

ИСТИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: *идти вперед во имя любви*

Дорогие друзья!

У всех духовных искателей есть общая цель — трансформация себя. Многие духовные пути рекомендуют зависимость от Гуру, но трансформация невозможна, пока мы зависим от кого-то другого. Трансформация становится возможной только тогда, когда мы берем на себя ответственность и говорим: «Я должен действовать». Даже зависимость от Бога — это перекладывание ответственности.

Если я возлагаю ответственность за свою эволюцию или трансформацию на Гуру, трансформации не произойдет. Причина проста: Бог и Гуру уже сделали всё необходимое. Теперь моя задача как искателя — ощутить, что было дано в форме семян в моем сердце, распознать эти семена и позволить им прорасти и расцвести. Зависеть от судьбы — еще более бесполезно, хотя верно и то, что мы определенным образом создали свою судьбу посредством *кармы*.

Если у нас есть сильное стремление трансформировать себя, мы находим, что духовность, особенно в индийской традиции, говорит о *карма-йоге*, *джнана-йоге* и *бхакти-йоге* — йоге действия, знания и преданности. Путь Хартфулнес действительно является прекрасным сочетанием всех

трех. Тем не менее даже на таком пути мы сталкиваемся со многими подводными камнями, потому что придаем слишком большую значимость *карме* и *джнана*. Если они слишком раздуты, они противоречат тонкости этого пути.

Вы, должно быть, слышали о браминах, павших с высот духовности и ставших *брахма-ракшасами*, и о йогах, которые пали с высоких уровней и стали *йога-бхраштами*. Их йогическое путешествие не закончено по многим причинам. *Джнани* и *карми* могут пасть, но вы когда-нибудь слышали о падении *бхакты*, преданного? Не может существовать понятия «бхакти-бхрашт», поскольку о *бхакте* заботится Бог. Бог защитит каждого, кто достиг состояния *саранагати*, то есть полностью сдался в неутолимом преклонении. Проблемы начинаются только тогда, когда мы становимся *карма* (тем, кто действует). Ни один *бхакта* не подвергся духовному падению, это просто невозможно. Если кажется, что такое произошло, это лишь показатель отсутствия истинного *бхакти*, или *саранагати*.

Бог защитит каждого, кто достиг состояния саранагати, то есть полностью сдался в неутолимом преклонении. Проблемы начинаются только тогда, когда мы становимся карма (тем, кто действует). Ни один бхакта не подвергся духовному падению, это просто невозможно.

Когда я только пришел в Сахадж Марг, мой наставник, сестра Драупади, задала мне ключевой вопрос: «*Aan kyon meditayin karana chahate ho?*», что означает: «Почему ты хочешь медитировать?» Я ответил: «Я ищу Бога».

Теперь, пересматривая свои собственные представления, я пришел к новому пониманию и осознал, насколько я тогда заблуждался. Действительно, многие из нас говорят, что ищут Бога, но теперь для меня это звучит очень смешно. Возможно, мы можем не видеть что-то маленькое, но как можно не заметить сущность, которая охватывает всё? С другой стороны, мы не видим ее, когда она повсюду, так же как рыба не имеет

Как мы вообще стали отдельными от Него,
и теперь нам приходится Его искать?
Чтобы восстановить утерянную связь, мы
должны определить факторы, вызвавшие
разделение, и устранить их. Это начало
истинного путешествия.

понятия об океане, в котором она провела всю свою жизнь. Или же мы представляем Бога как пространственную бесконечность и запутываемся, поскольку мы никогда не видели самых дальних краев существования, и для нас они непостижимы. Божественность становится еще более невидимой на своих бесконечно малых уровнях.

Даже если я начну искать Его, как мне ощутить бесконечность своим ограниченным восприятием, если нет определенного уровня поиска с Его стороны? Бесконечность выходит за пределы понимания: как постичь, что она меньше наименьшего и больше наибольшего? Кроме того, возникает еще одна трудность, поскольку грубое никогда не может оценить тонкое.

Итак, единственный выход — это идея *саранагати* с почтением и благоговением:

वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझे पहचाने!

Как подготовить сердце, чтобы оно могло распознать Тебя?

Более того, мы должны разгадать фундаментальную загадку: как мы вообще стали настолько отдельными от Него, что теперь нам приходится Его искать? Чтобы восстановить утерянную связь, мы должны определить факторы, вызвавшие разделение, и устранить их. Это начало истинного путешествия.

Представьте, что вы на берегу океана и наслаждаетесь танцующими волнами. Но вы неспособны видеть воду в глубинах океана, поскольку вы можете видеть только волны на поверхности. Волны тоже всё время спрашивают: «Где океан?» Они тоже беспокойны в своем поиске. Как только

они успокаиваются и затихают, поверхностные волны становятся одним целым с океаном, и тогда появляется прозрачность.

Волны забывают, что они произошли из океана: они возникают из океана и снова сливаются с ним. Чтобы волны и океан стали единым целым, самое главное — успокоиться, затихнуть и стать неподвижным. Наивысшим затиханием является смерть. Поэтому, если мы можем хотя бы перенять и впитать качества смерти, став **मरजीवा** (*мардживой*, или живым мертвецом), в нашем сердце автоматически появится принятие. Тогда наступит благодатный момент единения с изначальным Океаном, — состояние, подобное изначальному состоянию *самадхи*. Физическая смерть не решает проблемы. В действительности проблема остается спрятанной в наших тонких телах, и цикл рождения и смерти продолжается до бесконечности.

Искусство того, чтобы затихнуть, преклониться в любви к Возлюбленному, — это *бхакти*. Когда мы выходим за пределы самих себя, именно тогда приходит решение.

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही ।
सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही । ।

Когда был я, не было Бога; теперь есть Бог, а меня нет.
Вся темнота (иллюзия) исчезла, когда я увидел свет (свечение)
внутри.

Иллюзия «я» — это темнота, не позволяющая нам увидеть Бога. Когда Он присутствует в сердце, есть только свет, а темноты нашего собственного присутствия нет.

Если мы можем хотя бы перенять и впитать качества смерти, став **मरजीवा** (*мардживой*, или живым мертвецом), в нашем сердце автоматически появится принятие. Тогда наступит благодатный момент единения с изначальным Океаном, — состояние, подобное изначальному состоянию *самадхи*.

Последний рубеж осознанности — это полное обожествление. Высоты и глубины осознанности кроются в самом Океане сознания. Когда мы поймем это, мы осознаем смысл глубокого вопроса, который задал возлюбленный Бабуджи: «Что поддерживает это сознание?» Только когда мы отвергаем любовь и Наивысшее, мы теряем видение высот и глубин своей собственной сущности и ограничиваемся узким диапазоном осознанности.

Нет никого более несчастного (*мучч*, более обездоленного и покинутого, ничтожного), чем человек, потерявший свой внутренний компас или чей компас сфокусирован в направлении, диаметрально противоположном Божественности. *Бхакти*, глубокая любовь к Возлюбленному, сглаживает нарастающие и падающие волны эмоций, бытия и становления в одну единообразную однородность Божественности. И наоборот, именно отдаление от осознания Возлюбленного приносит боль и страдания.

*Бхакти, глубокая любовь к Возлюбленному,
сглаживает нарастающие и падающие
волны эмоций, бытия и становления
в одну единообразную однородность
Божественности. И наоборот, именно
отдаление от осознания Возлюбленного
приносит боль и страдания.*

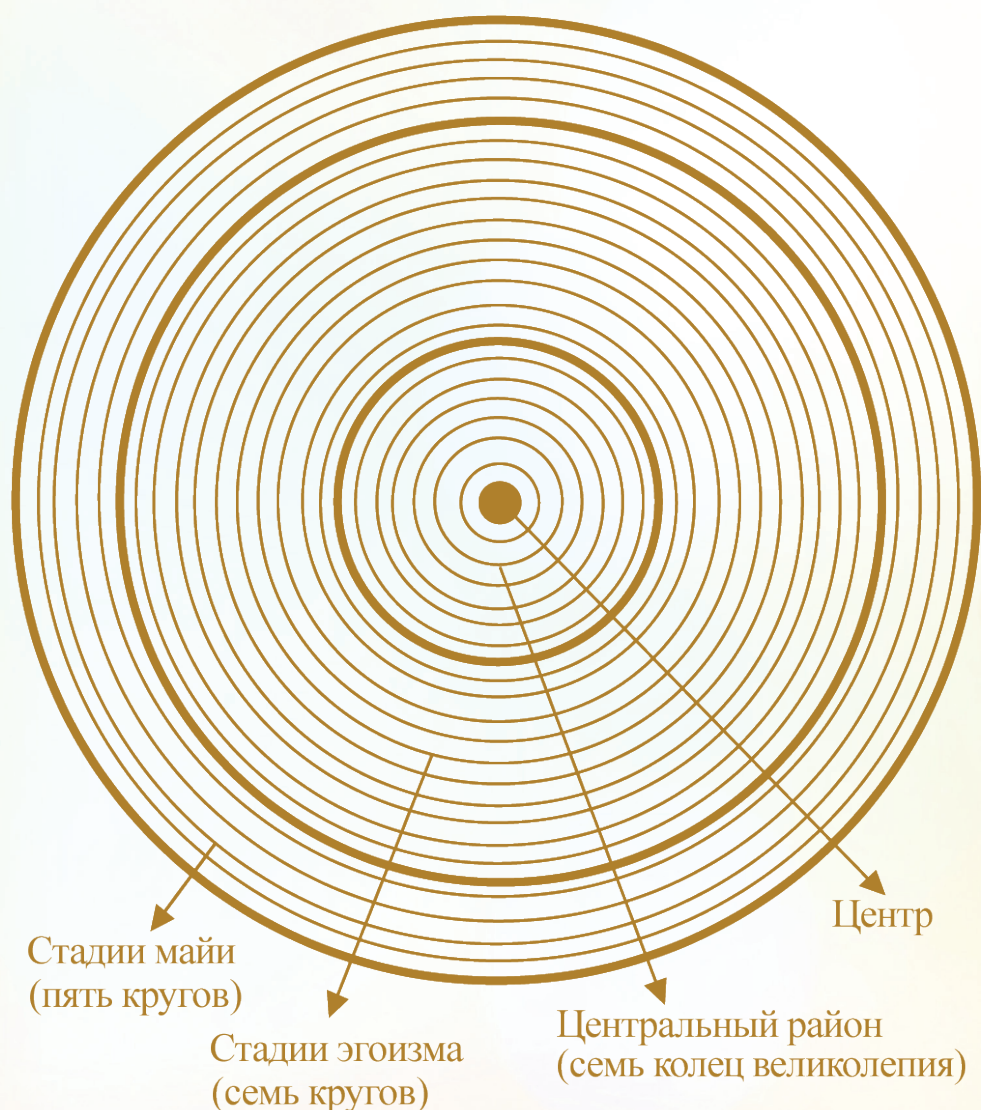

В иудейской традиции «грех» очень четко определяется как отдаление от того, что достойно поклонения. Бабуджи сказал, что неблагодарность — это грех. Именно когда мы становимся неблагодарными, начинаются разные отклонения от истинных отношений. Неблагодарность — начало отдаления, поэтому неблагодарность — это грех. Любви больше нет, и отношения заканчиваются. Куда вы пойдете, закончив отношения? Представьте, что волну спросили бы: «Дорогая могучая волна, куда ты уйдешь от этого Океана?»

С этой точки зрения любое отклонение, в котором мы отождествляем свою осознанность с обладанием вещами, с телом, умом, интеллектом и эго, — это то же самое, что отдаление от Центра, Источника жизни, *атмана*. Мы видим, как красиво Бабуджи упрощает это отождествление

бытия с *майей* и эго, представляя его в виде диаграммы из 23 кругов в стиле *санкхьи*. На этой диаграмме только 5 кругов *майи*, тогда как кругов эго — 11. Это лишь означает, что именно эго, *аханкар*, толкает нас к окружности, отдаляя от Центра. *Аханкар* — намного более серьезное препятствие, чем *майя*. Это своего рода иллюзия.

Мудрец Патанджали называет это *бхрантидаршан*, то есть неправильное восприятие. Я не против приобретения материальных объектов, но отождествление себя с внешним благосостоянием и имуществом

Путь к свободе

является отражением внутренней *даридраты* (крайней нищеты). Такое богатство создает лишь *бхранти*, то есть иллюзию или незащищенность. Жизнь продолжает протекать в заблуждении, созданном таким отождествлением. Даже лучшие из нас неспособны осознать эту реальность.

Жизнь, протекающая в тени иллюзии, невежества, темноты и неосознанности, подобна аду, а жизнь с ясностью, невинностью и жизнерадостностью — это райская жизнь. В этом красота *бхакти*, и это то, что оно порождает. Когда нам действительно надоедает наша жизнь во тьме, мы в отчаянии провозглашаем: «Отныне я буду вести такой образ жизни, который способствует направленности внутрь».

Это является началом затихания волн на поверхности Океана. Конфликты, возникающие из наших ежедневных усилий, направленных на выполнение всяческих требований, могут стать своего рода *тапасей*, или покаянием. Если они станут *тапасей*, то мы обязательно перейдем от выполнения своих обязанностей к выполнению этих обязанностей с любовью ради Возлюбленного. А такая траектория может развиваться в безупречное *бхакти*.

Жизнь, протекающая в тени иллюзии,
невежества, темноты и неосознанности,
подобна аду, а жизнь с ясностью,
невинностью и жизнерадостностью — это
райская жизнь. В этом красота бхакти и
это то, что оно порождает.

Бхакти также означает вести жизнь со светом осознанности, проходя через все противоположности в жизни с полным осознанием, с принятием. Медитация — это не просто умственная деятельность, а нечто, что выходит за пределы ума и тела. Многие жалуются, что часто их внимание отвлекается по разным причинам и это мешает им медитировать, но медитация, выполненная с *бхакти*, позволяет более четко воспринять «невидимое», поскольку ум остается свободным от когнитивных и импульсивных искажений. Отвлечение — это конечный результат разных форм ментальных отклонений. Эти ментальные отклонения являются результатом нашего собственного обуславливания, которое мы называем *самскарами*.

Укрощение ума и постепенное устранение *самскар* — это, как правило, медленный процесс. Нам требуется много времени, чтобы привыкнуть к внутренней среде по мере того, как *самскар*ы постепенно уступают место внутреннему простору. Именно тогда мы осознаем свои ограничения не только в способности переносить боль, но и в способности переносить радость.

Радостное или печальное состояние, возникающее по отношению к нашей практике и к тому, кто дал эту практику, неизбежно сопряжено со

Бхакти также означает вести жизнь со светом осознанности, проходя через все противоположности в жизни с полным осознанием, с принятием. Медитация — это не просто умственная деятельность, а нечто, что выходит за пределы ума и тела. Многие жалуются, что часто их внимание отвлекается по разным причинам и это мешает им медитировать, но медитация, выполненная с бхакти, позволяет более четко воспринять «не-видимое», поскольку ум остается свободным от когнитивных и импульсивных искажений.

сложностями. Пока наши желания исполняются, наша вера растет. Как только какое-то желание не исполняется в течение долгого времени, мы начинаем с недоверием относиться к организации, практике или Гуру. Я вижу это изо дня в день. Например, один практикующий написал: «Дааджи, у меня хорошее состояние. Моя дочь вышла замуж, благодаря вашим благословениям, и я совершенно свободен. У меня больше нет никаких забот, и я решил служить вам всю свою жизнь». Через несколько недель тот же самый человек стал жаловаться и даже обвинил меня в предвзятости! Когда я спросил, в чем причина этого разрыва отношений, он прямо сказал: «Вы не помогли моей жене во время ее болезни. Теперь ее нет в живых. Я молился вам всем сердцем, и вот результат. Сейчас я потерял веру и неспособен медитировать. Жаль, что с нами нет Бабуджи, он несомненно вылечил бы мою жену».

Ежедневно наблюдая такие вещи, мы можем по-настоящему оценить мудрость Нарады в «Нарада-бхакти-сутре», стих 54:

गुण-रहितं कामना-रहितं प्रतिक्षण-वर्धमानं,
अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरं अनुभव-रूपम् ।
(नारदभक्तिसूत्राणि ५४)

В бхакти нет материальных качеств и чувственного удовлетворения. Оно всегда растет, оно очень тонкое и его можно почувствовать.

Истинное *бхакти* не может пошатнуться от недостатка вознаграждения или его избытка. *Бхакти* растет при любых обстоятельствах. Оно не мешает вам наслаждаться взаимоотношениями с вашим мужем или женой и с вашими детьми. Когда такого *бхакту* преследуют превратности судьбы, он принимает их с достоинством и благодарностью. *Бхакти* не может быть чем-то обусловленным. Оно выходит за пределы как ума, так и сердца, как логики, так и чувств. *Бхакти* является самым существенным фактором в обогащении жизни — достижении чистого сознания.

Любовь — прерогатива *бхакты*. Любовь означает давать. Сострадание заключается в том, чтобы давать. А страсть, наоборот, означает хватать и использовать других в своих интересах. Сострадательное сердце знает, как ждать, тогда как страстный человек неспособен ждать. Итак, мы можем с уверенностью сказать, что есть один вечный феномен, — неважно, во время *Кали-юги* или *Сатья-юги*, — что человек, охваченный страстью, никогда не может доверять себе. Человек с частичной любовью пребывает в нерешительности в отношении доверия, иногда доверяя себе, а иногда другому, что также означает, что иногда он не доверяет себе, а иногда не доверяет другому. Человек, одержимый *бхакти*, имеющий полную веру в Бога, всецело доверяется Богу. Такой перевод доверия облагораживает и возвышает. Доверие *бхакты* никогда не уменьшается, оно всегда растет.

Человек, одержимый бхакти, имеющий
полную веру в Бога, всецело доверяется Богу.
Такой перевод доверия облагораживает и
возвышает. Доверие бхакты никогда не
уменьшается, оно всегда растет.

Когда Бабуджи был в Ахмедабаде в 1981 г., он дал простое послание. Он ехал в Южную Африку с Шри Кхусалбхаем Пателем и остановился по пути только на два дня. Его простое послание всё еще звучит у меня в ушах:

राहें तलब में ऐसे बेखबर हो गए,
मंज़िल पे आके मंज़िल को ढूँढते हैं।

Они так запутались в своем поиске, что, даже когда достигли места назначения, они продолжали искать его!

Услышав эти слова, я был вне себя от радости. Это послание заверило нас, что мы уже достигли места назначения! Для преданного путь действительно может стать местом назначения, и это, несомненно, является результатом Его милости и сострадания. Ведь, со своей стороны, мы совершенно ничего не сделали.

Все наши практики предназначены для того, чтобы подготовить сердца, полные благоговения, преданности и сдачи. Именно эта готовность пустого сердца привлекает Наивысшее. Заключение, кульминация приходит только благодаря божественному состраданию и милосердию, а не потому, что мы подготовлены.

А как насчет Гуру и Бога? Если Бог чего-нибудь требует, Он тоже является нищим. Мы не можем опустить Его до своего уровня. Разве Гуру, который вышел за пределы противоположностей и состояния живого мертвеца, а также слился с Наивысшим, может позволить своим ученикам поклоняться ему? Он не стремится ни к удовлетворению своего самомнения, ни к славе, ни к популярности. Возможно, если мы будем помнить такие качества достойного Гуру, то сможем избежать ловушки. Будучи преданными, мы должны научиться быть в резонансе с тем, кого мы считаем достойным нашего внимания, благоговения и любви.

Чего бы мы ни достигли собственными усилиями, это никогда не выдержит никакого сравнения с дарами Бога. Выполняя покаяния и

преданную практику на протяжении многих лет, мы всё же не можем требовать, чтобы Наивысшее полностью спустилось в наше сердце. Все наши практики предназначены для того, чтобы подготовить сердца, полные благоговения, преданности и сдачи. Именно эта готовность пустого сердца привлекает Наивысшее. Заключение, кульминация приходит только благодаря божественному состраданию и милосердию, а не потому, что мы подготовлены. Именно в этом отношении мы можем оценить мудрость, заключенную в знаменитой шлоке из «Бхагавад-Гиты», глава II, стих 47:

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

У тебя есть право выполнять данный тебе долг, но у тебя нет права на плоды действия.

Никогда не считай себя причиной результатов своих действий и никогда не привязывайся к бездействию в отношении своего долга.

С искренними молитвами

Камлеш

4 июля 2021 г.

Канха Шанти Ванам

По случаю празднования 94 лет со дня рождения

Пуджы Шри Чариджи Махараджа

24 июля 2021 г.

heartfulness
advancing in love

