

Время защиты

Ракша Бандан

Автор: Иша Сардесаи

В течение этого месяца на пути Сиддха Йоги мы фокусировались на практиках, о которых говорила нам Гурумаи - на медитации и *мантра-джане*. Мы особенно ощущали взаимосвязь этих практик с августовскими праздниками: сначала с Пуньятити Бхагавана Нитьянанды, затем - с Дивья Дикшей Бабы Муктананды, а теперь - с Ракша Бандан.

Ракша Бандан отмечается в ночь полнолуния, или "Раки Пурнимы", которая в этом году приходится на 27 августа. Как я уже писала в начале месяца, Ракша Бандан — это праздник, имеющий глубокие корни в индийской культурной и философской традиции. В различных источниках упоминается о богах и богинях, царях и царицах, а также об отдельных людях и группах людей, которые обменивались *раки* — браслетами из цветных нитей. В наши дни, в Индии существует традиция, согласно которой во время Ракша Бандан сестра повязывает *раки* на запястье своего брата.

Таким образом, на протяжении многих тысячелетий *раки* служили мощным символом - олицетворением уважения между людьми и стремлением людей защищать друг друга. На пути Сиддха Йоги, символизм *раки* особенно глубок, поскольку он олицетворяет узы любви и защиты между Гуру и учеником. Но вопрос о том, что же именно мы хотим защитить и сохранить, заслуживает размышления и точной формулировки. Это свет, пробуждённый в нас Гуру, осознание

собственной божественности, отражение которой мы видим в других людях и в окружающем мире. Это то глубокое чувство связи с любовью в нашем сердце, которое мы укрепляем с помощью практик Сиддха Йоги.

Английское слово *protection* (защита) было образовано от старофранцузского *proteccion*, имеющего значение “защита, щит”, которое, в свою очередь происходит от латинского слова *protectionem*, означающего “укрытие, покров”. Мне кажется, что такое понимание позволяет нам по-другому взглянуть на практику медитации и ее результаты. На своем собственном опыте я убедилась, что каждый раз, практикуя медитацию Сиддха Йоги, мы укрепляем осознание своего Высшего Я - этого пламени, горящего внутри нас. В некотором смысле, мы защищаем это осознание, мы предохраняем его от воздействия любых внутренних и внешних сил, и постепенно делаем его полностью непроницаемым для постороннего воздействия. Волны сансары могут угрожать обрушиться на нас, но мы остаемся непоколебимыми в том осознании которым наделила нас Гуру.

Это возвращает нас к *раки* - к этому, на первый взгляд, простому браслету из ниток. Поскольку склонность к забвению — вполне реальная опасность, от которой мы должны себя оберегать, физическое, осязаемое напоминание о защите может быть не только полезным, но и обнадеживающим. На самом деле, в Индии существует богатая традиция использования браслетов из нитей для защиты. Во время некоторых религиозных церемоний жрецы или старейшины повязывают на запястья верующих *маули* — браслеты из переплетенных желтых и красных нитей, чтобы защитить их от недобрых сил. Точно так же, на запястья детей часто повязывают

черные нити — в качестве защитного амулета, чтобы уберечь их от *бури-назар*, или «дурного глаза».

На пути Сиддха Йоги Гурумаи говорила о *смараниках* — о талисманах, помогающих нам помнить. *Раки*, которые мы повязываем в знак нашей связи с Гуру, могут быть одной из таких *смараник*. Еще одной важной *смараникой* на пути Сиддха Йоги является *джапа-мала*, с помощью которой мы практикуем *джапу*. Перебирая бусины *джапа-малы*, мы повторяем про себя мантру, снова и снова утверждая присутствие Высшего Я в наших сердцах. Носить с собой *малу*, в виде браслета или даже кольца, очень важно. Это служит для нас постоянным напоминанием о практике *джапы*, о том, что мы обретаем и что защищаем, совершая *джапу*.

Это также напоминает нам о той защите, которую мы хотим *давать* другим людям. Мой опыт говорит мне, что защита, к которой мы обращаемся когда практикуем *мантра джапу* и медитацию, включает не только нас самих. Она волнами расходится наружу, охватывая всех кого мы встречаем и с чем вступаем в контакт.

