

Naam Sadhana

Часть 1

Тема - Нама Садхана. Два часа - один утром и один вечером - кажутся достаточным временем для размышлений на эту тему. Но на самом деле сказать, что этого времени «достаточно», не совсем верно, потому что достаточного времени никогда не бывает. Тема постепенно расширяется, по разным причинам; она тянется все дальше и дальше. Однако я позабочусь о том, чтобы она не тянулась бесконечно. Есть чрезвычайно важные моменты, которые необходимо рассмотреть в отношении Нама Смарана (повторения божественного Имени) и Нама Садханы, и мы изучим и обдумаем эти моменты.

В духовной практике первостепенное значение должно иметь стремление к интеллектуальной ясности: все, что я читаю, делаю и слышу в поисках духовной истины, должно быть мне полностью понятно. Но за последние 25-30 лет я заметил, что духовность основана исключительно на эмоциях, вере или слепом следовании традициям и ритуалам. В ней часто отсутствует акцент на понимании. В результате то, что я называю «ответственной духовностью», редко практикуется. Вместо этого мы имеем «услышанную духовность», «прочитанную духовность» и, возможно, «рассказанную духовность» - то, о чем слышат, читают и говорят, но не понимают по-настоящему.

Так вот, «практическая духовность» отличается от трех упомянутых ранее (услышанной, прочитанной и рассказанной). Практикуемая духовность - это совсем другое. И как заниматься такой практической духовностью, подсказывают священные писания и святые. Необходимо поразмыслить над этим. Поэтому во всем, что я говорю, слышу, делаю или читаю - например, если я напеваю «Шри Рам, Джай Рам, Джай Джай Рам», «Дигамбара Дигамбара», «Джай Джай Рам Кришна Хари», «Ом Намах Шивайя» или любую другую мантру, которая находит во мне отклик, - важно понимать природу того, чье имя я призываю. Это понимание имеет решающее значение. И это то, что подчеркивают все святые, особенно Рамдас Свами. (Смысл: Только те, кто действительно понимает все и действует соответственно, достигают удачи. Те, кто этого не делает, остаются в застое).

Так говорит Рамдас Свами в Писании «Дасбодх». Теперь Рамдас Свами успешно провел церемонию вручения дипломов! Все тщательно понять, а затем жить в соответствии с этим пониманием. Обретя хорошее понимание -

не просто понимание, а понимание, соответствующее писаниям и учениям святых, - действуйте, ведите себя, думайте и говорите соответственно. Те, кто согласует понимание с действиями, удачливы, а те, кто этого не делает, по словам Свами, «несчастливы» (Каранте).

Язык, использованный ранее, кажется грубым. Мой язык вовсе не суров. Прислушайтесь к языку Тукарам Махараджа, прислушайтесь к языку Рамдас Свами, и тогда вы поймете, что на самом деле означает суровый язык. Рамдас Свами говорит, что те, кто не практикует духовность ответственно, являются несчастными. Нас не убедить, пока мы не услышим это из нескольких источников. Мы думаем, что это может быть мнение одного человека или лидера конкретной секты. Но нет, это говорит сам Рамдас Свами, это говорит Сам Господь:

asaṅśayaṁ samagraṁ mān yathā jñāsyasi tacchṛṇu || (Gita 7.1)

В «Бхагавад-гите» говорится, (Господь говорит Арджуне): *«Ты должен обрести полное и свободное от сомнений знание обо Мне».*

Если мы рассматриваем этот диалог между ними и думаем, что он нас не касается, то мы не понимаем, что Господь Кришна говорит мне обрести полное и непоколебимое знание о Его истинной природе, как Он сказал Арджуне. Если помнить об этом, я называю это Парамартха от первого лица. В то время как разговор между Кришной и Арджуной ведется от второго лица, моя собственная [или чья-то собственная] перспектива — это первое лицо. Когда мы говорим: «Так говорит Бог» или «Святые говорили так», то практика Парамартха становится от третьего лица. Но когда я действую, это первое лицо. И настоящая духовность, настоящая ответственность всегда должны исходить из перспективы первого лица. Она не может быть от второго или третьего лица. Понимание этого помогает осознать собственную ответственность. А ответственность не возникает без достаточной мотивации. Чтобы делать что-то ответственно, человек должен быть мотивирован. Я вижу это сейчас, на примере мероприятия, которое мы проводим. Организаторы неустанно работают уже несколько дней. Я вижу это своими глазами. Они явно мотивированы. И их упорная работа даже повлияла на меня. Не буду говорить как, потому что мне нужно быть здесь еще восемь-десять дней! Это показывает, что без достаточной мотивации мы не действуем ответственно, не берем на себя ответственность. Мотивация очень важная вещь, необходимая вещь. И мы будем размышлять об этой мотивации все три дня этого

мероприятия. Вот что говорит нам Господь Кришна, и теперь мы это понимаем.

Джнянешвар Махарадж приводит замечательную аналогию: «Что толку в крыльях слепого орла? Точно так же и добрые дела бесполезны без знания».

Он использует пример орла. Говорят, что орел обладает чрезвычайно острым зрением и мощными крыльями. Его называют царем птиц. Джнянешвар Махарадж представляет себе орла с огромной силой и мощными крыльями, поистине могучую птицу. Однако если бы этот орел был слепым, то к чему бы тогда были его силы? Его крылья и сила станут бесполезными. На этом аналогия заканчивается. Вот какой принцип он из нее вывел: Если мы делаем добрые дела всем сердцем и умом, но без знания, то все усилия и борьба напрасны. Они никуда нас не приведут.

Кто же это говорит? - Джнянешвар Махарадж! Мы слышали от Господа Кришны, Рамдас Свами, а теперь еще и от Джнянешвара Махарадж. Обдумав все это, давайте обратимся за поддержкой к Упанишадам. Упанишады гласят:

(chāndogya 1.1.10) *«Что бы ни делалось со знанием и верой, только это становится более могущественным».*

Действия, совершаемые без понимания, не принесут желаемых результатов. Теперь у нас есть четыре авторитета: Господь Кришна, представляющий Смрити (Писания по памяти), Упанишады, представляющие Шрути (явленные Писания), святые и Сам Господь. Большого авторитета, чем эти, быть не может. Если все они согласны в этом вопросе, то мы должны принять это.

Я расскажу очень проницательную историю. Она прекрасно иллюстрирует, как поверхностная внешность может быть обманчивой. Я находился в своем кабинете, осматривая пациента. У меня было удобное кресло для руководителя, даже лучше, чем это, с колесиками и всем остальным. Вошла мать с четырехлетним сыном. Я уже собирался осмотреть ребенка, но тут мне пришлось срочно заняться пациентом, находящимся в другом помещении. Когда я вернулся через десять минут, четырехлетний мальчик сидел в моем кресле! И не просто сидел, он держал мой стетоскоп и «осматривал» свою маму! Какая восхитительная сцена! Мальчик сидел в моем кресле, сияя от радости, со стетоскопом в ушах, серьезно осматривая мамину грудь и спину, прямо как доктор! Он даже сделал серьезное выражение лица, ведь все знают, что у врачей должны быть серьезные лица. Он имитировал все

в совершенстве. А теперь давайте проанализируем этот случай. Комната та же, стул тот же, стетоскоп тот же, акт прикладывания его к груди и спине тот же. Но чего-то жизненно важного не хватает. Вы все знаете, чего именно. Вы бы позволили ему осмотреть вас? Вы бы сфотографировались, похвалили его, дали бы ему шоколадку, сказали бы, какой он милый, но не позволили бы ему осмотреть вас, даже по ошибке.

Потому что даже если внешне все выглядит идеально, если внутри не хватает того, что нужно, то это просто поверхностно. Как в поговорке: «Не обманывайтесь внешним видом». Давайте применим этот принцип на другом примере. Пандарпур - тот же, Экадаши - тот же, Дньянешвари - та же. Я говорю с точки зрения Пандарпура, потому что это моя Сампрадайя. Теперь, когда я говорю о своей Сампрадайя, мне позволено быть немного критичным. Дасбодх тот же, Саджангад тот же, все то же самое. Но даже если внешне все выглядит одинаково, а внутри не хватает того, что необходимо, тогда внешние вещи не имеют особого смысла. Если мы поймем это, то сможем понять, почему мы не получаем от этих вещей того, что должны. Есть только одна причина: мы не берем на себя ответственность, и поэтому не получаем того, что должны.

Все эти мысли приводят нас к одному пониманию: нужно понимать все, что мы делаем. Простые чувства бесполезны, простая вера бесполезна, простые эмоции бесполезны. У Дньянешвара Махараджа есть прекрасная шлока: «О Арджуна, если ты думаешь, что достигнешь освобождения только благодаря вере, то знай, что это не так просто. Для этого требуется нечто большее».

Поэтому простая вера, простые чувства, простые традиции, просто выполнение определенных действий - эти вещи, безусловно, помогают; они, безусловно, полезны, но вероятность получить от них то, что вам действительно нужно, очень мала. Размышляя таким образом, мы понимаем, что на самом деле означает ответственность. Еще один момент, о котором следует помнить: Нама Садхана (практика воспевания божественного Имени) — это Бхакти Садхана (путь преданности), это Упасана (поклонение).

В «Бхагавад-гите» упоминаются только два вида стойкости: стойкость в знании и стойкость в действии. Это священное Писание, и над ним необходимо тщательно поразмыслить: (Гита 3.3) *«О безгрешный Арджуна, два вида стойкости были провозглашены Мною в мире давным-давно».*

Господь говорит Арджуне, что ранее Он уже говорил о двух видах стойкости - стойкости в знании и стойкости в действии (Карме). Однако о стойкости в поклонении (Упасане) ничего не говорится. Это важный момент. Почему Он не упомянул о стойкости в поклонении? Н а это есть причина: поклонение есть форма действия (Карма). А поскольку поклонение включено в Карму, оно подпадает под Карма-Ништха. Я воспеваю божественное Имя, медитирую, совершаю паломничества, читаю священные писания, совершаю аскезы, посты и обеты. Все это – Кармы, действия. Поэтому существует только два вида стойкости: стойкость в знании и стойкость в карме. Правило таково: все, что совершается через действия, не вечно. Возможно, это неприятно слышать! Я не буду останавливаться на том, почему это может быть неприятно. Причина в том, что я должен говорить правду. Почему люди говорят то, что им приятно слышать? Чтобы их приглашали снова и снова. Но я думаю, что будет лучше, если меня больше не будут приглашать! Шутки в сторону, суть в том, что есть только два вида стойкости. Есть две категории: одна называется Картра-Тантра (ориентированная на действие), а другая - Васту-Тантра (ориентированная на реальность). Это священное писание, и я стараюсь, чтобы священное писание не становилось сложным. Картра означает т о , что достигается через действие. А Васту означает то, что происходит спонтанно, само, то, что уже присутствует. Всё, что достигается действием, временно, оно никогда не бывает вечным. А то, что спонтанно, то, что без действий, вечно.

Есть тонкие моменты, которые необходимо понять. Я решил, что раз уж вы приехали сюда, я не отпущу вас так просто! Я объясню вам значение каждого слова, каждой концепции. За этим объяснением, за этой убедительностью стоит определенная цель: Я хочу получить полную пользу от того, что делаю. Я хочу получить полную отдачу от своих усилий. Когда мы получаем такие плоды, радость уникальна и необычна. Радость от поверхностных действий мимолетна, как поверхностная радость.

Например, люди спрашивают: «Как идет учеба у ваших детей?». Все родители отвечают: все хорошо, но есть скрытые заботы. Нам не нужна такая радость. Мы ожидаем истинной радости, радости Сат Чит Ананда

Для этого есть термин «Картра» (ориентированный на действие). Например, солнце - самосветящееся. Оно «самосветящееся» по своей сути.

Оно обладает присущим ему огнём (Агни). Его не нужно зажигать. Никому не нужно зажигать солнце каждое утро, потому что оно само по себе обладает теплом и огнем. А вот кусок угля нужно зажечь, чтобы образовались угли. Теперь мы все знаем об угле и углях. Мы знаем, что когда уголь зажигают, он превращается в угли. Эти угли, образовавшиеся в результате зажжения угля, и есть «Картра». А огонь, который естественно доступен нам всегда, называется «Васту Тантра».

Имейте в виду: всё, что достигается через действие, - это Картра Тантра. Как долго сохраняются угли? В конце концов они угасают. Но солнце никогда не угасает! Это, конечно, просто для аналогии. Иначе можно было бы сказать, что даже солнце в конце концов потухнет. Люди в Америке очень специфичны, их очень легко встревожить. Это простое дело, просто подумайте об этом ради аналогии.

Поэтому то, что мы называем Знанием, то, что мы называем Я, - это «Васту Тантра» (неотъемлемое). А то, что приобретается в результате действий, «Картра» (производное). Поэтому Картра не даёт вечных результатов, а Васту Тантра - даёт.

Если понять эту перспективу духовной науки, то чего же мы хотим добиться с помощью Нама Садханы (воспевания божественного имени)? Мы хотим использовать Картра Нама, чтобы испытать Васту Тантра Знания, чтобы испытать переживание Я.

Это немного сложно, может показаться сложным. Но я уверяю вас, после этих шести бесед вы убедитесь, что все не так сложно, как вам кажется.

Поэтому поклонение, Упасана – это Картра, потому что это то, что я делаю. Но через это Картра поклонение я пытаюсь ощутить вечный Принцип, Васту Тантра, который всегда присутствует и Само-светящийся.

Такова природа духовности: использовать Картра Тантра поклонения, чтобы ощутить Васту Тантра вечного Принципа. Я объясняю всё это только для того, чтобы подчеркнуть, что Нама Садхана есть форма действия, Карма.

Различие между действием и знанием - то, что совершается посредством действия, не вечно, а то, что доступно без усилий, вечно - если мы поймем это, то что же доступно без усилий? Это «Я», которое также называется «Атмарам».

Разве это не приятно? Просто произнося слово «Атман» (Я), мы чувствуем, что происходит нечто глубокое. А когда мы произносим «Атмарам», мы чувствуем, что находимся в компании Рамы (Божественного), и это приятно.

Это и есть единство Сагун (с атрибутами) и Ниргун (без атрибутов), которое мы подробно изучим. Здесь есть много интересных аспектов, например, почему святые использовали слово «Нама» вместо Нави? Почему «नामस्मरण», а не «नावस्मरण»? У всех нас есть Нави (имена), у нас нет Нама. Мы спрашиваем кого-то: «तुझे नाव काय?» (Как тебя зовут?), а не «तुझिं नाम काय?» (какое у тебя имя?). Почему святые делали такое различие? Причина одна: они не хотели, чтобы судьба Нави постигла Нама.

Какова же судьба Нави? Она довольно забавна! Сначала люди стесняются брать имя, потом начинают давать имена, а потом и вовсе говорят, что не надо брать имя! Святые очень старались использовать Нама вместо Нави для Божественного, для Господа Кришны или Рамы, чтобы избежать этой участи.

Теперь вы понимаете, что может произойти и с Нама. Поначалу люди принимают это Имя с энтузиазмом и благоговением. Но затем благоговение исчезает, и они постепенно отстают. Если мы хотим избежать этого, нам нужно понять полную природу Нама. Мы должны знать, кто такой «Нами» (тот, чье имя воспевается). Мы должны понимать наши отношения с Ним.

Мы не понимаем эти отношения должным образом и они портятся, то какой вред это приносит мне? Это большой вопрос! Если я не буду воспевать Имя, какой вред это мне принесет? Мы должны найти ответ на этот вопрос. И когда найдем ответ, у нас появится мотивация.

В начале моей практики меня посетил один Махарадж из традиции Варкари (преданных Виттхале). Поскольку он был Махараджем, я осмотрел его, не взяв никакой платы. Он был доволен, что я не взял с него денег. Уходя, он сказал мне: «Доктор, у вас все хорошо, все хорошо, но вы должны воспевать божественное имя (Нама)». Я выслушал его, а затем задал ему вопрос: «Скажите, почему я должен воспевать это имя? Никто никогда не задавал ему такого вопроса. Все, кому он говорил произносить имя, тут же склонялись и начинали петь. Он никогда не встречал никого, кто бы сомневался в этой

практике. Не найдя ответа, он заключил: «Врачи - атеисты». Таков был его ответ на мой вопрос. Когда в духовности возникают подобные ситуации, становится крайне важно понять и представить истину. Мы приложим все усилия в этом направлении.

А теперь давайте рассмотрим одно имя, чтобы понять важность Нама. Есть имя, которое называется «Даттатрея» (Божество с тремя головами - Брахма, Вишну и Махеша). Существует множество имен, таких как Рама, Виттхала и Даттатрея. Каково значение слова «Датт»? «Датта» означает „то, что дается“. Например, «Яджна-Датт» означает «дарованный Яджна» (огненным жертвоприношением). Дриштадьюмна был воином, который появился из огненного жертвоприношения специально для того, чтобы убить Дронаचारья. (История из Махабхараты). Он был «Яджна-Датта». Кто же дал нам Даттатрея, которому мы поклоняемся? Его называют «Атри-нандан» и «Анасуя-нандан» (родители Датты). Цель принятия этого имени - поразмыслить над ним! Помните, что Даттатрея - тот, кого дали Анасуя и Атри.

В чем значение этих двух имен, Анасуя и Атри? Что в них особенного? Каковы наши отношения с принципом Даттатрея, данным нам этими двумя? Теперь возникает настоящий вопрос! Танцевать и воспевать «Датт» - одно. Подготовить паланкин для Даттатреи - другое. Выполнение ритуалов, таких как качание его колыбели и т. д., - совсем другое. Это проявления преданности, аспекты поклонения Сагуну, и их, безусловно, следует выполнять. Но, выполняя их, следует также понимать их суть. Что означает Анасуя? Что такое Анасуя Датт? Что такое Атри Датт? Размышляя над этим, мы понимаем, что Анасуя означает сердце, свободное от зависти (Асуя). Сердце, в котором нет ненависти, ревности, злобы или какой-либо дискриминации по отношению к кому-либо, и есть Анасуя. Рассказывая Арджуне девятую главу «Бхагавад-гиты», Господь Кришна начинает со слов о том, что открывает эту главу Арджуне, потому что он - Анасуя.

idañ tu tē guhyatamañ pravakṣyāmyanasūyavē (Gīta 9.1) -

Значение: *Теперь я объявлю тебе, свободному от зависти, это самое тайное знание.*

Почему я говорю тебе (это самое тайное знание)? Я говорю тебе, потому что ты - Анасуя. Это означает, что сердце, с которым человек воспекает божественное Имя, должно быть Анасуя. А Анасуя означает сердце, в котором

нет ненависти, ревности, эго, презрения или злобы по отношению к кому-либо. Такое сердце - плодородная почва. Мы знаем, что даже биологически тело должно находиться в состоянии Анасуя. И если почва подготовлена таким образом, то семя, посеянное А-три (За тремя Гунами), прорастет. Если рассматривать эту метафору, то история в Пуранах о том, как три бога посетили Анасуя в этом состоянии, справедлива с точки зрения Сагуна (божества с атрибутами). Но по мере того как мы постепенно переходим от Сагуна к Ниргуна (божеству без атрибутов), понимая, что оба они едины, следует оставить эту историю в стороне. Если мы поймем ее суть, то поймем и нашу ответственность: подготовить почву нашего сердца к восприятию принципа Даттатреи. Это важнейший вопрос.

Если почва хорошо подготовлена, то семя внутри прорастет. Если же нет, то оно будет подобно «семени на камне», как говорит Дньянешвар Махарадж в своей Ови (стихе). Если дождь падает на камень, семя, положенное на него, не прорастет. Точно так же, если сердце не готово, если оно не подготовлено должным образом, то польза от воспевания Имени Даттатреи и переживание, которое оно дает, будет минимальным. Поэтому мое сердце должно быть подготовлено. И эта подготовка сердца называется Садханой. Она называется Адхикара (квалификация). Важной частью этой Адхикара является то, что сердце должно быть Анасуя.

Дньянешвар Махарадж прекрасно комментирует это. Он говорит Арджуне: «Ты такой, вот почему я рассказываю тебе эту девятую главу». Это значит: «Почему я рассказываю тебе эту Раджа Видью (царское знание), эту Раджа Гухья (царский секрет), это высшее и самое тайное знание? Потому что ты такой». Какой ты? Ты «Суман» - твой ум прекрасен. «Шуддха-мати» - твой интеллект чист. «Аниндака» - Ты никого не критикуешь. «Ананьягати» - ты не смотришь ни на кого, кроме Меня, ты не идешь ни к кому другому. Почему Господь должен был сказать это? Потому что если один бог не выполняет свою работу должным образом, люди готовы идти к другому богу. Если благословения одного Махараджа не помогают, они идут к другому. Если один врач не помогает, они идут к другому. Люди поступают так легко, и Бог знает об этом. Вот почему он говорит: «Ты - Ананья, Ананьягати. У тебя нет другого прибежища, кроме Меня». «Тари париези праджна» (Дньянешвари 9.36) - Ты чрезвычайно мудр. Все эти качества, которые Господь Кришна приписывает Арджуне, если мы действительно понимаем их, то ответственность за то,

чтобы заслужить эти качества, ложится на нас. И если такие качества культивируются в сердце, то сердце становится плодородной почвой. А в такой подготовленной почве семя хорошо прорастает, и появляются прекрасные плоды.

Причина выбора Даттатреи в качестве темы заключается в том, что каждое божественное имя имеет свою этимологию и структуру. Но причина выбора именно этого имени в том, что он - «Анасуя-нандан (сын Анасуя)». Теперь мы понимаем значение слова «Анасуя». Сердце, свободное от ненависти, презрения, ревности и эго, - мирное сердце. Если в таком сердце посеять семя, оно хорошо прорастет. Во-вторых, он «Атри-нандан». Значение слова «три» - «три». «А-три» означает «не три». Что же не три? Вот опять головоломка! Это значит, что у него нет трех Гун (качеств), трех тел, трех состояний. Если такой принцип должен проявляться внутри, то как же должна быть основа? И этот проявляющийся Принцип, не имеющий трех тел, трех состояний, трех Гун, называется Атманом (Я). И такова природа Даттатреи. Истинный Даттатрея, переживание которого мы должны получить после воспевания «Дигамбара Дигамбара Шрипад Валлабх Дигамбара (мантра Датты)», таков, что принцип Даттатреи не имеет трех тел.

'Twam dehatrayatitah' - теперь начинается описание Ганапати. 'Gunatrayatitah, Twam avasthatrayatitah, Twam kalatrayatitah, Twam dehatrayatitah' - описание Ганапати такое же, как и описание Даттатреи.

Если мы правильно это поняли, то какая ответственность ложится на нас при поклонении Даттатреи или Виттхала? Мы понимаем, что после осознания этой ответственности главная задача — подготовить внутреннюю почву, возделывать поле нашего сердца.

'Коньяхич дживача на гхадо матсар, варма сарвешвар пуджаначе' (Тукарам Гатха 21.3) - *«Не завидуйте ни одному живому существу, в этом секрет поклонения Сарвешвару (Верховному Господу)»*. Такие высказывания святых поистине проницательны.

Позвольте мне поделиться своим опытом. Однажды я посетил храм Виттхала в Мургуде. Когда я вошел внутрь, чтобы поклониться Виттхала, то увидел, что по одну сторону от входа стоит врач из той же деревни, а по другую - проповедник, киртанкар. То, что врач был из той же деревни,

означало, что он был моим конкурентом. А присутствие киртанкар означало духовного конкурента. Как это звучит? Духовный конкурент, традиционный враг. Странно, не правда ли? Но такие вещи случаются. Я увидел их обоих, и при виде их во мне вспыхнул гнев. В этом состоянии гнева я поклонился Виттхала. Я предложил ему гирлянду стоимостью в тысячу рупий(!). Сколько? Скажи Мне! Потому что, не сказав Тебе, мое поклонение кажется неполным! Если Он (Виттхал) не знает, то какой в этом смысл? Даже если Ты всеведущ, вездесущ, мое поклонение становится полным только тогда, когда все об этом знают (!). Бог будет знать, а может, и нет, кто знает? Пока в поклонении продолжаются эти сложности и игры, шансы на подлинный опыт невелики. Я совершил поклонение и вернулся домой.

На следующий день я вернулся к Виттхала и спросил: «Господь, как тебе понравилось мое вчерашнее поклонение? И Бог дал прекрасный ответ: «Гнев, вспыхнувший в тебе на пороге, дошел до Меня. Я ничего не понял ни про тысячу рупий, ни про все то, что ты бормотал во имя поклонения». Это подчеркивает, что «Не завидуйте ни одному живому существу, в этом секрет поклонения Верховному Господу». Если мы понимаем этот секрет поклонения, то внешнее подношение гирлянды стоимостью в тысячу рупий, дюжины яблок или любые другие подобные действия - всего лишь действия. В каком-то смысле они правильны, потому что это поклонение, это «Арчан-Бхакти» (ритуальная преданность), это несомненная преданность. Но если при выполнении «Арчан-Бхакти» не будет подготовлено необходимое внутреннее состояние, то даже если Виттхала будет рядом, как будут развиваться мои отношения с Ним?

Мы пытаемся понять множество концепций. Так, в Даттатреи есть Анасуя, он - «Анасуя-Нандан». И если мыслить таким образом, то у Него нет трех состояний. Существует Аарти (гимн) Даттатреи. В этом гимне упоминаются две формы Даттатреи: одна - «Ишвара Рупа» (форма Бога), другая - «Брахма Рупа» (форма Брахмана). Зачем понимать эти две формы? Если Даттатрея - мое божество, то у этого божества есть две формы: «Ишвара Рупа Датт» и «Брахма Рупа Датт». Об этом говорится в самом Гимне. «Trigunatmak traimurti Datt ha jaana, Triguni avtar trailokya rana» - теперь этот эпитет «trailokya rana» (покоритель трех миров) Даттатрея относит к Ишваре (Богу). Запомните это, потому что мы часто не знаем, что есть еще один

Даттатрея по имени Ишвара Рупа Датт, который является Брахмой, Вишну и Махеша.

Когда Бог начинает творение, он принимает на себя Раджас Гуну (одно проявление - творение) и в форме Брахмы создает мир. Причина понимания этого в том, что если я поклоняюсь Даттатреи, то должен знать все Его формы. И если я поклоняюсь Ему с таким знанием, я могу использовать каждую часть информации. Это означает, что Брахма - Бог, предполагающий Раджас Гуноу. Он создает мир как Брахма. Брахма не является Раджогуни (характеризующимся Раджа Гуной); он - хозяин Раджас Гуны. Он использует ее для создания мира. Он поддерживает мир с помощью Сатва Гуны (одно из проявлений - сохранение), поэтому он также Вишну. И он разрушает мир с помощью Тамас Гуны (одно из проявлений - разрушение), следовательно, он также Шанкара.

Теперь все трое собрались вместе, не так ли? Брахма, Вишну и Махеша объединились. Это означает, что одна и та же сущность создает, поддерживает и разрушает. Какой из этих трех аспектов Даттатреи нам предпочесть? Это сложный вопрос. Мы видели три аспекта Даттатреи: Брахма, Вишну, Махеша. Один создает, другой поддерживает, а третий... ну, мы даже не хотим об этом говорить! Именно здесь наши отношения с Богом начинают портиться. У аспекта Шанкара есть своя работа. И что же мы делаем? Мы делим Даттатрею на три части. Каким образом? Аспект Брахмы Даттатреи полностью приемлем для нас. Почему? Потому что он создал нас, он создал этот мир, и это хорошо. Аспект Вишну в Даттатреи прекрасен, потому что он поддерживает нас. Мы можем молиться ему: «Боже, позаботься обо мне, сохрани меня счастливым... В уме каждого человека есть множество скрытых желаний, которые он стремится исполнить, чтобы стать счастливым.

Эту детскую игру, происходящую под именем духовности, нужно прекратить, прежде чем мы сможем извлечь из нее какую-либо пользу. Нам совсем не нравится задача, поставленная перед формой Шанкара. Это означает, что две трети Даттатреи для нас приемлемы, а одна треть - неприемлема. Как мы можем поклоняться Даттатреи в таком состоянии? После рассмотрения всех этих вопросов возникает один ответ:

'Thevile Dattane taisечи rahave, chitti asave asu dyave samaadhan'

(немного изменено) - «Примите то, что предписал Даттатрея, пусть в уме будет довольство, пусть все будет так, как есть». Я немного изменил Его!

Вместо «Ананты» (Бога) я использовал «Даттатрею». Он привел нас в существование, пусть все будет так, как есть, когда Он забирает нас, пусть все будет так, как есть. Тишина, полная тишина. Когда Он забирает нас, как бы Он нас ни забирал, все в порядке. Сказав это, вы обретаете полную тишину! Все споры заканчиваются, и начинается поклонение Даттатреи.

Как такое возможно? Это невозможно, потому что мы не понимаем. Когда мы делаем все это традиционно, с эмоциями и верой, мы не понимаем этих вещей. А когда мы понимаем, мы осознаем истину. Тогда мы понимаем свою ответственность, и когда я предаюсь Даттатреи, я знаю, кому я предаюсь. И поскольку я предался и Шанкаре, аспекту Даттатреи, я принимаю окончательные приготовления, которые Он сделает для моего тела, точно так же, как я принимаю создание Брахмой и поддержание Вишну. Это называется преданностью, смирением. Если я предаюсь Даттатрею, я должен предаться всем трем аспектам. Безоговорочная преданность во всех трех аспектах. «Только если ты будешь содержать меня в порядке! Я слышу эти слова уже тридцать лет. «Боже, я так много сделал для тебя, почему же это происходит со мной?» Тридцать лет! Вся фраза очень странная. Почему она странная? Я делаю работу Бога или Бог делает мою?

**īśvaraḥ sarvabhūtānāṁ hṛddēśē.rjuna tiṣṭhati.
bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā ||18.61||**

Значение: *«Бог пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна, заставляя всех существ своей Майей вращаться, как будто они посажены в машины».*

Несмотря на то что мы читаем об этом в «Бхагавад-Гите», люди все равно говорят: «Боже, я так много сделал для тебя, почему же такое происходит со мной?» И на этом все не заканчивается.

«Он ничего не делает для Бога». Люди странные. Если он ничего не делает для Бога, то почему Бог должен делать что-то для него? А как все должно быть? Как для меня, так и для соседа. У соседа есть дом, машины, богатство; кажется, что он наслаждается жизнью. Он ничего не делает, но почему же ему так хорошо? Боже, в твоём суде нет справедливости.

«Digambara Digambara Shripad Vallabh Digambara!» Какой смысл в этом песнопении? Чтобы прекратить все эти игры, есть только одно решение:

понять истину. И когда мы понимаем истину, «Дигамбара Дигамбара» остается тем же самым, Даттатрея остается тем же самым, но наш взгляд на Него меняется. Наш взгляд на Него меняется, наше понимание меняется. И когда понимание меняется, я остаюсь прежним, Даттатрея остается прежним, но наши отношения становятся прекрасными. Они становятся такими, какими должны быть.

Размышляя таким образом, давайте продвигаться вперед в гимне Датты. Точно так же, как мы воспеваем «Датт-Датт», теперь наступает время «нети-нети». Это два слова: 'neti neti'. 'Na ye anumaana'. Слова 'neti neti' приписываются «Брахма Рупа Датт» (Даттатрея как Брахман). Даттатрея является полным, самодостаточным. Он одновременно Ишвара и Брахман. Зачем нужно понимание? На все должно быть не только Писание, но и смысл его понимания. Зачем сначала нужно понять? Продвинулось ли наше мышление в этом направлении?

«Ишвара Рупа Датт», «Брахма Рупа Датт». Мои отношения с «Ишвара Рупа Датт» — это повиновение Его велениям и поклонение Ему. А мои отношения с «Брахмарупа Датт» стать единым с Ним. Теперь Даттатрея полон, абсолютно самодостаточен. Он одновременно Ишвара и Брахман. И То, и Другое - Одно и То же. Как мы узнаем об этом? «Трай-локьярана» (покоритель трех миров) относится к Ишваре, а «нети-нети» - к Брахману. Мы понимаем это, читая Упанишады. В Упанишадах говорится: «На ити, на ити, на ити» - не это, не это, не это. Тогда что же это такое? То, что «не это», - Брахман. Даттатрея — это «Брахмарупа». И, как говорилось ранее, «Трай-локьярана» - Он Владыка трех миров, Правитель трех миров. Каковы мои отношения с Ним? Повиноваться Его повелениям, поклоняться Ему. И, повинаясь Его повелениям, поклоняясь Ему, по Его милости стать одним целым с Брахмарупа Датт. Запомните это. Поклоняйтесь Ишвара Рупа Датт, исполняйте Его повеления. Ведите себя так, как Он велит, живите так, как Он велит. И поклоняясь Ему, повинаясь Ему, станьте Единым полным с Брахма Рупа Датт.

„Datt Datt aise laagle dhyaan harpale man...” Чьи это слова? - Екнатх Махараджа. Они относятся к Аарти (гимну), я не имею к нему никакого отношения. Просто прочитайте Аарти, съешьте прасад и идите домой. Пока так будет продолжаться в духовности, для Парамартха не будет хороших дней. Вернее, хороших дней не будет для меня! Парамартха будет такой, какая она есть.

Давайте поймем все эти мысли. А поняв, мы осознаем свою ответственность. Как говорит Тукарам Махарадж: «Vi cha kela thoba l tene naam Vithoba». Как с Даттатреи, так и с Виттхала. Какова наша тема? Понять истинную природу божества, чье имя мы воспеваем. Иначе какой смысл во всех подробных обсуждениях? Что произойдет? Я не хочу чтобы так получилось. Если я произношу имя «Виттхала», то, отделив «ви», имя превращается в «Витхоба». «Ви» означает знание, «тхоба» - идол. Итак, воплощение Знания есть Виттхала. Его также называют «Джняна-Мурти» (воплощение знания, «Мурти» переводится как «идол»). Мы восхваляем нашего Гуру: «Брахма Ананда, дарующий высшее Счастье, воплощение Чистого Знания». Отсюда мы знаем термин «Джняна Мурти». Как наш Гуру - «Джняна Мурти», так и Виттхала. 'Vi cha kela thoba l tene naam Vithoba', имя становится Витхоба - он воплощение Знания. Поэтому Тукарам Махарадж говорит: «Абсолютный Брахман стоит на кирпиче». Это значит, что когда я кланяюсь Виттхала, в буквальном смысле (wachy artha) Он - Бог, а в подразумеваемом (lakshyartha) - Брахман, как и Даттатрея. Он есть Бог по имени и Брахман по сути. Что это значит? Что такое сущность и имя?

Я буду докучать вам, я уже предупредил вас. Я буду доставлять вам много хлопот. Во-первых, людей нелегко заманить.

Как соотносится подразумеваемое с буквальным? Часто мы ходим на свадьбы. Будучи врачом, я часто приходил на свадьбы очень поздно. Как раз вовремя, чтобы сказать «шубхмангал» (благоприятные благословения). Мы осыпаем жениха и невесту акшатами (рисовыми зернами), но эти акшаты никогда не доходят до них. Они падают на головы тех, кто находится между ними, тех, кто еще помнит «те» акшаты; их головы все еще горячие от «тех» акшат. Рам Кришна Хари! Это означает, что, хотя в буквальном смысле (wachy artha) мои Акшаты падают на головы людей между ними, они предназначены (lakshyartha) для жениха и невесты. Теперь вы понимаете буквальный и подразумеваемый смысл. На чьи головы они падают на самом деле? - На людей, находящихся между ними. А для кого они предназначены? - Жениху и невесте. Если мы понимаем это, то Виттхала — это Бог по имени и Брахман по сути. Размышляя таким образом, можно повторить то же самое. Повинуйтесь велениям «Ишвара Рупа Виттхала» (Виттхала как Бог). А

повинуясь Ему, станьте единым с «Брахма Рупа Виттхала» (Виттхала как Брахман). Все эти мысли нужно принять после тщательного обдумывания, независимо от выбранного нами божества. В конечном счете, каждое божество ведет к одной и той же Истине. Все они - бусинки на одной нитке.

Вот, например, Рама. Есть гимн, посвященный Ему, - «Рам Ракша Стотра». В нем Рама описывается как «Веданта ведья» (познаваемый через Веданту). Что это значит? Не спрашивайте. Для чего нужен Рама? Напевать «Рам Ракша» вечером, чтобы отогнать злых духов и нежелательных существ. Чтобы использовать защиту Рамы для их отпугивания. Это называется суеверием. И если такое суеверие преобладает, значит, Рама - «Веданта ведия». Для того, чтобы понять Раму, нужно понять его через Веданту, а понять его можно только через Веданту, а не откуда-то еще. Это снова означает, что Рама – это что? Он – Шри Рам в своей Сагуна-форме (с атрибутами) и Брахман в своей Ниргуна-форме (без атрибутов), как описано в Веданте.

Итак, мы рассмотрели все четыре божества: Даттатрею, Виттхала, Ганапати («Ты вне трех тел, трех Гун, трех состояний»), а теперь и Раму. Мы поняли одно: несмотря на то, что имена божеств разные, методы поклонения им разные, места паломничества разные, истории разные, суть их одна и та же. И если мы поклоняемся, сосредоточившись на этой сути, то такое поклонение приносит желаемые плоды. И в конце концов, поклонение/Упасана - это тоже Карма (действие), а что не достигается через Карму? Это немного сложно понять.

Давайте подумаем вот о чем. Поклонение (Упасана) должно трансформироваться в преданность (Бхакти). А когда поклонение трансформируется в преданность, тогда Нама-Садхана (воспевание божественного Имени) приобретает смысл. Чтобы Нама-Садхана была осмысленной, когда я поклоняюсь Раме или Шиве, она будет плодотворной только тогда, когда я осознаю, что являюсь этим Принципом. Поклонение должно превратиться в преданность. В чем разница между ними? Есть разница между поклонением и преданностью. Рамдас Свами говорит в одном стихе: *«Тот, кто не отделен (Вибхакта), называется преданным (Бхакта)»*. Мы знаем, что означает слово «отдельный». Два брата вырастают и женятся, а что

происходит потом? Я говорю вам то, что знают все! Все знают, кто ответственен за разлуку. Сейчас я оставлю это в стороне, я просто скажу, а остальное предоставлю вашему воображению. Слово «отдельный» означает разный. А слово «преданный» означает единство с божественным. Те, кто отделены, отличаются от Виттхала, Ганапати, Рамы, а те, кто являются преданными, стали Едины с Ними. Стать Единым с выбранным нами Божеством через поклонение — вот цель поклонения. И понимая этот смысл поклонения, мы осознаем, что объект поклонения, будь то Рама или Шива, — это Брахман. И я выполняю Нама-Садхану, чтобы стать Единым с Ним. Если мы понимаем этот Принцип, лежащий в основе Нама-Садханы, то в чем же тогда заключается успех Нама-Садханы? Что делает Нама Садхану успешной? Станет понятно.

Что происходит с нами в большинстве случаев? Я видел таблицу, связанную с Нама-Садханой. Если завершить один крор (десять миллионов) повторений, что тогда? Если будет выполнено два крора повторений, что произойдет? Если будет выполнено двенадцать кроров повторений, то двенадцать домов гороскопа будут очищены. Дом Сатурна, дом Марса и т. д. На кого направлен дурной взгляд, на кого - благотворный. Каково же средство, чтобы исправить все это? Если задуматься, то все очень сложно. В конце концов, как долго длится гороскоп? Как долго действует составленный гороскоп? Я регулярно читаю свой гороскоп. В нем есть предсказания, основанные на моем знаке зодиака. Однажды наступит день, когда гороскоп продолжит существовать, но меня не будет рядом, чтобы прочитать его. Что я сказал? Однажды наступит день, когда гороскоп продолжит существовать, потому что люди этого знака зодиака все еще будут существовать в мире. Это будет продолжаться. Астрологи будут существовать. Но тот, кто читает его, не вечен. Почему я это сказал? Только по одной причине: гороскоп связан с телом и миром. Он всегда связан с моим телом и миром. Гороскоп связан с отношениями между ними. Что это значит? «Веди машину медленно». Обычно это всего лишь одно предложение! Ничего сложного. Одно предложение: «Веди машину медленно». А теперь, «веди», кто водитель? Это я. Где будет ездить автомобиль? В мире. Итак, это отношения между мной и миром. Что является средством передвижения? Автомобиль. Размышляя

таким образом, гороскоп всегда связан только с двумя вещами: моим телом и окружающим миром.

А Веданта говорит нам: «Я не тело, а мир - не реальность». Вот и вся загадка! Я не тело, поэтому я не имею никакого отношения к этому гороскопу. А поскольку мир не реален, я не имею отношения к тому, что в нем происходит. Если понять это, то те преданные, которые считают себя поклоняющимися, йогами, медитирующими, никогда не должны смотреть на свой гороскоп, даже по ошибке. Разве это возможно? Ведь гороскоп всегда связан с будущим, а что такое Атман (Я)? Это очень сложно! Вы находитесь за пределами трех аспектов времени, вы находитесь за пределами трех тел.

Если вы - Атман, то у вас нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего. Ни одного из трех. Тогда чье будущее вы видите? Будущее Дживы (индивидуального «я»). Есть ли будущее у Атмана? Нет. Но ведь я и есть Атман, верно? Сохам» (Я есть Он). Пока еще, говоря «Сохам», вы видите будущее Дживы. Если так будет продолжаться, то какова моя твердая вера? Моя твердая вера в том, что «я - Джива». Сначала я говорю «Сохам», я - Атман, а в следующий момент я читаю гороскоп. Поскольку я читаю будущее Дживы, понятие «я - Джива» еще не ушло. Если это понятие будет отброшено, а понятие «я - Атман» будет прочно удерживаться, тогда я не буду видеть будущее. Возможно ли это или нет? Как все это происходит?

Настало время для самоанализа, для того чтобы признать, что мы сами создаем всю эту путаницу. Что же мы тогда делаем? Мы практикуем духовность по своим собственным правилам. Как в карточной игре, в которую я играю со своей внучкой. Мы сдаем 52 карты. 26 для нее, 26 для меня. Но будет только 26 карт, поскольку мы играем вдвоем. 23, 24 карты - ее. Мне по ее милости достаются две. Почему? Потому что у нее другие правила игры. Если у меня туз пик, а у нее двойка, она скажет: «О, Боже! Разве ты не понимаешь, что два больше одного, не так ли? Это ее правило. А когда все наоборот, у нее туз пик, а у меня двойка, тогда: «О, туз пик!». Карты одни и те же, расклад один и тот же, но ее правила относительно карт и мастей каждый раз меняются. Так же как она играет в карты по своим правилам, мы практикуем духовность по своим правилам. Там все карты принадлежат ей, а кому же еще? Здесь все наоборот, все карты принадлежат Богу. Мы не получаем даже одной.

Давайте хорошо разберемся. А поняв, следует практиковать духовность в соответствии с ее принципами. Если мы поймем это, то будем стараться понять принципы духовности И мы понимаем одно: божество, которому я поклоняюсь, это божество... В самом начале я задал вопрос: «Зачем вообще воспевать имя? Я задался этим вопросом. Итак, это называется Нама Смарана (вспоминание имени). Полная фраза - Нама Смарана. Почему пришло время для Нама Смараны? Потому что мы забыли (Висмарана). Истина очень проста для понимания. А если мы забыли, то какой вред мне это принесет? Вот в чем вопрос. Допустим, я не буду совершать Нама Смарана, не буду помнить Имя, что я потеряю? Нужно найти ответ на вопрос. И если мы получим правильный ответ, ответ, который нужен, то мотивация будет полной.

А теперь давайте попробуем разобраться в мотивации. Чье это имя? Это имя «Нами» (того, чье имя воспевается). Чье это имя? Итак, «Шрикришна» — это имя. Чье оно? Это имя принадлежит «Нами». Тело носит имя Шрикришна. Значит, имя «Шрикришна» принадлежит телу-«Нами». Аналогично, «Виттхала» - имя, а идол Виттхала - это «Нами». Имя «Виттхала» принадлежит идолу, «Нами». Ограничивается ли это «Нами» идиолом или есть что-то за его пределами? Да, есть что-то за пределами идола. Теперь возникает вопрос. И когда возникает такой вопрос, я понимаю истинную природу идола, которому поклоняюсь. И тогда, если я понимаю отношения между мной, воспевающим Имя, и «Нами», тем, Чье Имя я воспеваю, то это становится настоящей Нама Смарана. Она достигает больших высот. Нама Смарана достигает больших высот после понимания. Имя одно и то же, воспевающий один и тот же, но поняв, все меняется.

У нас всегда есть идол Рамы для поклонения. Тот Рама для нас недоступен. Какой? «Дашаратхи-Шри Рам» недоступен для нас. (Дашаратхи Рама – это тот, который жил когда-то, Аватар). Поэтому у нас есть идол Рамы для поклонения. Чей это идол? Это идол Дашаратхи Рамы, воплощенной формы Рамы. Воплощение. Чье воплощение? Воплощение Бога. Откуда взялся Бог? Из Брахмана. Сколько всего мы уже рассмотрели? Увидев идола Рамы, если я твердо верю, что идол, которому я поклоняюсь, не просто идол, не просто такой, каким он мне кажется... Затем мы разведем дискуссии: наш идол сделан из камня; наш идол сделан из дерева; наш идол сделан из пяти металлов; наш сделан из серебра; наш сделан из золота; идол в нашей деревне

установлен уже почти пятьсот лет... Анаади (без начала)! Как примирить это? Рама - «Брахмарупа» (Брахман по сути), Рама - «Анаади», бесконечный, а сколько лет идолу в нашей деревне? Очень старый! Пятьсот лет. Эти пятьсот лет ничтожны по сравнению с «Анаади». Конечно, с точки зрения идола, они правы. С точки зрения идола их утверждение верно. Храму пятьсот лет, идол существует уже пятьсот лет, это верно. Но Принципу, лежащему в основе идола, не пятьсот лет. Если я понимаю это и затем поклоняюсь, то моя связь устанавливается непосредственно с Принципом, который является «Анаади», Бесконечным, Вечным и Истинным. Если у меня есть изначально знание. Если у меня есть полное понимание, полное знание. «Ядев Видья кароти» - «Что бы человек ни делал со знанием...» Видите, к чему мы пришли. Поэтому идол, которому я поклоняюсь, это не просто идол, но если я полностью осознаю Принцип, лежащий в основе этого идола, тогда, если я поклоняюсь с этим осознанием, с этим знанием, это поклонение достигает другого уровня. Оно достигает другой высоты. И Упасана должна достичь этого уровня и высоты.

Так откуда же взялся идол? Идол Рамы. Он был создан из Сагуна (с атрибутами) воплощения Рамы. На каком основании был создан этот идол? Теперь возникают трудности. Есть трех-ликий Даттатрея, одноликий Даттатрея и шести-ликий Даттатрея. Когда Яшвантрао Чаван ездил в Непал, он сфотографировал там шести-ликого идола Даттатреи. Так кто же настоящий - одноликий Даттатрея, трех-ликий Даттатрея или шести-ликий Даттатрея? «У Него три тела, шесть рук, Ему я и приношу свои приветствия». Это фиксированное представление. А что же тогда с двумя другими? Что делать с одноликим и шести-ликим? Не нужно задаваться вопросом; мы не можем жить без поклонения. Это значит, что у кого-то было видение одноликого Даттатреи. У кого-то было видение шести-ликого Даттатреи. У кого-то было видение трех-ликого Даттатреи. Они создавали идолов на основе своих видений. Рассказывали скульптору, рассказывали художнику. И, описав видение скульптору, они сделали идола, и этот идол доступен нам. Вот почему он бывает одноликим, трех-ликим или шести-ликим.

«Jaisa bhaav taisa dev» - «Какое чувство, такой и Бог». Вы, должно быть, поняли. Чувство - это Бог. «Бог - на столько же, на сколько и чувство».

«Нет Бога без чувств». Какова цель сказанного? Идол — это воплощение. Чьего воплощения? – Бога. Кто стоит за этим воплощением? За

идолом стоит воплощение, за воплощением - Бог, а кто стоит за Богом? Брахман. «Te parabrahma ubhe vitewari» - «Тот Пара Брахман стоит на кирпиче». Тукарам Махарадж говорит это о Виттхале, что Сам Пара Брахман стоит здесь в форме Виттхала на кирпиче. Как «Витхоба» - он является воплощением знания. 'Сат Рупа' (Существование), 'Чит Рупа' (Сознание), 'Ананда Рупа' (Блаженство). 'Читган' (Чистое Сознание). (мой комментарий: согласно легенде Виттхала стоит на кирпиче)

Когда-нибудь такие размышления появятся. А пока помните, что идол, которому мы поклоняемся, - не просто идол. За этим идиолом стоят еще три вещи: одна называется воплощением Сагуна, а чье воплощение Сагуна? - Бога. Откуда взялся Бог? Из Брахмана. Таким образом, идол, которого я вижу перед собой, - не просто идол, это сам Брахман. И говоря так, когда я поклоняюсь этому идолу, когда я становлюсь единым с Ним, помните, что я становлюсь единым с Брахманом. Все это должно быть укоренено внутри! Не обязательно произносить это каждый раз. Не нужно говорить: «Ты - Брахман» каждый раз, когда вы видите идола. Если внутри принято твердое решение, то поклонение, которое я совершаю с этим твердым решением, автоматически становится Его поклонением. Тогда нет необходимости каждый раз намеренно напоминать: «Ты - Высшая Реальность!»

Так случилось, что однажды я пропел мантру Ганапати - «Ты за пределами трех тел, трех Гун, трех состояний» - один лакх (сто тысяч) раз. Я напомнил Ганапати о Его истинной природе один лакх (сто тысяч раз). Ганапати рассердился и набросился на меня. Он сказал: «Не говори мне, какой я. Я прекрасно знаю, что нахожусь за пределами трех тел, зачем ты мне это говоришь? Посмотри на себя». Итак, за пределами трех тел - три Гуны, три состояния. Во время поклонения Ганапати, если мысль «я должен стать таким» становится сильной внутри, тогда Я, настоящий Я, Тот, у кого нет трех тел, трех состояний, трех Гун, Тот, кто не является ничем, - вот кто Я. Если мы понимаем это, то поклонение Ганапати будет успешным. В противном случае: «Модак (сладость, предлагаемая Господу Ганеша) из кхойи, Модак из джаггери, Модак из сахара, жареный Модак, Модак на пару - всего 21! Все это прекрасно. Это способ поклонения, когда вы с радостью, любовью и тайной предлагаете ему наиведью (подношение пищи). Даже если Он не съест, мы съедим все... 21 из 21! Нет проблем. Но если мы будем поклоняться Ганапати,

зная Его истинную сущность, то я стану таким же, как Он. И не только Он будет за пределами трех Гун, но и я буду за их пределами.

traiguṇyaviṣayā vēdā nistraiguṇyō bhavārjuna ||Gita 2.45||

2.45. [Веды](#) имеют дело с тремя гунами природы. О Арджуна, будь выше гун. Освободись от двойственности, от стремления к приобретению и сохранению, навсегда утвердись в чистой благости и в своем я.

Это повеление Господа в «Бхагавад-Гите». Все прекрасно согласуется. Священные писания и святые говорят одно и то же. Ничто не отличается друг от друга. Нам просто нужно понять, как все это сочетается. Таким образом, у Имени есть «Нами» (Тот, чье имя воспевается). Этот «Нами» - «Брахма Рупа» (Брахман по сути). И те, кто воспевают это имя, должны выполнять Нама-Садхану, чтобы стать единым с «Нами». Таков основополагающий принцип.

Это последняя мысль. Я - тот, кто воспекает Имя, то есть кто Я? - Джива (индивидуальное «я»). Чье Имя я воспеваю? В подразумеваемом смысле это «Брахма Рупа» (Брахман). Я, воспевающий это Имя, должен стать единым с Тем, чье это Имя, через посредство этого Имени. И если Я стал единым с Ним, то если я сижу с четками в руке, воспевая имя Рамы, то эти четки должны выскользнуть из моей руки, не заснув. Не для того, чтобы похвастаться перед другими: «Смотрите, у него четки соскользнули! Не должно быть никакого притворства. Вот что это значит, а почему? Я расскажу вам, а потом закончу. Прошел уже час. Мысль такая: «Поскольку имя существует, я существую» - Джива. Этот Джива, воспевая имя, если он становится единым с Брахманом, Чье Имя я воспеваю, тогда Джива перестает существовать. Кто воспекает это имя? - Я, то есть Джива. Сейчас этот Джива воспекает «Виттхала, Виттхала, Виттхала» с четками. Если он продолжает напевать «Виттхала, Виттхала», крепко держа четки, если его внимание остается на четках, что бы ни случилось, четки не должны соскользнуть. Где будет находиться внимание? На четках. На что мы должны обращать внимание - на Виттхала или на четки? Если мы поймем это и, воспевая «Виттхала, Виттхала», станем Едини с Виттхала, то «я», воспевавшее «Виттхала», перестанет существовать. А поскольку «я», воспевавшее «Виттхала», перестает существовать, четки автоматически выскальзывают из руки. И когда они соскользнут, поймите, что

это был успех. А если они не соскальзывают, если мы ведем учет... Я видел большие пачки - тетради! Тетради, заполненные песнопениями имени. Чтобы сказать всем, кто приходит домой: «Посмотрите на эти пачки, я воспевал столько-то». Этого недостаточно, мы должны сделать «удьяпан» (завершающую церемонию). Что такое «удьяпан»? Заключительная церемония воспевания имени. Я воспевал столько-то. Искать признания у общества? Все наши проблемы - большие проблемы. Я воспевал имя для Бога или чтобы сказать вам? Вы знаете, что происходит из-за этого? Отношения между мной и Богом ухудшаются. Знаете, что говорит Бог? «Получил ли ты то, ради чего воспевал Имя? Люди хвалили тебя, называли великим преданным, ты получил это сейчас, показав всем. Каковы теперь наши отношения? Ты получил то, ради чего воспевал имя, теперь Мне больше нечего тебе дать». Что происходит после этого? Отношения между Рамой и мной разрываются. А если отношения между мной и Рамой разрываются, то процесс моего превращения в Раму прекращается прямо на этом месте. Я знаю, что все эти мысли недоступны. Все это недоступно. Но если мы поймем хотя бы это, тогда появится возможность какого-то движения, какого-то прогресса в направлении доступности. Поэтому я, Джива, воспеваящий Имя, должен воспевать это Имя, чтобы стать единым с Атманом, с Брахманом, чье Имя я воспеваю, через посредство этого Имени. А если я не стану Единым, что я потеряю? Эту мысль мы обсудим на следующем занятии.

Часть 2

Сейчас мы занимаемся изучением и осмыслением Нама Садханы. И только что мы слушали очень проникновенные песни, воспеваящие преданность. Они были поистине прекрасны и наполнены эмоциями! Я почувствовал, что было бы замечательно, если бы они продолжали играть вместо того, чтобы я говорил, позволяя нам спокойно сидеть и погружаться в них!

Здесь есть важный момент. Что такое эта «Бхава» (эмоции/ощущения)? Когда мы занимаемся Нама Садханой, мы должны культивировать глубокий и непоколебимый «Бхава» по отношению к «Нами» (объекту нашей

преданности, Божественному Существо, чье Имя мы воспеваем). Это серьезный вызов! Часто мы испытываем всплеск эмоций по отношению к «Нами» (проще говоря, к Богу) в ответ на определенные ситуации или триггеры. Эти эмоции возникают и угасают с течением времени. Однако в духовной практике, или Нама Садхане, «Бхава» имеет гораздо большее значение, чем мимолетные эмоции. Как мы знаем,

Bhaavbalen aakale yerhveen naakale (Jnaneshwar Haripath 12.1)

Это означает, что с помощью могущества истинного "Бхава" мы можем достичь Бога, чье Имя мы воспеваем, но без него достижение невозможно. Итак, давайте поймем разницу между мимолетными эмоциями («Бхавна») и истинной «Бхава» и изучим, как мы можем трансформировать первые во вторые. В конечном итоге истинная духовная практика требует сознательных усилий, понимания и сосредоточенного внимания. Когда мы занимаемся такой практикой, у нас могут быть определенные ожидания от Нама Садханы - ожидания, возможно, спорные, например, такие: «Почему я не испытал этого даже после того, как так много воспевал?» Такие ожидания бессмысленны! Истинное ожидание, истинная цель - стать единым с Божественным Существом, чье Имя мы воспеваем.

Dev shodhaavaya gelo, to devchi houni thelo (Tukaram)

Святые это испытали. Они отправились на поиски Бога, и в ходе этих поисков они поняли: «Я есть сам Бог!» И с этим осознанием поиски Бога заканчивались. Цель Нама Садханы - облегчить именно этот процесс.

Давайте рассмотрим два термина: «Бхавна» (мимолетная эмоция) и „Бхава“ (истинная эмоция/преданность). Представьте себе красивое озеро, например Женевское. Пусть это будет не маленький пруд, а огромное озеро! В маленьком пруду даже крошечная рябь может привести к тому, что волны достигнут противоположного берега. Точно так же и наш разум часто напоминает маленький пруд, легко нарушаемый внешними событиями. Любое волнение вызывает рябь, которая влияет на все наше существо. Но в большом озере все иначе. Волны могут подниматься и опускаться, кто-то может нырнуть в воду, но возмущение остается локальным. Оно не достигает другого берега. Возможно, слабая рябь доходит до края, но глубины остаются

нетронутыми. Это важный момент, который необходимо учитывать. Глубины огромного озера всегда спокойны, даже когда поверхность взволнована. Точно так же различные ситуации могут вызывать в нас эмоциональные волны. Представьте себе корабль, проплывающий по озеру; он создает волны, но только в непосредственной близости от себя...

Что обычно происходит с нами? Корабль «Рама Навами» проходит мимо... Теперь вы понимаете, что я хочу сказать! Когда «корабль Рама Навами» проходит мимо, в нашем сознании возникает рябь. Затем наступает Кришна Джанмаштами, создавая еще большую рябь, за ним следует Хануман Джаянти и так далее. Наши предки ловко вписали в традиционный календарь множество поводов - дни рождения, юбилеи святых, - чтобы вызвать эти пульсации. Откройте индийский календарь, и каждый день вы найдете то или иное событие. Цель - вызвать в нас эти пульсации, хотя бы кратковременные. Но эти пульсации, эти волны, возникающие из-за внешних событий, не достигают глубин нашего существа. Глубины остаются безмятежными. Эту спокойную глубину мы называем «Бхава», а колебания на поверхности - «Бхавна». Эмоции нестабильны, и когда эти нестабильные эмоции превращаются в «Бхава», они обретают истинный покой и становятся стабильными. Эта стабильность и есть отличительная черта «Бхава».

Мы понимаем значение слова «Бхава». Оно означает «существование», «бытие». Абхава» означает «несуществование», «небытие». Марати очень прямолинеен в этом отношении. «Абхава» означает «нет», а «Бхава» - «да». Итак, что же означает «*Bhaavbalen aakale*»? Это значит, что когда у нас есть непоколебимая убежденность в существовании Бога, тогда мы достигаем Его. Без этой убежденности достижение невозможно.

Bhaavbalen aakale yerhveen naakale (Jnaneshwar Haripath 12.1)

Бог существует. Как нужно культивировать эту «Бхава», как возвращать ее? Возьмем пример из Джнянешвара Махараджа:

Satvichee raatee, na visambije jeveen vatee, taisa Ishwarnirnayao chittee, vaahnen sada (Jnaneshwari 18.837)

В старину существовал обычай «Сатви» - считалось, что на пятую ночь после рождения ребенка к нему приходит богиня по имени Сатви и пишет его судьбу на лбу. Чтобы она могла видеть, всю ночь горела лампа. Ей не

разрешалось гаснуть, чтобы богиня могла ясно видеть! Не будем заикливаться на этом обычае! Иначе кто-то может спросить: «А верил ли Дньянешвар Махарадж в Сатви? Это что, пропаганда суеверий?» Нет, вовсе нет! Мы никогда не знаем, что может спровоцировать кого-то! Это просто иллюстрация. Как лампа горит всю ночь во время «Сатви», так и мы должны сохранять непоколебимую убежденность в постоянном присутствии Бога внутри нас. *Satvichee raatee, na visambije jeveen vatee* - как пламени той лампы не давали погаснуть, так и мы должны сохранять убежденность в присутствии Бога внутри нас. Это постоянное осознание мы называем «Бхава», а периодические всплески чувств - «Бхавна».

Вот и этот сеанс духовного пения - один из таких случаев. Что пробудилось в сознании каждого? Эмоции всколыхнулись, и они могут длиться четыре или пять дней, но кто знает, что произойдет, когда вы вернетесь домой. Я говорю о себе, а не о вас! Эта «Бхава» может легко превратиться обратно в «Бхавна», что приведет к умственному возбуждению. А с волнением теряется покой. А где нет мира, там нет и счастья. Гита ясно объясняет это: ***Ashantasya kutah sukham (Gita 2.66)***

2.66. У необузданного нет разума, нет силы сосредоточения, а без сосредоточения нет мира, а для лишенного мира возможно ли счастье?

Там, где есть беспокойство, не может быть счастья! Поэтому культивирование " Бхава", что означает постоянное памятование и лелеяние существования Бога, является важнейшей задачей для Нама Садхака (того, кто практикует воспевание). Как мы должны выполнять Нама Садхану? Сейчас я объясню. Как воспевать, различные виды воспевания - все это мы обсудим. Но не менее важно и то, что мы делаем, когда не сидим для формального воспевания, когда заняты повседневными делами. Как поддерживать «Бхаву» в это время - на этом акцентировали внимание все священные Писания и святые, и мы поразмышляем над их учениями. (мой комментарий: воспевание=повторение Имени; формальное воспевание – когда мы садимся, закрываем глаза и повторяем Имя – медитация)

Что касается «Бхава», есть одна мысль: ***Jen jen bhete bhoot, ten ten maanije Bhagwant. Na bhaktiyogu nishchit, jaana maajha (Jnaneshwari 10.118)***

(знай определенно, что рассматривать каждое существо как Бога есть истинная Йога преданности Мне)

Это описывает постоянное, непоколебимое "Бхава" по отношению к Богу. Все, что появляется перед нами - «Бхута», что означает все, что рождается, - должно рассматриваться как Бог. Будь то травинка, человек или также микроб - все это «Бхута». Теперь, когда мы говорим «видеть Бога во всех существах» - великие слова, «видеть Бога во всех существах». Они прекрасно звучат в лекциях, а также еще прекраснее говорить об этом, потому что, когда мы говорим, мы чувствуем, что это не совсем относится к нам. Слушатели молча слушают, а мы читаем проповедь и чувствуем облегчение. Но все не так. Ответственность лежит на обеих сторонах - и на говорящем, и на слушающем. Духовность — это ответственность. Я уже использовал фразу «ответственная духовность».

Если мы действительно видим Бога во всех существах, то присутствует ли Он в человеке, стоящем перед нами? Вот это вопрос! Когда ко мне в клинику приходили пациенты, присутствовал ли Он в каждом из них? «*Jen jen bhete bhoot, ten ten maanije Bhagwant*». Мы не пропустим паломничество в Пандарпур, не пропустим песнопения дома, не откажемся от ежедневных чтений (Шравана). Но мы даже случайно не увидим Бога в человеке перед нами! Если подойти к этому вопросу строго, то как же мы сможем достичь Его? *Bhaavbalen aakale yerhveen naakale* (Бога можно найти с помощью глубоких эмоций, и никак иначе) — это не сработает.

Божественный Принцип живет в каждом человеке, с которым мы сталкиваемся. Но чтобы воспринять этот Принцип, нам нужно уметь смотреть дальше внешнего облика («экстерьера»). Высокие или низкие, темные или светлые, красивые или нет - какими бы они ни были! Богатые или бедные, умные или простые - как много разнообразия в личностях, с которыми мы сталкиваемся! Нам нужно отбросить эти внешние аспекты и увидеть Божественный Принцип внутри. И в общении с ними мы должны относиться к ним так, как относились бы к любому другому человеку. Это очень важно!

Jen jen bhete bhoot, ten ten maanije Bhagwant - несмотря на то, что каждый человек, которого мы встречаем, по сути, является проявлением Бога, с точки зрения его тела, интеллекта и желаний, он - «Джива» (индивидуальная душа). Тело принадлежит «Дживе», а внутри этого тела обитает Атман, нетронутый и чистый. Он пронизывает все, но при этом остается непривязанным. Нам нужно сосредоточиться на этом непривязанном Атмане, на Боге, и взаимодействовать с «Дживой» так, как положено.

Позвольте мне привести два примера. Ко мне приходит пациент с простым насморком и кашлем. Я знаю, что он поправится через два-три дня, приняв какое-нибудь лекарство. Есть поговорка о простуде: если ее лечить, то она проходит за семь дней, а если не лечить, то за два дня. Давайте оставим это в стороне! Так вот, если ко мне приходит такой пациент, и я говорю ему, что ему нужен курс из десяти инъекций... сами понимаете, пятьдесят рупий за инъекцию, это пятьсот рупий. Когда я предстану перед Виттхала с этими пятьюстами рупиями в кармане и буду совершать жертвование, взглянет ли Виттхала на меня? Нужно глубоко задуматься над этим. И только тогда мы поймем истинное значение слова «Бхава». Если я не буду обращать на это внимания и продолжу исполнять духовные песни (Баджана), чтения (Шравана), паломничества, посты и многочисленные сатьянараян- Пуджи (особая Пуджа Вишну, совершаемая в Индии) - даже топить многочисленные лодки с этими сатьянараян-кокосами! (Они тонули, а потом всплывали и так далее) (одна из частей истории Сатьянараяны). Все это ритуалы, которыми мы занимаемся! Суть в том, что каждый «Бхута», с которым мы сталкиваемся, есть «Джива» с телом. Мы должны понять, что тело — это всего лишь инструмент «Дживы», и взаимодействовать с ним соответствующим образом. Мы должны делать то, что правильно, брать только то, что положено, и тогда, когда мы предстанем перед Богом и будем возносить свои молитвы, Он будет смотреть на нас с любовью и восхищением! Мы должны заслужить этот любящий взгляд, этот благодарный взгляд. Это не приходит автоматически.

Мы говорим, что Бог очень любящий, очень сострадательный, очень преданный Своим преданным и так далее! Мы наделяем Его всеми этими великими титулами. И причина, по которой мы так поступаем, заключается в том, что Он не отступит от Своего сострадания, что бы мы ни делали! Мы не хотим менять свои привычки!

Это огромная непоследовательность. А когда все наполнено такой непоследовательностью, как мы можем достичь Его? *Bhaavbalen aakale yerhveen naakale*. «Бхава» означает признание существования Божественного во всем, что мы видим. Но, взаимодействуя с ними, мы должны относиться к ним как к «Дживам» и действовать честно. Это один из аспектов.

Представьте, что я читаю много лекций. Кто-то спрашивает меня: «Действительно ли Бог присутствует в каждом?» Поскольку я проповедую это,

я обязан ответить «да». Затем он спрашивает: «Присутствует ли Бог во мне?» Я отвечаю: «Да!» Тогда он спрашивает: «Тот дом, в котором вы живете, он ваш?» Я отвечаю: «Да!» Он продолжает: «Если Бог везде, то что твое, а что мое? Я приду и буду жить в вашем доме. Вы ведь не откажетесь отойти в сторону?»

Суть в том, что мы не должны злоупотреблять духовными принципами, чтобы не создавать хаос в наших мирских взаимоотношениях. Мирские дела должны вестись в соответствии с мирскими правилами, а духовная практика должна следовать духовным принципам. Правила обеих областей должны оставаться разными. Если мы не поддерживаем это различие, то «мое» становится «твоим», а «твое» - «моим». Такое поведение начинает брать верх. Поэтому, если мы научимся балансировать между духовностью и мирской жизнью, мы сможем продвигаться духовно без каких-либо мирских потерь, не обманываясь, не поддаваясь искушениям и лести. В противном случае я видел, как многие люди терпят убытки из-за своих неверных духовных поисков. Они несут материальные потери, и причина тому - лишь отсутствие понимания истинной природы реальности.

Я часто делюсь своими юмористическими историями. Когда я занимался врачебной практикой, ко мне пришел пациент и сказал: «Доктор, прошлой ночью мне приснился страшный сон». Я спросил: «Что вам приснилось?» Он ответил: «Я видел темного человека верхом на черном быке! Темный человек на черном быке! Вы, наверное, догадываетесь, кто это (Бог Смерти Яма с Его транспортным средством, на котором Он едет, - черным быком)! Это божество юга! Значит, нельзя делать ничего, обращенного в южном направлении, и так далее (существует поверье, что бог смерти обитает на юге)! Мы знакомы с подобными верованиями. Он увидел такого человека во сне. Что же мне делать? Вы же доктор, что вы можете сделать с моим сном? Он сказал: «Доктор, я слышал, что у вас хорошая связь с Ямой (Богом смерти)!

Он также объяснил, почему он так думает. «Вы практикуете уже тридцать лет, и за это время вы, должно быть, отправили на его путь множество людей. Значит, у вас должно быть хорошее взаимопонимание. Используйте эту связь как-нибудь и вытащите меня из этой неприятности». Я ответил: «Без проблем!» Видите, это не только здесь, это распространяется на весь мир! Я подсказал ему решение. «Послушайте, - сказал я, - то, что вы говорите, абсолютно верно. У меня действительно очень хорошие связи там.

Но сделайте одну вещь: принесите мне в жертвование золотой слиток весом в десять тола (1 тола = 11,66 гм), и я освобожу вас от этого». Что я делал? Чтобы избавить его от страха, вызванного сном, он должен был дать мне золотой слиток весом в десять тола. Тогда я «освобожу его». Он даже пытался торговаться. «Доктор, - сказал он, - десять тола - это многовато, может, восемь тола подойдут?» Я ответил: «Хорошо!» Без лишних слов я получил восемь тола золота.

Если в этой сфере будет преобладать подобная практика, это приведет к полному разорению. Наша профессия страдает, а средства, предназначенные для нуждающихся, для нашей семьи, используются в таких несерьезных целях. Страдает не только духовность, но и разрушается наша мирская жизнь. Чтобы избежать этого, святой Рамдас Свами наставлял:

Aadhee prapanch karaava netka, mag ghyaven paramarth viveka (Dasbodh 12.1.1)

Сначала позаботьтесь о своих мирских обязанностях должным образом, а затем займитесь духовной мудростью.

И далее он говорит, что нехорошо быть полностью поглощенным мирскими делами. Итак, занимаясь мирскими делами, о чем мы должны размышлять? Мы должны также размышлять о духовности. Постепенно обращайтесь свое внимание на эту сферу. Вы полностью отвернулись от духовности, обратите на нее внимание. В ней заключается ваше благополучие, говорит нам святой Рамдас.

Размышляя таким образом, мы понимаем разницу между «Бхава» и «Бхавна». «Бхава» чрезвычайно стабильна. «Бхавна» крайне нестабильна. Чтобы превратить «Бхавна» в «Бхаву», нам нужно понять, что «Бхава» означает признание существования Божественного. Нам необходимо выработать твердую убежденность в том, где пребывает Бог. И признавая Его присутствие, мы должны действовать соответственно. В противном случае это все равно что сказать, что Бог находится внутри вас, но при этом взаимодействовать с вами все тем же старым способом. В таком случае идея о том, что Бог пребывает в каждом человеке, останется лишь философской концепцией, а знание не воплотится в реальный опыт.

Поэтому Тукарам Махарадж говорит: ***Dev aahe sukaal deshee, abhagyasee durbhiksh (Tukaram Gatha 1577)***

(Бог существует в этой засушливой земле, но для несчастного это — голод.)

Святые прекрасно объясняют нам это. Бог повсюду в изобилии. Но, несмотря на это обилие, непосвященные испытывают Божий голод. Обратите внимание на разницу. С точки зрения святых - это изобилие Бога, а с точки зрения не-богомольцев - это голод. Почему такая разница? Есть только одна причина! Святые развили видение, чтобы видеть Бога повсюду. У нас же это видение не развито, и поэтому мы не видим Бога, даже несмотря на Его присутствие. Мы читаем такие стихи, как «Бхарла ганадаат Хари дисе» (Хари виден плотно, проникая повсюду). Некоторые вещи попадают в категорию «должно быть»! Мы говорим: «Это должно быть сделано вот так! Но то, что мы «должны», не обязательно происходит! Очень многое заранее решено, твердо установлено.

Позвольте мне привести вам хороший пример! В нашей Индии, в штате Махараштра, есть муниципальные сады. В этих садах есть горки для детей. С одной стороны есть лестница, по которой можно подняться, а с другой - горка, по которой можно спуститься. Дети взбираются по лестнице, но почему они взбираются на горку? Теперь вы понимаете! Они забираются на горку только для того, чтобы скатиться вниз!

Точно так же и мы. У нас есть различные недельные духовные программы. Они начинаются на Панчами (пятый день) и заканчиваются на Экадаши (одиннадцатый день). Мы начинаем в Панчами, а к Экадаши слушаем заключительную речь, устраиваем церемониальную трапезу и готовы скатиться вниз! Вот такая игра происходит в духовности, где мы не можем постичь истинную суть, и «Бхавна» никогда не превращается в «Бхава». «Бхарла ганадаат Хари дисе» - Он рядом! Днянешвар Махарадж учит нас иметь убеждение, что Бог повсюду.

Dev raakhee taya maaril kon, na laage kaata hindta van (Tukaram Gatha 1621)

(Когда Бог защищает, кто может навредить? Даже шипы в лесу не причинят вреда.)

Это еще один стих Тукарам Махараджа. Он о существовании, о существовании Бога. Мы должны понять это. Как только мы поймем, что существование Бога пронизывает все, тогда «Бхавна» превратится в «Бхава».

Тукарам Махарадж говорит: ***Dev raakhee taya maaril kon, na laage kaata hindta van (Tukaram Gatha 1621)***

(Тот, кто находится под защитой Бога, даже пройдет через густой лес, и ни одна колючка не уколёт его.)

Это благоприятная сторона, положительный аспект. Давайте изменим ситуацию на противоположную. Кто не защищен Богом, того никто не спасет. Как же решается, будем ли мы защищены или нет? Что учитывает Бог, прежде чем принять решение о том, защищать меня или нет? Что Он видит? Это очень важно!

А что делаем мы? Мы принимаем решение, основываясь на чем-то. Мы принимаем решение, основываясь на банковском балансе, власти, ученой степени, популярности. У нас есть эти заранее обусловленные реакции, основанные на внешних факторах. Но Бог действует, основываясь ни на одном из них. У него есть запись наших прошлых действий (карма). Он действует в соответствии с этой записью. Если защита предначертана, Он защищает. Если нет - не защищает. Это означает, что в любом случае Бог существует. Его существование не зависит от того, что происходит в моей жизни. Вот где кроется вся путаница. Если происходит что-то благоприятное, мы говорим, что Бог доволен. Если происходит что-то неблагоприятное, мы говорим, что Бог разгневан. И эта постоянная двойственность удовольствия и неудовольствия, счастья и печали поглощает всю нашу жизнь.

Вот почему я сказал ранее: «Даже сделав так много, почему это происходит со мной?» «Даже сделав так много для Бога, почему это происходит со мной?» Этот вопрос возникает в умах многих материалистичных людей, потому что они считают, что, по их мнению, они сделали очень много. Самое главное, что каждый сделал для Бога то, что считал нужным, по своему разумению. Пусть так и будет! Поймите это, поймите все.

Я уже упоминал шлоку из Гиты. Бог живет в сердце каждого.

***Ishwarah sarvabhootanam hrddeshe'juna tishthati,
bhramayan sarvabhootani yantra rudhani mayaya (Gita 18.61)***

Господь пребывает в сердце всех существ, о Арджуна, и с помощью своей майи заставляет блуждать их, как бы посаженных в машины.

Это значит, что Бог контролирует все, что со мной происходит. Я же не контролирую ничего. Но мы обычно жалуемся: «Я так много делаю для Бога, но почему же я страдаю? А он ничего не делает, но почему он всегда счастлив?» Эта жалобная природа индивидуальной души (Дживы) приводит к постоянному эмоциональному смятению, колебанию между благоприятными и неблагоприятными чувствами. Это происходит не только по отношению к другим людям, но также и с Богом! Нет ничего удивительного в том, что эмоции по отношению к другим людям колеблются. Но то же самое мы испытываем и по отношению к Богу - иногда благоприятные, иногда неблагоприятные. Я расскажу вам одну историю, чтобы проиллюстрировать это.

Был огромный лес, в котором обитали могучие львы. Один молодой человек проходил через этот лес. Его друзья спросили его: «В лесу свирепые львы. Ты пересекаешь лес, но что ты будешь делать, если встретишь льва? Он ответил: «Что я буду делать? Лев сделает все, что нужно!» Именно так все и происходит. Когда я живу своей жизнью, я ничего не делаю для Бога; Он сделает со мной все, что нужно. Если я буду помнить об этом, то:

Thevilen ananten taisen chi rahaave, chittee ason dyanve samaadhan (Tukaram Gatha 1178)

(В каком бы состоянии Вишну нас ни держал, давайте пребывать в мире)

Thevile Vitthalen taisen chi rahaave, chittee ason dyanve samaadhanThevile Ganapatine...

(Мы можем менять божество - Виттхала, Ганapati и т.д. - а результат останется тем же).

Мы понимаем, что между этими божествами нет никакой разницы, потому что все они взаимосвязаны! Мы должны понять это и осознать, что именно это означает «Бхава» по отношению к Богу. Чтобы превратить «Бхавна» в «Бхаву», мы должны развить убежденность в том, что Он присутствует везде. Эта убежденность - долг Садхака (духовного искателя), и именно это означает Садхана (духовная практика). То, что мы делаем во имя Садханы - «Я выделил десять минут утром и десять минут вечером для Бога», - Бог

говорит: «Спасибо!» Такие отношения с Богом ничего не дают. Но если мы постоянно созерцаем Его таким образом, это называется «Анусадхана» (непрерывное исследование/созерцание). Красивое слово, «Анусадхана». Есть много видов «Анусадхана», и воспевание - один из них. Поклонение - тоже «Анусадхана». Все девять форм преданности связаны с «Анусадханой». Только последняя форма преданности, «Атма Ниведана Бхакти» (само-погружение), не включает в себя «Анусадхану». Потому что в «Атма Ниведана Бхакти» преданный осознает, что он не отделен от объекта своей преданности. Итак, если я не отделен от объекта, то кто же тогда созерцает кого? Это глубокий вопрос!

И тогда святой Рамдас говорит:

Saadhya hotaan saadhanacha thaav naahi, jalen saadhanachen phal, sansaar jala saphal, nirgun Brahma ten nischal, antareen bimbalen (Dasbodh 20.10.26)

Когда цель достигнута, необходимость в духовной практике отпадает. Плоды духовной практики достигнуты, мирская жизнь становится успешной, а внутри отражается беспричинный, неизменный Брахман.

Мы читаем все эти стихи! Мы также говорим: «*Saadhya hotaan saadhanacha thaav naahi*», но это просто пересказ слов святого Рамдас. Это серьезная проблема в духовности. Слова принадлежат им, эмоции принадлежат им, переживания принадлежат им. А что принадлежит нам? Наш голос, наш ритм, наши инструменты. Если мы действительно поймем это, то осознаем, что дело не только в мелодии или ритме, но и в их эмоциях, их переживаниях. Когда эти переживания проникают внутрь меня, тогда все, что я воспеваю во время молитвы, становится по-настоящему полезным. Если мы будем постоянно помнить об этом и культивировать такое осознание, то сможем достичь истинного плода Нама Садханы.

Таким образом, Нама Садхана не так проста, как нам кажется. Ее называют легкой.

Naam sankirtan saadhan pain sopen, jaltil pape janmantarichi (Tukaram Gatha 2339)

(Воспевание имени Господа - очень простой и очень эффективный способ уничтожения грехов).

Святые говорят так, и это абсолютная правда. Но знаете, что мы помним из этого? Только «легкую» часть. Но это еще не все. С самого начала «*Hari mukhe mhanaa Hari mukhe mhanaa*» (воспевание имени Хари) и на протяжении всех двадцати восьми стихов в ней содержатся глубокие учения. Ответственность за то, чтобы помнить и применять эти учения, лежит на том, кто их принимает. Мы не должны быть избирательными, выбирая только то, что подходит нам, что благоприятно или неблагоприятно. Мы не должны отбрасывать все остальное. Такая избирательная практика бессмысленна. На этом мы закончим обсуждение Нама Садханы.

Я уже поднимал вопрос: «Почему я должен воспевать?» Я забыл! Помнить Имя, помнить Того, чье Имя мы воспеваем. Помните две важные вещи! Есть Имя, и есть Тот, чье это Имя («Нами»). И нет разницы между Именем и «Нами». Имя - не что иное, как само «Нами». «Нами» — это Имя. Что это значит? Это часы. «Часы» — это имя. «Нами» этого названия - сами часы. А название часов - «часы». Форма, которую мы видим, называется «часы». А форма этого имени - часы. Размышляя таким образом, мы осознаем отсутствие разницы между именем и "Нами". Каким образом? Рама и Брахман не различаются. Кришна и Брахман не различаются. Даттатрея и Брахман не различаются. Это означает, что в тот момент, когда я воспеваю имя Даттатреи, я созерцаю самого Брахмана.

Теперь возникает проблема. Мы не можем созерцать Брахман напрямую, потому что у Него нет формы. Он бесформен. Как же становится возможным наше созерцание? Оно становится возможным благодаря идолам, воплощениям, через которые Он проявляется в форме, которую мы в состоянии постичь. Мы должны рассматривать эти формы как вспомогательные средства для нашего созерцания. И как только мы поймем это, как только мы глубоко усвоим это, тогда, воспевая имя Рамы, мы не будем думать, что мы достигнем Брахмана, воспевая имя Рамы. Это очень тонкий момент. Воспевание «Рам Рам, Шри Рам Джай Рам Джай Рам» не является ступенькой к достижению Знания Брахмана или Самопознания. Потому что нет разницы между именем и «Нами». В тот момент, когда я напеваю «Рам Рам», я уже созерцаю Брахман. Тукарам Махарадж сказал:

Mukheen naam haatee mokshe, aisi saaksh bahutaanchi (Tukaram Gatha 2197)

В тот момент, когда вы воспеваете это Имя, вы обретаете освобождение.

На каком основании он так говорит? Есть только одна причина: отсутствие различия между именем и «Нами». А отсутствие различий означает, что между именем и «Нами» нет никакого разделения. Оба они едины. И когда мы воспеваем с этой стопроцентной убежденностью, то тот, кто воспекает Имя, то есть «я», становится единым с «Нами», чье имя воспевается.

«Давайте подумаем вот о чем: кто воспекает имя? Имя воспекает «Джива». Так кто же воспекает имя? Пока преданный, ученый, Пандит или любой человек, изучающий духовные писания, не поймет природу «Дживы» и единство «Дживы» и Атмана (Я), его духовная практика вряд ли будет успешной. Я делаю смелое заявление! Причина в том, что все священные Писания и святые объяснили нам это своими словами. Но если мы не обращаем на это внимания, то становится актуальным то, о чем мы говорили вчера утром - «Действия, совершенные со знанием, приносят плоды, а действия, совершенные без знания, - нет».

Представьте себе четырехлетнего мальчика, сидящего в кресле моего доктора. Ребенок берет стетоскоп и начинает осматриваться, совсем как доктор. Теперь вы можете представить себе сцену, она довольно забавна! Это учит нас тому, что мы должны понять природу того, чье имя мы воспеваем. Когда мы понимаем это, качество нашего воспевания становится совершенно иным. Тогда нет разницы между именем и «Нами» (тем, чье это имя).

Кто же нарушил связь между Именем, «Нами», и мной, воспевающим это Имя? Раз уж она нарушена, не пора ли ее исправить? Ответ прост. Ранее я уже поднимал вопрос: зачем мне вообще нужно воспевать? Потому что я забыл. Какой вред причинило мне это забывание? В мире есть много людей, которые вообще не помнят Раму. Какой вред это им приносит? На первый взгляд, их жизнь складывается хорошо. Они богаты, успешны, влиятельны, знамениты, уважаемы - у них есть все. За исключением того, что они не имеют ничего общего с «Нами». Это очень важно!

Власть, богатство, успех, слава, престиж - ничего из этого не достигается через Нама Садхану. Это означает, что мы не достигаем ничего сверх нашей судьбы (Прарабдха). Это самый важный момент. Что бы ни было предначертано мне в соответствии с моими прошлыми действиями, я то получу. В Индии на спинах грузовиков пишут: «Samay se pehle aur naseeb se zyada kisi ko kuchh nahin milta» (Никто не получает ничего раньше времени и больше, чем судьба). Это глубокое высказывание написано на кузове грузовика. Водитель грузовика понимает это, но у нас так много степеней, магистров наук, докторов наук - так много квалификаций. Если после всего этого мы не понимаем такую простую истину, то можно с уверенностью сказать, что наши отношения с Богом начали ухудшаться! Есть только одна причина для «Samay se pehle aur naseeb se zyada (никто не получает раньше времени и вне судьбы)» - все предопределено заранее. Когда мы получим что-то и сколько мы получим, уже определено. Мы получаем соответственно.

Поэтому, если мы путаем эти два понятия - что я получаю и не получаю в мире - с воспеванием, с «Нами», то наша «Бхавна» (мимолетная эмоция) никогда не превратится в «Бхава» (истинную преданность). Потому что мы постоянно будем сталкиваться с неудачами. Когда происходит что-то благоприятное, мы говорим: «О Боже, нет никого, подобного Тебе!». Когда случается что-то неблагоприятное, мы говорим: «Я больше не буду воспевать!». Значит, никого нельзя заставлять воспевать. Они сделали это возможным, но ничего не вышло. Вот что произошло.

Давайте поразмыслим над этим. Мы понимаем, что имя и «Нами» - одно. Джива воспекает имя. Воспевая, Джива должен стать единым с «Нами». А чтобы достичь этого, как нужно воспевать? Вот в чем вопрос.

Существует два вида Нама Садханы. Один - формальное воспевание в специально отведенном месте, а другой - воспевание во время ходьбы, еды или выполнения повседневных дел. Существует и тот и другой вид Садханы! Но одно можно сказать точно: качество воспевания во время других занятий определенно ниже, чем при формальном воспевании. Причина в том, что во время ходьбы, еды или других дел наш ум рассеян. А за этим рассеянным умом скрывается, так сказать, фоновый счет/ ритм. Это хорошая аналогия, если понять ее правильно.

Представьте себе цирковое представление. Артисты выполняют различные действия, а на заднем плане играет музыка. Их действия синхронизированы с этой музыкой. Наше внимание сосредоточено на выступлении, а их внимание - на ритме. Это понятно. Когда ритм меняется, меняются и их действия. Меняются танцевальные формы. Так же и с танцами. Во время танца все происходит точно так же. Мы наблюдаем за выступлением танцора, но его внимание сосредоточено на ритме, потому что он должен танцевать под этот ритм.

Так вот, если наша жизнь движется в ритме повторения Имени, даже во время танцев или цирковых номеров - если все синхронизировано с этим ритмом, то все прекрасно! Но есть одна трудность. Мы не можем перестать танцевать. Мы не можем перестать двигаться под ритм. Ритм играет, но танцы не прекращаются. Поэтому наше внимание разделено. Мы должны обращать внимание на танец, на ритм, на цирковой номер. Что произойдет, если мы не будем обращать внимание на цирковой номер? Мы не представляем, как это красиво выглядит издали. Но что, если кто-то пропустит прыжок? Что произойдет?

Итак, вот один из подходов. Повторение Имени во время ходьбы, еды или других занятий - если мы можем установить хороший ритм, очень полезно. «Тьячйа таалаавар Рам мхане ваатчали» (воспевайте имя Рамы в этом ритме) - вчера мы говорили о том, что воспевание „Шри Рам Джай Рам Джай Рам“ во время работы или еды не обладает тем же качеством, что формальное воспевание, и это действительно так. Потому что в это время ум рассеян. Но это все равно полезно. Если мы воспеваем Имя во время ходьбы, еды, работы или дел, это уменьшает рассеянность ума, вызванную другими факторами.

Например, если я воспеваю во время ходьбы, то, по крайней мере, когда я сажусь вечером за формальное воспевание, мой ум будет легче сосредоточить. Нужно экспериментировать с этим! Нужно попробовать такие вещи у себя дома. Потому что только путем экспериментов мы поймем, что ненужные блуждания ума, которые происходят в течение дня - мы говорили об этом ранее - могут быть уменьшены. Наши мысли рассеиваются между людьми, предметами, событиями и ситуациями, и это рассеянное мышление не приносит никакой пользы, но мы не можем его остановить.

Позвольте мне рассказать вам историю о старушке. Нам нужны такие анекдоты, чтобы было интересно. Жила-была одна бабушка, сама «киртанкар» (рассказчик Киртана), что также делает эту историю еще более интересной. Она была бабушкой «киртанкар». Ее внучка выходила замуж. И вот, присутствуя на этой свадьбе, бабушка начала вспоминать свою собственную свадьбу. На чьей свадьбе? На свадьбе ее внучки! Она вспомнила, как ее свекры доставляли ей много хлопот, как это было принято в те времена. Свекрови, свекры, невестки - у них была склонность досажать новобрачным. В соответствии с нормами того времени они причиняли ей много боли. Она помнила все эти страдания. Свадьба идет, а чья свадьба? Внучки! Не забывайте об этом. Свадьба внучки происходит прямо здесь. Происходят все свадебные ритуалы. А бабушка погрязла в воспоминаниях о свекрах. Ее лицо исказилось от неприятных воспоминаний. Внучка заметила, что с бабушкой что-то не так. Она подошла к ней и спросила:

«Бабушка, тебя кто-то беспокоит?» - «Да!»

«Но не сейчас?» - «Нет, тогда!»

«Тогда, когда?» - «На моей свадьбе».

Внучка попыталась утешить ее: «Бабушка, тех, кто тебя беспокоил, уже нет, они все ушли из жизни». Бабушка ответила: «Что с того, что они ушли? Я их не отпускаю!» Тогда внучка сказала: «Бабушка, ты тоже должна поскорее уйти, а то они уйдут слишком далеко!» Вот это ситуация! Держаться за старые воспоминания, заикливаться на них, попадать в их тиски и снова и снова терзать себя — вот что мы делаем. Одно и то же старое страдание, оно случилось однажды, хорошо. Но мы продолжаем причинять себе те же страдания, постоянно вспоминая эти события.

Именно это и должно помочь нам преодолеть воспевание. Если мы будем продолжать воспевать, эти мысли утихнут. Если бы бабушка в то время воспевала, как она делает во время своих «Киртанов»... ведь она сама была «киртанкар». Исполнение «Киртана» - хобби, а когда к духовности относятся как к хобби, то именно так и происходит. Есть много хобби, и это лишь одно из них. Итак, нам еще многое предстоит обсудить.

Суть в том, что воспевание во время ходьбы, еды или других занятий помогает избавиться от ненужных мыслей, от ментального беспорядка. Мы должны заниматься полезными мыслями - мыслями, связанными с работой, семьей, планированием будущего. Мы должны хотя бы быть в курсе ситуации в нашей стране. Не вдаваясь в дебаты! Это уже совсем другая тема! Сколько бы мы ни обсуждали ситуацию в стране, это не поможет. Потому что в стране, где правит Майя (один из политиков), где Ядавы (Ядав - фамилия Шрикришны и одного из министров, в правление которого было много коррупции. Каламбур) являются главными министрами, чего же мы можем ожидать? Они были спасены от ударов булавы в ту эпоху (как был уничтожен клан Шрикришны)! Мы знаем эту историю. Так вот, размышления о состоянии таких стран ничего не даст. Это только испортит здоровье. Но мы должны быть осведомлены, вот и все. В некоторых ситуациях мы должны знать предысторию. Для этого необходимо думать и читать.

Но есть и чрезмерное чтение - их называют «прожорливыми читателями». Это считается хорошим тоном! Быть прожорливым читателем - достижение, то, чем можно похвастаться! «Что ты знаешь? Я тоже это знаю. Ты так много знаешь? Я знаю даже еще больше». И что тогда начинается? Это называется «единоборство»! «Ты знаешь так много? Я знаю даже больше». И вот оно! Между людьми начинается соревнование. Что за соревнование? Соревнование знаний. Каких знаний? Знаний, полученных от чтения и слушания! У нас есть Indian Express, India Today, Frontline - нужно читать престижные журналы, чтобы казаться утонченными. Мы не можем просто читать любой журнал. «Я подписываюсь на журнал Time» - вот это уже изысканность! Нам нужны India Today, Frontline, Newsweek! И, как правило, они не должны быть на Марати, это уже другое дело.

Таковы признаки нашей одержимости престижем. Поэтому мы читаем журналы, а потом вступаем в дискуссии с другими. Но если спросить, что кто-то выиграл от этих дискуссий? Никто ничего не приобретает. Обе стороны ничего не получают!

Суть в том, что если мы повторяем Имя в такой манере, то когда мы садимся для формального повторения, ум будет легче сосредоточить. Потому что мы натренировали его таким образом. Мы приучили его не блуждать. Поэтому он

не блуждает, когда мы садимся для Садханы. Поэтому помните, Нама Садхак (те, кто практикует воспевание), что какая-то часть вашей ежедневной практики должна быть посвящена формальному воспеванию, оно может быть в любое время в течение 24 часов. В противном случае это становится проблемой.

Если мы установим такие правила, как совершение Садханы в Брахма-мухурту (раннее утро, 3:30 утра) или после купания, то как быть тем, кто должен идти на службу в Брахма-мухурту, тем, кто вынужден путешествовать на самолете? Как они будут воспевать в такой обстановке? Поэтому не привязывайтесь к таким ограничениям по времени или купанию. Любое время в течение 24 часов - подходящее время. В противном случае происходит следующее: мы навязываем себе столько правил, что начинаем нарушать их одно за другим. А когда мы начинаем нарушать правила, мы решаем, что ничего не добьемся. А с этим унынием... не нужно много времени, чтобы сдаться, это происходит быстро.

Поэтому, вместо того чтобы так поступать, любое время подходит для Нама Садханы. Любое время в течение 24 часов, не беспокойтесь о благоприятном или неблагоприятном времени. С одной стороны, мы говорим:

Shubhashubh pahata bhavna Ram jhali, nishidini Gururaya... (Shri Pant Maharaj)

(Независимо от благоприятных или неблагоприятных моментов, мои мысли прикованы к Раме, днем и ночью, о Гурурайя...)

И что же происходит? Мы даже не бодрствуем, мы засыпаем! Пусть так и будет!

Теперь давайте обсудим формальное воспевание, формальную Нама Садхану. Когда мы садимся для воспевания, нужно выбрать удобную позу, которая позволит просидеть хотя бы десять-пятнадцать минут. Идеально сидеть со скрещенными ногами. Идеально иметь определенную позу! Идеалы - это всегда хорошо. Это идеалы! Но что, если я не могу этого сделать? Многие из нас дошли до такой стадии, когда даже сесть - целая церемония: сначала поддерживаешь себя одной рукой, потом другой и каким-то образом

опускаешься вниз. А встать - уже совсем другое событие. Для тех, у кого эти церемонии и события происходят после сорока или пятидесяти, как они могут сидеть в какой-то определенной позе? Это невозможно. Поэтому она и называется «Сукха сана» (удобная поза). Только не для сна! В остальном это самая удобная поза.

Итак, при воспевании таким образом необходимо соблюдать определенные условия. Формальное воспевание требует соблюдения определенных условий. Давайте подумаем, почему мы должны их соблюдать. Изучая духовность, мы должны задавать вопросы о каждом «почему». Если мы знаем «почему», то можно наблюдать, выполняется ли это требование. И если мы обнаружим, что оно не выполняется, мы сможем это исправить.

Когда я сижу и повторяю, я должен повторять голосом.

Gheee gheee maajhe vaache, god naam Vithobache (Tukaram Gatha 394)

(Мой язык, пожалуйста, распевай сладкое имя Виттхала).

Тукарам Махарадж появляется снова. Разделение ответственности остается! Я не перестану цитировать стихи, но это разделение не изменится! Ответственность за то, как написан стих, лежит на том, кто его написал. Не на мне! «Gheee gheee maajhe vaache, god naam Vithobache» - Тукарам Махарадж велит своему голосу воспевать сладкое имя Виттхала. Поэтому мы должны воспевать его голосом и в спокойном ритме. Не торопитесь. Как будто за вами гонится тигр! «Шри Рам Джай Рам Джай Рам, Шри Рам Джай Рам Джай Рам» - даже Рама не может понять, что говорит этот человек! Пойте в спокойном ритме, со спокойным умом!

Причина спешки - наша одержимость счетом. А в духовности это всегда вопрос количества против качества - количество против качества. Существует огромная разница в качестве повторений, когда я спокойно произношу «Шри Рам Джай Рам Джай Рам Джай Рам» и когда я тороплюсь. И я расскажу вам, почему возникает эта разница в качестве.

Когда я скандирую «Шри Рам Джай Рам Джай Джай Рам», «Джай Джай Рамкришна Хари», «Дигамбара Дигамбара» - какое бы имя мы ни выбрали, -

нужно повторять его голосом, спокойно и мирно, без счета. Мы слышали фразу «повторять с сосредоточенным умом». Насколько необходимо сосредоточиться? Красота кроется в словах, магия - в словах! Необходимо сосредоточиться на одной точке. Итак, одна точка сосредоточения - это воспевание «Джай Джай Рамкришна Хари». Во время воспевания голосом, если я держу в руке четки, то есть и вторая точка сосредоточения - четки. Затем я должен продвигать каждую бусину вперед - это третья точка фокусировки. Когда я дойду до «мерумани» (главной бусины), я должен повернуть бусины вокруг себя - четвертая точка фокусировки. И я должен отсчитать десять кругов. Сколько всего точек сосредоточения? Когда мы воспевает одноточечным умом, а точек сосредоточения так много, он становится пятиточечным! В связи с этим возникает вопрос: использовать ли нам четки для повторения Имени? Справедливый вопрос.

Вначале, чтобы привить дисциплину и выработать привычку, можно использовать их для завершения предписанного количества повторений, возможно, десяти кругов. Повторяйте с четками в руках. Делайте все, как предписано. Ведите записи. Единственная причина вести записи - знать, действительно ли я выполнил предписанные повторения. Потому что я должен быть в курсе. И если я отстаю, мне нужно наверстать упущенное. Все это хорошо. Я всегда говорю: ничто из того, что преподается в этой области, никогда не бывает неправильным. Но должно наступить время, когда, в соответствии с принципом эволюции, мы постепенно отпустим эти вещи одну за другой.

Позвольте мне рассказать вам еще одну историю. Дети идут в школу. Дети из детского сада идут в школу. У них есть школьная сумка. Что они носят в сумке? Что дети в детском саду носят в своих школьных сумках? В сумке обед, может быть, салфетки, а также запасная пара белья. На случай, если что-то случится. Нет ни тетрадей, ни карандашей, ни бумаг, ни книг, ничего. В этой сумке нет ничего. Ни одного предмета. А теперь небольшой вопрос. Что, если наша сумка останется такой навсегда? Каждый предмет в сумке нужно постепенно заменять, один за другим. Должны появляться новые предметы. И с этими новыми предметами, когда мы идем в колледж, когда мы идем в

университет, мы ничего не носим в руках. Ни бумаги, ни карандашей, ни книг, ни тетрадей. Руки полностью свободны.

Так работает эволюция. Мы должны с чего-то начать, но если мы будем продолжать в том же духе, тогда... тогда я должен буду сказать: «Рамкришна Хари!». Таким образом, происходит эволюция, и это говорю не я, это говорит Тукарам Махарадж. У наших проповедников есть привычка класть ружье на плечи святых, а потом стрелять. Сами мы ничего не говорим. Тукарам Махарадж говорит: «Nitya navaa divas jaagrutichee» (каждый новый день - для нового пробуждения), и он ожидает, что каждый новый день должен приносить новое осознание. Это означает, что мы должны продолжать развиваться. Ответственность за эту эволюцию лежит на нас. И если мы будем развиваться таким эволюционным образом, то Нама Садхана достигнет той стадии, когда:

Vo Ram hamara jap kare, hum baithe aaram (Sant Kabir)
(Рама совершает Джана за меня, пока я мирно сижу)

Вот это и есть вершина, то, что мы называем пиком. И эта вершина не достигается автоматически; она должна быть достигнута путем сознательных усилий. На этом этапе Кабир Махарадж не скандирует «Рама Рама» голосом; он говорит: «Зачем мне скандировать? Он будет петь за меня!» Так кто же здесь утруждается? Эстафета передана Тому, чье Имя воспевается. Теперь Он должен позаботиться об этом. Есть святые, которые задействуют Его таким образом. Он тоже должен чувствовать: «я был занят Им всю жизнь, а теперь Он не хочет меня отпускать». Этот обмен между Богом и нами невероятно прекрасен. Если бы только мы могли участвовать в таком обмене!

Поэтому повторяйте голосом в спокойном ритме. На следующем этапе... медленно... может быть, это займет пять лет, может быть, десять лет, все зависит от обстоятельств! Возможно, вам придется держать в руках четки, возможно, считать в течение десяти лет. А может, и дольше! Помните, что это не относится ко всем. Это зависит от наших индивидуальных прошлых поступков, от накопленных добрых дел.

Janmojanmi aamhi bahu punya kelen, mhanooni Vitthalen krupaa keli (Sant Bhanudas)

благодаря многочисленным добрым делам, которые мы совершили за бесчисленные жизни, Виттхала одарил нас Своей милостью.

Это также означает, что если я буду совершать добрые дела, то Виттхала окажет мне милость. Стоит ли ждать, пока добрые дела сами произойдут, или лучше их совершить? Это следующий вопрос. Должны ли мы зарабатывать заслуги или получаем их автоматически? Мы должны их заслужить. Размышляя таким образом, мы постепенно понимаем, что на самом деле означает ответственная духовность.

Поэтому воспевайте голосом в спокойном ритме, не считая; одно-точечное сосредоточение означает только одну точку сосредоточения. Не допускайте никаких других точек сосредоточения. В конце концов, такая стадия наступит, когда бы она ни наступила. И когда этот этап наступит, есть второе правило: я должен слышать имя, которое я воспеваю.

Воспевайте вслух, когда никого нет рядом. Повторяйте мысленно, когда рядом присутствуют другие. Будьте внимательны, чтобы не мешать другим своим воспеванием. Ведь кто присутствует в этом другом человеке? Тот, чье имя я воспеваю, присутствует и в нем. Учитывая все это, мы понимаем, что из четырех уровней речи воспевание вслух («Вайкхари») - самый лучший. «Хари мукхе Хари мукхе мханаа» (воспевать имя Хари своим ртом) - воспевание вслух лучше всего! Потому что легче услышать то, что мы воспеваем вслух. Не то чтобы мы не слышали то, что воспеваем мысленно. Но это не так легко, как услышать произнесенное вслух. Мы знаем, что если хотим что-то запомнить, то проще произнести это вслух. Мысленное запоминание не так эффективно. Этот принцип применим и здесь. Если я буду повторять «Рамкришна Хари Рамкришна Хари» вслух, мне будет легче услышать свое собственное пение. Поэтому я должен повторять голосом.

Tumhi aaikare kaan, maajhya Vithobache gun (Tukaram Gatha 395.3)

(Слушайте же, каковы добродетели моего Витхобы)

Тукарам Махарадж назначил задачи каждому органу чувств.

Sadaa maajhe dola jado tujhi murti (Tukaram Gatha 15)

(Пусть мои глаза всегда созерцают Твою форму).

Что должны видеть глаза? Они должны видеть форму Божества. Уши должны слышать имя, а голос - воспевать Его.

Он возложил три задачи на три органа. Почему так настаивают на том, что уши должны слышать имя? Или что глаза должны видеть форму? Почему мы так настаиваем на том, что должны видеть форму Того, чье Имя мы воспеваем? Есть только одна причина: наша связь с миром происходит в основном через эти три органа чувств. Видеть глазами, говорить голосом, слышать ушами - большинство наших мирских взаимодействий происходит через эти три органа. Так вот, если три органа заняты одной и той же деятельностью, сосредоточены на одном и том же, то мысли о мире не возникнут. И проблема всех тех, кто повторяет Имя заключается в том, что пока повторение происходит на одной стороне, что происходит на другой? Да все, что угодно, их обычные дела! Я не буду вдаваться в подробности. У всех ситуация разная. Происходит воспевание, и одновременно с этим идут какие-то другие мысли. Когда это происходит, есть количество, но нет качества.

Поэтому, если мы хотим качества в нашем воспевании, если мы хотим, чтобы наше воспевание было качественным, то я должен воспевать ритм, в спокойном ритме, я должен слышать Имя, которое я воспеваю, и я должен стараться визуализировать форму Того, чье имя я воспеваю. В нашем сознании присутствует какая-то форма. Мы видели форму Кришны, она зафиксирована. Мы видели форму Рамы, она зафиксирована. Пять божеств «панчаятана-пуджи» фиксированы. Шивалингам - фиксированная форма. А теперь попробуйте представить перед глазами одну из этих фиксированных форм.

Здесь происходит определенный процесс. Когда мы слушаем, мы не видим, а когда мы видим, мы не можем слушать. Они продумали все! Те, кто обучает духовным практикам, продумали все. Так что же нам делать? Каково решение в этой ситуации? Вот решение. Во-первых, повторяйте «Ом Намах Шивайя» и слушайте его. Послушайте, как вы сами напеваете «Ом Намах Шивайя». Во второй раз произнесите: «Ом Намах Шивайя» и визуализируйте Шивалингам. Таким образом, процесс чередуется. Один раз слушаем, один раз видим, один раз слушаем, один раз видим. Это циклический процесс. И если поддерживать этот циклический процесс видения и слушания, концентрация возрастает. У ума нет возможности

блуждать где-то еще. Есть постоянное напоминание: «Теперь слушай, теперь смотри, теперь слушай, теперь смотри». Это напоминание неотделимо от воспевания. Ранее мы видели множество отвлекающих факторов, которые отделены от воспевания. Эти два отвлекающих фактора связаны с самим воспеванием. Мы должны видеть Его форму, слышать Его имя ушами и воспевать Его имя голосом. Когда это происходит, мы сохраняем концентрацию на имени. Это прекрасный термин, «Нама Ништа» (непоколебимость в имени).

А что происходит в противном случае? Мы воспеваем голосом, но наши уши не сохраняют сосредоточенности, они продолжают слушать все остальное, что происходит вокруг. Наши глаза также не могут сосредоточиться, и на это есть причина. Мы никогда не знаем, какая картина предстанет перед нашими глазами. Некоторые говорят: закройте глаза. Но некоторые люди считают, что, держа глаза открытыми, они, по крайней мере, видят только то, что находится перед ними. Когда же они закрывают глаза, кто знает, что они увидят? Ум блуждает повсюду. Когда мы экспериментируем с этими вещами, мы понимаем, что подходит нам лучше всего. Нельзя прописать всем одно и то же.

Это то, что они называют *customized*, красивое слово, американское слово. Сделано на заказ, говорят они. Итак, Нама Садхана - это индивидуальный подход, а индивидуальный подход означает, что тот, кто практикует воспевание, держит бразды правления в своих руках. Каждый из нас, в зависимости от своего темперамента, обстоятельств, образа жизни, должен индивидуализировать свою практику воспевания, каждый по-своему.

Наши индивидуальные потребности различны. Они должны быть разными, и они будут разными! Итак, если мы тщательно все обдумаем, то нам следует воспевать голосом, слышать имя ушами и видеть форму глазами. Если мы так поступаем, то связь с миром прерывается. Ни одна мирская мысль не проникает в ум, и мы естественным образом обретаем отрешенность («Вайрагья»). Это очень важно! С нашей точки зрения, это очень важно.

Как только мы слышим слово «Вайрагья» (отрешенность), мы пугаемся. Отрешенность! О Боже, что это значит? Отказаться от всего. Уехать куда-

нибудь подальше. Здесь нечего бояться. Отрешенность просто означает прекращение созерцания внешних объектов. Как только созерцание заканчивается, возникает отрешенность. Присутствие объектов не причиняет никакого вреда. Беспокоит созерцание этих объектов, а не сами объекты. Ведь куда бы я ни пошел, объекты последуют за мной, не так ли?

Позвольте мне рассказать вам одну историю. Жил был король, жена которого была его Гуру. Необычно! Жена короля была его Гуру. Эту часть интересно послушать. И вот однажды у короля возникло внезапное желание отрешиться, и что же он почувствовал? Сильный порыв! Волна отрешенности захлестнула его. И что же он сделал? Там была высокая башня. Он поставил лестницу и взобрался на вершину башни. А снизу, с помощью веревок и корзин, ему передавали еду и другие необходимые вещи. Он не смотрел наружу, не смотрел вверх, не смотрел ни туда, ни сюда. Он практиковал отрешенность, как ее называют.

Через месяц его жена, которая была его Гуру, сказала: «Спускайся, с тебя достаточно отрешенности! Когда он спустился, она спросила его: «Ты видел стены башни?» «Да, видел», - ответил он. И были ли в этих стенах камни? «Да!» «Там был воздух?» «Да, там был воздух!» «И ты там ел и пил?» - Да, ел! Итак, со всем этим, какой вид отрешенности ты практиковал? Ты использовал все эти вещи. Если бы их там не было, ты бы не выжил, не так ли? Откуда бралась еда? Каждый день на веревке подтягивали корзину с едой. И это была королевская еда! Подходящая для короля, практикующего отрешенность! Спускайся, ты сыт.

Понимая это, мы осознаем значение «Васту Тьяга» (отказ от объектов) и «Санга Тьяга» (отказ от привязанностей). Нама Садхак (тот, кто практикует воспевание) не должен отказываться от объектов, но должен отказаться от привязанности. И Господь Кришна говорит в Гите, что отречься от привязанности легче, чем от объектов. Чтобы достичь бессмертия, нужно отречься от привязанности, а не от объектов. Чтобы достичь бессмертия, нет необходимости отрекаться от объектов.

Итак, это учение Господа Кришны, если мы действительно поймем его, то мы, обыватели... никто из нас не собирается полностью отречься от мира, я уверен в этом на сто процентов, включая меня самого! Одно можно сказать точно: мы не отречемся от мира, но также точно, что мы

хотим освобождения. Итак, если эти два факта несомненны, то что же нам делать? В конечном счете, нам нужно поразмыслить над этим! И поразмыслив, мы поймем, что нам не следует отказываться от объектов, но следует отказаться от привязанности. А «Санга» (привязанность) означает стремление к этим объектам, и мы должны отказаться от этого стремления

Здесь кроется серьезная проблема! Люди обычно не понимают и не видят отказа от привязанности. А мирским людям обычно не хочется делать то, что другие не видят. У мирских людей есть такая черта: даже если я делаю немного, люди должны это видеть, понимать, признавать. Они должны сказать: «Вау! Вау! Никто не может сделать это так, как ты!» Типичные привычки мирских людей!

Поэтому важнейшим правилом духовности является то, что если мы перенесем все наши мирские привычки в духовную сферу, то никогда не достигнем Самореализации. Поэтому мы не должны заикливаться на отречении от объектов. Гита учит нас отказываться от привязанностей. Мы знакомы с пятнадцатой главой: **Asang shastren driden chittva (Gita 15.3)** (*Твердым мечом отрешенности, отсекая...*)

Мы знаем все это! Помните, ни один оратор не говорит ничего нового. Они просто добавляют немного соли, перца, специй и так далее. Это их вклад, они никогда не говорят ничего нового. И мы не должны слушать ничего нового. Это еще один момент. То, о чем говорится в «прастхана-трайи» (трех основополагающих текстах Веданты), то, о чем говорится в Бхагавад-гите, Упанишадах и Брахма-сутрах или в Дасбодх, Джнянешвари, Екнатх Бхагват, Тукарам Гатх или любой другой святой литературе - все, что там есть, истинно, а все, чего там нет, ложно. Мы должны твердо установить это как правило, чтобы не запутаться в том, «что читать». И тут возникает существенная проблема. Когда мои друзья узнают, что я занимаюсь духовной деятельностью... Какими занятиями? Они приносят мне самые разные книги, независимо от того, есть они у них или нет. И тогда я понимаю, что значит «саньга-тьяга» (отказ от привязанностей)!!!

Нама Садхак не должен отказываться от объектов, он должен отказаться от привязанности. Единственная причина в том, что они хотят любыми способами вытащить меня из дома. Меня бомбардируют таким

количеством книг, и после этой бомбардировки я не знаю, какая традиция, какая философия, какая Двайта (дуализм), какая Адвайта (не дуализм), Вишишта Адвайта (квалифицированный не дуализм) или Кевала Адвайта (чистый не дуализм), Двайта Адвайта (дуалистический не дуализм) - я ничего не знаю. Мой друг приносит мне все, что хочет. И после того как он приносит их, я продолжаю читать их все. Почему? Потому что он назвал меня духовным человеком и дал мне все эти книги, так что это моя обязанность - читать и слушать их. Это приводит к путанице.

Все духовные искатели должны помнить, что у духовной литературы, у Гиты, у учений святых есть рамки, ограничения. Есть комментарии Шанкарачарьи, есть их структура. И благодаря этой структуре я понимаю, что именно мне нужно делать. А это очень мало. И то, что нужно сделать, очень ограничено; оно не огромно. Поэтому Тукарам Махарадж уверяет нас:

Thoden aahe thoden aahe, chitta sahya jaaliya (Tukaram Gatha 110.1)

Мало, совсем мало осталось; сердце уже готово выдержать (всё).

Это важно. Всего не так много, не суетитесь вокруг духовности. В ней нет ничего сложного. Вам просто нужно, чтобы ум сотрудничал. Не позволяйте ему блуждать. Даже прочитав много разнообразной литературы, ум неизбежно будет блуждать. Это приводит к путанице, а в путанице мы не знаем, что делать. А когда мы не знаем, что делать, мы теряемся, как лодка без руля. Чтобы избежать этого, необходимо понимание.

Речь идет не об узком кругозоре, заметьте! Запомните это! Иначе люди возражают. Они говорят, что все пути ведут к одному и тому же пункту назначения. Те, кто не хочет ничего делать, говорят, что все пути ведут к одному и тому же пункту назначения. Прекрасно! Правда, что все пути ведут к одной и той же цели. Но давайте поймем, что все пути сходятся в пункте назначения после того, как вы пройдете по одному пути. Это очень важно. У Днянешвара Махараджа есть строка на эту тему: ***Jaisaa pragatliya gabhasti, asheshahi maarg disti, tari tetulehi kaay chali jati, sange maj (Jnaneshwari 2.261)***

Это значит, что на восходе солнца, в лесу, на горе, мы видим множество расходящихся тропинок. Ясно, что все эти пути ведут к вершине горы. Так стоит ли идти по каждой из них? «Тари тетулехи каай чалиджати?» (Нужно ли идти по всем?) Идите по одной тропинке, и когда вы достигнете вершины горы, вы увидите, что все тропинки сошлись там. Абсолютно верно! Но если мы не будем так поступать, если будем идти немного вперед, а потом возвращаться вниз, идти немного вперед, а потом возвращаться вниз, то когда мы достигнем вершины? Абсолютно верно, что все пути ведут к одной цели. Мы согласны! Эту духовную реальность следует осознать после достижения цели. Мы не должны использовать знание для создания путаницы заранее.

Поэтому то, что было сказано - воспевать голосом, слушать ушами, видеть форму глазами, - если мы будем придерживаться этой практики, усилия принесут плоды.

Теперь давайте разберем строку о воспевании. Эта строка говорит нам о многом. Позвольте мне показать вам, как. ***Krishna Vishnu Hari Govind, yaa naamache nikhal prabandh, maajhi aatmcharchaa vishad, udand gaati*** (Jnaneshwari 9.210)

Кришна, Вишну, Хари, Говинд — в этих именах заключён совершенный порядок; моя беседа с душой становится ясной и обретает глубокую мелодию

Это прекрасный и всеобъемлющий текст Днянешвара Махараджа о Нама Садхане. Если изучать такие стихи с правильным подходом, они начинают говорить с нами. А когда они начинают говорить с нами, они наполняют наши сердца своей сущностью. В противном случае это просто декламация.

У нас есть практика 108 декламаций. Однажды в Насике одна пара завершила 108 повторений Дасбодх. После 108-й декламации была проведена заключительная церемония с трапезой. На трапезу пригласили 108 пар. Мы с женой были среди них. Подумайте, 108 пар! Я выступил с речью по этому случаю, и это было хорошо, потому что это была моя речь! Мы провели церемониальную трапезу, все поели. 108 пар, то есть 216 человек, ушли.

Немного пройдя по дороге, моя жена поняла, что, как обычно, забыла свою сумочку. Через полчаса мы вернулись в тот дом, чтобы забрать ее. Когда мы вернулись, пара, завершившая 108 декламаций, горячо спорила.

Jalen saadhanachen phal, sansaar jalaa saphal, nirgun Brahma ten nischal, antareen bimbalen (Dasbodh 20.10.26)

(«Плод духовной практики достигнут, мирская жизнь становится благополучной, а внутри отражается безатрибутный, неизменный Брахман»)

Hiseb jalaa mayecha, jalaa nivaada tatvancha, saadhya hotaan saadhanachaa thaav naahi (Dasbodh 20.10.27)

(«С Майей покончено, суждение обо всех Таттвах вынесено, и когда цель достигнута, необходимость в духовной практике отпадает»).

И если после того, как они прочитали 108 раз, они продолжают спорить, то что можно сказать? Что должен делать святой Рамдас? Что он должен делать, сидя в своем «Самадхи», в то время как мы злоупотребляем его именем? Мы настаиваем на том, чтобы делать вещи, не понимая их по-настоящему. У меня много подобных случаев.

Так сколько же внимания уделяют люди? Однажды я пришел в женскую группу, чтобы провести дискурс. Я прочитал прекрасную лекцию о Веданте. Президент женской группы встала после моего выступления. Я ожидал, что она завершит мое выступление! Но с чего она начала? «Пожалуйста, запишите ваши имена для участия в конкурсе маскарадных костюмов, который будет проводиться в рамках этого мероприятия». Таков был итог дискурса Веданты! Как можно с этим согласиться? Это значит, что президент думала: «Когда же закончится эта скучная лекция?»

На протяжении последних тридцати лет я на собственном опыте знаю, чем заканчиваются подобные мероприятия. Я говорю из своего опыта. Поразмыслив над этим, дискуссия привела нас к стиху: ***Krishna Vishnu Hari Govind, yaa naamache nikhal prabandh, maajhi aatmcharchaa vishad, udand gaati (Jnaneshwari 9.210)***

Кришна, Вишну, Хари, Говинд — в этих именах заключена абсолютная гармония; моя внутренняя беседа становится ясной, как мощное течение.

Этот строфа содержит много слоев смысла. У нас есть поговорка «гвоздь Гьянбы» (имеется в виду глубина и тонкость учения Днянешвара Махараджа). Это означает, что во время воспевания «Рамкришна Хари», во время воспевания «Говинда» в уме не должно возникать никаких других мыслей, кроме имен Кришна, Хари, Говинда, Виттхала. «Нихал» означает чистый, незапятнанный. Когда я воспеваю «Кришна Хари Говинда», не позволяя никаким другим мыслям возникать в уме, кроме Кришны, Вишну, Хари, Говинда, — это называется «Нихал». Это слово «Нихал» - первый гвоздь.

Второй гвоздь - «*уаа наамаче никхал прабандх*» (чистое расположение этих имен). Теперь «прабандх» не означает докторскую диссертацию. «Прабандх» означает расположение, как цветочная гирлянда. Гирлянда - это расположение цветов, то есть цветы нанизаны вместе, соединены друг с другом, образуя гирлянду. Точно так же «прабандх» имен означает, что Кришна - это один цветок, Вишну - другой, Хари - третий, Говинда - четвертый - они должны быть соединены, без каких-либо разрывов. «*уаа наамаче никхал прабандх*» - воспевая эти имена, «*маажхи аатмчарчаа вишад, уданд гаати*» (ведите подробную и непрерывную дискуссию о Я). Обсудите связь этих четырех имен с Я. Каким должно быть это обсуждение? «Вишад» - подробным, с ясными объяснениями. И «уданд» - непрерывным, без перерыва.

Сколько существует гвоздей? Они называются «гвозди Гьянбы». Так вот, если мы не ухватимся даже за один из этих гвоздей и просто прочтем этот стих 108 раз, то каждый раз суть этого стиха будет ускользать от нас. Стих ускользает 108 раз.

В своей медицинской практике я часто встречал маленьких детей, полутора-двух лет, которые глотали семена тамаринда или монеты. Их родители приходили в ужасе. Я рассказывал им о решении проблемы. Оно очень простое. Дайте им ложку касторового масла, и оно выйдет.

Ложка касторового масла, и он выскользнет. Вы можете себе представить, что происходит с касторовым маслом.

Вот что происходит с нами! Я слушаю дискурсы, Киртана, Баджана, я слушаю все, но когда я употребляю касторовое масло мирских дел, все ускользает. Нам нужно понять, что именно нужно делать. Не мир является касторовым маслом, а привязанность к миру. Напротив:

Prapanch asoonhi paramarth kela, to bhala re bhala (Sant Ramdas)

(Тот, кто занимается духовной практикой, живя в мире, поистине велик).

А святой Рамдас говорит, что, поскольку обычный человек выполняет свои мирские обязанности, монахи получают пищу в полдень. Иначе кто бы их кормил? Он отдает нам должное!

Jari jhalaa sannyaasi, tari baaraa vajtaa tond vaasi (Sant Ramdas)

(Даже монах ест в полдень.)

Когда наступает полдень, он проголодался. Кто должен кормить его? Кто должен обеспечить его едой? Для этого есть вы! Итак, он хвалит мирскую жизнь, он хвалит обывателей, он не осуждает их. И если мы понимаем это, то быть обывателем - не грех. Проблема с тем, кто говорит: «Я начну заниматься духовной практикой только после того, как освобожусь от всего этого», такова: ***Raatrigamishyati bhavishyati suprabhaatam, bhasvanudeshyati hasishyati pankajshrihi, iti vicarayati koshgate dvirefe, haa hanta hanta nalineen gaja ujjaahar***

Это санскритское изречение. В цветке лотоса, который распускается под лучами солнца, заперта пчела. Она не может выбраться, пока не взойдет солнце. И что же она делает? Пчела застряла внутри лотоса. В этой ловушке она думает: «Ночь закончится, солнце взойдет, и тогда лотос расцветет». «Haa hanta hanta nalineen gaja ujjaahar» - появляется слон, вырывает лотос с корнем, и пчела умирает, запертая внутри.

Точно так же и в этом мире... «Как только все мои дети устроятся, как только я увижу, что у них все хорошо, как только все мои внуки получают

работу и выйдут замуж...» Пока пчела думает об этом, приходит слон времени и вырывает лотос с корнем. Если мы понимаем это, если мы действительно постигаем это... эти учения прекрасны, глубоки. Так что дело не в ожидании. Речь идет об отказе от привязанности. Отказ от привязанности ничего не разрушает, не нарушает нашего положения. Поскольку мы должны жить в этом мире, нам просто нужно избавиться от привязанности к нему.

«Это произошло из-за меня, это из-за меня, без меня этого бы не случилось» - и самое страшное: „Что будет после того, как меня не станет?“. Если и есть какой-то главный признак привязанности, то это: «Что будет после того, как меня не станет?»

Один отец имел привычку наставлять своих детей: «Когда меня не станет, вы все поймете, как все устроено. Пока я здесь, вы ничего не поймете». Мой голос уже не звучит так резко, как у него. Его дети слушали это два или три года, а потом сказали: «Отец, почему бы тебе не прийти и не посмотреть!» Представьте себе, что он чувствовал! Вот что происходит! Почему кто-то должен говорить: «Ты поймешь, когда меня не станет»? Что произойдет после того, как меня не станет? Люди немного погорюют, и все - поэты уже дали ответ.

Учитывая все это, мы понимаем, что духовность не страдает, не останавливается, не страдает от отсутствия привязанности, потому что мы должны жить в этом мире.

Aadhee prapanch karaava netka (Dasbodh 12.1.1)

Сначала нужно правильно устроить мирскую жизнь

«Нетка» означает „так, как должно быть“. Поэтому нет никакой связи между привязанностью и правильным выполнением дел. Если мы сможем разобщить эти два понятия, отделить их друг от друга, то понять учения наших святых не составит труда.

Итак, воспевайте так!

Кришна Вишну Хари Говинда. Давайте начнем с Вишну. Слово «Вишну» - «Вьяапноти Вишну» - Вишну все-пронизывающий. Того, кто пронизывает все, называют Вишну. А еще Вишну — это Тот, кто движется повсюду. Эти этимологии в священных писаниях просто восхитительны. «Вишну рвяпаншилах» - Вишну всепронизывающий, Тот, кто проникает повсюду, называется Вишну. А теперь просто подумайте: что приносит удовлетворение - большая экспансия или меньшая? Экспансия! Это сложный вопрос. Чрезмерное расширение тела — это нехорошо. На днях я летел в самолете. За мной сидела огромная женщина! Она не помещалась на своем месте, я не видел соседнее место, не видел ряд за ней. Я не мог видеть ничего. Такая экспансия!

Мы хотим расширения славы, расширения богатства, расширения престижа. Каждый желает этих расширений. И вот что нужно понять: Тот, кто расширяется за пределы всех ограничений, - это Вишну. «Вишнурвяпаншилах» - власть, богатство, успех, слава, престиж - власть Вишну распространяется на все это, на весь мир. Власть Кришны распространяется на весь мир. Учитывая это, я даже не могу контролировать свой собственный дом. Как же я буду контролировать весь мир? Я говорю конкретно о нашем доме. Динамики власти не существуют в доме, как же тогда она может существовать в мире? Что это за власть? И эта вещь, называемая силой, это богатство власти, если мы пытаемся подавить ее, мы не достигаем ничего, кроме неудачи.

Размышляя подобным образом, мы видим еще один аспект того, что Вишну - всепроникающий (Vishnurvyaapansheelah). В единстве есть радость. Представьте себе озеро, полное воды. Если из него поднимается одна капля, что должна сделать эта капля, чтобы снова стать такой же огромной, как озеро? Найдя ответ на этот вопрос, наша работа закончена. Когда капля, вылетевшая из воды, упадет обратно в озеро, только тогда она станет такой же большой, как озеро. Точно так же и в нашем случае. Когда я осознаю, что всепроникающий Вишну — это «я», тогда просторы Вишну станут моими просторами, и мне не нужно будет считать, что у меня есть отдельные просторы. Капля слилась с океаном» (Дасбодх 8.6.43). В этом контексте кроется глубокая тайна высшей истины.

Кришна Вишну Хари Говинда - как теперь связать Вишну с Я (Атманом)? Вишну все-пронизывающий. «Вишнурвяпаншила» - существует связь между Я (Атманом) и Вишну. Когда я воспеваю имя Вишну, когда я созерцаю Вишну, я созерцаю свое Я, а не кого-то другого.

Когда я становлюсь таким же огромным, как Вишну, таким же все-пронизывающим, как Вишну, тогда нет необходимости стремиться к расширению каким-либо другим способом. Расширение, которому суждено произойти в соответствии с моими прошлыми действиями (Прарабдха), произойдет автоматически, без каких-либо усилий с моей стороны. Запомните этот вечный принцип. Расширение, предназначенное мне в соответствии с моей «Прарабдхой», произойдет автоматически, без моего участия. Если мы помним об этом, то, воспевая «Кришна Вишну Хари Говинда», *«maajhi aatmcharchaa vishad, udand gaati»* (ведите обстоятельный и непрерывный разговор о Я).

Теперь объяснение продолжается. «Вишад» означает четкое объяснение, а „уданд“ - непрерывное, без перерыва. Этот Хари... Хари означает «Тот, кто устраняет». Что Он устраняет? Он устраняет невежество, Он устраняет страдания — вот почему Его называют Хари. Кришна Вишну Хари Говинда - *«Gaa vindati iti Govindah»* (тот, кто находит коров/чувства). Это означает, что Говинда - тот, кто контролирует деятельность моих органов чувств. Например, ухо. Кена Упанишад описывает Самость (Атман) как ухо уха, и это Говинда. Без Него ухо не может слышать. Если Его нет, ухо не слышит. Когда же Его нет? В двух случаях! Во-первых, когда мы находимся в глубоком сне, в котором нет сознания. Мы обсудим это завтра и поймем, что такое «Джива» (индивидуальная душа).

И заключительный момент, когда нет сознания, это... ну, я не должен об этом говорить! Это время, когда люди приезжают издалека, чтобы поведать. И там есть такие причитания: «О, я пришла повидаться с тобой, - плачет дочь! Он лежит там! «Я пришла», - говорит дочь. Он не понимает, что означает это «я пришла», поскольку, хотя у него есть уши, он не слышит. Потому что тот, кто стоит за ушами, там не присутствует. Размышляя таким образом, кто же является ухом уха? Это Говинда.

Если мы поймем все это -

Krishna Vishnu Hari Govind, yaa naamache nikhal prabandh, maajhi aatmcharchaa vishad, udand gaati (Jnaneshwari 9.210)

- Если мы будем воспевать, помня обо всем этом, то наша Нама Садхана принесет великие плоды. В противном случае, если мы ничего не понимаем в этом имени, кто знает, когда мы получим плоды? Но помните, что такого не бывает! Усилия, которые мы прилагаем в этом направлении, прокладывают путь к тому, чтобы мы услышали и поняли дальнейшие учения.

Dadaami buddhiyogam tam yena maamupyaanti te (Gita 10.10)

(Я дарую им йогу мудрости, с помощью которой они достигают Меня).

Через кого-то, через какие-то средства мы получаем возможность слышать дальнейшие учения. Поэтому ничто из того, что мы делаем в этой области, не пропадает даром. Даже если мы воспеваем без понимания, это воспевание позволяет нам слышать о величии имени. Таким образом, ничто из того, что мы делаем в сфере духовности, не пропадает даром, говорит Тукарам Махарадж. Это очень обнадеживает! Появляются новые возможности, и мы должны их использовать.

Итак, мы обсудили Нама Садхану. Завтра мы рассмотрим медитацию (Дхьяну). Мы изучим практику медитации.

Hari Om Tatsat!