чистого сердца ученика, Гуру сразу же отвечает.

107. Обращайтесь к святым и мудрецам, благословенным гуру, докторам богословия, с верой, преданностью и смирением. Примите дозу лекарства под названием Джнана. Патьям – это совершенное послушание. Тогда болезнь Аджнана будет полностью искоренена. Вы будете наслаждаться Высшим Блаженством.

Глава IX

ОСНОВЫ ГУРУ-БХАКТИ

Роль веры

1. Вера в Гуру — это первая ступень лестницы Гуру-Бхакти-йоги.

2. Вера в Гуру вселяет в ученика надежду на обретение божественной милости.

3. Имейте полное доверие к Гуру, отбросьте все страхи, заботы, беспокойства и будьте совершенно спокойны.

4. Вера по словам Гуру – это мощь, сила и обильная энергия. Не сомневайтесь. Марш на героического ученика.

5. Укрепляйте свою веру в Гуру посредством общения с мудрецами и изучения священных древних писаний.

6. Имейте сильную веру в учение Гуру. Ясно поймите природу и славу Сатгуру. Служа Гуру, ведите божественную жизнь. Только тогда вы сможете полностью отдаться святым стопам Сатгуру, который является живым образом Бога.
7. Лучше умереть, чем доставлять неприятности Гуру.
8. Преданность Гуру подавляет все низшие склонности и импульсы и устраняет все препятствия.
9. Преданность Гуру – величайший фактор в практике Гуру-бхакти-йоги.

Аспекты преданности

10. Непокколебимая преданность Гуру считается очень эффективным методом достижения Богореализации.
11. Истинная преданность Гуру – это постоянное поминание славы Гуру и распространение его божественного послания всем и каждому.
12. Преданность святым стопам наставника — это цветок, а его благословение — бессмертный плод.
13. Цель жизни — избегать плохой компании, которая в конце приносит страдания, и служить лотосным стопам святого Ачарьи, дарующего бессмертие.
14. Настоящая жизнь начинается, когда человек прибегает к Йоге Гуру-Бхакти, которая дарует практикующему вечное счастье здесь и в будущем.
15. Нет ли выхода из непрерывного цикла рождений и смертей, удовольствий и боли, радости и страданий? Послушай, о ученик, есть один верный путь: отвори свой ум от преходящих чувственных объектов и прибегни к Гуру Сева Йоге, которая выводит тебя за пределы двойственности.
16. Истинное продолжительное счастье можно обрести, обратившись к Гуру Сарана Йоге, но не к внешним скоропортящимся объектам.
17. Гуру-бхакти-йога, гуру-сева-йога, гуру-сарана-йога и т. д. — все это синонимы гуру-бхакти-йоги. Они одно и то же.
18. Некоторые люди думают, что Гуру-Сева-йога — это низший тип йоги. Они совершенно неправильно поняли тайну духовности.
19. Практика Гуру-Бхакти-йоги означает сильную чистую любовь к Гуру.
20. Преданность лотосным стопам благословенного Ачарьи необходимо развивать постепенно. Короткого пути нет.
21. Гуру-Бхакти Йога – это наука из всех наук.
22. Лотосные Стопы благословенного Ачарьи являются главным объектом медитации для истинного ученика.
23. Гуру-Бхакти-йога — царь среди всех других йог.
24. Когда рассеянные лучи ума собираются практикой Гуру-Бхакти Йоги, это может творить чудеса.
25. Все великие души, все умы проделали великую работу посредством практики Гуру-Бхакти Йоги.

26. Согласно школе мысли «Гуру-бхакти-йога», Гуру и Бог едины, поэтому полная самоотдача Гуру очень важна.
27. Гуру-Бхакти-йога включает в себя все остальные йоги. Без обращения к Гуру-бхакти-йоге никто не сможет практиковать другие йоги, по которым трудно идти.
28. Школа Гуру-Бхакти Йоги дает прекрасный пример достижения «Гуру Крипы» через «Ачарьопасану».
29. Гуру-Бхакти Йога столь же древняя, как период Вед и Упанишад.
30. Культ Гуру-Бхакти Йоги уделяет большое внимание служению Гуру для достижения чистоты сердца, медитации и реализации.
31. Тот, кто предан благополучию своей славы, Гуру – благословенное существо.

Функция благодати

32. Милость Гуру – преобразующая сила.
33. Где Милость Гуру, там и победа.
34. Поклоняться благословенным стопам Ачарьи и соблюдать его божественный закон — значит жить по-настоящему.
35. Уничтожьте изменчивую энергию ума посредством непрерывных практик Гуру-Бхакти Йоги.
36. Главная цель и цель вашей жизни здесь – получить Милость Гуру, дарующую бессмертие.
37. Помните тройку « *Вера, Послушание и Самоотдача* », служа Гуру.
38. Пусть идеал Гуру Сева проникнет в ваше сердце.
39. Освободите свой ум от злой компании и прикрепитесь к священным стопам Ачарьи, который является образцом совершенства, знающим истину, центром всеобщей любви, смиренным слугой человечества.
40. Непрестанно занимайтесь духовной практикой с помощью мудрого Гуру.
41. Истинный стремящийся с радостью практикует Гуру-Бхакти-йогу.
42. Развивайте преданность Наставнику до максимальной степени; только тогда вы сможете насладиться его лучшими благословениями.
43. Радость истинного стремящегося не знает границ, когда он натывается на священные стопы Благословенного Ачарьи.
44. Никогда не теряйте ни минуты; жизнь коротка; время быстротечно; смерть неопределенна; встань, пробудись; усердно приложите себя к служению Ачарье.
45. Погрузитесь в служение Ачарье.
46. Вооружитесь верой в Гуру и в его слова мудрости.

Духовный путь и жизнь

47. Духовный путь – это острый как бритва путь. Абсолютно необходим Гуру, прошедший путь.

48. Отрекитесь от всего своего эгоизма и предайтесь лотосным стопам Учителя.
49. Гуру будет направлять вас и только вдохновлять. Вы сами должны пройти этот путь.
50. Жизнь коротка. Время быстротечно. Встаньте, пробудитесь, приблизьтесь к святым стопам Ачарьи.
51. Жизнь коротка. Время смерти неизвестно. Серьезно относитесь к служению Гуру.
52. Ежедневно ведите духовный дневник, правильно записывайте свои успехи и неудачи и отправляйте его своему Гуру в конце месяца.
53. Не жалуйтесь своему Гуру, что из-за его переутомления нет времени на садхану. Сократите сон и громкие разговоры. Поешьте немного. Тогда у вас будет достаточно времени для садханы. Высшая садхана – это служение Ачарье.
54. Пусть служение и мысли о Гуру отгоняют мысли о мире.
55. Не хвалитесь и не уверяйтесь в своих способностях перед духовным Учителем. Будьте простыми и скромными. Вы будете расти духовно семимильными шагами.
56. Откажитесь от злословия, критики и придилок к действиям наставника. Остерегайтесь реакции.
57. Будьте готовы перенести любую боль из-за служения Ачарье.
58. Признайте свои ошибки прямо перед Гуру, который является воплощением сострадания и любви.
59. Служите своему Гуру больше, чем он от вас ожидает.
60. Имейте интенсивную связь ни с кем, кроме Наставника. Немного смешивайте с другими.
61. Любовь и сострадательный взгляд Гуру могут трансформировать низшую природу ученика.

Дух ученичества

62. Осознайте и осознайте величие Гуру. И распространить свое послание любви человечеству. Благодаря этому на вас сойдет милость Гуру.
63. Никогда не уклоняйтесь от обязанностей перед наставником.
64. Ценные дары нужно преподносить Гуру с верой, в изобилии, со скромностью и преданностью.
65. Дайте наставнику желаемую плату. Дарите наставнику лучшие подарки.
66. Ученик не должен забирать дары, подаренные Гуру, даже по неосторожности.
67. Внимательно исследуйте свои внутренние мотивы во время служения Гуру. Служение Гуру должно осуществляться без ожидания имени, славы, власти, богатства и т. д.
68. Когда вы имеете дело со своим учителем, будьте честны и искренни.
69. Никакой духовный прогресс невозможен без честности в Йоге Гуру-Бхакти.
70. Только благодаря надежде на милость и милость Гуру ученик может продвигаться вперед по духовному пути, так же, как Птица Чатака живет надеждой на капли дождя Свати.

71. Высшая яджна или жертвоприношение – это гостеприимство, проявленное к Гуру. Даже Ашвамедха и другие великие яджны ничто перед этой Гуру Сева Яджной.

Самый простой путь к Богоосознанию

72. Вдохновитесь, приняв прибежище у ног Учителя.

73. Любовь — это золотое звено или связь, которая связывает сердце ученика с лотосными стопами Учителя.

74. Гуру-Бхакти Йога – это самый легкий, самый чистый, самый быстрый и безопасный путь к Богоосознанию. Пусть вы все достигнете сознания Бога уже в этом рождении посредством практики Гуру-Бхакти-йоги.

75. Примите прибежище во имени Гуру. Всегда пойте и повторяйте его имя. В Кали-югу воспевание славы Гуру и медитация на его лотосных стопах — лучший и самый простой путь к осознанию Бога.

76. Преданность Гуру – это Главный ключ, открывающий дверь Мокши или вечного блаженства.

77. Жизнь — сладкий цветок, а преданность Гуру — сладкий мед.

78. Преданность стопам Учителя – это само дыхание истинного ученика.

79. Практика Гуру-Бхакти Йоги дарует бессмертие, высший покой и вечную радость.

80. Гуру — воплощение любви и сострадания. Он океан любви.

81. Если вы желаете получить его благословения, вы также должны стать воплощением любви и сострадания.

82. В преданности Гуру в сердце ученика не должно быть и тени эгоизма.

83. Преданность Гуру должна быть вечной и постоянной.

84. Искренняя готовность служить Гуру – это сама суть преданности.

85. Любовь к телу или коже – страсть; любовь к Гуру – это преданность. Это любовь ради любви.

86. Преданность Гуру является ступенькой к преданности Богу.

87. Развивайте чистую преданность Гуру в саду своего сердца посредством джапы, киртана, молитвы, медитации, служения святым, обучения и общения со святыми.

88. Служение своему Гуру должно быть единственной заботой и целью твоей жизни.

89. Любите своего Гуру больше, чем себя.

Развитие всеобщей любви

90. Любите своих врагов, любите своих низших, любите животных, любите своего Гуру и любите всех святых и мудрецов.

91. Развивайте вселенскую любовь постепенно посредством бескорыстного служения Гуру, Сатсанги с великими душами, молитвы и повторения Гуру-Мантры.

92. То, чего другие достигли с огромными усилиями, вы можете достичь по милости Гуру.

93. Блаженны кроткие, потому что они скоро обретут милость Гуру. Блаженны чистые, искавшие прибежища у Гуру, ибо они поистине достигнут блаженства.

94. Кротость – единственная Королевская Дорога, которая приведет вас к милости Гуру.

95. Гуру – это «Открытое море», с помощью которого можно раскрыть тайну жизни и спасения.

96. Первым испытанием духовного учителя или истинно великого человека является его кротость. Это его фундаментальная добродетель.

В гармонии с Гуру

97. Верблюду легче войти в игольное ушко; но вот, человеку, не имеющему Милости Гуру, гораздо труднее войти в Царство Божие.

98. Подобно тому, как вода, добавленная к молоку, теряет свою индивидуальность, становясь единым целым с молоком, так и истинный ученик должен полностью отдаться Гуру и быть единым с ним.

99. Подобно тому, как маленькие ручьи и реки, присоединяясь к великой и священной Ганге, начинают считаться священными, и им тоже поклоняются, и в конце концов достигают цели – океана, так и истинный ученик должен искать прибежища у Стоп Гуру и став единым с ним, прийти к достижению Вечного Блаженства.

100. Учится ли ребенок говорить или ходить за один день? Разве не требуется длительное общение с родителями, должное внимание и интерес, которые только и могут научить ребенка говорить или ходить? Точно так же истинный и искренний ученик должен оставаться с Гуру достаточно долгое время, оказывая ему все услуги посредством *Тана* и *Человека*, все время проявляя истинное и подлинное внимание и интерес к изучению Высшей Видьи. Только так он достигнет великого Знания... не иначе.

Даритель всех благ

101. Воистину, как Калпака Врикша, как Камадхену, как Чинтамани, поистине, как они даруют благо, которого желает ищущий, так и Гуру дарует ищущему все, что он желает... Поэтому истинный ученик должен искать только Великое Знание Упанишады для достижения мокши.

102. Подобно тому, как ребенок, когда он шатается, пытается идти самостоятельно, то падая, то снова вставая, нуждается и взывает о помощи своей матери, так и ученик на ранних стадиях своей Садханы нуждается и следует искать руководства Милосердного Гуру.

103. Как и ребенок, истинный ученик должен иметь сильное желание освобождения (мумукштва) и выражать это всеми возможными способами только для того, чтобы его Гуру мог помочь ему в реализации этого желания. Это желание вполне можно назвать усилием, а Милосердная Помощь Гуру — это милость, подобная доброте помогающей матери.

104. Для прекрасно отделанного Идола или Образа необходимы две вещи: одна — совершенный, безупречный хороший кусок мрамора; второй — опытный скульптор. Кусок мрамора должен лишь безоговорочно оставаться в руках Скульптора, чтобы из него можно было высечь и высечь прекрасный Образ... Так же и ученику остается лишь очиститься, очиститься и сделать из себя совершенно безупречный кусок мрамора и отдав себя под опытное руководство своего Учителя, позвольте ему высечь и высечь Образ Божий.

105. Подобно тому, как с восходом Солнца вся тьма сразу рассеивается, так и Авидья и Аварана в уме ученика сразу же рассеиваются с нисхождением Милости его Гуру.

106. Как тот, кто обожжен палящими лучами солнца, находит огромное облегчение и счастье в прохладной тени деревьев и только что после жаркого дня, тот находит огромное счастье в

прохладном лунном свете, так и обожженный палящим солнцем. лучи сансары и все жаждущие мира находят желанный покой и счастье у стоп Брахма-ништха-гуру.

107. Подобно тому, как птица «Чатака» после долгого ожидания утоляет свою жажду лишь каплей дождевой воды, так и истинный ученик должен служить своему Гуру и ждать «Слова Упадеши», которое утолит все его агонии и освободит его. его навсегда.

108. Милость Брахмаништхи Гуру, воистину, сожжет все грехи того, кто ищет такого Милосердного Гуру, какой бы ценности он ни был, подобно тому, как огонь по самой своей природе сжигает все, что попадает в его круг и внутри своей ауры.

Потребность в духовной заботе

109. Каждый, кто стремится преодолеть страдания и обрести радость и счастье в жизни, должен искренне практиковать Гуру-Бхакти-йогу.

110. Очень эффективный метод искоренения всех злых качеств – это применение на практике Йоги Гуру-Бхакти.

111. Преданность святым стопам Гуру является главной добродетелью, которая, если ее усердно развивать, переносит ученика из трясины страданий и невежества в рай вечной радости и высшего блаженства.

112. Сексуальные наклонности, хотя поначалу и были подобны ряби, из-за дурного общества приобрели размеры моря. Поэтому избегайте дурного общества и приближайтесь к спасительным стопам Ачарьи.

113. Служение Гуру является *непременным условием* в практике Гуру-Бхакти Йоги.

114. Вы можете преодолеть беспокойства, если будете всегда очень заняты служением Гуру. Это самое верное противоядие от всех тревог.

115. Благородный ученик ни в коем случае не должен подозревать или пренебрегать своим Гуру.

116. Застенчивость совершать простираания «Саштанга» священным стопам почитаемого Гуру является большим препятствием в практике Гуру-Бхакти Йоги.

117. Самодостаточность, самооправдание, тщеславие, самомнение, самоутверждение, промедление, упрямство, придирчивость, дурное общество, нечестность, высокомерие, похоть, гневливость, жадность и эгоизм являются большими камнями преткновения на пути. Гуру-Бхакти Йоги.

118. Гуру-бхакти-йога является основой всех других йог, а именно карма-йоги, бхакти-йоги, раджа-йоги, хатха-йоги, джняна-йоги и т. д. Ученик, который думает, что он знает все, ничему не научится у своего Гуру, из-за самомнение.

119. Очень опасная привычка для ученика – оправдываться перед Гуру.

120. Будьте нежными, будьте милыми, будьте мягкими и вежливыми, когда служите своему Гуру. Вы покорите сердце Гуру. Никогда не проявляйте грубости ни в словах, ни в действиях по отношению к своему Гуру.

121. Свиноголовый ученик не может добиться определенного прогресса в практике Гуру-Бхакти-Йоги.

122. Ученик должен смотреть на светлую сторону жизни почитаемого наставника.

123. Применяйте самонаказание, если ум плохо думает о Гуру.

124. Все, что от вас требуется, — это искренние и серьёзные усилия на пути Гуру-Бхакти Йоги.

125. Ежедневно записывайте свою Гуру-мантру или святое имя Гуру в чистую тетрадку в течение часа.

126. Всегда повторяйте свою Гуру-мантру, даже во время прогулки, еды и работы в офисе.

Возвышение присутствия Гуру

127. Слова не могут адекватно выразить глубокую благодарность за чудесную трансформацию, произведенную в ученике чудесной духовной силой, скрытой в великом Гуру.

128. Истинно сказано, что Сатгуру — это Воплощение Бога. Его величие неопишимо.

129. Присутствие Гуру возвышает и вдохновляет ученика огромными духовными вибрациями. Величие Гуру заключается в преобразовании низшей природы ученика.

130. Принять прибежище у восхитительных стоп Сатгуру — это образ жизни.

131. Путь Шаранагати или самоотдачи Гуру — это путь Богоосознания.

132. Никто не может наслаждаться вечным блаженством, если у него нет непоколебимой веры в своего Гуру.

133. Что бы ни делал Гуру, хотя это может показаться неоправданным, оно правильно.

134. Непоколебимая и непоколебимая вера в учение Гуру является корнем настоящего Гуру-Бхакти.

135. Гуру всегда обитает в сердце своего ученика.

136. Кабир говорит: «Гуру и Говинда, оба, стоят передо мной. Кому мне поклониться? Благословен Гуру, показавший мне Говинду».

137. Только Гуру может показать божественный свет своему достойному челе.

138. Гуру ведёт своих учеников от нереального к реальному, от смертности к бессмертию, от тьмы к свету, от материализма к духовности.

Гуру – Благодетель мира

139. Настоящий Гуру может изменить судьбу ученика.

140. Сатгуру – пророк и посланник Бога, космический друг и благодетель мира. Он — путеводная звезда для страдающего человечества.

141. Служение истинному Гуру разрушает петлю времени, священные слова мудрости Гуру входят в сердце ученика. Без Милости Гуру не может быть освобождения.

142. Тот, кто отвернулся от пути Гуру-Бхакти Йоги, идет от смерти к смерти, от тьмы к тьме и от невежества к невежеству.

143. Только слово великого учителя, подобно мерцающему солнечному лучу, освещает сквозь тьму иллюзий мира путь человечества, которому люди и женщины стараются следовать в соответствии со своими унаследованными способностями.

144. Сама Милость Гуру позволит человеку понять истинную цель жизни и иметь горячее желание реализовать Себя.

145. Гуру Крипа — самый жизненно важный внутренний антисептик, универсальный антибиотик против бактерий всех пороков в сердце ученика.

146. Милость Гуру потечет так же легко, как вода течет из одного горшка в другой, если человек установит постоянный непрерывный контакт со своим Гуру.

147. Гуру Крипа или Катакша не могут быть достигнуты простым механическим простираием перед Гуру. Его можно получить только тогда, когда человек переводит учение Гуру в жизни.

148. Прежде чем лечь спать, ученик должен проанализировать, насколько он повиновался приказам Гуру.

149. Каждый день ученик, прежде чем приступить к служению своему Гуру, должен решить, что он будет служить Гуру с большей преданностью и послушанием, чем в предыдущие дни.

150. Даже небольшая вера в Гуру и писания мгновенно исчезнет из-за плохой компании.

Потребность в нравственном совершенстве

151. Те, кто хочет развивать истинную преданность священным стопам Учителя, должны преодолеть все виды вредных привычек, а именно: курение, жевание бетеля, нюхание, употребление алкоголя, азартные игры, поход в кино, чтение романов и газет, моду, джилли. - хулиганство, мясоедение, воровство, сон в дневное время, безделье, использование жаргонных терминов, злословие, критика и т. д.

152. Те, кто хочет практиковать Йогу Гуру-Бхакти, должны развивать все божественные добродетели, а именно: правдивость, справедливость, ненасилие, силу воли, терпимость, сочувствие, уверенность в своих силах, уверенность в себе, сдержанность, самообладание. отрицание, самоанализ, настойчивость, терпение, милосердие, доброта, великодушие, всепрощение, снисходительность, выносливость, невозмутимость, решительность, различение, бесстрашие, отречение, смелость, жизнерадостность и умеренность во всем.

153. Почему вы тщетно ищете удовольствий вовне. Приблизьтесь к стопам Сатгуру и наслаждайтесь вечным блаженством.

154. Вера и преданность стопам Сатгуру — это два крыла, которые позволяют ученику подняться на вершину совершенства.

Глава X

СТРУКТУРА ГУРУ-БХАКТИ

Основы правильного поведения

1. Не делайте необдуманных замечаний по поводу действий Гуру.
2. Не давайте Гуру необдуманных советов. Молчи всегда.
3. Не оскорбляйте чувства Гуру сознательно или неосознанно.
4. Пыль с лотосных стоп Сатгуру является дарителем бессмертия.
5. Священная пыль святых стоп Гуру – настоящее благо для ученика.

6. Нанесение на лоб священной пыли святых стоп Наставника является величайшей удачей.
7. Величайшая и редкая привилегия в жизни – прикоснуться к лотосным стопам Учителя.
8. Милость Гуру и женское лицо (вождедение) принадлежат к противоположным полюсам. Если хочешь одного, откажись от другого.
9. Священная пыль со святых стоп Гуру приносит ученику процветание.
10. Священная пыль, исходящая от спасительных стоп Сатгуру, достойна поклонения.
11. Величайшим богатством ученика является священная пыль с лотосных стоп его Сат-Гуру.
12. Тот, кто носит святую пыль с лотосных стоп мастера на своем лбу, мгновенно обретает чистоту сердца.
13. Слава пыли лотосных стоп Гуру неопишима.
14. Жизнь на этом земном плане — это предоставленная нам возможность служить Сатгуру и подчиняться ему в меру своих способностей и с постоянно растущей преданностью ему, в глубине нашего сердца.
15. В основе гуру-бхакти-йоги лежит абсолютная вера в Гуру.
16. Ученик обнаружит, что он более един с Гуру во время личного служения ему, чем когда он медитирует в уединенной пещере Гималаев.
17. Совершенная безусловная самоотдача Гуру – верный путь к достижению Гуру-Бхакти.

Над жизненными неурядицами

18. Когда вы находитесь в трудностях и испытаниях, просите милости Гуру. Молитесь горячо от всего сердца. Все станет легко.
19. Думайте о Гуру сразу после пробуждения и перед сном. Полностью отдайтесь ему.
20. Подумайте об ошибках, которые вы совершили во время служения Гуру в течение дня, непосредственно перед сном, а именно: непослушание, неискренность и т. д.
21. Уменьшите свои желания. Сохраните деньги и предложите их Лотосным Стопам Гуру. Есть желание, есть и способ. Это проверка вашего Гуру-Бхакти.
22. Ни искусство, ни наука, ни эрудиция не необходимы, чтобы приблизиться к лотосным стопам Брахма-Ништха-Гуру. Что необходимо, так это чистое сердце с полной любовью и преданностью Гуру, сердце, решительно настроенное посвятить себя только Ему, только ради Него и любить только Его, не ожидая ничего.
23. Спокойствие ума и радость – это плод самоотдачи Гуру.
24. Проверкой истинной преданности Гуру является внутренний мир и готовность подчиняться его приказам.
25. Через служение Гуру возрастайте в мудрости и достигайте свободы.
26. Блаженны те, кто по милости Гуру наделён Вивекой и Вайрагьей. Они будут наслаждаться высшим покоем и вечным блаженством.
27. Знания, переданные Гуру, не принесут плодов, если ученик не даст своему Гуру подходящую Гуру Дакшину.

28. Гуру-Бхакти Йога – это контроль над умом и его изменениями посредством служения Гуру.

Классы учеников

29. Лучший ученик подобен бензину или авиационному духу. Даже на большом расстоянии он мгновенно отреагирует на искру Упадешы Гуру.

30. Ученик второго класса подобен камфоре, прикосновение пробуждает его внутренний дух и зажигает в нем огонь духовности.

31. Третий класс учеников подобен углю; Гуру должен приложить огромные усилия, чтобы пробудить в себе дух.

32. Четвертый класс учеников подобен стеблю подорожника, никакие усилия над ним не принесут никакой пользы. Что бы ни делал Гуру, он остается холодным и инертным.

33. Слушай! О ученик, не будь учеником, подобным стеблю подорожника; постарайтесь быть учеником, подобным бензину, или, по крайней мере, учеником, подобным камфоре.

34. Когда вы предаетесь священным стопам вашего Гуру, не просите у него ни мирских нужд, ни чего-либо еще. Но молитесь Его Милость только для того, чтобы у вас была истинная преданность и непреходящая вера в него.

35. Гуру — это путь, жизнь и высшая цель. Никто не сможет достичь высшего блаженства, кроме как через Гуру.

36. Гуру – Мокша Двара. Гуру – воплощение благодати.

37. Умереть, чтобы жить. Умрите у лотосных стоп своего Гуру, отбросьте свое эго и умрите только для того, чтобы вы могли снова жить Истинной Божественной жизнью. Жизнь не является жизнью, если она не оживляется и не становится Божественной преобразующей Милостью Гуру.

38. Истинные отношения между Гуру и Челой невозможно описать, записать или объяснить. Истинный искатель истины должен с верой и преданностью обратиться к Брахмаништха-гуру, который является воплощением сострадания, и должен служить ему и жить с ним в течение длительного периода.

39. Гуру-Бхакти Йога сама по себе является Йогой.

40. Ученики должны быть терпеливыми, когда Гуру представляет их для испытания.

41. Ученик не должен прекращать служение Гуру, когда сталкивается с какими-то трудностями и неприятностями.

42. Самопожертвование ради служения Гуру — лучший способ развить преданность священным стопам Гуру.

43. Душевное спокойствие приходит от молитвы, Джапы, Киртана, медитации, служения Гуру, добрых и возвышенных мыслей и понимания.

Подход к Гуру

44. Приблизьтесь к очаровательным стопам Сатгуру. Найдите прибежище под лотосными стопами Сатгуру. Поклоняйтесь священным стопам Сатгуру. Медитируйте со смирением на святые стопы Сатгуру. Предложите ценные дары освящающим стопам Сатгуру. Посвятите свою жизнь служению славным стопам Сатгуру. В этом секрет гуру-бхакти-йоги.

45. Ученик должен быть очень пунктуален в служении Гуру.

46. Ученик должен быть очень чист в мыслях, словах и делах во имя божественной миссии Гуру.
47. Выращивайте в саду своего сердца цветы искренности, простоты, безмятежности, сочувствия, самоконтроля и самопожертвования и предложите их Сатгуру.
48. Ученик должен заботиться о собственности Гуру. Он должен всегда следить за этим.
49. В трёх мирах нет ничего, чего нельзя было бы достичь по милости Брахма-Ништха Гуру.
50. Устремленный не может вступить на духовный путь, ведущий к единению с Богом, если он не практикует Гуру-Бхакти-йогу.
51. Гуру-Бхакти Йога – это главный ключ, открывающий царство райского блаженства.
52. Путь к высшему Покою начинается с практики Гуру-Бхакти Йоги.
53. Самопредание священным Стопам Сатгуру является самой основой Гуру-Бхакти Йоги.
54. Вы обязательно добьетесь успеха в практике Гуру-Бхакти Йоги, если у вас есть твердая вера и преданность спасительным стопам Сатгуру.
55. Одних лишь человеческих усилий недостаточно для практики Йоги, абсолютно необходима милость Гуру.
56. Приручить дикого тигра, льва или слона очень легко. Очень легко ходить по огню или воде. Но очень трудно предаться лотосным стопам Гуру, если у человека нет настоящего стремления практиковать Гуру-бхакти-йогу.
57. Практика Гуру-Бхакти Йоги дарует ученику высший покой, радость и бессмертие.
58. Цель жизни – обрести милость Сатгуру, практикуя Гуру-Бхакти-йогу.
59. Практика Гуру-Бхакти Йоги дарует освобождение от колеса рождений и смертей.
60. Гуру-Бхакти Йога дарует бессмертие, вечное блаженство, свободу, совершенство, вечную радость и вечный покой.
61. Теперь изложение Гуру-Бхакти Йоги.
62. Ум лежит в основе самсары или мирового процесса. Ум — причина рабства и свободы, удовольствия и боли. Этот ум можно контролировать только практикой Гуру-Бхакти Йоги.
63. Девять условий Гуру-Бхакти-Йоги, а именно: (1) Настоящее продолжительное стремление практиковать Гуру-Бхакти-Йогу. (2) Абсолютная вера в мысли, слова и действия Сатгуру. (3) Совершенное послушание при выполнении приказов Гуру. (4) Выполнение Намаскара со смирением и повторением его имени. (5) Личное служение Сатгуру без ожидания плодов. (6) Ежедневное поклонение Лотосным Стопам Сатгуру с Бхавой и преданностью. (7) Самоотдача или посвящение *Таны, Маны и Дханы* делу божественной миссии Сатгуру. (8) Медитация на святые стопы Сатгуру для обретения его милости и милости. (9) Слушать его святую Упадешу и искренне практиковать ее.
64. Ученик должен существовать, чтобы прославлять Славу своего Гуру.
65. Верит сова или нет в существование солнечного света, солнце светит всегда. Даже в этом случае, независимо от того, верит невежественный и непостоянный ученик или нет, милость Гуру творит чудеса.
66. Сатгуру — это тот, кто освобожден от рабства. Он сияет знанием самого себя. Он всегда блажен. Он излучает радость и мир со всеми и каждым.

67. Приблизьтесь к очаровательным стопам Сатгуру. Служите ему без кривости. Любите его, не ожидая плодов. Получите посвящение. В этом секрет садханы, или «быть» и «конца» всех духовных практик.
68. Доверяйте своему Гуру как Богу. Укройтесь под ним. Будьте посвящены в знание.
69. Гуру доволен чистой преданностью и только преданностью. Практика Гуру-Бхакти Йоги дает покой и устойчивость ума.
70. Смерть улетает от того ученика, который нашел прибежище у священных стоп Сатгуру.
71. Практика Гуру-Бхакти Йоги порождает непривязанность и бесстрашие к мирским объектам и дарует бессмертие.
72. Преданность спасительным стопам Сатгуру спасает даже величайшего грешника.
73. Нет ничего недостижимого для того благородного ученика, который нашел прибежище у священных стоп Сатгуру.
74. Все, что может быть достигнуто аскетизмом, отречением, другими йогами, благотворительностью, благоприятными действиями и т. д., все это быстро достигается практикой Гуру-Бхакти Йоги.
75. Гуру-Бхакти Йога – точная наука, учит методу преодоления низшей природы и достижения высшего блаженства.
76. Молитесь Гуру от всего сердца о получении его милостивых благословений. Такие молитвы могут творить чудеса.
77. Злая компания – враг ученика, желающего практиковать Гуру-Бхакти Йогу.
78. Служите своему Гуру. Будьте преданы своему Гуру, слушайтесь его, безоговорочно верьте в его учение, и вы будете расти духовно. В этом рождении вы достигнете Самореализации.
79. Тот, кто практикует Гуру-Бхакти Йогу без этического совершенства, преданности Гуру и т. д., не может получить милость Гуру.

Преимущества гуру-бхакти

80. Непокколебимая вера в Гуру дает ученику таинственную силу преодолевать любые трудности.
81. Непокколебимая вера в Гуру приводит стремящегося в гармонию с бесконечностью.
82. Ученик, который верит в Гуру, не спорит, не думает, не рассуждает и не размышляет. Он просто подчиняется, подчиняется и подчиняется.
83. Жизнь ученика становится унылой тратой, когда он теряет веру в своего Гуру. Жизнь теряет свое сияние, когда стремящийся теряет веру в своего Гуру.
84. Вода жизни – твёрдая вера в наставника.
85. Знайте, что все потеряно, когда теряется вера в слова святого наставника. Имейте совершенную веру в Гуру.
86. Молитва Лотосным Стопам наставника освещает сердце ученика и наполняет его ум силой, миром и чистотой.

87. Омой священные стопы наставника Бхавой и окропи этой водой свою голову. Это великий очиститель.
88. Это редкая привилегия в жизни — стать пылью у священных стоп божественного мастера.
89. Молитва к священным стопам духовного учителя – ключ утра и стрела вечера.
90. Жизнь, лишенная веры и преданности стопам Сатгуру, подобна засохшему дереву в пустыне.
91. Молитва к священным стопам мастера должна исходить из глубины сердца ученика. Это не должно быть уважение к губам.
92. Пылкая молитва, исходящая из искреннего, чистого сердца ученика, сразу же слышится Брахма-Ништха Гуру.
93. Молитесь о мастере искренне, горячо и от всего сердца. Только тогда мастер услышит вашу молитву.
94. Молитесь святому наставнику не об облегчении страданий, а о силе и терпении перенести их.
95. Молитесь Лотосным Стопам Сатгуру о силе преодолеть все недостатки.
96. Каждый хочет служить Гуру по-своему, но никто не хочет служить Гуру так, как этого хочет Гуру.
97. Ученик хочет служить своему Гуру, но не хочет сталкиваться с какими-либо трудностями.

Источник истинного счастья

98. Истинное счастье заключается в служении Сатгуру.
99. Ученик может подняться над телом-сознанием через служение Гуру.
100. Имейте истинную, совершенную, живую и непоколебимую веру в своего Гуру, в его милость и силу его имени.
101. Полное самопредание Гуру является важнейшим условием Гуру-Бхакти.
102. Если у вас нет абсолютной веры в Гуру, вы не можете ожидать, что милость Гуру осенит вас.
103. Ученик не должен придавать большого значения относительным действиям Гуру, который является освобожденным.
104. Истинное знание о Боге, человеке и вселенной следует получить от Гуру.
105. Гуру — это корпус лодки Садханы, но стремящемуся придется грести самому.
106. Гуру-Бхакти – основа всей духовности.
107. Преданность Гуру – это гладкая и приятная дорога к Богу.
108. Гуру-Бхакти – это суть религии.
109. Преданность лотосным стопам наставника придает жизни настоящий смысл.
110. Гуру-Бхакти сладка в начале, в середине и в конце. Оно дает ученику высшее и нерушимое блаженство.

- 111. Практика Гуру-Бхакти Йоги открыта для всех и каждого.
- 112. Любовь к Гуру не может сосуществовать с любовью к миру.
- 113. Гуру и маммоне нельзя служить одновременно.
- 114. Неверие Гуру равносильно неверию Богу.

Значение преданности

- 115. Преданность Гуру – основа духовного здания.
- 116. Эмоциональное возбуждение – это не преданность Гуру.
- 117. Только преданность стопам Сатгуру позволит вам обрести милость Бога.
- 118. Любовь к плоти – это отрицание любви к Гуру.
- 119. Истинное и искреннее предание Гуру – это суть Гуру-Бхакти Йоги.
- 120. Совершите полную самоотдачу воле Гуру.
- 121. Полностью предайтесь Гуру. Он станет вашим возничим на поле жизни. Он будет хорошо управлять твоей колесницей. Вы без страха достигнете места назначения, обители вечного блаженства.
- 122. По милости Гуру нет ничего невозможного.
- 123. Единственное средство от злой природы искателя – это служение Гуру.
- 124. Первый шаг Гуру-Бхакти – это уничтожение эго.
- 125. Самоотдача Гуру — действительно высшая ступень лестницы Гуру-Бхакти-йоги.
- 126. На пути Йоги Гуру-Бхакти самоотдача очень важна.
- 127. Гуру требует не что иное, как полную безжалостную, безоговорочную самоотдачу. Самоотдача не должна быть словесной профессией, как это обычно делают ученики в наши дни.
- 128. Чем больше отдача господину, тем больше милость господина.
- 129. Степень достоинства милости Гуру зависит от степени предания.
- 130. Долг ученика — любить Гуру и служить ему.
- 131. Гуру — моряк в буре жизни.
- 132. Милость Гуру – это завершение или цель Гуру-Бхакти Йоги.
- 133. Практика Гуру-Бхакти Йоги предлагает ясный, определенный путь к реализации высшей цели жизни.
- 134. Где милость Гуру, там праведность, а где праведность, там процветание и бессмертие.
- 135. Поклоняйтесь своему отцу, матери, школьному учителю, гостям и своему Гуру как истинным богам, не считая их простыми людьми. Молитесь им с должным почтением. Служите им с большим уважением и преданностью.
- 136. Имя Гуру — мощное и надежное противоядие для тех, кого ужалила змея мирского.

137. Молитесь Гуру о чистоте, преданности, свете и знании.
138. Дух Гуру-Севы должен глубоко проникнуть в самые ваши кости, клетки, ткани и нервы и т. д. Будьте пламенны в духе Гуру-Севы. Награда неоценима.
139. Служите Гуру без каких-либо корыстных мотивов и ощущайте результат – чистоту и внутреннюю силу. Какое расширенное сердце у вас появится, служа Гуру! Это неопишимо. Упражняйтесь! Упражняйтесь! Упражняйтесь! Вы будете наслаждаться высшим вечным блаженством.
140. Гуру-Бхакти Йога – это только лучшая Йога.
141. Развивайте очень сильную веру в Гуру и в его учение.
142. Вера в Гуру – это врата к Богу.
143. Отсутствие веры в действия Гуру означает отсутствие преданности Гуру или Богу.
144. Некоторые ученики выставляют себя великими Чела-Гуру, но они не верят ни его словам, ни действиям.
145. Полностью предайтесь Всемогущему Гуру, которому нет второго.
146. Гуру-Бхакти Йога ведет к Богу устойчиво, непоколебимо, твердо и уверенно уже в этом самом рождении.
147. Гуру-Бхакти Йога начинается и заканчивается уничтожением эго и достижением бессмертного блаженства.
148. Гуру-Бхакти Йога учит тому, как избавиться от всех болей и печалей в жизни.
149. Практика Гуру-Бхакти Йоги позволит вам избавиться от страха, невежества, пессимизма, смятения ума, болезней, отчаяния, беспокойства и т. д.
150. Гуру-Бхакти Йога — единственное надежное лекарство от жизненных невзгод.
151. Путь Гуру-Бхакти Йоги быстро приносит плоды лишь достойному ученику.
152. Сначала поймите философию Гуру-Бхакти Йоги, затем примените ее на практике, и вы добьетесь успеха.
153. Ищите бессмертного, всеблаженного Атмана внутри себя посредством практики Гуру-Бхакти Йоги.
154. Практикуйте Гуру-Бхакти Йогу и выйди за пределы всего, что вызывает двойственность и грех.
155. Прибегните к Гуру-Бхакти Йоге и верните себе утраченную божественность.
156. Слепой не может вести другого слепца, узник не может освободить другого узника, равно и тот, кто погряз в грязи мирского, не может освободить другого. Поэтому Гуру абсолютно необходим для практики Гуру-бхакти-йоги.
157. Сделайте Йогу Гуру-Бхакти единственной целью, целью и настоящим интересом в жизни. Вы достигнете высшего счастья.
158. Без преданности Гуру не может быть духовности.
159. Продолжайте практику Гуру-Бхакти Йоги без перерыва.

160. Одна лишь практика Гуру-Бхакти Йоги может сделать человека бесстрашным и всегда счастливым во всех сферах жизни.
161. Оставьте чувственную жизнь, если хотите практиковать Йогу Гуру-Бхакти.
162. Если вы действительно хотите Бога, отвернитесь от мирских наслаждений и прибегните к практике Йоги Гуру-Бхакти.
163. Живите, чтобы служить благословенному Ачарье, и вы будете благословлены.
164. Бесстрашие и различение зарождаются в сердце ученика по милости Гуру.
165. Ученик должен молиться Сатгуру в часы медитации, чтобы даровать ему непоколебимую веру и постоянно возрастающую истинную преданность своим Лотосным Стопам.
166. Тот, кто повторяет имя Гуру, обретает не только Мокшу, но и мирское процветание, здоровье и долгую жизнь, а также божественную Айшварью.
167. В день рождения Гуру ученик должен поститься и медитировать на лотосные стопы Сатгуру, чтобы даровать ему настоящую преданность своим лотосным стопам.
168. Ученик должен с размахом отмечать день рождения своего Гуру.
-

Приложение

СООБЩЕНИЯ Гуру Пурнимы

1956 год

Познай себя и будь свободен!

«Люди редко совершенствуются, если у них нет модели для подражания, кроме самих себя», — сказал Оливер Голдсмит. «Имеющий уши да слышит; Имеющий глаза да увидит», — сказал Иисус Христос.

Через прошедшие века факел истины, божественной красоты и бессмертия, непреходящих ценностей жизни, тайн духовного просветления был передан через череду великих и славных душ, учителей человечества, хранителей. всего, ради чего стоит жить.

В огромной, обширной школе жизни, усеянной мириадами манящих сущностей и опыта, Сама Природа, изумительный Учитель *по преимуществу*, предлагает средства для решения всех неприятных проблем, тайн и аномалий.

«Имеющий глаза да увидит». Послание всегда здесь, слушатели тоже здесь. Но те, кто сознательно закрыл свои глаза и уши, продолжали бы спать в своем самопроизвольном мраке невежества; ибо никакое пробуждение не может быть по-настоящему эффективным, если нет взаимного желания проснуться.

Поэтому искренность и серьёзность, вера и желание учиться являются первым необходимым условием, которым должен обладать каждый искатель. Затем он должен обладать даром разумного различения, чтобы отличать истинное от ложного, желательное от нежелательного, благоприятное от несовместимого, и после этого иметь твердую решимость держаться того, что он выбрал, с безоговорочной верой и последовательностью. и следовать своему идеалу с неустанной настойчивостью.

Отношения между Гуру и учеником вряд ли могут быть продолжительными, если они основаны на относительном понимании, на мирском чувстве взаимности. Как лучше всего можно служить своему наставнику? Самым лучшим способом, который ему больше всего нравится, через беспрекословное послушание, подстегиваемое ясным и непредвзятым пониманием. Самая плодотворная услуга, которую можно оказать наставнику, — это быть ярким примером его наставлений.

Искатели Истины! В священный праздник Гуру Пурнимы вновь посвятите себя служению учителям человечества, идеалам, которыми они живут, учениям, дарованным ими. Слушайте их послание мира и доброй воли, бескорыстной любви ко всем существам, добровольного служения страдающим и одиноким, очищения и утончения вашей природы, развития всего позитивного и желательного и стирания всего грубого. грубый, подлый и нечистый.

Не забывайте о цели. Не забывайте, что истина на самом деле является неправдой и заблуждением; успех реален, неудача — это толчок; добродетель реальна, а порок — ее выражение; любовь реальна, ненависть — ошибочный порыв; счастье реально, горе — самообман, жизнь реальна, смерть — это меняющаяся фаза самой жизни, всегда направленная к лучшему.

Медитируйте и возвестите рассвет мира и внутреннего просветления. Загляните в себя и очистите отбросы мирских желаний. Поразмышляйте и отделите реальное от нереального. Среди этой земной панорамы красок и зрелищ, откровенности и обмана, пыла и презрения, панегириков и клеветы, сквозь приrost и упадок жизни — найди изящество, уравновешенность, красоту и счастье в одиночестве своего сердца, в святилище вашей сущностной духовной природы. Будьте свидетелем! Познай себя и будь свободен!

Пусть благословения Брахмавидья-гуру прошлого и настоящего пребудут со всеми вами!

1957 год

Колесо Божественной Жизни

Приветствия Верховному Гуру, Бессмертному Духу, общей объединяющей сущности, присутствующей во всем. Приветствую светочников божественного знания. Приветствую всех искателей истины, живущих божественной жизнью. Поклонение всем святым устремлениям. Благословения на успех каждого благородного начинания.

Вечные тайны человеческого духа, вечно беспокойное и неудовлетворенное эмоциональное существо человека, недостатки временного существования, неспособность интеллекта удовлетворительно решить проблемы жизни. Загадочная пропасть, отделяющая великие идеалы от грубой реальности, — все это склоняет ум человека к Богу. Божественная жизнь — это процесс, посредством которого человек продвигается к осознанию Бога и достигает исцеления от всех недугов, наследником которых является жизнь.

Гуру — это проводник, который ведет стремящегося по пути, а стремящийся — это паломник, который трудится на восхождении к божественной жизни.

Прогрессивное совершенствование умственного и морального облика человека является основной целью божественной жизни. Оно начинается с приверженности некоторым фундаментальным принципам, таким как истина, чистота и непричинение вреда, практика которых автоматически влечет за собой добровольное соблюдение самодисциплины и последующий процесс очищения.

Безупречная реализация этих трех фундаментальных принципов в повседневной жизни человека сама по себе составляет жизненно важную часть божественной жизни.

Человеческая природа имеет две стороны, отрицательную и положительную, одна из которых пытается преобладать над другой. Всегда есть «Dr. Джекилл» и «Мистер. Элементы Хайда есть в

каждом мужчине. При доминировании «хайдового» элемента человек становится социальным изгоем, навлекая на себя и других все злые последствия безграничных страстей и разрушительного садизма инстинктивной части своего существа. Тем не менее, есть люди, в которых есть замечательная доля элемента «Джекилла», который отличает их как великих благодетелей общества, и которые находятся в гораздо лучшем положении, чтобы быть в мире с собой, а также с другими.

Позитивное в конечном итоге побеждает негативное, хотя, как показывает общий опыт, негативные силы оказывают неудержимое влияние на частые этапы жизни большинства людей. Но не так с теми, кто начал идти путем разума, благоразумия, благоразумия и божественной жизни. У них различающий ум пытается управлять инстинктивной частью их существа. Вивека направляет их действия, Вайрагья освящает их мотивы, а Мумукшутва вдохновляет их начинания – каждый из троих черпает силу и свет из духовной части своего существа.

Следование путем истины, чистоты и непричинения вреда подразумевает высшую форму самодисциплины, сводящуюся к нейтрализации всех негативных склонностей, исходящих из низшей природы. Истина обязательно указывает, помимо целомудрия речи, на правильное чувство ценностей, смелость претворять в жизнь то, что человек считает истиной, хотя это может не совсем способствовать или даже вредить материальному благу. Истина также означает силу воли соблюдать все позитивные принципы, чувство справедливости, непредвзятый ум и признание проникновения ее тонкой сущности во всю жизнь.

Чистота — это пробный камень божественной жизни, который должен обладать силой трансмутировать все негативное в позитивное. Практика чистоты охватывает весь спектр воспитания эмоций и все, что подразумевается под самоограничением. Это означает практику «Шат-сампат», а именно: контроль над умом и чувствами, спокойствие, терпимость, веру и концентрацию. Чистота бывает физическая и ментальная, поскольку они взаимосвязаны. Чистота мысли естественным образом ведет к чистоте действий, а также к сублимации сексуального влечения. Чистота мотивов и жизни в целом предваряет практику истины.

Непричинение вреда — это любовь, если указано наоборот. Здесь снова требуется самоограничение (Яма). Смысл непричинения вреда является полным только тогда, когда он реализуется всем сердцем – в мыслях, словах и действиях. Принципы любви, сострадания, милосердия, товарищества и доброй воли переплетаются в термине «непричинение вреда». До тех пор, пока эти принципы не будут полностью реализованы на практике, принцип непричинения вреда останется искусственным.

Хотя любовь является прямым выражением непричинения вреда, ее логическим плодом является служение. Этот столь оклеветанный термин «любовь», который чрезмерно неправильно применяется к чувственному дурачеству, эгоистичной привязанности, сентиментальной сентиментальности, эмоциональной фиксации и наложенной жалости к себе, на самом деле является редким растением, которое растет только в саду божественной жизни и которое о нем необходимо постоянно заботиться и лелеять, чтобы он расцвел во всей своей красе. Любовь и служение неразделимы. То же самое можно сказать и о понимании и уважении к чувствам других. Нельзя сказать, что человек обладает любовью к человечеству и в то же время эгоистичен и бессердечен к страданиям других. Бескорыстное служение — это божественная любовь в действии.

Если вы способны развивать и практиковать эти три основных принципа божественной жизни, которые в действительности охватывают всю гамму практической духовности, тогда вы находитесь на пути к Самореализации, конечной цели человеческого устремления. Даже элементарный успех на этом пути в значительной степени способствует покою и счастью, достоинству существования, улучшению человеческой природы, благу общества и мира в целом. Коллективное осознание великой важности божественной жизни со всеми ее прагматическими ценностями, несомненно, может в значительной степени способствовать укреплению мира во всем мире, солидарности и братства.

Другими словами, Брахмавидья — это знание божественной жизни, центральный идеал всех духовных искателей. Только в этом заключается спасение человечества. Пусть благословения Божественного Гуру будут на всех.

ГУРУ И ДИКША (ПОСВЯЩЕНИЕ)

Йоге следует учиться у Гуру. И это тем более справедливо в отношении Тантра-йоги. Именно Гуру распознает класс, к которому принадлежит стремящийся, и пропишет подходящую садхану. Сегодня у стремящихся есть опасное и ошибочное представление о том, что они достаточно квалифицированы для того, чтобы принять высшую форму йоги в самом начале своей садханы. В этом причина раннего падения большинства стремящихся. Это само по себе показывает, что он еще не готов заняться йогой. Настоящий, квалифицированный искатель будет достаточно смирен, чтобы обратиться к Гуру, предаться Гуру, служить Гуру и учиться у Гуру йоге.

Гуру — это не кто иной, как Сама Верховная Божественная Мать, сошедшая в мир, чтобы возвысить стремящегося. Обожествляйте Гуру. Только тогда вы получите реальную пользу. Служите ему неустанно. Он по своей воле дарует вам высшее благословение Дикши.

Дикша — это дарование мантры Гуру. Посвящение дает духовное знание и уничтожает грех. Как одна лампа зажигается от пламени другой, так и божественная Шакти, состоящая из мантры, передается от Гуру ученику. Ученик постится, соблюдает Брахмачарью и получает мантру от Гуру.

Посвящение разрывает завесу тайны и позволяет ученику уловить скрытую за библейскими истинами истину. Обычно они завуалированы мистическим языком. Вы не сможете понять их путем самостоятельного изучения. Самообучение приведет вас только к еще большему невежеству. Только Гуру посредством Дикши даст вам правильную перспективу для изучения писаний. Он осветит своим факелом Самореализации истину, которую вы сразу же поймете.

КОНЕЧНОСТИ ГУРУ-БХАКТИ

Гуру-бхакти — это служение Гуру или любовь к Гуру. Оно бывает четырех видов: Ааптам, Ангам, Данам, Садбхаavam.

Ааптам означает сильную веру в слова Гуру и любящее послушание его приказам.

Ангам означает приятное личное служение, например, защита тела Гуру, стирка его одежды, омовение Гуру и т. д.

Даанам означает отдачу (посвящение) всего имущества, такого как дом и другое имущество, богатство и т. д., и принятие прибежища у него.

Садбхава означает принимать Гуру как Бога, а не как человека.

Если кто-то служит Гуру с бхавой, что Гуру — это Бог, тогда этот ученик благословлен Дриштамом и Адриштамом.

Дриштам означает Джняну, Блаженство, которое ученик получает благодаря Упадеше Махавакьи по Милости Гуру.

Адриштам означает Блаженство, которым наслаждаются после смерти в другом мире.

Таким образом, ясно, что служение Гуру с надлежащей Бхавой дает два плода (Дриштам и Адриштам); тогда как благодаря служению Богу человек получает только Адриштама.

Поэтому самое лучшее — служить Гуру с правильной Бхавой (что Гуру — это Бог).

СТИХИ О ГУРУ

Гуру — это лодка

Гуру — это лодка
, Чтобы пересечь океан Самсары;
Гуру — это пропуск
В царство Вечного блаженства;
Гуру — это лестница
, которая поднимет вас на вершину совершенства.
Хорошо служите своему Гуру с помощью Бхакти.
Ты обретешь его милость
И достигнешь цели жизни.

Стопы благословенного гуру

Подобно тому, как птица Чатак ищет капли Свати,
Птица Чакори — луну,
Чакравака — солнце,
Хамса — стебель лотоса, —
Так и стремящийся смотрит на ноги Сатгуру ,
Так же, как утопающий смотрит на Берег,
Человек, застигнутый ночью в лесу в поисках света,
Человек, заброшенный дождем в поисках убежища, —
Так же искатель смотрит на ноги Сатгуру.
Подобно тому, как целомудренная жена смотрит на своего мужа,
Железные опилки на магнит,
Бегущая река на море,
Так и искатель смотрит на ноги своего Гуру.

Милость Гуру

Гуру — капитан Души.
Он сострадателен.
Он держит стремящегося за руку.
Он направляет и спасает его.
Он благословляет его.
Он очищает его сомнения.
Он удаляет все ловушки и ловушки
. Он освобождает его.
Из рабства рождения и смерти
. Он наполняет его сердце блаженство
Слава Гуру
Джая Гуру.

Милость Гуру

Милость Гуру безгранична
Он держал меня за руку и спас меня
Гуру благословил меня
Он наполнил мое сердце блаженством
Он показал мне путь
Он устранил многие ловушки и ловушки
Он возвысил и вдохновил меня
Он освободил меня
от рабства колеса рождения и смерть.

Лягушка и неверный ученик

Рядом с лотосом живет лягушка;
Но оно не пьет мед лотоса.
Прилетает пчела из далекого места
И пьет мед Падмы.
Некоторые стремящиеся, живущие рядом с Гуру,
Не впитывают мудрость своего Гуру;
Они придираются к своему Наставнику
И остаются возле него, как лягушка.
Некоторые люди, живущие в отдаленных местах,
имеющие сильную веру в своего Гуру,
строго следующие жизненным наставлениям,
получают милость Гуру
и быстро достигают цели жизни.

Гуру

Чтобы учиться, нужен учитель,
Чтобы изучать науку, нужен профессор,
Чтобы научиться любому искусству, нужен мастер.
Разве Гуру не необходим для изучения Атма-видьи?

Гуру действительно — твое единственное прибежище,
Чтобы провести тебя через сансарический потоп,
На тернистый путь Истины;
Чтобы вести вас, нет никого, кроме Гуру.

Милость Гуру может творить чудеса.
Ищите у него свет и радость;
Во всех ваших трудностях повседневной жизни
Он будет направлять вас и защищать вас.

Гуру — светоч мудрости.
Гуру, Ишвара и Брахман — одно;
Прежде чем приветствовать Хари, сначала поприветствуйте его,
потому что именно он приведет вас к Хари.

Возьмите мантру от своего Гуру,
Он будет вдохновлять вас на каждом этапе;
Он не будет выполнять садхану за вас,
вам придется делать это самому.

Гуру укажет вам правильный путь,
Он подберет для вас правильную йогу,
Он устранил сомнения и препятствия,
Он поднимет вас из ловушек и сетей.

Ему предложите свое сердце и душу,
Пожертвуйте своим телом и самой жизнью:
Он позаботится о вашей душе;
Вы можете превзойти Майю и покоиться с миром.

Не ждите от своего Гуру чуда,
которое поднимет вас в самадхи;
Выполняйте строгую садхану сами;
Голодному человеку придется есть самому.

Если вы не можете получить Сатгуру,
Вы можете обратиться к старшему,
Вы можете принять его как своего Гуру,
Он также будет вести вас.

Будьте терпеливы и выберите своего Гуру.
Вы не можете развестись со своим Гуру;
Отношения между Гуру и Челой
священны и вечны.

Тот, кто обладает знанием Самости,
Тот, кто обладает знанием Шастр,
Тот, кто наделен благородными добродетелями,
является Сатгуру.

Проверить Гуру сложно.
Только Иисус может знать другого Иисуса.
Только Шекспир может знать другого Шекспира.
Как пациент может проверить врача?
Как может непрофессионал понять ученого?
Не смотрите на недостатки вашего Гуру,
Обожествляйте его, принимайте его как Бога,
Почитайте его, поклоняйтесь ему,
Накладывайте на него атрибуты Господа,
Только тогда вы получите пользу.

Если вы возвышены в его присутствии,
Если вас вдохновляют его речи,
Если он способен развеять ваши сомнения,
Если он свободен от жадности, гнева и похоти,
Если он самоотвержен, любящий и лишенный «я»,
Вы можете примите его своим Гуру.

Чтобы приблизиться к Гуру,
Вы должны быть настоящим Адхикари,
Вы должны обладать Вайрагьей,
Безмятежностью, самообузданием и Ямой.

Если вы говорите: «Нет хорошего гуру»,
Гуру также говорит: «Нет хорошего ученика».
Не вините других,
в первую очередь вините себя.

Гуру — твой искупитель
, Но Гурудом — это проклятие,
Гуру — твой спаситель
, Но Гурудом — это язва.

Если Гуру говорит:
«Я покажу тебе Кришну
через пятнадцать дней»,
то он ложный Гуру.
Не верьте ему.
Остерегайтесь псевдо-Гуру.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГУРУ-БХАКТИ

Трансформация сознания ученика под влиянием Гуру — это как субъективный, так и объективный процесс. Ум — это объективированное напряжение в универсальном сознании, подобное пульсации в нем. Гуру, как и ученик, являются такими напряжениями сознания, различающимися лишь степенью утонченности и обширности своего состояния. Каждое более высокое, более тонкое и более обширное состояние является более мощным и всеобъемлющим, чем более низкое. Гуру — это *Брахмаништхатот*, кто укоренен в Бесконечной Истине. Разум Гуру, наиболее близкий к абсолютному состоянию неизменного Существования, обладает безграничными силами, превосходящими воображение. Посвящение ученика Гуру — это процесс вливания Гуру этой сверхъестественной силы духовного сознания в более грубое состояние ума ученика, что приводит к рассеянию тьмы и просветлению ума последнего. Продолжительность времени, затрачиваемого на процесс духовного просветления ученика, прямо пропорциональна восприимчивой способности ученика и Сознанию-Силе Гуру. Ни одно действие или событие не является полностью субъективным или полностью объективным.

Истина находится посередине между ними. Усилие и благодать — это субъективная и объективная силы, действующие одновременно и каждая из которых зависит друг от друга. Внешнее и внутреннее — это две взаимодополняющие стороны одного целого существа. Нет никакой цели, когда есть только глаз или когда есть только внешний светящийся объект. Контакт обоих влияет на восприятие света. Если бы вся субъективность была истиной, весь мир исчез бы, когда первый человек достиг Самореализации. Если бы вся объективность была истиной, ни один человек не смог бы достичь Освобождения до тех пор, пока вся вселенная не возвысится до сознания безусловного абсолюта. Но ничто из этого не является полной истиной. Субъект и объект имеют равные доли в трансформации личности. Одно является копией другого. Мир есть материализация коллективной совокупности мыслей всех составляющих его существ, и, следовательно, растворение ума одного существа среди них требует перетасовки в мыслях других; ибо поддержание мира отныне будет делом только оставшихся. Таким образом, событие происходит посредством слияния внутренних и внешних, субъективных и объективных сил Чистого Существа. Безграничное сознание Гуру вторгается в темный угол ученика, который способен вынести его силой истины и чистоты и который получает его в той мере, в какой его ум очищается от Раджаса и Тамаса. Гуру тождествен Самому Существованию и, следовательно,

Это решительный и устоявшийся вывод, что Гуру абсолютно необходим для духовного прогресса. Даже светская наука, искусство и все мирские начинания нуждаются в помощи учителя. Более того, это потребность в руководстве на духовном пути. Искатель истины должен быть благословлен обществом своего Сатгуру, чтобы первый мог избавиться от своих недостатков, развить добродетели и достичь Бога.

Компания великих людей встречается очень редко. Достижение Сатгуру является результатом полной милости Бога. Истинный духовный Гуру – это Сам Бог.

Ученик не должен действовать против воли своего Гуру. Он не должен говорить неприятные слова своему Гуру. Он должен смотреть на каждого с Гуру-Бхавой. Это кульминация Гуру-Бхакти.

Ученик без преданности своему Гуру подобен цветку без аромата, колодцу без воды, корове без молока или телу без жизни.

Если вы хотите быть истинным учеником, вам следует следовать наставлениям вашего Гуру до самой буквы и духа. Если вы даете обещание своему Гуру, вы должны выполнить его даже ценой своей жизни.

Сокровище Гуру-Бхакти не приобретается за один день. Ученик должен развивать это постепенно и кропотливо. Он должен увеличивать его день ото дня. Оно развивается благодаря постоянным искренним молитвам в тайной комнате вашего сердца. Вы должны быть совершенно слепы к человеческим аспектам вашего Гуру. Тогда вы разовьете истинное Гуру-Бхакти.

Обожествление Гуру – таинственный мощный метод обретения его милости. Когда вы его обожествляете, вы видите в нем только кладезь совершенства. Даже если вы не можете понять его действий, не поймите их неправильно. Будьте скромными и молчаливыми. Терпеливо ждать. Позже вы будете вознаграждены светом.

Гуру-Бхакти — это волшебная палочка в руках ученика, позволяющая пересечь океан Сансары. Гуру-Бхакти сделает для вас возможным все невозможное. Недостижимое может быть достигнуто Гуру-Бхакти.

Истинный ученик озабочен только Божественной природой Гуру. Действия Гуру как человека не беспокоят ученика. Он совершенно не обращает на это внимания. Для него Гуру остается Гуру, даже если он действует нетрадиционно. Всегда помните, что природа святого непостижима. Не судите его. Не измеряйте его божественную природу неадекватной меркой вашего невежества.

Искренний ученик, живущий со своим Гуру, не должен по глупости сидеть сложа руки, каждый день ожидая словесных наставлений от Гуру. Повседневное поведение Гуру само по себе является живым идеалом для наблюдательного человека. Он должен с радостью заслужить и извлечь драгоценные жизненные уроки из личности и действий Гуру. Жизнь Гуру — это живая проповедь искреннему ученику. Гуру учит личным примером. Ученик учится посредством благоговейного наблюдения.

ГУРУ-БХАКТИ В БХАГАВАД-ГИТЕ

Ом Намо Бхагавате Васудевайа

Мы знаем, как Господь Кришна, хотя и полностью осознавал Свою Высшую Божественность, служил Своему Гуру и учился у него. То, что Он сказал, было тем, что Он сделал; и то, что Он сделал, было лишь комментарием к тому, что Он сказал. Поэтому давайте обратимся к Бхагавад-гите, Бессмертным словам Шри Кришны, чтобы увидеть, что Он говорит об отношении человека к духовному наставнику.

« *На хи джнаанена садришам павитрамиха видйате* », — сказал Господь Кришна; здесь нет ничего столь величественного, облагораживающего и очищающего, как Знание. Как мы можем достичь этого Знания?

Есть два утверждения, которые отвечают на этот великий вопрос. « *Шраддхааван лабхате джнаанам* » — « человек, обладающий *Шраддхой*, достигает джняны ». Этому слову *Шраддха* действительно очень трудно дать определение; это идеальное сочетание любви, веры, преданности, полного отсутствия эго и абсолютной самоотдачи. Другое утверждение: « *Тадвиддхи пранипаатена пари-прашнена севайа; Упадекишьянти те джнаанам джнаанинах таттвадаришинах* » ; «Знай это, простираясь перед ними, задавая вопросы и служа тем Великим, у которых было прямое восприятие Себя; они передадут вам это Знание». Это Знание невозможно приобрести самостоятельно, без посторонней помощи.

Эта истина ясно выражена в *Вишварупа-Даршана йоге* . Открыв Себя Арджуне и еще раз приняв прекрасный человеческий облик Кришны, Господь заявляет: «Даже боги всегда желают стать свидетелями той чудесной формы, которую ты только что увидел». Господь уже сказал: «Дэвы и Махарши не знают Меня; ибо Я — их Источник». «Но благодаря *Ананье-Бхакти* меня можно узнать», — говорит Господь. Когда у человека есть *Ананья-бхакти*, Господь открывает Себя преданному, точно так же, как Он открыл Себя Арджуне. Это момент, который стоит запомнить; даже тогда именно Он открывает Себя. Только после того, как Господь дал Арджуне Дивья-Чакшу или Божественное око, Арджуна смог увидеть Его. Аналогично, «*Дадаами буддхи-йогам там йена маамупайантите*» , когда стремящийся созрел для Мудрости, «Я даю ему Буддхи-йогу, и он достигает Меня». Даже в венчающем заявлении Гиты: « *Сарвадхармаан паритйаджйа маа мекам шаранам враджа* » Господь совершенно ясно дал понять: « *Ахам тваа сарва паа небхйо мокшайишьями маа шучах* ». «Отдайтесь Мне всем сердцем, безоговорочно и полностью; это все, что вы можете сделать; *Я освобожу тебя от грехов* . Вы не можете сделать это сами. Но я сделаю это, не бойтесь».

«Вы можете развивать только Шраддху; Я дам тебе Джнану. Вы можете только сдаться самому себе; Я дам тебе Освобождение». Это последнее заявление Господа.

Из этих отрывков Гиты вытекает прекрасная истина. В одном месте Господь говорит: «Я даю стремящемуся Буддхи-йогу, и он достигает Меня». В другом месте он говорит: «Идите к Великим; (они ваши духовные наставники); поклонись им; служи им; и спроси у них; они передадут вам Знание». Читая эти два произведения вместе, мы получаем представление о великой истине о том, что Гуру — это воплощение Бога на земле. Вы можете достичь Истины, вы можете достичь Самореализации либо путем развития *Ананьи-Бхакти*. Господу в Его Трансцендентном Бесформенном аспекте или в Его Имманентном аспекте как к своему собственному Гуру с Именем, которое ты можешь повторять, Формой, над которой ты можешь медитировать, отдельной личностью, которую ты можешь видеть, осязать и слышать и которая может вести тебя, вдохновит вас и приведет вас к реализации вашего Бессмертного Я.

Таким образом Господь установил Свою полную идентификацию с Духовным Наставником, Гуру. И стремящийся может направить свою *Шраддху* и *Бхакти* либо к Нему в Его Бесформенном аспекте, либо к Его Имманентной Форме на Земле, Гуру, и последнее, конечно, более практично для подавляющего большинства стремящихся.

Гуру-Бхакти и Гуру-Сева завершаются (если это вообще можно назвать прекращением) в Самореализации. Вам придется продолжать служить Гуру. Гуру откроет вам Истину, когда ваше самоотречение завершится, когда придет время. Но это не ваша забота. Подобно тому, как Арджуна молился о Вишварупа-даршане и ждал, пока Господь дарует ему Дивья-Чакшу, вам придется служить, служить и служить, и Гуру дарует вам Знание, когда вы созреете для Него. Некоторые заблудшие стремящиеся служат своему Гуру несколько лет, а затем по глупости бросают это дело, воображая, что они достигли Читта-Шуддхи. Они не обретают Высшего Знания; они не достигают своей Цели. Они, без сомнения, приобретают какие-то заслуги (пунья), но Самореализация не достигается: это действительно большая потеря, большая ошибка.

Гуру-Бхакти и Гуру-Сева подобны двум веслам лодки Садханы, которая переносит вас через бурный поток Самсары. Без них вы не сможете обойтись, пока не достигнете другого берега, пока не достигнете Бессмертия и Вечного Блаженства, пока не станете Дживанмуктой. Тогда

сама Гуру-Бхакти проявляется в вас как Самореализация; и Гуру-Сева становится Локасанграхой, которой вы автоматически занимаетесь.

Тот, у кого есть такой Гуру-Бхакти, тот, кто полностью отдался Гуру, тот, кто служит Гуру всем сердцем, не знает ни горя, ни печали, ни страха, ни боли, ни страданий, ни невежества, и он мгновенно достигает Богоосознания: ибо Гуру и Бог едины. Он достигает мгновенного Знания и Самоосвещения. Поэтому Упанишады также заявили: « *Ясья деве пара бхактир'атха деве татха гурау; Тасъйаите катхитаахъяртхаах пракаашанте махаатманах* ». «Тому, кто обладает Высшей преданностью Богу и равной преданностью своему Гуру, такому великому Махатме истины Упанишад будут ясны, как кристалл».

Пусть вы все сияете как воплощения Гуру-Бхакти! Пусть вы все свободно бродите как Дживанмукты в этом самом рождении! Дай Бог всем вам здоровья, долгих лет жизни, мира, процветания и Кайвалья Мокши!

ГУРУ ТАТТВА

Подобно тому, как служение отцу или дедушке доставляет удовольствие сыну или внуку, так и служение Гуру доставляет удовольствие Мантре. Не делайте различий между Гуру, Мантрой и Дэватой. Гуру – это Бог. Его не следует рассматривать как просто человека. Место, где обитает Гуру, — Кайласа. Дом, в котором он живет, — Каши или Банарас. Вода его стоп — это сама Ганга. Мантра, произнесенная его прекрасными Устами, — это Сам Спаситель Брахман.

Форма Гуру — корень Дхьяны, лотосные стопы Гуру — корень пуджи, слово Гуру — корень спасения.

Гуру – место паломничества. Гуру – это огонь. Гуру – это Сурья. Гуру – это весь мир. Все места паломничества во всей вселенной находятся на подошве лотосных стоп Гуру. Брахма, Вишну, Шива, Парвати, Индра, все Дэвы, все священные реки вечно пребывают в теле Гуру. Только Шива является Гуру.

Нет никакой разницы между Гуру и Ишта Дэватой. Тот, кто обучает различным формам садханы и йоги, является Шикша-гуру, или гуру-учителем. Из этих двоих он является высшим Гуру, от которого была услышана и изучена великая Мантра Ишта Дэваты, и только он один может достичь Сиддхи.

Если Гуру доволен, доволен Сам Господь; если Гуру недоволен, недоволен Господь. Гуру — дедушка Ишта Дэваты.

Тот, кто чист в мыслях, словах и делах, кто владеет чувствами, кто обладает знанием писаний, кто правдив, спокоен и обладает Богоосознанием, является Гуру.

Человек с плохим характером не может быть Гуру. Компетентные ученики никогда не испытывают недостатка в компетентных Гуру. Ученик достигает результатов, пропорциональных его вере в своего Гуру.

Обладание университетской степенью не может дать человеку права быть экзаменатором Гуру.

Это верх дерзости и глупости с его стороны, ослепленной суетой мирских знаний, проверять духовное знание Гуру.

ЧЕТЫРЕ КЛАССА МУЖЧИН

Обычный мирской человек подобен молоку. Когда он вступает в контакт с нечестивыми людьми, он теряется безвозвратно. В это самое молоко вливают немного пахты: тогда оно становится творогом. Мирской человек получает посвящение от Гуру. Гуру подобен творогу: он уже самодовольно трансформировался. После добавления пахты молоко на некоторое время убирают. Таким образом, посвященный также должен прибегнуть к уединению и ассимиляции посвящения. Тогда молоко превращается в творог: ученик превращается в мудреца.

Теперь творог не будет так легко смешиваться с водой. Если на него залить воду, он опустится на дно. Только если творог сильно взбить, он смешается с водой. Точно так же мудрый человек, попадая в порочную компанию, не так легко смешивается с порочными людьми; но если влияние очень глубоко, он тоже может быть потерян. Затем, если этот творог хорошо сбить, в Брахмамухурту (до восхода солнца) из него получится масло. Подобным образом, если мудрец глубоко медитирует на Бога, во время Брахмамухурты он получает масло Самопознания: он становится маслом Самореализованного мудреца.

Это масло можно легко бросить в воду. Он не будет смешиваться с водой. И оно будет плавать. Если Самореализованный мудрец вступит в контакт с мирскими людьми, он не заблудится; напротив, он будет плавать счастливо, незагрязненный мирским. Если это масло растопить и превратить в гхи, а затем положить в воду, то оно придаст вкус гхи всей воде; аналогичным образом, если этот мудрец расплавится в огне космической любви, он станет гхи божественного существа, чье прикосновение очищает все и которое возвышает все своим прикосновением и вселяет свою мудрость, свою славу и свою божественность в каждого, кто приходит в контакт с ним.

НАСТАВНИК И УЧЕНИК

(Шри Свами Кришнананда)

Каким бы разумным ни был искатель, для него невозможно, за исключением очень редких случаев совершенных потусторонних существ, постичь точную технику медитации на Идеале Достижения. Духовное знание передается с лучшим результатом не столько посредством точности разума и логики, сколько посредством образа, искусства и красоты. Именно изменение чувств сердца, а не только понимания интеллекта, затрагивает существо внутреннего человека. Адхьятма Видья — это наука о сокровенной сущности вселенной, и она не подпадает под интеллектуальные категории объективного различения. Учения мудрецов имели примечательную особенность обращения ко всей природе человека, а не только к какой-то его стороне. Высшие учения совершаются на языке сердца человека. Жизненные трудности не облегчаются цветистыми выражениями лица и тонкими секущимися волосами. Причина печали коренится в самом характере человека, а не только в его поверхностных покрытиях. Внутренняя болезнь не излечивается простой стиркой верхней рубашки. Корень болезни необходимо выкопать.

Наилучшая производительность всегда становится возможной, когда и субъект, и объект осуществляют сознательное взаимодействие, а не тогда, когда усилие предпринимается только субъектом. Разум — это объективированное универсальное сознание. Сознательный субъект и сознательный объект — это напряжения сознания, различающиеся лишь степенью тонкости и обширности своего состояния. Каждое более высокое, более тонкое и более обширное состояние является более мощным и всеобъемлющим, чем более низкое. Никакое действие или событие не является полностью субъективным или полностью объективным в низшем ограниченном смысле их индивидуальности. Истина находится посередине между ними. Действие и противодействие — это одновременно действующие субъективные и объективные силы, каждая из которых тесно связана с другой. Внешнее и внутреннее — две взаимодополняющие фазы одного целого

существа. Нет никакой цели, когда есть глаз, чтобы видеть, но нет света, или когда есть свет, но нет глаза, чтобы видеть. Контакт обоих влияет на восприятие.

Если бы вся личность субъективно была истиной, она была бы абсолютным Господом вселенной, а если бы вся объективность была истиной, ни одна личность не могла бы достичь освобождения, а свобода была бы химерой. Таким образом, субъект и объект имеют равные доли в определении эффекта их взаимодействия. Внутренние и внешние формы единой силы существа сливаются воедино, производя эффект.

Этот факт хорошо объясняет чудесный процесс передачи знаний учителем ученику. Трансформация сознания ученика — это совместное действие воспринимающей способности и сознательного усилия ученика и силы сознания учителя, посылающей его. Учителем должен быть «Шротрий и Брахмаништха» – Мунд. Вверх. II-2-12. Более мощная духовная энергия учителя вливается в менее очищенное психическое состояние ученика, что приводит к рассеянию тьмы и просветлению ума последнего. Сознание учителя входит в темный угол ученика, который несет его с силой истины и чистоты и принимает его в той мере, в какой его ум очищается от Раджаса и Тамаса.

Мы слышим о том, как искренние искатели приходят к учителю и умоляют: «*Адхихи Бхагаво Брахма*».. «О великий господин, научи меня Брахману», — Бхригу научился Брахмавидье у своего учителя Варуны, Начикетас у Ямы, Сукеша и другие у Пиппалады, Шаунака у Ангирасы, Шветакету у Уддалаки, Нарада у Санаткумары, Индра у Праджапати, Майтрейи у Яджнавалкьи. Учеников обычно просят соблюдать молчание и воздержание в изоляции в течение многих лет, прежде чем они будут посвящены в священную истину. Они получали огромную радость, ведя естественную жизнь в изолированных местах, практикуя духовное покаяние. Трансцендентальную тайну нелегко размышлять среди отвлекающей суеты общественной жизни. Далекие леса, густые и зеленые, вдали от воздуха дел мирской жизни, издавна умудрялись привлекать любителей тишины и покоя. Леса дышат новой жизнью, неизвестны обычному человеку и говорят на языке вечности. Кажется, они совершенно не подозревают о бунтующих силах и грубых конфликтах в природе, на которые так часто жалуется человек. В этих лесах искатели проводят время в безмолвной медитации, полностью посвященной Высшей Реальности. «Вера, воздержание, аскетизм и знание» (Прасна Уп. 1.10) являются лозунгами этих благословенных, которые практикуют Самоинтеграцию с железной решимостью. Искренние приверженцы Истины обладают всеми духовно-этическими качествами. аскетизм и знание» (Прасна Уп. 1.10) — вот лозунги этих благословенных, практикующих Самоинтеграцию с железной решимостью. Искренние приверженцы Истины обладают всеми духовно-этическими качествами. аскетизм и знание» (Прасна Уп. 1.10) — вот лозунги этих благословенных, практикующих Самоинтеграцию с железной решимостью. Искренние приверженцы Истины обладают всеми духовно-этическими качествами.

«понимание того, что Несделанное никогда не может быть достигнуто через то, что сделано, возникает отвращение к миру, связанному с действиями»,

подошел смиренно и почтительно к Наставнику, чтобы получить от него то знание, которое открывает Нетленное. И им славный Учитель говорит Знание Брахмана. Учениками были «те благородные души, которые имели высочайшую преданность Высшему Существо, как своему наставнику, так и Высшему Существо». Декларируется, что только для них истина становится освещенной. Уддалака, иллюстрируя свое положение о том, что только «тот, у кого есть наставник, может познать Истину», сравнивает того, кто лишен духовного наставника, с человеком с завязанными глазами, который может сбиться с пути и достичь какого-то другого нежелательного пункта назначения из-за отсутствия зрения. . Мундака-упанишада говорит, что тот, кто желает настоящего процветания, должен поклоняться познавшему Атман.

«Даже боги сомневались в этом, ибо воистину нелегко быть познанным; это очень тонкое дело». Катя Ап. I.21. «Его нелегко узнать, когда об этом говорит человек низшего уровня, хотя (О Нем может быть) толковано многообразно; если не объявлено другим (который является в высшей степени мудрым), нет пути (достижения Его); ибо Он непостижимо тоньше того, что

очень тонко, и неоспоримо». (Катха Уп. II. 8.) Даже гордый Индра и великий Нарада становятся смиренными перед своими учителями; это говорит о величественной трансцендентности Абсолюта, не познаваемой легкими средствами. Каким невинным и простым был Сатьякама, который сказал своему учителю, когда его спросили о его происхождении.

«Государь, я не знаю этого, из какой я семьи; Я спросил маму. Она сказала мне в ответ: «Я родила тебя в юности моей, когда я много странствовала как служанка, и я, будучи таковой, не знаю этого, из какого ты рода».

Затем учитель сделал вывод, что Сатьякама, должно быть, брахман, сказав ему, что «небрахман не сможет говорить так (истину)», и принял его в ученики. Нарада кланяется и говорит: «О Господь, я в печали; пусть Господь проведет меня через скорбь».

«Не путем рассуждения можно достичь этого знания; получив указание от другого, его легко узнать». Катя Ап. II.9. Это ясно дает понять, что Самопознание не может быть достигнуто человеком, стремящимся к самому себе в своем невежестве, независимо, без учителя. Никто не может достичь Его собственными усилиями без надлежащего наставника; это очень загадочно и тонко. Книжное обучение — это мертвое знание; знание, которое исходит непосредственно от учителя, представляет собой динамическую силу сознания. По этому поводу сказано: «Отец должен рассказывать о знании Брахмана старшему сыну или достойному ученику; ни кому другому; даже если кто-то предложит ему этот морской пояс (землю), воистину наполненный ее сокровищами, (он должен считать, что) это (знание) больше того: воистину, это больше того». Чх. Вверх. III-11-5.

Посвящение — это всего лишь зачисление ученика в духовный поток, но реальные усилия воспарить высоко в Абсолют должны быть осуществлены им с милостью наставника посредством длительной «медитации, которая представляет собой твёрдое сдерживание чувств, с бдительностью». и отсутствие гордости за медитативное состояние приходит и уходит». Катя Ап. VI. 11.

Нет большей ошибки, чем духовная гордыня. Даже состояние высокой медитации преходяще, оно быстро проходит. Пусть не будет ни гордости, ни тщеславия, даже если человек чувствует, что вот-вот наконец освободится. Свет дискриминации всегда должен быть ярким.

Когда процесс практики совершенен, быстро приходит высшее переживание Реальности.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГУРУ-КРИПУ

Речь Свами Чиданандаджи 2 сентября 1952 года.

Почтенные Бессмертные Я,

Я просто представлю вам несколько слов поклонения, тем более, что сегодня наиболее благоприятный день для проявления божественности как Гуру. Поэтому я буду говорить о Гуру и Гуру Крипе. Здесь, в этом Ашраме, мы смотрим на Гуру и Гуру-Крипу перевернутыми вверх ногами. Гуру служит ученику; и ученик дает указания Гуру, и тот должен подчиняться. Если это правда, то, я думаю, нам нужно попытаться еще раз исправить это перевернутое отношение.

Наши писания говорят нам, что Гуру-Крипа — это чудесный, таинственный фактор, который позволит стремящимся искать и достичь высшего блага *жизни*, Самореализации, Даршана Бога, Мокши или чего-то еще; независимо от того, выполняет ли ученик садхану или нет, заслуживает он этого или нет, Гуру-крипа отбрасывает все обычные законы, действующие в духовном «я», и ведет человека к трансцендентному блаженству. Если мы хотим верить писаниям, нам следует сказать, что для достижения совершенства в жизни нам не нужно ничего, кроме Гуру-Крипы.

Параллельно, если этот фактор также верен, что Гуру — это Бесконечный Океан Милосердия, что Его Крипа всегда изливается на всех искателей, независимо от того, достойны они или недостойны, квалифицированы они или нет, то к этому времени мы все, должно быть, уже уже Апта-Камас полон Блаженства. Это так? Нет. К нашему большому досаде, мы обнаруживаем, что мы захвачены: невежество присутствует; иллюзия существует; нас на каждом шагу обманывает наше собственное низшее «я».

В чем заключается дефект? Что является неправдой? Если оба приведенных выше утверждения верны, и все же ученики по-прежнему очень земные, где-то еще что-то не так. Что это еще? У нас нет смелости утверждать, что Священные Писания неверны. В то же время мы не утверждаем, что Гуру не сострадатель, Гуру не изливает на нас свою Крипу.

Если мы поразмыслим над этим, перед нами всплывут некоторые факторы, заслуживающие серьезного рассмотрения. Гуру Крипа, несомненно, является божественной силой, способной превратить даже камень в Бесконечную Сатчидананду, не говоря уже о сознательном существе. В этом утверждении и в том, что Гуру всегда милостив, нет абсолютно ни малейшего преувеличения. Но тогда Гуру-Крипу нужно не только даровать, не только давать; но это также должно быть получено. Получая его, мы увековечиваем себя; обожеествляем себя.

Щедрый благотворитель, призывающий всех нуждающихся прийти и взять, может оказать безграничную благотворительность. Но не все богатства мира принесут пользу бедному человеку, если он не воспользуется этой великой возможностью и не станет получателем. И поэтому великий Господь Иисус сказал: «Ищите, и будет найдено; стучите, и отворят вам; просите, и будет вам дано». Это было не потому, что не было недостатка в божественной щедрости, божественной милости или Гуру-Крипе. Света не хватало; но тогда был Закон, который мы должны просить, мы должны искать и мы должны стучать, и, сделав это, мы должны быть готовы принять его. Если это присутствует, тогда Гуру-Крипа — это все чудеса; оно волеется в нас и поднимет нас в высшее царство бессмертия, вечного света и бесконечного блаженства.

Но тогда как мы можем его получить? Как нам следует вести себя, чтобы быть готовыми получить эту Милость? По ученичеству. Ибо вопрос о Гуру и Гуру-Крипе возникает только у ученика. Для тех, кто не относится к категории учеников, не отрицается, что милость, сострадание, милость и Аширвад не будут даны; но не Гуру-Крипа. Когда я говорю «Гуру-Крипа», это нечто особенное, нечто таинственное, нечто, что дарует не только что-то земное, но и дает Высшую Цель, ради которой существует человеческая жизнь. Преданный может получить Аширвад святого, Крипу святого. Он также может быть благословлен. Он также может приобщиться к силе своего сострадания. Но чтобы обрести дар Гуру-Крипы, мы должны сначала стать учениками. Только тогда мы сделали первый шаг к тому, чтобы стать надлежащим получателем.

Как можно быть учеником? Не Гуру принимает ученика; но ученик должен сначала принять Гуру. Если ученик должен прежде всего проявить себя как Шишья, не имеет значения, скажет ли Гуру: «Да, ты мой Шишья» или нет; он становится достойным и законным претендентом на Гуру-Крипу.

Мы должны понять, что представляет собой священная вещь ученика. Поскольку Гуру-Крипа приводит нас к Высшему состоянию, ученичество готовит нас к достижению этого высшего состояния или реализации себя как Сатчидананды. Поэтому, прежде всего, мы должны почувствовать, что наше нынешнее состояние — это нечто, что не является частью нашей истинной природы, что есть нечто нежелательное, нечто, от чего нам нужно избавиться, и что только тогда у нас будет мир, счастье. Давайте поразмыслим и проанализируем: у скольких из нас есть это чувство. Когда я говорю о нашем нынешнем состоянии, я имею в виду наше нынешнее состояние как Дживы, Духа, заключенного в очень мучительную клетку из плоти и костей. Многие ли из нас чувствуют, что мы находимся в клетке, задыхаясь, не имея возможности свободно дышать, и искренне желаем вырваться из этой клетки? Если у нас есть это чувство, затем мы пытаемся вырасти в ученичество. Тогда мы сможем приблизиться к Освобождённому; ибо Гуру — это Освобожденный, способный освободить и нас. Если мы

чувствуем эту боль и эту агонию Дживатвы, то мы подходим к этому Освобождённому и молимся ему: «О, освободи нас от этого тела». Эту молитву нельзя выражать или артикулировать; но эту молитву необходимо всегда произносить из самой сокровенной глубины нашего существа, в каждый момент нашей жизни. Только тогда мы сможем ожидать Гуру-Крипу. Если этой боли и агонии нет, стоит попытаться их породить. Но такова прикрывающая стена темной Майи, что мы вполне довольны своим положением! Чтобы ощутить необходимость Муक्ति, Свободы, Божественного Сознания Высшей Духовной Жизни, нам следует прибегнуть к Сатсанге, изучению писаний и ярко нарисовать перед своим мысленным взором убожество человеческой жизни на земле. Эти вещи породят Мумукшутву. Мумукшутва — это первый шаг, если нам вообще нужно думать о Гуру-Крипе. Если у нас нет этой огненной Мумукшутвы, давайте не будем думать о Гуру-Крипе. Давайте не будем говорить о Гуру-Крипе. Мы недостойны.

Прежде всего приобретите эту Мумукшутву. Тогда мы должны служить Гуру. Служение — это нечто таинственное, что разрушает барьер, стоящий между нами и влиянием Гуру Крипы. Ибо если мы должны быть надлежащими получателями, то именно служение устраняет препятствия на пути к этой Бхаве получателя. Эго — величайший барьер. Наш старый набор самомнения и предвзятых представлений образуют еще один серьезный второй барьер. Для всего этого сервис является эффективным средством преодоления барьеров.

Что такое служение Гуру? Служение Гуру заключается в том, чтобы стараться изо всех сил, чтобы осуществить его Упадешу. Следуйте учению Гуру. По его возвышенным указаниям мы должны строить свою жизнь. Мы также должны попытаться сформировать себя по тому образцу, видимым идеалом которого он сам является. В чем секрет выполнения наставлений Гуру наилучшим образом из наших скромных сил? это добровольное послушание духа. Это самое главное. Готовность полностью поклониться земле. Примите его как лидера и подчиняйтесь ему. Это послушание следует усердно культивировать: ибо каждый аспект нашей старой природы, нашей низшей природы, нашей ментальной части, нашей Индрии, Антахкараны, старается увидеть, что нам мешают развить этот дух послушания, потому что каждый раз, когда мы движемся к этому отношению к послушанию, побуждение придет от нашей старой привычки, от наших предвзятых представлений: «Пойдем тем путем, к которому мы привыкли». Этот вековой инстинкт необходимо преодолеть и сломать. Должна быть радость в послушании Гуру, и в духе должно быть настоящее стремление: «Я должен подчиняться». Чтобы быть учеником, ты должен подчиняться даже во сне; Мысль о том, чтобы сделать что-либо, противоречащее духу Упадешу Гуру, никогда не должна возникать в нашем сознании. День и ночь наша садхана должна заключаться в том, чтобы развивать такое отношение к совершенству. Если это будет сделано, мы будем на достаточном пути, чтобы подготовиться к получению Гуру-Крипы. Это внешняя часть Садханы. Должна быть радость в послушании Гуру, и в духе должно быть настоящее стремление: «Я должен подчиняться». Чтобы быть учеником, ты должен подчиняться даже во сне; Мысль о том, чтобы сделать что-либо, противоречащее духу Упадешу Гуру, никогда не должна возникать в нашем сознании. День и ночь наша садхана должна заключаться в том, чтобы развивать такое отношение к совершенству. Если это будет сделано, мы будем на достаточном пути, чтобы подготовиться к получению Гуру-Крипы. Это внешняя часть Садханы. Должна быть радость в послушании Гуру, и в духе должно быть настоящее стремление: «Я должен подчиняться». Чтобы быть учеником, ты должен подчиняться даже во сне; Мысль о том, чтобы сделать что-либо, противоречащее духу Упадешу Гуру, никогда не должна возникать в нашем сознании. День и ночь наша садхана должна заключаться в том, чтобы развивать такое отношение к совершенству. Если это будет сделано, мы будем на достаточном пути, чтобы подготовиться к получению Гуру-Крипы. Это внешняя часть Садханы. День и ночь наша садхана должна заключаться в том, чтобы развивать такое отношение к совершенству. Если это будет сделано, мы будем на достаточном пути, чтобы подготовиться к получению Гуру-Крипы. Это внешняя часть Садханы.

Внутренне мы также должны разрушить старый набор идей, который так или иначе проник в нас относительно Гуру, Его Милости и его функций; что такое Гуру Крипа и ее функция. Это трудная задача. Но эту задачу необходимо выполнить. Потому что для ученика природа Гуру не человеческа. Мы должны быть полностью слепы к человеческой стороне Гуру и должны осознавать только божественность, которой он является. Только тогда мы сможем приобщиться к этой Крипе, которая превратит нас из низшего человека в трансцендентного божества. Наши отношения с Гуру чисто божественны, чисто духовны; и до тех пор, пока мы полностью не сотрем ни малейшего следа человеческих отношений с Гуру, мы не сможем войти в божественные духовные отношения с Гуру. За то, что ты наш Гуру, мы ожидаем, что Он избавит нас от мелких неприятностей, телесных недугов, финансовых затруднений, бытовых проблем, мелких пустяков этой земной жизни. Мы получим все это, если помолимся Гуру. Но это все, что вы получите; ничего сверх этого! Нет, эта таинственная возвышенная вещь, называемая Гуру Крипа, не вольется в нас. Поэтому прежде всего мы постараемся стереть все человеческие отношения с Гуру. Для этого субъективно нам нужно осуществить внутреннюю трансформацию; пока это не будет сделано, его божественная природа не откроется нам полностью. Пока мы считаем себя людьми, земными существами со всеми желаниями, ограничениями и слабостями земных существ, мы не можем полностью войти в осознание Гуру в его абсолютной, божественной сущности. Поэтому, наша садхана должна заключаться в том, чтобы породить божественное сознание и сначала избавиться от человеческого сознания. Если мы начнем жить здесь как божественные существа с божественной судьбой, то постепенно начнут проявляться Гуру-Крипа и божественный аспект Гуру, и мы начнем причащаться Гуру-Крипы.

Мы должны начать. Даже эта молитва Гуру облегчит нашу задачу. С самого начала и до самой кульминации все должно быть получено из божественного источника. Пока мы не приведем себя в форму и не выработаем божественное сознание того, что мы не люди, а души в рабстве, которым нужно лишь небольшое преобразующее прикосновение Гуру-Крипы, мы не сможем полностью использовать Гуру как божественное существо.

Чтобы проиллюстрировать этот момент: принц, потерявший свое наследие, не знает, что он принц, в своих странствиях случается, что он стоит перед дворцом своего отца, будучи запуганным в сознании нищего. Какой максимум он попросит? Он попросит: Дай мне приют на ночь, дай мне пищу на день. И это то, что он получит. Предположим, что этот самый принц осознает: «Вы наследник королевства»; тогда он потребует все королевство. Он не будет требовать еды и крова. Он подойдет к царю и скажет: О отец! Сделай меня королем. Отдайте мне мое наследие.

Подобным образом, мы должны прежде всего развить в себе сознание того, что мы — бессмертные существа, мы, по сути, являемся Сатчиданандой. Тогда мы сможем потребовать от Гуру сознания Сатчидананды, и Гуру сможет его дать.

В конечном счете, мы должны принять во внимание еще один фактор. Даже если кто-то скажет принцу, что он принц и он должен пойти к отцу и потребовать наследство, возможно, если он несовершеннолетний, король может сказать: «Хорошо, дайте ему дворец, и он получит право на свое наследие, королевство, когда достигнет совершеннолетия. Тем не менее, могут существовать определенные внутренние качества, необходимые для полного и эффективного принятия божественной благодати; пока ученик этого не достигнет, ему придется подождать. Поэтому, даже после того, как мы, казалось бы, достигли всех качеств идеального ученика, мы должны ждать со смирением и терпением. Мы не можем присвоить себе совершенство, которое видимо только проницательному видению божественного света. Терпение и смирение в духовной сфере, возможно, придется продлить на период в десять лет. Если потребуется, нам придется ждать, как собака, у порога Гуру всю жизнь. Здесь нет потерь. Ибо цель — бессмертная жизнь, свобода.

Если мы стали добровольными слугами и готовыми послушными учениками, тогда это естественный закон, что Гуру Крипа вольется в нас без просьбы. Но давайте не будем совершать ошибку, диктуя Гуру, как его Крипа должна течь в нас. Ибо мы имеем внутри себя желания, свои

старые черты и амбиции, свои представления о том, что хорошо и что плохо, что приятно и неприятно, желательно и нежелательно; и мы хотим, чтобы Гуру Крипа легко приспосабливался и адаптировался к нашим потребностям и желаниям. Гуру-Крипа может прийти в неприятной форме. Это может прийти в виде серии разочарований. Мы можем думать, что Гуру не даровал нам свою Крипу; но само это разочарование будет его крипой! Многие вещи могут казаться хорошими и приятными; но это может быть сердечно для нашего собственного духа; и что только Гуру может воспринимать и судить. Как любящая и заботливая мать, Он может отказать нам в этом желании, подвергая нас кажущимся жестоким разочарованиям. Но это будет величайшее проявление Гуру-Крипы, призванное устранить все препятствия и опасности, встречающиеся на нашем пути, и привести нас все ближе и ближе к сознанию Сатчитананды. Мы не вправе судить, готовы мы принять Гуру-Крипу или нет и какую форму это примет.

Лучше всего смиренно предоставить все Гуру. «Я даже не знаю, ученик я вообще или нет. Поэтому, о Океан Милосердия и Сострадания, моли, сделай меня подходящим учеником. Породи во мне ту Мумукшутву, которая сделает меня учеником, и дай мне дух добровольного послушания. Помоги мне следовать Твоим указаниям. Помоги мне попытаться сформировать себя по образцу, установленному Тобой» – об этом должна быть наша постоянная молитва. И только благодаря этому мы сможем привлечь Крипу нашего Гуру и сделать нашу жизнь плодотворной. И лучший способ молиться – это стараться изо всех сил быть настоящими учениками.

ПОКЛОНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОМУ

Речь Свами Чиданандаджи о Гуру-Пурниме

Мы действительно сегодня трижды благословлены. Мы уже чрезвычайно благословлены тем, что в самой этой жизни нам посчастливилось достичь лотосных стоп нашего божественного учителя Садгурудева Шри Свами Шиванандаджи – благословение, величина которого едва ли осознается даже нами. Знаем мы это или нет, но нам так повезло стать его учениками, что я чувствую, что это огромная удача, которой завидуют даже боги.

В этой благословенной жизни у его ног, пытаюсь следовать по его стопам сегодня, мы испытываем еще большее благословение, потому что у нас был особый шанс выразить ему наше восхищение и поклонение интимным и личным образом и получить его благословения на этот самый благоприятный день Гуру Пурнимы.

Быть рядом с ним, жить под его милосердным руководством — такое великое благословение, что оно дается лишь одному из миллиона среди смертных, за великие заслуги, совершенные в бесчисленных прошлых жизнях. Поэтому на нас возложена огромная ответственность — стремиться осознать весь смысл этой *Вара Дааны*, дарованной нам Господом, и искренне стараться изо всех сил доказать, что мы достойны этой божественной Милости.

В рамках Пуджи и поклонения, которое мы предлагаем сегодня его божественным стопам, говорится несколько слов на тему поклонения Божеству.

Это день Пуджи. Это называется Вьяса-пуджа или Гуру-пуджа. Поскольку этот день приходится на день Пурнимы, его также называют Гуру Пурнима или Вьяса Пурнима. Это день очень торжественного, значительного и возвышенного поклонения.

Поклонение по-разному понимается людьми, находящимися в разных состояниях сознания, на разных стадиях эволюции. Самые ранние дикари поклонялись всему, что было устрашающим и устрашающим, что казалось ужасно сильным и чем-то, над чем он не мог контролировать, например, гром, дождь, солнце, океан, горы и огонь.

В более позднее время человек создавал причудливые предметы, наделял их какими-то качествами и прославлял индивидуальность собственным воображением и старался поклоняться этим предметам – всему красивому, даже гладким камням.

На еще другой стадии эволюции постепенно стала осознаваться концепция высшей силы, высшего разума, стоящего за всеми явлениями. Это привело к поклонению Саакаре, потому что, хотя человеческий разум был способен уловить эту концепцию Высшей Силы, еще не была достигнута та стадия, когда была понята эта сила в ее бесформенном, безымянном, лишенном атрибутов, трансцендентном аспекте. Поклонялись аспекту Личного Бога этого Безличного Существа. Аватары были там. Были сделаны изображения различных божеств, и было предпринято тщательно продуманное ритуальное поклонение этим божествам с цветами, сладко пахнущей сандаловой пастой, размахиванием огнями и подношением восхитительной Найведьи. Подавляющее большинство людей по-прежнему предпочитают и склонны к такому формальному поклонению личному божеству.

Есть и другие, которые представляют себе это божество не как объективированную физическую материальную форму; но они считают его хранимым в их собственных сердцах, возможно, имеющим форму, но все же помещенным в сердце-лотосе. Они сидят молча и пытаются совершить Манасическую Пуджу.

Есть и другие, кто с раскрытым мистическим чутьем обходится без тщательно продуманного ритуала даже во время своей Манасической Пуджи. Их поклонение состоит из простого повторения Божественного Имени. Они считают, что это само по себе является достаточным и всеобъемлющим, целостным поклонением. Они считают это даже более высокой формой, чем сложное поклонение различным Ангам. Джапа – гораздо более простая и прямая форма поклонения.

Поклонение другим принимает еще более высокую форму, когда даже Джапа устраняется и они концентрируются только на Божестве, постоянно думая о Нем в непрерывном потоке воспоминаний. Они находят удовольствие только в таком поклонении.

Еще выше по лестнице эволюции мудрецы заявляют, что лучшая форма поклонения — это прямое восприятие Божества в самадхи, позволяющее подняться за пределы ума (и, следовательно, концентрации и медитации, которые являются после всех умственных процессов), чтобы войти в супраментальное состояние интуиции и интенсивно осознавать Божество, находясь в прямом общении с Ним.

Таким образом, у нас есть множество представлений об одних и тех же процессах предложения нашего обожания, любви, почтения и поклонения Высшему Существо, от наиболее внешнего до самого высокого, тонкого, чисто субъективного типа, кульминацией которого является трансцендентальное поклонение непосредственному восприятию или Самадхи. Какой тип поклонения мы, как ученики у ног Сат-Гуру, должны стараться предлагать ему? Как классифицируется наше поклонение Гуру? В чем особенность поклонения, оказываемого индивидуальной душой просветленной душе, чтобы посредством этого поклонения связанная индивидуальная душа могла черпать силу просветленной души, черпать Милость Верховного Сатчидананды и достигать освобождения от рождения и смерти?

Напомню вам два утверждения: (1) *Дево Бхутва Девам Аараадхайет* – став Богом, следует поклоняться Божеству, став божественным, следует поклоняться божественности: (2) *Брахмавид Брахмаива Бхавати* – Тот, кто осознает Верховное Существо, сам становится Тем. Если мы хотим предложить свое поклонение и поклонение Сат-Гуру наиболее эффективным и достойным образом, тогда мы должны сознательно, искренне и решительно стремиться в меру своих возможностей сделать себя такой же природой, как он. Великая обязанность каждого ученика — делать все возможное, чтобы стараться изо всех сил развивать в себе те божественные качества, которые сияют во всем своем великолепии через духовную личность божественного учителя. Это высшая форма садханы – единственная важная и наиболее эффективная форма садханы, на которую ссылался великий монах Европы Томас А. Кемпис, когда говорил о подражании Христу.

Именно это стремление вырасти в подобие идеалистической личности Сат-Гуру во всех ее прекрасных аспектах является первой и главной обязанностью ученика-садханы. В той степени, в которой мы преуспеем посредством нашей искренности, смирения и постоянных непрерывных усилий в постепенной трансформации себя в божественную личность мастера, в той степени мы будем достойны поклонения мастеру. Пуджу Сат-Гуру лучше всего можно провести, пытаясь представить внутри себя Сат-Гуру Сварупу. Все Дивья-садгуны, исходящие как аромат личности Гуру, должны стать неотъемлемой частью нашей борющейся личности. Только тогда мы приблизимся к тому состоянию, когда будем готовы предложить свое поклонение Сат-Гуру.

Нам следует постоянно размышлять о его сверхчеловеческой личности. Нам следует стараться подражать его примеру, преданно наблюдая за его повседневной деятельностью и поступками. Мы должны стараться вырасти в его подобие, постоянно молясь ему, чтобы он открыл нам все больше и больше славу своей природы и благословил нас способностью приближаться к нему все ближе и ближе, практически живя идеалами, которые он держит перед нами, и активно воплощая в жизнь учения, которые он нам дает.

Это делается из-за закона, согласно которому мы сами становимся теми, кому мы поклоняемся и через такое поклонение осознаем. Даже в этом случае тот, кто поклоняется и осознает истинную славу просветленной и освобожденной личности, такой как божественный Сат-Гуру, сам, в свою очередь, становится просветленным и освобожденным. Мы знаем, что сама цель нашего ученичества, сама цель духовной жизни — достичь просветления и достичь вечного освобождения от рождения и смерти. Поэтому мы должны искренне стараться жить по этому закону. Делая себя достойными поклонения божественному учителю посредством благочестивого подражания и подражания, мы должны поклоняться ему. И таким образом, через это поклонение мы должны осознать Его. И, осознав его, мы навсегда будем свободны и достигнем славного состояния Дживанмукти, примером которого является живая личность божественного мастера.

Эта Гуру Пуджа, это поклонение Божественному Учителю, находится на одном уровне с уже упомянутым Высшим типом поклонения с прямым восприятием в Самадхи. Ибо Гуру на самом деле является самим Богом в видимой проявленной форме. Сат-Гуру не просто подобен Богу, он ЕСТЬ Бог. *«Гурух сакшаат Пара Брахма»* — это великая и глубоко значимая Истина. Правильное понимание этой истины является ключом к настоящему ученичеству. Это правильное понимание и понимание приходит к ищущему главным образом через Гуру-Крипу или Милость Божества, которое является Сатгуру. Притянуть эту незаменимую благодать — главная цель и цель поклонения Учителю. Гуру-пуджа предназначена для Гуру-Крипы, благодаря которой вы сможете осознать Гуру как Высшего *Акханду Экараса Сатчидананду*. Следовательно, Гуру Пуджа – это Пара Пуджа. Это Высшее Поклонение Высшему Существу непосредственно и лицом к лицу. Такое поклонение – самое верное средство к Просветлению. Это правда.

Мы молимся великим Ади Гуру и божественным стопам Сат-Гурудева, чтобы они могли дать нам необходимую силу, просветление и вдохновение, чтобы день ото дня все больше и больше становиться его божественным подобием. Мы молимся, чтобы он благословил нас, чтобы мы таким образом были готовы к его поклонению и через его поклонение достигли просветления. Пусть благословения Сат Гуру будут на всех вас. И будем надеяться, что именно в этой жизни мы сможем осуществить высшую цель этого редкого и драгоценного человеческого рождения и достичь Самореализации. Давайте же наилучшим образом воспользуемся этой уникальной благословенной возможностью, данной нам в форме ученичества у Сат Гуру Бхагавана Шри Свами Шиванандаджи Махараджа, и пусть наша жизнь вскоре расцветет блаженством, просветлением и блаженством.

ПРИГЛАШЕНИЕ

- (*Шри Свами Сатчидананда*) 1. Приди, приди, о путешественник, в обитель блаженства,
Воздай почтение Шиве, Господу любви, никогда не пропускай;
Кто говорит хотя бы раз: «О Шива, я твой»,
Шива становится его,
Не медли, брат, приди к святым стопам Шивы, чтобы поцеловать.
2. На коленях Ганги Шива приветствует всех и каждого.
Чтобы достичь конечной цели, услышьте сладкий зов.
Чтобы услышать, о искатель, поспеши в Зал Бриллиантового Юбилея,
Где поет Шива: «служи всем, люби всех, будь добр ко всем».
3. Мудрость великая для всех и каждого, Шива дает и дает,
Ничего не ожидая, ничего принимая, он живет;
Без различия касты, вероисповедания, пола, как маленький мальчик,
Всем Шива, Господь вселенной, излучает великую радость.
4. Шива — воплощение любви и космический слуга,
Шива — воплощение блаженства и полный комизма,
Предай свое эго у святых стоп Шивы великого,
Приди, о искатель, в обитель блаженства, святое убежище.
-

ВСЕ О ГУРУ

1. **Гуру** : Наставник; тот, кто посвящает в тайны Самости.
2. **Парама-Гуру** : наставник наставника; великий наставник.
3. **Паратпара-Гуру** : Великий-великий великий наставник (Наставник рассматривается как тождественный Абсолютной Реальности).
4. **Парамешти-Гуру** : Великий Великий великий наставник.
5. **Кула-Гуру** : Семейный учитель или наставник.
6. **Видья-гуру** : наставник, обучающий писаниям.
7. **Джняна-Гуру** : наставник, который учит или передает высшее знание.
8. **Шикша-гуру** : наставник, который обучает и формирует характер ученика.
9. **Дикша-гуру** : наставник, дающий посвящение в орден (Брахмачарья, Санься и т. д.).
10. **Ади-Гуру** : Изначальный или первый наставник.
11. **Джагад-Гуру** : Мировой наставник (тот, чьим учениям можно следовать повсеместно).
12. **Сат-Гуру** : Настоящий, а не ложный или псевдонаставник; или тот, кто знает Истину.
13. **Маха-Гуру** : Великий наставник.
14. **Адвайта-Гуру** : наставник, распространяющий учение о недвойственности.
15. **Ананта-Гуру** : Бесконечный наставник — тот, кто находится за пределами всех ограничений, являясь самым воплощением Брахмана.

16. **Гурудев** : Божественный наставник; сверхчеловеческий наставник.
17. **Гуру-Махарадж** : Верховный наставник.
18. **Гуру-Бхай** : Брат-ученик.
19. **Гуру-Патни** : супруга наставника или, главным образом, учителя.
20. **Гуру-Путра** : сын Учителя.
21. **Гуру-Мата** : мать наставника (иногда и его жена).
22. **Гуру-Сева** : Служение наставника.
23. **Гуру-Сушруша** : служение наставника.
24. **Гуру-Бхакти** : Преданность наставнику.
25. **Гуру-мантра** : мистический гимн или песнопение, относящееся к наставнику.
26. **Гуру-Крипа** : Милость наставника.
27. **Гуру-Вара** : лучший наставник; выдающийся наставник.
28. **Упа-Гуру** : вспомогательный или вторичный наставник.
29. **Гуру-Прартхана** : Молитва, обращенная к наставнику.
30. **Гуру-мантра-джапа** : повторение мистической формулы, данной наставником или относящейся к нему.
31. **Гуру-пада** : стопы наставника.
32. **Гуру-Прасада** : Всё материальное (сладости и т. д.), через которое милость Гуру передается ученикам.
33. **Гуру-Чинтана** : размышление или медитация на Гуру.
34. **Гуру Бхаджан** : Воспевание славы наставника.
35. **Гуру-Джанмотсава** : Празднование дня рождения (буквально пиршество) наставника.
36. **Гуру Арадхана** : Поклонение наставнику.
37. **Гуру Пуджа** : Поклонение наставнику.
38. **Гурусева-дурандхара** : Тот, кто предан служению своему наставнику и наслаждается им.
39. **Гуру-крипапатра** : Тот, кто заслуживает милости наставника.
40. **Гуру-сишья Самадхана** : Священные отношения между учеником(ами) и наставником.
41. **Гуру-чарана-камала** : Лotosные стопы наставника.
42. **Гуру-севасакта** : Склонен или желает служить наставнику.
43. **Гуру-падапуджа** : Поклонение стопам наставника.
44. **Гуру-уччишта** : уход наставника, который, как полагают, очищает ум едока.
45. **Гуру-Падука** : Сандалии наставника.

46. **Гуру-Стути** : выражение своей преданности через восхваление наставника.
47. **Гуру-Стотра** : стихотворение или сборник стихов, восхваляющих наставника.
48. **Гуру-Бхакти-прабхава** : Спасительное влияние преданности наставнику.
49. **Гуру Махима** : Таинственная сила наставника.
50. **Гуру-Чаритрам** : рассказ о жизни и личности наставника.
51. **Гуру-Ли́ла** : Непостижимые деяния наставника.
52. **Гуру-Катха** : биография наставника.
53. **Гуру Махарадж ки Джай** : Слава наставнику.
54. **Гуруджи** : Почитаемый наставник.
55. **Гуру-гита** : Песня (короткая или длинная), изображающая природу и деяния наставника.
56. **Гуру-двара** : храм сикхов (букв. Врата, ведущие к наставнику или Реальности).
57. **Гуру мукхи Садхана** : Духовные практики, выполняемые под руководством наставника.
58. **Гуру-пурнима** : священный день полнолуния, посвященный поклонению всем наставникам.
59. **Гуру-Шаранам мама** : Принятие прибежища или почтение наставнику.
60. **Гуру-грантха** : Книга, воплощающая учение наставника или наставников.
61. **Гуру-Чаранамрита** : Жидкость (считающаяся божественным эликсиром, поскольку она дарует бессмертие, Амритатвам), которой омываются стопы наставника.
62. **Гуру-мурти** : Физическая фигура наставника.
63. **Гуру-дхьяна** : Медитация на Гуру.
64. **Гуру-аджна** : Заповеди наставника.
65. **Гуру пада-дхули** : (святая) пыль со стоп наставника.
66. **Гуру падарену** : Частицы песка, прилипшие к ногам наставника или под ним.
67. **Гуру-чаранадас** : Слуга стоп наставника, чрезвычайно преданный.
68. **Гуру-падасевака** : очень преданный слуга стоп наставника.
69. **Гуру-преми** : Возлюбленный или тот, кто любит наставника.
70. **Гуру-чарана раджа** : Пыль или крошечные частицы под ногами Гуру.
71. **Чид-Гуру** : Гуру, который является воплощением знания или сознания.
72. **Чидгана-Гуру** : Гуру, который является воплощением знания или сознания, так сказать, сплошной массы знаний.
73. **Чинмайя-Гуру** : Наставник, тождественный Высшему Сознанию.
74. **Мауна-Гуру** : Наставник, который остается безмолвным, безмятежным и сдержанным.
75. **Джая-Гуру** : Победа наставника.

76. **Гуру-гуна-гуна** : Ряд благородных качеств наставника.
77. **Гуру-парампара** : Бесконечная преемственность Гуру.
78. **Гурорангри**: Ноги наставника.
79. **Гуру аштоттара сата намавали** : список из 108 эпитетов наставника.
80. **Гуру-аштоттара сахасра намавали** : список из 1008 эпитетов наставника.
81. **Гуру-Раджа** : Царь среди наставников – высококвалифицированный.
82. **Гуру Прадакшина** : Обход наставника.
83. **Гуру-Бхакти Йога** : объединение или отождествление конечной души с бесконечным Духом, достигаемое через преданность наставнику.
84. **Гуру-Сева Йога** : объединение или отождествление конечной души с бесконечным Духом, достигаемое посредством служения наставнику.
85. **Гуру-ниведхана** : Самоотдача наставнику.
86. **Гурунатха** : Господь Гуру-Наставник, который является опорой или господином для своих последователей.
87. **Гуру-дакшина** : подношение чего-либо (например, фруктов, одежды и т. д.) Гуру в знак своей благодарности и любви.
88. **Гуру-упасана** : Медитация или поклонение наставнику.
89. **Гуру-упасака** : Тот, кто медитирует на наставника или поклоняется ему.
90. **Брахма ништха-гуру** : наставник, утвердившийся в Сознании всепроникающей Реальности.
91. **Гуру-упадеша** : Наставления наставника.
92. **Гуру-сева-татпара** : Преданный служению стопам наставника.
93. **Гуру-питхам** : возвышение, на котором сидит Гуру.
94. **Гуру-Бхакти прабхава** : Могучая сила, проявляющаяся (в ученике) в результате преданности наставнику.
95. **Гуру-падамбуджа** : Лотосные стопы наставника.
96. **Гуру-сева магна** : Погружен в служение наставнику.
97. **Гуру-сева кушала** : Эффективно прислуживает наставнику.
98. **Гуру-сева врата дхари** : Тот, кто посвятил себя служению наставнику или посвятил себя служению.
99. **Гуру-бхакти-ратна** : Жемчужина (лучшая) среди преданных Гуру.
100. **Гуру-девата-арчана** : Поклонение Божественному наставнику.
101. **Гуру сеша ваистра** : использованная одежда наставника.
102. **Гуру-вандана** : Приветствие или простираание ниц перед Гуру.
103. **Гуру сева агра ганья** : Самый выдающийся среди слуг Гуру.

104. **Гуру-аджняанукари** : Тот, кто выполняет веления наставника.
107. **Дева-Гуру** : наставник богов – Брихаспати.
108. **Асура-Гуру** : наставник демонов или ракшасов-шукрачарья.
109. **Брахма-Видья Гуру** : Наставник, передающий знание высшей Истины.
110. **Брахма-шротрия Гуру** : наставник, владеющий теоретическим знанием Реальности.
111. **Гуру-шаранагати** : Принятие прибежища под защитой Гуру.
112. **Гурвакаара-Вритти** : Умственная модификация, принявшая форму наставника.
113. **Гуру-пада мудра** : отпечаток стопы наставника.
114. **Гуру-Намавали** : Список, содержащий эпитеты наставника.
115. **Гуру-Катакша** : Боковой взгляд (сострадательный взгляд) Гуру.
116. **Гурвануграха** : Благословения или милость наставника.
117. **Гурвасирвада** : Благословения или милость наставника.
118. **Гуру-Таттва** : Характерная природа Гуру; или Сущность, или основной Принцип в Гуру.
119. **Гуру-Чаранаравинда** : Лотосные стопы наставника.
120. **Гуру-Падаравинда** : Лотосные стопы наставника.
121. **Гуру-Махаттва** : Могущественная сила или влияние наставника.
122. **Гуру-сева-дхурандхара** : Адепт, несущий на себе основную тяжесть служения Гуру.
123. **Гуру-Сишья Самвада** : Диалог между учеником и его Гуру.
124. **Лока-Прасиддха Гуру** : всемирно известный наставник.
125. **Джагад Прасиддха Гуру** : всемирно известный наставник.
126. **Гуру-Дроха** : Неверность своему наставнику; обманывая его.
127. **Гуру-Дрохи** : Тот, кто нелоялен или обманывает своего собственного Гуру.
128. **Гуру-Нинда** : Критика или поношение собственного Гуру.
129. **Гуру-Саннидхана** : Близость к наставнику.
130. **Гуру-Кулам** : обитель или резиденция наставника.
131. **Гуру-Вакьям** : Слова или наставления наставника.
132. **Гуру-Ниваса** : Обитель Гуру.

МАНТРА ДЛЯ ДЖАПЫ ИЛИ МЕДИТАЦИИ

ОМ Шри (Гум) Гурубхьо Намах.
ОМ Шри Сатгуру Параматмане Намах.
ОМ Шри Гураве Намах.
ОМ Шри Сатчидананда Гураве Намах.
ОМ Шри Гурушаранам Мама.

ОМ Саханаавату
Саха нау бхунакту
Саха вирьям карававахай
Теджасвинавадхитамасту
Маа видвишаавахай
ОМ Шантих Шантих Шантих!

ОМ Гурур Брахма Гурур Вишнух
Гурур Дево Махешварах
Гурух Саскшаат Парам Брахма
Тасмай Шригураве Намах

Каарпаньядошопохатасвабхаавах
Приччаами тваам дхармасаммудхачетаах;
Yacchreyah syaannischitam broohi tanme
Sishyaste'ham saadhi maam tvaam prapannam.