

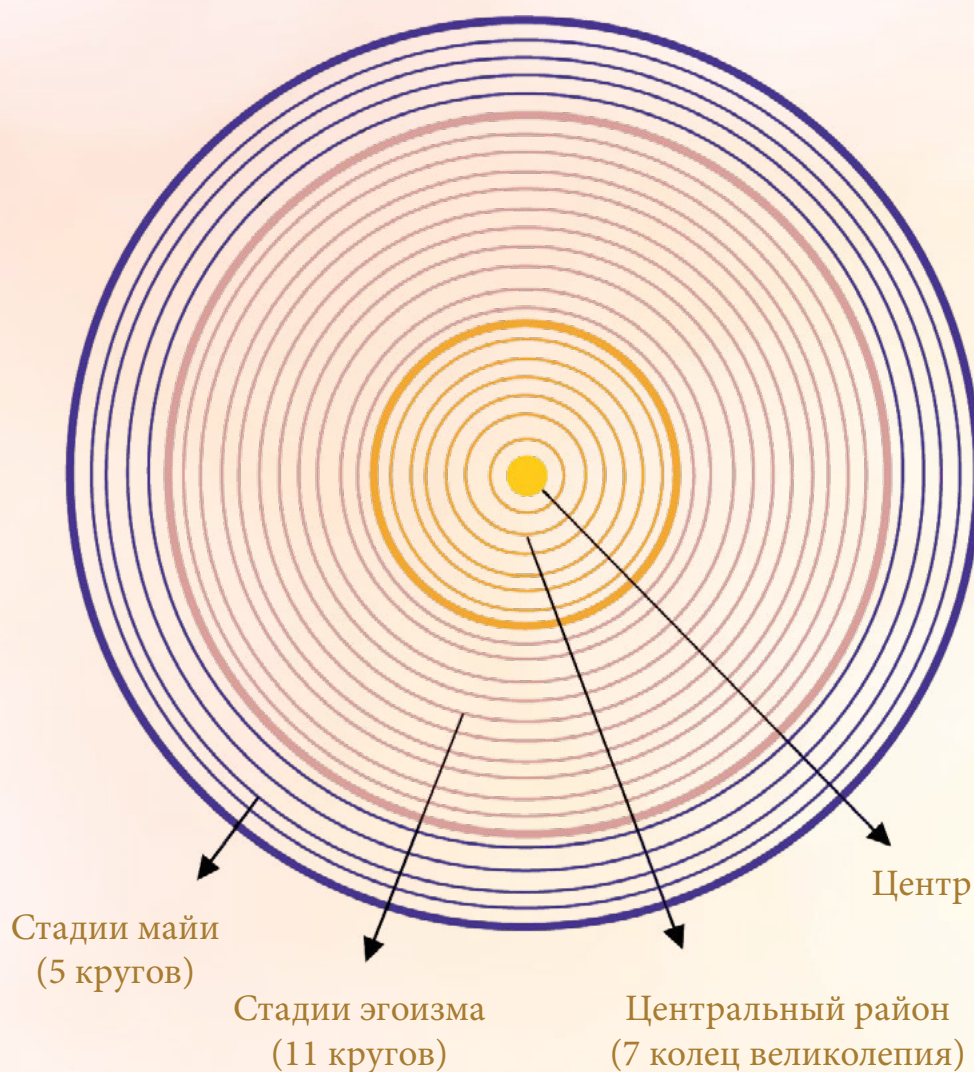

ПУТЕШЕСТВИЕ на луче любви

Дорогие друзья!

В 1940-х гг. Бабуджи Махарадж написал серию книг, в которых он описал внутреннее путешествие человека к Центру — абсолютному состоянию, которое существовало до возникновения Вселенной и является созидательным источником всего. Он также описал препятствия на пути и предложил решения для их преодоления. Еще более удивительным является тот факт, что он рассказал нам, как это просто. Он открыто представил нам решение, предлагая себя в качестве гида и используя простые диаграммы, чтобы нам легче было понять это путешествие. Глубочайшая эзотерическая мудрость вдруг стала доступной всему миру. Бабуджи радужно принимал всех, кто приходил к нему, не проводя никаких различий по признакам культуры, возраста или происхождения. Он мечтал, что все мы будем продвигаться в любви к Центру и раскроем свой наивысший потенциал как человеческие существа. Он вел нас на основе своего личного опыта, научно описывая путешествие с помощью точных, ясных и простых диаграмм и инструкций.

На одной из диаграмм изображены 23 кольца, отражающие разные стадии, или уровни, которые мы пересекаем на пути внутрь к Центру. Мы начинаем от внешней окружности и проходим через чакры, составляющие анатомию нашего тонкого тела. Бабуджи также описал три района, в которых находятся эти чакры: район Сердца, район Ума и Центральный район. Они являются стадиями на пути к Центру. Если вы незнакомы с описаниями Бабуджи, вы можете прочитать его книги на эту тему: «Реальность на Рассвете», «Действенность раджа-йоги...» и «К Бесконечности». Будет еще лучше, если вы испытаете это путешествие на собственном опыте. Конечно же, этих 23-х колец в действительности нет, так же как в действительности нет линий широты и долготы, они обозначены лишь на карте мира. Это просто условные ориентиры.

Путь к свободе

Что продвигает нас вперед в этом внутреннем путешествии? Нас несет луч любви. Но на пути есть препятствия. Что это за препятствия? Как их преодолеть?

Когда луч света проходит даже через самое прозрачное стекло, он преломляется, искажая видение, и точно так же преломляется луч любви, когда он проходит даже через тончайший фильтр. Если бы не было фильтров, все мы чувствовали бы чистую любовь, текущую прямо из Центра, и не было бы необходимости в этом внутреннем путешествии. Но природа нашего человеческого существования такова, что у нас есть фильтры, и поэтому мы должны шаг за шагом проходить через эти 23 кольца, увеличивая свою способность и свой потенциал по мере продвижения к Центру.

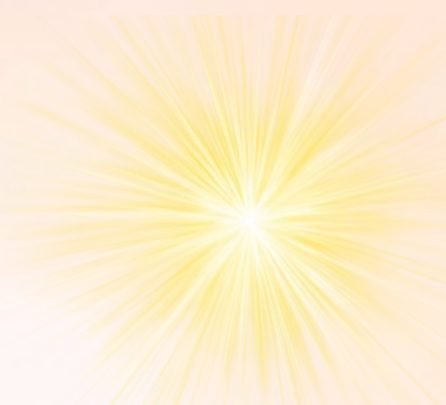
Когда луч света проходит даже через самое прозрачное стекло, он преломляется, искажая видение, и точно так же преломляется луч любви, когда он проходит даже через тончайший фильтр. Если бы не было фильтров, все мы чувствовали бы чистую любовь, текущую прямо из Центра.

Между окружностью и Центром есть много фильтров. На периферии наша любовь, как правило, ориентирована наружу и диктуется нашими желаниями. Например, любовь ребенка притягивается родителями и игрушками, подростка — романтическими отношениями и дружбой, взрослого — семейной жизнью, карьерой, спортом, хобби, имуществом и электронными гаджетами. Иногда жадность, ревность, зависть, соперничество и обида берут над нами верх. Тогда любовь приобретает характер обладания и эгоистичности. Когда это происходит, наша любовь оказывается в ловушке подобно тому, как луч света не может вырваться из черной дыры в межгалактическом пространстве. Постепенно, посредством практики мы учимся управлять этими эмоциями и фокусироваться на более высоком, обретая лучшее понимание и правильное мышление. Мы продолжаем любить свою семью, работу и т.д., но также развиваем более высокое осознание. Контроль над эмоциями приводит нас к первой стадии. Затем мы должны пересматривать себя на каждой стадии по мере продвижения по пути.

Наше путешествие начинается в Сердце, проходя через пять колец района Сердца. Каждая стадия ассоциируется с определенным эмоциональным фильтром, начиная с желаний. Наша постепенная трансформация заключается в том, чтобы избавляться от этих фильтров.

Фильтры, с которыми мы сталкиваемся, — это на самом деле хорошо знакомые нам вещи. Например, в отношениях между супругами или партнерами мы часто лишаем друг друга свободы. Из сотен пар едва ли три или четыре благословлены истинной любовью. В большинстве случаев преобладают доминирующие отношения. Другими фильтрами являются системы верований, например, наши религиозные верования. Они приводят к предубеждениям по отношению к людям, у которых другие взгляды — религиозные, политические или идеологические. Также у нас есть принципы, которыми мы очень дорожим, например, честность и справедливость. Многие из этих принципов очень благородные, но если у нас к ним догматический подход, то вместо того, чтобы прощать и отпускать, мы всё время будем сражаться за то, что мы считаем правильным. Это создает искажение — возможно, мы даже начнем ненавидеть людей — и отклоняет луч любви от его траектории по направлению к Центру.

*Наше путешествие начинается в Сердце,
проходя через пять колец района Сердца.
Каждая стадия ассоциируется с определенным
эмоциональным фильтром, начиная с желаний.
Наша постепенная трансформация заключается
в том, чтобы избавляться от этих фильтров.*

Хороший пример из популярной культуры — Энакин Скайуокер в «Звездных войнах». У Энакина был потенциал стать одним из избранных джедаев, который восстановит баланс Силы. Он был заботливым и сострадательным молодым человеком. Но позже он развил чувство глубокой обиды за смерть своей любимой матери и своей возлюбленной Падме, что в конце концов привело к его трансформации в Дарта Вейдера.

Эго — это темная сторона существования. Чем дальше мы от источника Света в Центре нашего существа, тем длиннее кажется темная тень. Что или кто получает удовлетворение от эго? Когда мы сталкиваемся с сильным противодействием со стороны других и кто-то с нами

соглашается, этот человек становится нашим лучшим другом! Почему? Другая крайность: когда очень близкий нам человек категорически не согласен с нами, часто мы теряем равновесие.

С желаниями справляться намного проще, чем с эго, поскольку они затихают после их удовлетворения. Они могут возникнуть снова, но через какой-то период времени. Кроме того, желание пищи и удовлетворение других органов чувств — это вполне естественно. В том, что касается эго, это непрерывный процесс без передышки. Источником процветания эго является власть и положение; более того — всё, что способствует его сохранности. Эта характерная особенность отличает нас от остального животного мира. Именно то, что должно способствовать нашему росту, кажется, препятствует расширению нашего сознания.

У животных и деревьев нет опасности такого падения, но также отсутствует благоприятная возможность дальнейшей сознательной эволюции. Если мы будем вести себя, как растения и животные, мы не будем развиваться, несмотря на то, что у растений и животных нет эго. Мы сможем освободиться от нескончаемых требований и груза эго только тогда, когда станем легкими, едиными с бесконечным Океаном, отождествляя себя с невидимой Божественностью. Когда мы отождествляем себя с внешним миром, мы всё время заняты им, и этому не видно предела. Это всё равно что соткать сеть и запутаться в ней.

Внешнее всегда необходимо для исполнения наших *пракритик*, или чувственных, желаний; здесь есть зависимость от внешнего. Такая зависимость делает нас рабами желаний. Тигр убивает буйвола или оленя из инстинкта выживания. У льва есть стая из шести львиц для продолжения рода. Это природа. Точнее, внешняя природа. Мы можем освободиться от *расгуллы*, *бирьяни* или пиццы, но не от необходимости принимать пищу. А как насчет удовлетворения эго человека? Дано ли эго Богом? Оно создано нами самими. Оно происходит из внутреннего, невидимого мира.

Нам легко понять потребность в удовлетворении жажды, голода и полового влечения — они необходимы и являются частью плана природы. Является ли эго также даром природы? Тяжесть и боль в желудке является внутренним сигналом того, что, если мы будем продолжать есть, это создаст проблемы. Как правило, мы получаем предупреждение о том, что не является необходимым. Эго также не является необходимым, а удовлетворение того, что не является необходимым, вредно для здоровья человека — физического, ментального, эмоционального или духовного.

Каждый раз, когда я получаю по электронной почте письмо, основанное на какой-то потребности, я или отвечаю на него, или помещаю в архив. Если я не отвечаю, часто отправитель снова пишет, спрашивая: «Дааджи, вы сердитесь на меня?» Каким-то образом они заставляют меня ответить, ожидая, что я скажу: «Нет-нет, я на вас не сержусь». Переписка такого рода бессмысленна и является пустой тратой времени для всех, кто в ней участвует. Те, кому требуется, чтобы их эго так баловали и тешили, вряд ли когда-либо смогут глубже погрузиться внутрь себя. Эго всегда требует, чтобы его баловали внешним вниманием, предпочтительно от кого-то подобного вам, такого же, как вы, или кого вы очень почитаете.

Почему подобного вам? Какой смысл носить костюм и галстук в парламенте Индии? Кто вам позавидует? Какой смысл надевать бриллиантовое ожерелье и блузку, сотканную из золотой нити, перед Свами Вивеканандой или Рамакришной Парамахамсой? Они почувствуют зависть? Нет, отсутствие восхищения с их стороны уязвит ваше эго. Эго — это самый внешний рубеж, уводящий вас от Центра. Находясь на этом внешнем рубеже, трудно слушать свое сердце. Вместо этого вы ближе к другим людям и их мнениям. Такая тенденция токсична для духовного человека.

Эго часто отождествляет себя с группами. Например, вы может развить национальную гордость, веря, что ваша страна самая лучшая, а другие не имеют значения. Ученые и духовные люди также могут стать узкомыслящими и верить, что их взгляды — единственно верные. Болезнь «я знаю, я прав» — это, пожалуй, самая большая пандемия, с которой все мы сталкиваемся. Это главный фильтр, отклоняющий луч любви.

Чем больше мы привязываемся к своим убеждениям, принципам и предрассудкам, тем большими становятся препятствия, которые блокируют луч любви и не позволяют ему нести нас к месту назначения. Наиболее опасным является наше коллективное эго, поскольку оно приводит к стадному чувству. Мы наблюдаем это в религиозной нетерпимости и политической поляризации общества, когда предрассудки приводят к ненависти, насилию, а иногда и к войне. В такой среде окружающие нас люди часто укрепляют наши собственные убеждения вместо того, чтобы помогать нам видеть другие точки зрения. Наше мышление становится еще более узким.

Но близость также может быть нашим другом и вести нас в противоположном направлении — к инклюзивности. Это происходит, когда близость

наполнена любовью. Тогда наша осознанность расширяется, и именно это является духовным путешествием. Как мы учимся близости? Мы начинаем ощущать ее с самого начала еще в утробе матери. По мере того как мы растем, мы встречаемся с другими людьми, к которым мы чувствуем близость. В нас развивается нежное отношение к детям и любовь к людям нашего возраста. Мы чувствуем любовь, доверие и веру по отношению к более старшим, включая Мастера, который нас ведет. Всё это является побочным продуктом близости, периодически усиливаясь и ослабевая в процессе нашего внутреннего путешествия. Мы испытываем все эти вещи и спрашиваем себя: «Кого любить? С кем дружить? Кому верить?» и т.д. Нежность перерастает в любовь и в конечном итоге растворяется в состоянии сдачи. Именно тогда близость перерастает в преданность.

Нежность перерастает в любовь и в конечном итоге растворяется в состоянии сдачи. Именно тогда близость перерастает в преданность.

Луч любви движется быстрее скорости света, поэтому, если бы мы могли убрать все фильтры, мы достигли бы Центра в одно мгновение. Когда препятствия, созданные этими фильтрами, отклоняют луч любви от Центра, мы очень страдаем. Некоторые из них, такие как предубеждение, ревность, зависть, жадность и гнев, настолько сильны, что подобны подземному ядерному бункеру — они ничему не позволяют проникнуть внутрь. Они не позволяют лучу света творить свои чудеса.

Последнее время я всё больше понимаю, что древние индийские традиции могут многому научить нас в этом отношении, особенно *Бхактисутры*. Мы обычно переводим «бхакти» как «любовь и преданность», но это нечто более глубокое. Это чувство соединенности со всем сущим через сердце — связь индивидуального сознания со вселенским божественным сознанием. Если нет *бхакти*, то во всех наших мыслях и действиях

отсутствует жизненно важный элемент энтузиазма и радости, и поэтому они бесцельны. *Бхакти* — это жизненная артерия нашего внутреннего путешествия, поддерживающая нашу связь с лучом любви. Точнее будет сказать, что *бхакти* придает импульс лучу любви.

Бхакти — это жизненная артерия нашего внутреннего путешествия, поддерживающая нашу связь с лучом любви. Точнее будет сказать, что бхакти придает импульс лучу любви.

Эго знает лишь язык доминирования и личной победы, но не любви. Язык смирения, анонимности и чистосердечной уступчивости незнаком эгоцентрическому человеку, который просто не способен его понять. Путешествие к Центру ведет нас всё дальше от кольца к кольцу, от измерения к измерению, и если мы не корректируем себя, то нам трудно адаптироваться к каждой новой среде. Именно поэтому мудрецы говорят о необходимости совершенствования характера, *акхлак*. Они знают из опыта, что нам нужно корректировать свое поведение, чтобы оно соответствовало изменяющейся внутренней среде духовного ландшафта, и любовь позволяет этому произойти. Например, когда мы достигаем *чакры 2* района Сердца, которая является божественным местом умиротворения, покоя и свободы от материального мира, разве будет приемлемым кричать на любимого человека? Такое резкое поведение не сочетается с внутренним пространством *чакры 2*.

В книге «К Бесконечности» Бабуджи описывает последовательное продвижение от *чакры* к *чакре*. В первой *чакре* Сердца он просит нас обрести полное сознание состояния, оживленного в нас Мастером во время медитации, а затем впитать его, чтобы стать единым с ним. В этом процессе мы естественным образом развиваем всё большую и большую близость. Во второй *чакре* он напоминает нам, что именно наше сильное *бхакти* проложило нам путь в это новое измерение. Мы можем сказать, что сила

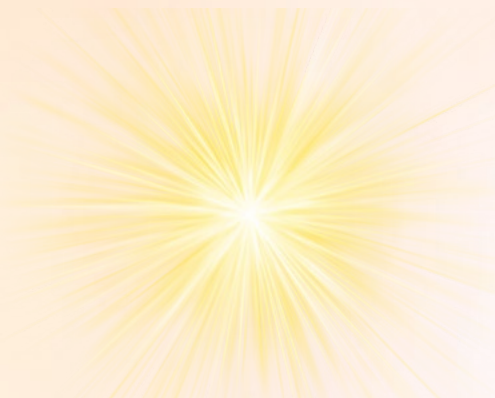

бхакти пропорциональна степени дарованного нам доступа ко второй чакре. Это более глубокий уровень близости — *бхакти*. В третьей чакре мы ощущаем огонь истинной любви, которая в свою очередь привлекает божественную Милость, продвигая нас дальше в нашем путешествии. Это более глубокое чувство близости является таким сильным, что привлекает отклик из самого Центра. Таким образом каждое новое измерение опирается на предыдущее, в то время как нас несет луч любви.

Мы учимся любви через взаимоотношения. Они являются тренировочной площадкой для любви. Близость выражается в нежности к детям и членам семьи, а нежность перерастает в любовь к людям одного возраста, но вместе с этим у нас на пути встает эго. Чтобы избежать распада взаимоотношений, жизненно необходимо постоянно пересматривать себя. Отношения распадаются, когда мы перестаем любить.

Близость необходима для развития любви, но она также может быть ловушкой. Если на каком-то определенном уровне появляется привязанность, мы застреваем. Например, если мы фокусируемся только на семье, мы неспособны расширить сферу своей любви на сообщество, или на следующий уровень — человечество в целом, или на всё творение. Когда канал любви узок, мы не можем любить всех. Чтобы обрести истинное *бхакти*, нам нужно постоянно расширять свою способность любить и позволить ей охватить весь мир. Истинное великодушие сердца является результатом духовной практики.

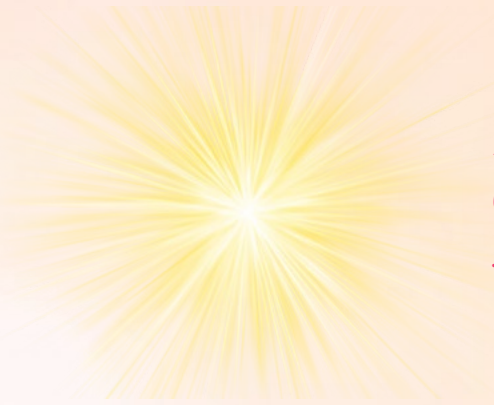
*Чтобы обрести истинное бхакти,
нам нужно постоянно расширять
свою способность любить и позволить
ей охватить весь мир. Истинное
великодушие сердца является
результатом духовной практики.*

Как правило, последовательность такова: близость — нежность — любовь — *шраддха*. *Шраддха* является очень высоким достижением, когда истинная вера развивается в сдачу. Мы проходим все эти последовательные стадии. Но что происходит дальше? К чему мы приходим? *Бхакти* предназначено лишь для того, чтобы помочь нам гладко и без усилий

путешествовать на луче любви, чтобы мы могли слиться с Абсолютом. В слиянии фильтры наших желаний, эмоций и эго очищены, и мы движемся по гладкой траектории. Вы можете подумать, что к этому моменту мы достигли Центра, но это еще не всё. Только сейчас, после достижения состояния слияния, начинается истинное путешествие! Попросту говоря, когда отброшены желания, освобождение гарантировано; когда отброшено эго, слияние происходит мгновенно.

Теперь мы входим в Центральный район, внутри которого есть семь кругов, известных как Кольца Великолепия. Мы продолжаем движение вперед, испытывая тончайшее сверхсознание. В этом районе сознание обретает свою исконную форму. Это сфера Реальности, лежащая за пределами колец желаний, эмоций и эго. Здесь мы проходим разные уровни тонкой идентичности к состоянию небытия. Центральный район начинается со стадии автоматизма — тонкого осознания, что всё выполняется автоматически. Во всех наших действиях больше нет чувства, что «я действую». Такой автоматизм не требует усилий и находится в гармонии с Природой.

*Как правило, последовательность такова:
близость — нежность —
любовь — шраддха.*

На следующей стадии чувство автоматизма уходит. Это проще всего понять, если представить, что мы находимся в состоянии глубокого сна, в то же время занимаясь повседневными делами. В этом состоянии незнания действия не оставляют впечатлений. На ментальном уровне мы не вовлечены в мысли и действия.

Еще дальше, по мере того как луч любви несет нас всё ближе к Центру, состояние незнания еще больше утончается и становится чистой идентичностью. Все ограничения уходят, но это еще не конец. Всё еще есть скрытое движение.

Мы продолжаем плыть к Центру. Бабуджи называет Центр неподвижным и «Бесконечным внутри себя», где есть наивысшее чудо и изумление. Именно этот неподвижный Центр поддерживает скрытое движение, ответственное за всю Вселенную.

Бабуджи также описывает Свет, который исходит из Центра и распространяется до внешнего края Центрального района, образуя «кольцо». Он использует слово «Свет», но говорит, что на самом деле это нельзя описать словами. Возможно, именно этот Свет дает семи кольцам Центрального района название «Кольца Великолепия». Как вы думаете? Мы знаем только одно — что пересечь это кольцо и войти в Центральный район можно только на луче любви, а это требует полной зависимости от Мастера.

С искренними молитвами

Камлеш

Канха Шанти Ванам

По случаю празднования 65 лет со Дня рождения

Шри Камлеша Пателя

28 сентября 2021 г.

heartfulness
advancing in love

Q