

Владимир Антонов

БОГ ГОВОРИТ

(Учебник религии)

Издательство "Полюс" Санкт-Петербург
1998

Адрес для корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, до востребования Антонову
Владимиру Васильевичу ----- (с) Антонов В. В., 1998

В книге собраны наиболее значимые для нас высказывания, произнесенные Лао-Цзы, Кришной, Иисусом Христом, Муххамадом, Бабаджи, Сатъя Саи, а также некоторыми другими величайшими учениками Бога и пророками.

Книга задумана, как учебник по религии и будет полезна любому читателю, стремящемуся найти ответы на все важнейшие вопросы философии бытия.

Содержание

✚ ДАО-ДЭ-ЦЗИН

✚ БХАГАВАДГИТА С КОММЕНТАРИЯМИ И ПРИЛОЖЕНИЕМ Из предисловия к изданию А. Каменской и И. Манциарли
Санскритские термины, оставленные в тексте без перевода

Бхагавадгита

- Беседа 1. Отчаяние Арджуны
- Беседа 2. Санкхья-йога
- Беседа 3. Карма-йога
- Беседа 4. Йога мудрости
- Беседа 5. Йога отрешенности
- Беседа 6. Йога самообуздания
- Беседа 7. Йога углубленного ведения

- Беседа 8. Нерушимый Вечный Брахман
- Беседа 9. Царственное Знание и Царственная Тайна
- Беседа 10. Силопроявление
- Беседа 11. Созерцание Вселенского Образа
- Беседа 12. Бхакти-йога
- Беседа 13. "Поле" и "Знающий поле"
- Беседа 14. Освобождение от трех гун
- Беседа 15. Постигание Высочайшего Духа
- Беседа 16. Распознавание Божественного и демонического
- Беседа 17. Тройкое разделение веры
- Беседа 18. Освобождение путем отречения

Три аспекта Учения Кришны
 Этический аспект учения Кришны
 Об отношении к людям и окружающей среде
 Об отношении к Творцу
 Об отношении к своему Пути к Совершенству
 Онтологический аспект учения Кришны
 Что такое Бог
 Что такое человек
 Психоэнергетический аспект учения Кришны
 Подготовка тела
 Подготовительные упражнения с энергетикой тела
 Покорение ума
 Описание Атмана и как Его познать
 Описание Брахмана и постижения Нирваны в Брахмане
 "Укрепление сознания"
 Описание Ишвары

Приложение

- Важнейшие цитаты из "Книги о женах" 11-й книги Махабхараты
- Важнейшие цитаты из "Удьяогарвы" 5-й книги Махабхараты
- Комментарии В. Максимова к "Алмазной сутре"
- ✚ "ТАНТРИЧЕСКИЙ МИСТИЦИЗМ ТИБЕТА" — Джон Блофельд
- ✚ "Пещеры древних народов" — Лобзанг Рампа

Учение Иисуса Христа

- БОГ-ОТЕЦ
- ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ И МЫ ПРОЦЕСС ТВОРЕНИЯ. МНОГОМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА СВЯТОЙ ДУХ НЕБО И НЕБЕСА АД И РАЙ
- ПОКАЯНИЕ
- ИИСУС ХРИСТОС ИИСУС — О СЕБЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА СВОБОДА ВОЛИ
- СУДЬБА
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ О ПЬЯНСТВЕ ТРУД — ИЛИ ПАРАЗИТИЗМ? ЛЮДИ
- ПАТРИОТИЗМ
- ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ МОРАЛЬ И ЭТИКА ЛЮБОВЬ К БОГУ НЕ КРАДИ, НЕ ЛГИ, ПОМОГАЙ ДРУГИМ
- ЛЮБОВЬ
- ЛЮБОВЬ И СЕКС БРАК И РАЗВОД
- НУДИЗМ
- МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НА ДУХОВНОМ ПУТИ "МЕНЬШИНСТВА" СОСТРАДАНИЕ
- БОРЬБА СО СВОИМ "Я" МОНАШЕСТВО
- МЕДИТАТИВНАЯ РАБОТА

- ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФИЛИППА
- "ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ"
- "Книга Иисуса"
- Вступительная статья к книге: М. Экхарт "Проповеди и рассуждения" — М. В. Сабашникова
- "Горчичное зерно" — Раджниш
- "Оранжевая книга" — Раджниш
- Коран и Сунна
- "Пророк. Совершенство. Последнее бодрствование. Душа" — Джебран Халиль Джебран
- "Семь долин. Четыре долины" — Бахаулла
- ❖ АГНИ-ЙОГА
- ❖ УЧЕНИЕ АГНИ-ЙОГИ
- ❖ Бог
- ❖ Путь к Богу
- ❖ Этика
- ❖ Община
- ❖ Встречи со злом Тяжелая карма
- ❖ Психоэнергетика
- ❖ Исцеление
- ❖ Приближение к Шамбале Божественный Огонь
- ❖ Сердце
- ❖ Утончение сознания "Научные лечащие утверждения" — Йогананда
- ❖ "Все тайны" — Артур Кларк
- ✓ Учение Хуана Матуса "Учение дона Хуана: Путь знания индейцев племени Яки"
- ✓ Карлос Кастанеда "Иная реальность. Продолжение разговоров с доном Хуаном"
- ✓ Карлос Кастанеда "Путешествие в Икстлэн. Последние уроки дона Хуана"
- ✓ Карлос Кастанеда "Беседы о силе" — Карлос Кастанеда "Второе кольцо силы"
- ✓ Карлос Кастанеда "Дар Орла" — Карлос Кастанеда "Внутренний огонь"
- ✓ Карлос Кастанеда "Сила безмолвия"
- ✓ Карлос Кастанеда Комментарии Карлоса Кастанеды
- "Духовные беседы"
- Учение Бабаджи
- "Бабаджи непостижимый"

- САТЯ САИ ПРИШЕСТВИЕ САТЯ САИ Каков Он — Сатя Саи Его учение
- "Жизнь Бхагавана Шри Сатя Саи Бабы"
- "Сатя Саи. Святой и... психиатр" — Самуэль Сандвайс "Мой Господь и я" —
- Джон Хислоп "Сандеха Ниварини — Разрешение сомнений" — Сатя Саи Баба
- "Поучения" — Сатя Саи Баба "Према Вахини — Поток Святой Любви" —
- Сатя Саи Баба "Благовестие Саи Бабы" "Потоки Нектара Сатя Саи"
- Шудха Адитья ... "Беседы с Бхагаваном Шри Сатя Саи Бабой" —
- Джон С. Хислоп "Джнана Вахини — Поток Божественной Мудрости" —
- Сатя Саи "Йога действия" — Сатя Саи "
- Сатя Саи Баба — воплощение Любви" —
- П. Мейсон, Р. Ленг Чего хочет от нас Бог (обобщающие комментарии)
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Литература

Есть Бог — Изначальное Сознание вселенной, бескрайний по размерам вечно живущий вселенский Организм.

Он эволюционирует, развиваясь, совершенствуясь. Для этого Он время от времени в разных частях вселенной создает материальные миры, в которых воплощает в материальные носители малейшие частицы Своей энергии, чтобы они выросли по количественным и качественным признакам — до Богоподобия и затем влились в Него, обогатив Его собою.

Первичное формирование сгусточков будущих душ происходит на кристаллических решетках минералов, затем они воплощаются последовательно в растительные, животные и человеческие тела.[11,14,15]

Путь каждой души может быть более или менее прямым. Это определяется тем, какие качества мы в себе развиваем, используя данную нам Богом свободу воли (свободу выбора своего пути). А Он — как мудрый Пастырь — наблюдает: идем ли мы к Нему, развивая себя как Любовь, или — в противоположную сторону. Бог на нашей планете воплощался неоднократно в человеческие тела, стремясь помочь людям разобраться в смысле их бытия на Земле и облегчить понимание законов духовного совершенствования. Многие ценнейшие советы и инструкции Он сообщал нам также через пророков - людей, обретших способность говорить с Ним. Мы можем использовать приведенные ниже цитаты и тексты как для приобретения общетеоретических философских знаний, так и для приложения к себе конкретных заповедей Бога — ради приведения себя к эталону этического совершенства.

Начнем с древнейших текстов, заложивших основы монотеистической религиозной философии Китая и Индии, и затем убедимся, что тому же самому Бог учил через

Иисуса Христа и Мухаммада, а также продолжает учить и сейчас через нашего величайшего Современника — Мессию Сатья Саи Бабу.

Примем слова Бога как прямые указания для себя о том, как стать праведными пред Ним, как придти к Совершенству, как избавиться от страданий и обрести истинное и вечное счастье.

Примечание: В книге приведены именно избранные цитаты из всех использованных при ее составлении произведений. Исключение представляет только Бхагавадгита, текст которой включен полностью.

Некоторые тексты сопровождаются комментариями.

ДАО-ДЭ-ЦЗИН

Русские переводы Дао-дэ-цзин, сделанные Ян Хин-шуном [74], издавались несколько раз с некоторыми отличиями. За основу для цитирования был выбран первый из них - на наш взгляд, лучший:

Если дело завершено, человек должен устраниваться.

Врата мира открываются и закрываются при соблюдении спокойствия. Знание этой истины делает возможным надеяние.

Будучи старшим среди других, не считай себя властелином...

Усилия мудрого человека направлены к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи.

Слава и позор подобны страху. Знатность подобна великому несчастью в жизни. Что значит "знатность подобна великому несчастью в жизни"? Это значит, что я имею великое несчастье, потому что я дорожу самим собой.

Когда я не буду дорожить самим собой, тогда у меня не будет и несчастья.

Возвращение к Началу называется покоем, а покой называется возвращением к жизни.

.../Мудрый/ не борется, поэтому он непобедим...

Кто поднялся на цыпочки, не может /долго/ стоять.

Покой есть главное в движении.

Прославлять себя /военной/ победой - это значит радоваться убийству людей.

Победу следует отмечать похоронной церемонией.

Хотя Дао — существо нежное, но никто в мире не может Его подчинить.

Кто учится, тот с каждым днем увеличивает свои знания. Кто служит Дао, тот изо дня в день уменьшает /свои желанья/. В непрерывном уменьшении /человек/ доходит до надеяния.

Кто сумел овладеть жизнью, идя по земле, тот не боится носорога и тигра, а вступая в битву, он не боится вооруженных солдат. Носорогу некуда вонзить в него свой рог, тигру некуда наложить на него свои когти, а солдатам негде поразить его своими мечами. Почему это так? Это происходит оттого, что для него не существует смерти.

Создавать — и не присваивать, творить — и не хвалиться, являясь старшим — не повелевать.

/Мудрый/ светел, но не желает блеснуть.

На ненависть нужно отвечать добром.

/Мудрый/ ничего не имеет и поэтому ничего не теряет.

Когда /мудрый человек/ желает возвыситься над народом, он должен ставить себя ниже других. Поэтому, хотя он стоит над народом, но для людей он не в тягость; хотя он находится впереди, народ ему не вредит... Он не борется, благодаря чему в мире он непобедим.

Мудрый полководец не бывает воинственным. Мудрый воин не бывает гневен. Умеющий побеждать врага - не нападает. Умеющий управлять людьми ставит себя в низкое положение.

Кто имеет знание и делает вид незнающего - тот на высоте.

Кто храбр и воинственен — погибает, кто храбр и не воинственен — будет жить....

Кто знает причины ненависти к воинственным? Объяснить это затрудняется и мудрец.

После большого возмущения остаются его последствия. Спокойствие можно назвать добром. Поэтому мудрый человек дает клятвенное обещание, что не будет никого порицать.

Знающий не спорит, спорит незнающий.

Я имею три сокровища, которыми дорожу. Первое - это человеколюбие, второе — бережливость, третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Я человеколюбив, поэтому могу быть храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать мудрым вождем.

Дело должно соответствовать возможностям, действие должно соответствовать времени.

Добрым я делаю добро, недобрым тоже желаю добра.

БХАГАВАДГИТА С КОММЕНТАРИЯМИ И ПРИЛОЖЕНИЕМ

Бхагавадгита - или, в переводе с санскрита, Песнь Господня — является наиболее важной частью древнеиндийского эпоса под названием Махабхарата. В последнем описываются события примерно 5-7-тысячелетней давности.

Бхагавадгита — великое философское произведение, которое в истории Индии сыграло примерно ту же роль, какую Новый Завет - для стран европейской культуры. Ибо в обеих этих книгах с огромной мощью провозглашен принцип Любви-Бхакти в качестве основы духовного совершенствования человека. Бхагавадгита также преподносит нам целостное представление о таких фундаментальных вопросах философии, как то, что такое человек, Бог, о смысле жизни человека и принципах его эволюции.

Главным героем Бхагавадгиты является Кришна — индийский раджа, в то же время являющийся Аватаром - воплощением частицы Творца, Который дал через Кришну людям величайшие духовные наставления.

Философские истины в Бхагавадгите излагаются в форме диалога между Кришной и его другом Арджуной перед военным сражением.

Арджуна долго готовился к этой праведной битве. Но, оказавшись со своим войском перед рядами воинов противоборствующей стороны, среди которых он узнает лица своих родственников и прежних друзей, он, провоцируемый на это Кришной, начинает сомневаться в своем праве участвовать в сражении и делится с Кришной своими переживаниями.

Кришна упрекает его: посмотри, сколько людей собралось здесь, чтобы умереть за тебя! И битва ведь уже неминуема. Как же можешь ты, приведший их на смерть, сам

покинуть их в последний момент!? Раз уж ты — профессиональный воин взялся за оружие, так сражайся за правое дело. И пойми, что жизнь каждого из нас в теле — лишь краткий отрезок истинной жизни. Человек не есть тело, и он не умирает со смертью тела. И — в этом смысле — никто не может убить и никто не может быть убитым.

Арджуна, заинтригованный этими словами Кришны, задает все новые вопросы. И из ответов следует, что путь к Совершенству лежит, разумеется, не через убийства, а через Любовь - Любовь сначала к "проявленным" аспектам Бога-Абсолюта, а потом и к самому Творцу.

Ответы Кришны и составляют основу Бхагавадгиты величайшей - по глубине мудрости и широте охвата фундаментальных проблем — из книг, существующих на Земле.

Есть несколько переводов Бхагавадгиты на русский язык. Из них перевод А. Каменской и И. Манциарли [42] обладает тем преимуществом, что в нем наилучшим образом передан медитативный аспект высказываний Кришны. Вместе с тем, надо отметить, что некоторые стихи текста в нем остались просто недопереведенными.

Перевод В. С. Семенцова [61] является удачной попыткой передать стихотворный строй санскритской Бхагавадгиты. Текст действительно стал литься, как песня. Но при этом в ряде случаев снизилась точность перевода.

Перевод, выполненный обществом "Сознание Кришны" [52], обладает тем достоинством, что он сопровождается санскритским текстом (в том числе в русской транслитерации).

Перевод под редакцией Б. Л. Смирнова [64] претендует - по замыслу переводчиков — на высокую точность, обладая, вместе с тем, некоторой "сухостью" языка. Но, как и во всех перечисленных изданиях, многие важные изречения Кришны остались непонятыми переводчиками и поэтому были переведены неверно. Типичные ошибки такого рода — расшифровка слова "Атман" как "малейший из малейших", а не "тончайший из тончайших", или перевод слова "буддхи" как "высший разум", "чистая мысль" и т.п., а не как "сознание". Ошибок этого типа могли бы избежать только те переводчики, которые сами овладели высшими ступенями йоги.

Ниже публикуется новая редакция перевода Бхагавадгиты, выполненная составителем данной книги.

Из предисловия к изданию А. Каменской и И. Манциарли

Бхагавадгита... есть часть великой поэмы Махабхараты повести о Великой Войне. В ней излагается история славного рода потомков могущественного царя Бхараты... "Бхарата" означает потомков Бхараты, "маха" означает "великая". Настоящее название книги, таким образом, гласит: "Великая повесть о потомках Бхараты". Одним из этих потомков был царьподвижник Куру. Он занимался аскетическими упражнениями в поле, названном по его имени "Курукшетра", т.е. "поле Куру". На этом поле и произошла знаменитая битва. Царь Куру имел трех братьев: слепого царя Дхритараштру, сыны которого сражались вместе с неправой стороной во время Великой Войны; Панду, отца пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону; и Видуру, мудрого и справедливого человека, занимавшего высокое положение в царстве. История жизни и деяния этих потомков Бхараты изложена в 18 книгах, составляющих содержание знаменитой индусской поэмы. Каждая книга относится к особому периоду Великой Войны и носит свое собственное название.

Махабхарата была составлена великим индусским мудрецом Кришной Двайпаяной Веда-Вьясой, который привел в порядок Веда и благодаря этому был назван Веда-Вьясой (Разделившим Веда).

Поэма относится к историческому периоду за 5000 лет до рождения Христа...

Вот, что говорит А. Безант в своем предисловии к Бхагавадгите: "Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индусской поэме "Махабхарата", нет более редкого и драгоценного, чем "Песнь Господня".

С тех пор, как она слетела с Божественных уст Шри Кришны на поле сражения и утолила скорбь Его ученика и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. Ее цель поднять того, кто ищет духовного Пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умирают желанья и где йог пребывает в тихом и непрерывном созерцании, в то время как его тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок Бхагавадгиты заключается в том, что духовный человек может не быть отшельником, а единение с Божественной Жизнью может совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, так как препятствия к Слиянию лежат не вне нас, а в нас самих...".

Санскритские термины, оставленные в тексте без перевода

Атман - главная суть существ: часть многомерного организма, пребывающая в высшей пространственной мерности; то же, что Дух Божий, Который живет в нас, словами ап. Павла (1 Кор. 3:16).

Брахман — Святой Дух, ступень восходящей линии эволюции сознания, последняя перед Ишварой.

Буддхи-йога - система методов развития сознания человека, следующая за раджа-йогой.

Варны - эволюционные ступени развития человека, которым соответствует его социальная роль: шудры — слуги, вайшьи торговцы, крестьяне, ремесленники, кшатрии — предводители, воины, брахманы — в первоначальном смысле слова — достигшие состояния Брахмана. В Индии и ряде других стран варновая принадлежность стала наследуемой по рождению, что оспаривалось многими мыслителями и отрицается Богом (см.ниже).

Гуны - три качества человека: тамас - тупость, невежество, раджас — энергичность, страстность, саттва гармония, чистота. Каждый человек, эволюционируя, должен подняться по этим гунам-ступеням и затем идти выше (об этом см. в тексте). Качества, присущие гунам раджас и саттва, должны быть последовательно освоены каждым, чтобы он смог идти дальше.

Гуру — духовный учитель.

Дхарма - объективный закон жизни; предназначение, путь человека.

Индрии — "щупальцы", которые мы "протягиваем" из своих органов чувств, а также умом (манасом) - к объектам восприятия, размышления, представления.

Ишвара - Иегова, Бог-Отец, Творец, Аллах, Дао (в даосском смысле слова), Изначальное Сознание, Адибудда.

Йога - санскритский эквивалент латинского слова "религия" — "связь", "слияние" человека с Богом. Можно говорить о йоге: а) как о пути к этой цели и б) как о состоянии такого единения.

Майя — Божественная Иллюзия: мир материи, кажущийся нам самосущим.

Манас — ум, разум.

Махатма — "Великий Атман", т.е. человек, имеющий развитый индивидуальный Атман (см.[20р, эволюционно зрелый, мудрый человек.

Муни — мудрый, мудрец.

Параматман - Высший, Божественный Атман: то же, что Ишвара.

Пракрити — космическая материя (в собирательном смысле).

Пуруша — космический дух (в собирательном смысле).

Раджа — правитель, царь.

Риши — мудрец.

Бхагавадгита

Беседа 1

Дхритараштра сказал:

1:1. На поле Дхармы, на святом поле Куру собравшиеся вместе горят жаждой сразиться; что же делают мои и сыны Панду, о Санджая? Санджая сказал:

1:2. Узрев выстраивающуюся рать Пандавов, раджа Дурьодхана подошел к своему гуру Дроне и сказал:

1:3. Смотри, о учитель, какое могучее войско сынов Панду собрал сын Друпеды, твой мудрый ученик.

1:4. Это — богатыри, могучие стрелки, Бхиме и Арджуне равные в бою: Юдхана, Вирата и Друпата, правящий большой колесницей, 1:5. Дхриштакету, Чекитана, храбрый раджа Кеши Пуруджит и Кунтибходжа и Шайвия, быки среди людей, 1:6. сильный Юдхаманью, бесстрашный Уттамоджа, сын Саубхадры, сыны Друпеды — все на великих колесницах.

1:7. Знай же и наших вождей, о высший из дваждырожденных, предводителей моего войска, — узнай их имена:

1:8. ты, господин, и Бхишма, и победоносные Карна и Крипа, а также Ашватхаман, Викарна, и сын Саумадатты, 1:9. и много других героев, жертвующих жизнями ради меня, — разнообразно вооруженные, все — опытные бойцы.

1:10. Недостаточной кажется мне наша ратная сила, хотя и предводительствует ею Бхишма; и достаточной видится их сила, хотя и состоит она под предводительством Бхимы.

1:11. Пусть же все, стоящие в своих рядах согласно своим войскам, и вы, предводители, — пусть все охраняют Бхишму.

1:12. Чтобы ободрить его, старший из Куру, славный Бхишма, затрубил в свою раковину, звучащую наподобие львиного рева.

1:13. Сразу же в ответ загрели раковины и литавры, барабаны и роги, и гром от них был страшный.

1:14. Тогда, стоя на своей большой колеснице, запряженной белыми конями, Мадхава и Пандава затрубили в свои божественные раковины.

1:15. Хришикеша затрубил в Панчаджанию и Джананджая в Девадатту, а страшный в подвигах Врикодара затрубил в свой рог.

1:16. Царь Юдхиштира, сын Кунти, трубил в Анантавиджая, Накула — в Сухошу, а Сахадева — в Манипушкау.

1:17. И Кешия, великий стрелок, и Шикханди, могучий воин на колеснице, и непобедимые Дхриштадиюмна, Вирата, Сатьяки, 1:18. и Друпادا и сыны его, и Субхадра, мощно вооруженный, — все со всех сторон трубят в свои раковины, о господин Земли!

1:19. Этот страшный рев потрясает сердца сынов Дхритараштры, громом наполняя небо и землю.

1:20. Тогда, увидев готовящихся к сражению сынов Дхритараштры, Пандава, на шлеме которого изображена обезьяна, поднял свой лук.

1:21. И промолвил такое слово, обращаясь к Хришикеше, Владыке Земли:

1:22. Среди двух войск — моя колесница, о Неколебимый; я вижу собравшихся здесь готовых к сражению ратников, с которыми я должен сразиться в этой трудной битве; 1:23. я вижу здесь горящих желанием удовлетворить лукавого сына Дхритараштры.

Санджая сказал:

1:24. Услышав эти слова Арджуны, о Бхарата, Хришикеша остановил превосходнейшую их колесницу посреди двух войск

1:25. и, указывая на Бхишму, Дрону и всех правителей земли, сказал: о Партха, смотри на этих собравшихся вместе Куру!

1:26. Тогда Партха увидел стоящих друг против друга отцов и дедов, гуру, дядей, двоюродных братьев, сынов и внуков, друзей, 1:27. тестей и товарищей давних, разведенных по враждебным ратям. При виде всех этих выстраивающихся родственников Каунтея, охваченный глубокой жалостью, со скорбью промолвил:

1:28. о Кришна, при виде моих родных, выстраивающихся в бой и палимых жаждой сражения, 1:29. ноги мои подкашиваются и горло мое пересыхает, мое тело дрожит и волосы поднимаются дыбом, 1:30. Гандива выпадает из моих рук, и вся кожа моя пылает; не в силах я стоять, и голова идет кругом.

1:31. И вижу я зловещие знамения, о Кешава. И не предвижу я никакого добра от этой братоубийственной войны.

1:32. Не желаю я победы, о Кришна, ни царства, ни наслаждений. Ни к чему нам царство! О Говинда! К чему наслаждение или сама жизнь? 1:33. Те, которым мы желаем царство, счастье, усладу, они стоят здесь, готовые к сражению, отрекшиеся от жизни и от богатства, -

1:34. учителя, отцы, сыновья, также и деды, дяди, тести, внуки, шурины и другие родственники.

1:35. Не хочу я убивать их, хотя бы и самому пришлось быть убитым, о Мадхусудана! Не хочу, даже если бы это дало мне власть над тремя мирами! Как же решиться на это ради земной власти? 1:36. Какое может быть для нас удовлетворение в убийстве этих сыновей Дхритараштры, о Джанардана? Большой грех совершим мы, убив этих мятежников.

1:37. Не должны мы убивать сынов Дхритараштры, наших родичей! Убив своих родных, как сможем мы быть счастливыми, о Мадхава? 1:38. Если в увлечении страстью их умы не видят зла в разрушении семейного начала и не видят преступления во вражде к друзьям, 1:39. то почему же нам, видящим зло в таком разрушении, не понять и не отвернуться от такого греха, о Джанардана? 1:40. С разрушением рода погибают вечные родовые обычаи; с уничтожением порядка беззаконие овладевает всем родом; 1:41. с воцарением беззакония, о Кришна, развращаются жены рода; от развращения жен, о Варшнея, возникает смешение варн.

1:42. Смешение же это готовит ад убийцам рода и самому роду, ибо предки их изнемогают от недостатка жертвоприношений риса и воды.

1:43. Грехом этих убийц, совершивших смешение варн, уничтожаются древние родовые и кастовые порядки.

1:44. А уничтожившие родовые порядки вечно пребывают в аду, о Джанардана! Так слышали мы.

1:45. Увы! Из желания владеть царством мы готовы совершить великий грех, мы готовы убить своих восставших родичей.

1:46. Если бы меня, безоружного, несопротивляющегося, вооруженные сыны Дхритараштры убили в бою, мне было бы легче.

Санджая сказал:

1:47. Сказав это на поле битвы, Арджуна опустил на сиденье колесницы, охваченный скорбью. Он бросил лук и стрелы.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит первая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Отчаяние Арджуны.

Беседа 2

Санджая сказал:

2:1. Ему, охваченному скорбью, с глазами полными слез, повергнутому в отчаяние, Мадхусудана молвил:

2:2. Откуда напало на тебя в минуту опасности это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее врата рая, о Арджуна? 2:3. Не поддавайся слабости, о Партха! Отряхнув презренное малодушие, воспрянь, Парантапа!

Арджуна сказал:

2:4. О Мадхусудана! Как я направлю стрелы на Бхишму и на Дрону - на тех, которые достойны глубокого почтения, о Победитель врагов? 2:5. Воистину, лучше питаться подаянием как нищий, чем убивать этих великих гуру. Убив этих высокочтимых гуру, я буду есть пищу, окрашенную их кровью.

2:6. И не знаю, что лучше для нас: быть побежденными или победить тех, что стоят против нас — сынов Дхритараштры, со смертью которых мы сами потеряем охоту к жизни.

2:7. С сердцем, пронзенным тоской, с помутившимся разумом - я больше не вижу свой долг. Молю Тебя: скажи определенно — что лучше? Я — Твой ученик, умоляющий Тебя, научи меня!

2:8. Не предвижу я, чтобы жгучую тоску, опалившую мои чувства, угасило достижение высочайшей власти на Земле или даже господство над богами.

Санджая сказал:

2:9. Обратившись с этими словами к Хришикеше, Гудакеша, сокрушитель врагов, сказал: "Я не буду сражаться", — и умолк.

2:10. Стоя среди двух ратей, с улыбкой обратившись к поверженному в отчаяние, Хришикеша молвил:

2:11. Ты скорбишь о том, о чем не следует скорбеть, хотя и говоришь слова мудрости. Но мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых.

2:12. Ибо, поистине, не было времени, когда Я, или ты, или эти владыки земли не существовали; воистину, не перестанем мы существовать и в будущем.

2:13. Подобно тому, как живущий в теле переживает детство, зрелость и старость, так же покидает он одно тело и переходит в другое. Сильный об этом не скорбит.

2:14. Соприкосновение с материей, о Каунтея, бросает в холод и в жар, доставляет наслаждения и страдания: эти ощущения преходящи, они налетают и исчезают - выноси их мужественно, о Бхарата!

2:15. Тот, кого они не мучают, о лучший из людей, кто уравновешен и стоек в радости и горе, — тот способен достичь бессмертия.

2:16. То, что истинно, — никогда не исчезнет; что не истинно - не причастно к истинному бытию. Это конечное знание постигли проникшие в суть вещей.

2:17. Знай, что То, Которым проникнуто все, неразруσιμο. Никто не может привести к разрушению Непреходящее, Вечное.

2:18. Преходящи лишь тела воплощаемого. Но сам он вечен, неразрушим. Поэтому — сражайся, о Бхарата!

2:19. Думающий, что он может убить, и думающий, что он может быть убитым, — оба одинаково заблуждаются. Человек не может ни убить, ни быть убитым.

2:20. Он не возникает и не исчезает; раз получив бытие, он не перестает существовать. Нерожденный, вечный, древний, бессмертный — он не гибнет, когда убивают его тело.

2:21. Кто знает, что он — неразрушим, вечен, нерожден, бессмертен, — как может тот убить, о Партха, или быть убитым? 2:22. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые.

2:23. Оружие не рассекает его, огонь не палит, вода не мочит, ветер не иссушает.

2:24. Ибо нельзя ни рассечь, ни спалить, ни пропитать влагой, ни иссушить его — нерассекаемого, несжигаемого, неувлажняемого, неиссушаемого.

2:25. Его именуют непроявленным, бесформенным, неповреждаемым. Зная это, ты не должен скорбеть.

2:26. Если бы ты даже считал его вечно рождающимся и умирающим, — и тогда, о мощновооруженный, ты не должен печалиться.

2:27. Воистину, смерть предназначена для рожденного, а рождение неизбежно для умершего. О неизбежном — не скорби!

2:28. Не проявлены существа до материального проявления, не проявлены - после, но проявлены лишь в середине, о Бхарата. О чем же печалиться? 2:29. Одни почитают душу за чудо, другие говорят о ней, как о чуде, а есть и такие, которые, даже узнав о ней, не могут понять ее.

2:30. Воплощенный никогда не может быть убит, о Бхарата! И, посему, не скорби ни о какой (убитой) твари.

2:31. И, взирая на свою собственную дхарму, ты не должен колебаться, о Арджуна: воистину, для кшатрия нет ничего более желанного, чем праведная война.

2:32. Счастливы, о Бхарта, те кшатрии, которым выпадает на долю такое сражение; оно подобно отверзтым вратам в Небеса.

2:33. Но если теперь ты не вступишь в этот праведный бой, отвергнув свою дхарму и свою честь, то ты примешь на себя грех.

2:34. И все живущие узнают о твоём вечном позоре. А для славного позор — хуже смерти.

2:35. Великие предводители на колесницах подумают, что страх заставил тебя бежать с поля битвы. И ты, которого они столь высоко чтили, станешь презренным для них.

2:36. Много недостойных слов скажут твои враги, клеветая на твою доблесть. Что может быть больнее? 2:37. Убитый - ты попадешь в рай; победитель - ты насладишься Землей. Восстань же, о Каунтея, и будь готов к борьбе!

2:38. Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, победу и поражение, — вступи в битву! Так ты избежешь греха.

2:39. Я возвестил тебе сейчас ученье санкхьи о сознании; а теперь внимли наставлению йоги. Восприняв эту мудрость, о Партха, ты сокрушишь оковы кармы.

2:40. На пути этой йоги не бывает потерь. Даже небольшое продвижение по этому пути спасает от большой опасности.

2:41. Воля решительного направлена к этой цели; побуждения же нерешительного разветвляются беспредельно, о радость Куру.

2:42. Цветисты речи немудрых, которые держатся буквы Вед, о Партха; они говорят: "Вне этого - нет ничего иного"2.

2:43. Их души полны желаний, высшая цель их — рай, их забота - хорошее перевоплощение, все их действия и обряды направлены лишь к достижению удовольствия и власти.

2:44. Для тех, кто привязаны к утехам и власти, кто скованы этим, — для тех недоступна решительная воля, твердо устремленная к Самадхи.

2:45. Веды поучают о трех гунах; поднимись над ними, о Арджуна! Будь свободен от двойственности, постоянно пребывай в гармонии, равнодушный к обладанию земным, утвердившийся в Атмане.

2:46. Для человека, познавшего Брахмана, Веды не более полезны, чем на местности, затопленной водой, полезен малый пруд.

2:47. Взирай лишь на дело, а не на выгоду от него. Да не будет побуждением твоим - выгода от деятельности! И бездействию не предавайся!

2:48. Отказываясь от привязанности к награде за свою деятельность, становись одинаково уравновешенным в успехах и неудачах, о Джананджая. Уравновешенностью характеризуется йога.

2:49. Отбрасывая непрестанно ненужную деятельность буддхи-йогой, о Джананджая, научись управлять собою как сознанием. Несчастны те, которые действуют ради награды за свою деятельность.

2:50. Погруженный в работу с сознанием не обретает более добрых или дурных кармических последствий своей деятельности. Отдайся же йоге! Йога есть искусство деятельности.

2:51. Мудрецы, посвятившие себя работе с сознанием, освобождаются от закона кармы и от необходимости новых рождений, достигая полного освобождения от страданий.

2:52. Когда твое сознание освободится от сетей иллюзии, ты достигнешь безразличия к тому, что слышал, и к тому, что услышишь.

2:53. Когда ты выйдешь из очарованности Ведами и утвердишься в покое Самадхи, тогда ты достигнешь йоги.

Арджуна сказал:

2:54. Что служит признаком того человека, чьи мысли успокоены, кто утвердился в Самадхи, о Кешава? Как говорит он, как ходит и как сидит? Благословенный сказал:

2:55. Когда человек отказался от всех чувственных вожделений, о Партха, и, углубившись в Атман, нашел удовлетворение в Атмане, тогда он именуется стойким в мудрости.

2:56. Тот, чей ум спокоен среди скорби, бесстрастен среди наслаждений, страха и гнева, — тот, кто тверд в этом, именуется мунни.

2:57. Тот, кто ни к чему (земному) не привязан, кто, встречая приятное и неприятное, не ликует и не ненавидит, тот утвердился в истинном знании.

2:58. Когда, подобно черепахе, втягивающей в себя свои ноги и голову, он отрывает свои индрии от земных объектов, тогда он достиг истинного понимания.

2:59. От объектов чувств, но не от вкуса к ним освобождается вставший на путь отрешенности; но и вкус исчезает у того, кто познал Высшее.

2:60. О Каунтея! Возбужденные индрии увлекают ум даже пронизательного человека, пытающегося управлять ими.

2:61. Укротив все индрии, пусть он войдет в гармонию, поставив себе высшей целью Меня. Ибо понимание лишь у того истинно, кто владеет своими индриями.

2:62. Устремление мысли на земные объекты рождает привязанность к ним. От привязанности рождается страсть. От страсти рождается гнев.

2:63. От гнева происходит полное искажение восприятия. От искажения восприятия — потеря памяти. От потери памяти - потеря энергии сознания. Теряя энергию сознания, человек деградирует.

2:64. Но победивший свои индрии, отказавшийся от влечений и неприязни, предавший себя Атману - обретает внутреннюю чистоту.

2:65. По достижении этой чистоты наступает конец всем страданиям. У обретшего ее очень скоро укрепляется сознание.

2:66. Не может быть (развитого) сознания у несобранного человека, и нет для него счастья и мира. А без этого возможно ли блаженство? 2:67. У человека, уступающего напору страстей, уносится разум подобно тому, как ладью уносит бурей.

2:68. Поэтому, о мощновооруженный, у того, чьи индрии совершенно отвлечены от земных объектов, — понимание у того истинно.

2:69. То, что ночь для всех, для мудрого есть время бодрствования. Когда же все остальные бодрствуют, тогда наступает ночь для прозорливого муни.

2:70. Если человек не возбуждается от чувственных желаний, подобно тому, как океан не волнуется от впадающих в него рек, — такой человек обретает мир. И мира не достигнет тот, кто стремится выполнять свои желания.

2:71. Кто в такой степени отрекся от желаний и идет вперед, свободный от страстей, корысти, самости, — тот обретает мир.

2:72. Таково состояние Брахмана, о Партха. Кто обрел его - тот не заблуждается. И кто достигает его хотя бы в свой смертный час — тот обретает Нирвану Брахмана. Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит вторая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Санкхья-йога.

Беседа 3

Арджуна сказал:

3:1. Если ты утверждаешь, что путь познания выше пути действия, о Джанардана, отчего побуждаешь Ты меня к такому ужасному делу? 3:2. Непонятной речью Ты смущаешь мое понимание. Поведай мне определенно: каким образом могу я достигнуть блаженства? Благословенный сказал:

3:3. Есть две возможности развития, как Мною было сказано ранее, о безгрешный: йога размышления и йога правильного действия.

3:4. Человек не достигает освобождения от пут судьбы отказом от действия, одним лишь отречением он не поднимается до Совершенства.

3:5. Никто даже на миг не может остаться истинно бездействующим, ибо все вынуждается к действию свойствами пракрити.

3:6. Овладевший контролем над своими индриями, но все же помышляющий о земных объектах — такой человек с помутившимся разумом называется лицемером.

3:7. Но тот, кто овладел своими индриями и свободно совершает карма-йогу, — тот достоин почитания.

3:8. Выполняй же праведные действия, ибо деятельность лучше бездействия; при бездействии невозможно поддержать даже собственное тело.

3:9. Мир поработается деятельностью, если она совершается не как жертва. Как жертвоприношение выполняй свои действия, оставаясь свободным от привязанностей к земному, о Каунтея!

3:10. Бог создал человеческий род вместе с законом жертвенности. Он при этом сказал: "Жертвенностью процветайте! Это пусть будет желаемое вами!

3:11. Жертвенностью своею удовлетворяйте Божественное и да удовлетворит Оно вас! Удовлетворяя друг друга - вы достигнете высшего блага.

3:12. Ибо удовлетворенное вашей жертвенностью Божественное ниспошлет вам все, потребное в жизни". Воистину, вор - тот, кто на получаемые дары не отвечает дарами.

3:13. Праведные, питающиеся остатками от (своих) жертв, освобождаются от грехов. Те же, которые заботятся о пище исключительно для себя, — те питаются грехом.

3:14. Благодаря пище растут тела существ. От дождя происходит пища. Дождь происходит от жертвенности. Жертва рождается при исполнении действий.

3:15. Знай, что от Брахмана происходит исполнение судеб. А Брахман представляет Изначального. И Вездесущий Брахман всегда поддерживает жертвенность.

3:16. Тот, кто на Земле не следует этому закону жертвенности-воздаяния, чья жизнь полна греха, кто живет чувственными наслаждениями, — тот живет напрасно, о Партха!

3:17. Лишь тот, кто обрел радость и удовлетворение в Атмане и счастлив лишь в Нем, — тот лишь свободен от земных обязанностей.

3:18. У него нет больше обязанностей в делании или неделании чего-либо в этом мире, и ни в одном существе он не ищет более покровительства для осуществления своей цели.

3:19. Потому непрестанно исполняй свои обязанности без привязанности (к награде), ибо, воистину, так совершая действия, человек достигает Высочайшего.

3:20. Воистину, именно деятельностью достигли Джанака и другие Совершенства. Действуй и ты, помня о целостности мира.

3:21. (Причем) то, что делает лучший, то делают и другие: его примеру следует народ.

3:22. Нет ничего, о Партха, в трех мирах, что бы Я должен был совершить или чего бы Я не достиг. И все же Я пребываю в действии.

3:23. Ибо если бы Я не пребывал постоянно в действии, о Партха, то люди повсюду начали бы следовать Моему примеру.

3:24. Мир был бы разрушен, если бы Я не совершал действия. Я стал бы причиной смещения варн и виной гибели народов.

3:25. Из-за привязанности действует немудрый, о Бхарата. Мудрый же действует без привязанности, ради блага других.

3:26. Мудрый не должен смущать немудрых людей, привязанных к действию. Но он должен каждую их деятельность приводить в гармонию со Мной.

3:27. Все действия проистекают из трех гун. Но обольщенный самолюбием человек мнит: "Я есть совершающий".

3:28. Тот же, о могущественный, кто знает сущность распределения действий по гунам и помнит, что "гуны вращаются в гунах", — тот освобождается от привязанности к действию.

3:29. Обманутые гунами люди привязаны к делам этих гун. Человек совершенного знания не должен смущать их — тех, чье знание еще не совершенно.

3:30. Предоставив управление всеми действиями Мне, погрузившись в Атман, свободный от корысти и себялюбия, обретя покой, — сражайся, Арджуна!

3:31 Тех людей, которые неизменно следуют Моему Учению, исполненных преданности и свободных от зависти, — тех никогда не свяжут дела.

3:32. А те безумные, которые, хуля Мое Учение, не следуют ему, лишённые всякого знания, — знай, что они обречены.

3:33. Умные люди стремятся жить в согласии с пракрити. Все воплощенные существа подчинены ей. Что же дает сопротивление пракрити? 3:34. Влечение и отвращение к (земным) объектам коренятся в индриях. Не поддавайся ни тому, ни другому: воистину, они — препятствия на Пути.

3:35. Исполнение собственных обязанностей, пусть даже самых скромных, — лучше исполнения чужих, пусть даже самых высоких. Лучше умереть, исполняя свою собственную дхарму: чужая дхарма полна опасности.

Арджуна сказал:

3:36. Но что толкает человека против его воли ко греху, о Варшнея? Воистину, его как бы толкает к нему неведомая сила.

Благословенный сказал:

3:37. Это — похоть, это — гнев — порождения гуны раджас, ненасытной, многогрешной. Изучи же их — величайших врагов на Земле.

3:38. Как дымом скрыт огонь, как зеркало покрыто пылью, как зародыш обернут плодным пузырем, — так вождением все в мире окутано.

3:39. Этим вечным врагом мудрого окутана и мудрость - в виде ненасытного, как пламя, сексуального желания.

3:40. Индрии, ум и сознание есть поля его действия. Через них он, опутав собою мудрость, вводит в заблуждение обитающего в теле.

3:41. И потому, овладев индриями, о лучший из Бхарат, обуздай именно этот источник греха — врага знания и мудрости разрушителя.

3:42. Говорится, что индрии — это здорово! Высшие из индрий — индрии ума. Но превыше ума — сознание. Превыше же сознания — Он.

3:43. Постигнув, что Он - превыше (человеческого) сознания, утвердив себя в Атмане, убей, о могучий, врага в образе труднопреодолимого сексуального желания.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит третья беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Карма-йога.

Беседа 4

Благословенный сказал:

4:1. Эту вечную йогу Я поведал Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, Ману сообщил ее Икшваку.

4:2. Таким образом друг от друга научились ей царимудрецы. Но со временем йога на Земле пришла в упадок, о Парантапа.

4:3. Эту же древнюю йогу поведал Я ныне тебе, ибо ты предан Мне и ты — Мой друг; в ней — высочайшая тайна.

Арджуна сказал:

4:4. Позднее родился Ты, ранее родился Вивасван. Как же должен я понять, что Ты первый поведал сие Учение? Благословенный сказал:

4:5. Много рождений в прошлом у Меня и у тебя, о Арджуна! Я знаю их все, ты же не ведаешь своих, о Парантапа.

4:6. Хоть Я - вечный, непреходящий Атман, хоть Я - Ишвара, но — внутри Мне подвластной пракрити — Я Своей майей Себя проявляю.

4:7. Когда же праведность (на Земле) приходит в упадок, о Бхарата, а неправедность воцаряется, — тогда Я проявляю Себя.

4:8. Для спасения добрых, для поражения творящих зло, для восстановления дхармы — Я проявляю Себя так из века в век.

4:9. Кто действительно познал сущность Моих чудесных явлений, тот, покидая тело, не воплощается вновь, а соединяется со Мной, о Арджуна.

4:10. Освободившись от привязанностей, страха и гнева, постигнув Мое Бытие, многие, очищенные в огне мудрости, обретают Великую Любовь ко Мне.

4:11. Как люди идут ко Мне, так и Я принимаю их. Ибо пути, по которым идут люди со всех сторон, есть Мои пути, о Партха.

4:12. Те, которые стремятся к успеху в земных делах, поклоняются богам. Они быстро получают успех в мире материи от таких действий.

4:13. В соответствии с гунами и природой деятельности людей Мною были созданы четыре варны. Знай, что Я - их творец, хотя Я не действую, оставаясь невовлеченным.

4:14. И действия не влияют на Меня, и награда за них не прельщает Меня. Тот, кто знает Меня таким, не запутывается в кармических последствиях своей деятельности.

4:15. Зная это, обретшие Освобождение мудрецы совершали действия. Совершай же и ты их, имея примеры своих предшественников.

4:16. "Что есть деяние, и что есть недеяние?" — даже разумные этим смущаются. Я объясню тебе это, благодаря чему ты освободишься от заблуждений.

4:17. Необходимо осознать, что есть необходимые действия, ненужные действия и недеяние. Таинственен путь действия!

4:18. Тот, кто видит недеяние в действии и деяние в бездействии, тот - воистину, сознатель и, даже будучи вовлеченным в действия среди других людей, он остается свободным.

4:19. О том, чьи начинания свободны от сексуальной страсти и лишены стремления к личной выгоде, — о том знающие говорят, что его поступки очищены огнем сознания.

4:20. Утратив стремление к личной выгоде, всегда удовлетворенный, не ищущий ни в ком из людей опоры, он - в недеянии, хотя постоянно действует.

4:21. Не желая личной выгоды, подчинив мысли Атману, отказавшись от чувства собственности, совершая действия лишь телесно, — он не пятнает свою судьбу.

4:22. Удовлетворенный тем, что к нему приходит, свободный от двойственности, не знающий зависти, уравновешенный в удаче и неудаче, — он не связан действиями и тогда, когда совершает действия.

4:23. Тот, кто, утратив привязанность к материальному, достиг Освобождения, чьи мысли утвердились в мудрости, кто совершает действия как жертву, — все деяния того сливаются с гармонией мира.

4:24. Брахман - жертвенность. Брахман - жертва, приносимая пламенем (Любви) Брахмана. Брахман достигается с Его помощью — погружением в Самадхи.

4:25. Некоторые йоги приносят жертвы, поклоняясь богам. В Брахманическом огне жертвуют другие, таким образом жертвуя.

4:26. Некоторые жертвуют своим слухом и другими органами чувств ради самообуздания. Другие же жертвуют звуком и другими объектами чувств, возбуждающими индрии.

4:27. Еще другие сжигают в огне Атмана всю деятельность индрий и входящие энергии, стремясь к мудрости.

4:28. Другие жертвуют имуществом, или через аскетизм, или через религиозные обряды. Другие - через усердие в науках, в познании, также через соблюдение строгих обетов.

4:29. Другие предают исходящую из тела энергию входящей или же входящую — исходящей. Другие входящую и исходящую энергии передвигают, совершая пранаяму.

4:30. Все они — хотя внешне различные, но понимающие суть жертвенности — очищают в процессе деятельности свои судьбы.

4:31. Вкушающие нектар остатков от своих жертвоприношений — приближаются к Обителю Брахмана. Не для того этот мир, кто не жертвует, и тем более не для него - мир иной, о лучший из Куру!

4:32. Многочисленны и разнообразны жертвы, рассыпаемые пред лицом Брахмана. Знай, что все они рождены от действия. Познав это, ты будешь свободен.

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жертва мудростью, о карающий врагов! Все действия, о Партва, достигают совершенства у мудрого.

4:34. Обрети же мудрость через преданность, пылливость и служение. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в это.

4:35. И, познав это, ты больше не будешь впадать в такое смятение, о Пандава, ибо ты узришь все воплощенные существа в мире Атмана и в мире майи.

4:36. И если бы даже ты был величайшим из грешников, то на ладье этой мудрости ты все же переплывешь пучину страданий.

4:37. Подобно огню, превращающему в пепел топливо, огонь мудрости сжигает все ложные деяния дотла.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем мудрость. Через нее - искусный в йоге в свое время находит просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. Обретает ее также и владеющий управлением индриями. Достигнув же мудрости, они быстро приходят в высшие миры.

4:40. Но невежественные, лишенные веры, неуверенные — те идут к гибели. Для сомневающихся нет ни этого мира, ни иного, ни счастья.

4:41. Кто йогой отрешился от ложного действия, кто мудростью разрубил сомнения, кто укрепился в Атмане - того не могут связать действия, о Джананджая.

4:42. И потому, мечем мудрости Атмана рассекая закравшееся рожденное неведением сомнение, пребывай в йоге, о Бхарата!

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит четвертая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога мудрости.

Беседа 5

Арджуна сказал:

5:1. Санньясу Ты восхваляешь, о Кришна, а также и йогу! Что же из этих двух следует предпочесть? Скажи мне определенно!

Благословенный сказал:

5:2. И санньяса, и карма-йога приведут тебя к высшему благу. Но, воистину, карма-йоге следует отдать предпочтение.

5:3. Познай же как истинного санньясина того, кто не ненавидит и не желает. Свободный от двойственности, о мощновооруженный, он без труда освобождается от оков.

5:4. Также не мудрецы, а дети говорят о санкхье и о йоге, как о чем-то разном: тот, кто усерден хотя бы в одной из них, — достигает плодов обеих.

5:5. Уровень продвижения, достигаемый последователями санкхьи, достигается также и йогами. Тот прав, кто видит, что санкхья и йога — суть одно.

5:6. Но без йоги, о мощновооруженный, воистину, трудно достичь санньясы. Направленный же йогой мудрец быстро достигает Брахмана.

5:7. Тот, кто упорен в йоге, кто расчистил себе путь к Атману и утвердился в Нем, кто победил свои индрии, познал единство Атманов всех существ, — тот, и действуя, остается неизменным.

5:8. "Я не совершаю действий", — должен знать достигший гармонии и познавший истину, даже смотря, слушая, осязая, обоняя, принимая пищу, двигаясь, спя, дыша.

5:9. Говоря, давая, беря, открывая и закрывая глаза, он должен осознавать: индрии движутся среди объектов.

5:10. Тот, кто Брахману посвящает все свои действия, исполняя их без привязанности, тот никогда не будет запятнан грехом, подобно тому, как не смачиваются водой листья лотоса.

5:11. Отказавшись от привязанностей, йог действует своими телом, умом, сознанием и индриями ради постижения своего Атмана.

5:12. Уравновешенный, отрешившийся от стремления к награде за свою деятельность человек обретает совершенный мир. Неуравновешенный же,двигаемый своими желаниями, привязанный к наградам — находится в оковах.

5:13. Разумом отказавшись от действий, обитающий в теле спокойно пребывает в этом девятивратном граде, не действуя и не принуждая никого к действию.

5:14. Ни чувство собственности, ни деятельность людей, ни привязанность к наградам не создаются Владыкой мира. Но саморазвивающаяся в материи жизнь делает это.

5:15. Не принимает Господь ни греха, ни праведности от кого-либо. Мудрость сия окутана неведением, в котором блуждают люди.

5:16. Но в ком неведение уничтожено познанием Атмана, для того эта мудрость, сияя подобно Солнцу, раскрывает Высочайшего.

5:17. Тот, кто познал себя как сознание, кто отождествился с Атманом, кто уповает только на Всевышнего, кто находит прибежище только в Нем, — тот идет к Освобождению, очищенный спасительной мудростью.

5:18. Знающий смотрит одинаково и на брахмана, украшенного ученостью и смирением, и на слона, корову, собаку, и даже на того, кто ест собаку.

5:19. Здесь, на Земле, рождение и смерть побеждаются теми, чей ум умиротворен. Брахман чист от греха и пребывает в покое. Поэтому умиротворенные постигают Брахмана.

5:20. С успокоенным ясным сознанием постигший Брахмана и утвердившийся в Брахмане не ликует, получая приятное, и не скорбит, получая неприятное.

5:21. Тот, кто не привязан к удовлетворению своих чувств внешним и находит отраду в Атмане, — тот, достигнув единения с Брахманом, вкушает непреходящее блаженство.

5:22. Радости, возникающие от соприкосновения с материальными объектами, воистину, — лона страдания, ибо они имеют начало и конец, о Каунтея. Не в них находит радость мудрый.

5:23. Тот, кто может еще здесь, на Земле, до своего освобождения от тела, противостоять силе половой страсти и гневу, — тот достиг гармонии, тот — счастливый человек.

5:24. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется не от внешнего, кто озаряется (любовью) изнутри, — тот йог способен постичь сущность Брахмана и Нирвану в Брахмане.

5:25. Нирвану в Брахмане получают те риши, которые очистились от пороков, освободились от двойственности, познали Атман и посвятили себя благу всех.

5:26. Освободившиеся от половой страсти и гнева, занятые духовным подвижничеством, обуздавшие мысли, познавшие Атман - те приблизились к Нирване в Брахмане.

5:27. Оторвав индрии от земного, направив свое видение внутрь, уделив внимание втекающей и истекающей энергии, 5:28. контролируя индрии, ум и сознание, приняв себе целью достижение Освобождения, отказавшись от (личных) желаний, страха и гнева, — человек достигает полной Свободы.

5:29. Познавший Меня как радующегося жертвенности и духовным подвигам Великого Ишвару — Благодетеля всех живых существ, — знающий Меня так достигает полной удовлетворенности.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит пятая беседа между Шри Кришной и Арджунной, именуемая: Йога отрешенности.

Беседа 6

Благословенный сказал:

6:1. Кто деятельно исполняет свой долг, не рассчитывая на личную выгоду от своей деятельности, тот - истинный санньясин, тот - йог, а не тот, кто живет без огня и обязанностей.

6:2. Знай, о Пандава: то, что именуется санньясой, и есть йога. Не может стать йогом тот, кто не отрешился от личных желаний.

6:3. Для разумного, устремившегося к йоге, деяние является средством. Для достигшего йоги — недеяние является средством.

6:4. Достигший йоги, отрешившись от личных желаний, не привязан ни к земным объектам, ни к деятельности.

6:5. Силой Атмана да раскроет человек свой Атман! И пусть никогда не принижается Атман вновь! Можно с Атманом дружить; можно с Атманом враждовать.

6:6. Тот - друг Атману, кто постиг Атман; кто же противостоит Атману — тот остается Ему врагом.

6:7. Постигший Атман обретает полный мир, ибо он находит прибежище в Божественном Сознании, когда (его тело) оказывается в холоде, в жаре, в ситуациях счастья и скорби, в чести и бесчестии.

6:8. Тот именуется истинным йогом, кто, успокоенный мудростью и знанием Атмана, остается непоколебим, чьи индрии обузданы, для кого и ком земли, и камень, и золото — одно и то же.

6:9. Тот имеет развитое сознание и продвинулся духовно, кто благожелателен к друзьям и врагам, равнодушным, посторонним, завистникам, родным, благочестивым и порочным.

6:10. Пусть йог постоянно концентрируется в Атмане, пребывая уединенным, собранным и свободным от мечтаний и чувства собственности.

6:11. Устроив в чистом месте крепкое сидение для работы с Атманом, ни слишком высокое, ни слишком низкое, покрытое тканью, подобной шкуре оленя, и травой куша, 6:12. сосредоточив свой ум на одном, обуздав индрии, пребывая спокойно на одном месте, — пусть упражняется он в йоге, блаженствуя в Атмане.

6:13. Прямо и неподвижно держа туловище, шею и голову, опустив невидящий взор к кончику носа, не разбрасываясь вниманием, 6:14. утвердившись в Атмане, бесстрашный, твердый в брахмачарии, обуздавший свой ум, направивший мысли ко Мне - пусть стремится он ко Мне как к своей Конечной Цели.

6:15. Йог, слившийся с Атманом и контролирующий свой ум, приходит к Высшей Нирване, где он пребывает во Мне.

6:16. Воистину, йога — не для тех, кто слишком много едят или совсем не едят, не для тех, кто слишком много спят или бодрствуют, о Арджуна!

6:17. Йога уничтожает всякое страдание у того, кто установил умеренность в еде, отдыхе, работе, а также в чередовании сна и бодрствования.

6:18. Когда его утонченное сознание, свободное от всех вожделений, сосредоточено лишь в Атмане, — тогда о нем говорят: "Он — в гармонии".

6:19. Подобным лампе в безветренном месте, пламя которой не колышется, становится тот йог, который покори́л свой ум и пребывает в единении с Атманом.

6:20. Когда утихает ум, успокоенный упражнениями йоги, когда, созерцая Атманом Атман, человек блаженствует в Атмане, 6:21. когда он находит то высокое блаженство, доступное лишь (развитому) сознанию и лежащее за пределами досягаемости индрий, познав которое, он уже не удалится от Истины, 6:22. и, достигнув это, он не может уже вообразить о чемлибо еще более высоком, и, пребывая в этом состоянии, он не потрясется даже самым тяжелым горем, -

6:23. такое вот расторжение связи со скорбью и должно именоваться йогой. Отдаться этой йоге следует твердо и без колебаний.

6:24. Отбросив с твердой решимостью пустые желанья, победив все индрии, 6:25. постепенно успокаивая сознание, — пусть исследует он свою суть — Атман — умом, не разбрасываясь мыслями на чтолибо другое.

6:26. Сколько бы тревожный и непостоянный ум ни рассеивался, обуздывая его постоянно и направляй в Атман.

6:27. Высшее счастье ожидает йога, ум которого успокоился и страсти утихли, когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

6:28. Кто привел себя в гармонию и сбросил пороки, тот йог легко испытывает беспредельное блаженство от соприкосновения с Брахманом.

6:29. Утвердившийся в йоге видит Атман в каждом существе и все существа — пребывающими в Атмане; всюду он видит одно.

6:30. Кто всюду видит Меня и во Мне видит все, — того Я никогда не покину, и он никогда не покинет Меня.

6:31. Кто, утвердившись в таком единении, почитает Меня, пребывающего во всем, тот йог живет во Мне, каким бы ни был род его занятий.

6:32. Видящий проявления Атмана во всех существах и через это познавший тождество всего - и приятного и неприятного — тот считается совершенным йогом, о Арджуна.

Арджуна сказал:

6:33. Для этой йоги, которая достигается внутренним равновесием, о Мадхусудана, я не вижу в себя прочного фундамента из-за беспокойности ума.

6:34. Ибо ум, воистину, беспокоен, о Кришна. Он бурный, упорный, трудносдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдержать ветер.

Благословенный сказал:

6:35. Без сомнения, о мощновооруженный, ум беспокоен и его трудно обуздать. Но его можно покорить постоянным упражнением и бесстрашием.

6:36. Йога трудно достигается человеком, который не постиг свой Атман. Но, кто постиг Атман, тот идет к йоге верным путем, — так полагаю Я.

Арджуна сказал:

6:37. Тот, кто не отрешился от земного, но имеет веру, кто не покорил свой ум и отпал от йоги, — по какому пути пойдет он дальше, о Кришна? 6:38. Сбившись с обоих путей, неужели такой неустойчивый, уклонившийся от пути к Брахману человек будет уничтожен подобно разорванному облаку, о Могущественный? 6:39. Рассей, о Кришна, окончательно все мои сомнения! Ибо Ты один лишь можешь сделать это.

Благословенный сказал:

6:40. О Партха, ни здесь, ни в будущем мире нет уничтожения для него! Никогда желавший поступать праведно не вступит на путь скорби, о возлюбленный Мой!

6:41. Достигнув миров праведников и оставаясь в них бесчисленные годы, отпавший от йоги затем рождается вновь в чистом и благословенном семействе,

6:42. или даже он может родиться в семье мудрых йогов, но такое рождение весьма труднодостижимо.

6:43. Вновь он рождается с сознанием, развитым еще в предыдущем теле, — и снова устремляется по Пути к Совершенству, о радость Куру!

6:44. Заслуги предыдущей жизни мощно увлекают его вперед: ведь тот, кто устремился к познанию йоги, уже превзошел уровень обрядовой религиозной практики.

6:45. И тот йог, который стремится неустанно, который очистился от пороков и многими воплощениями шел к Совершенству, — тот доходит до Высшей Цели.

6:46. Йог — выше аскетов, выше мудрецов, выше человека действия. Поэтому, стань йогом, о Арджуна!

6:47. И среди всех йогов Я почитаю выше всех того, который, живя во Мне, через Атман соединен со Мной и уповает на Меня с полной преданностью.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит шестая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Йога самообуздания.

Беседа 7

Благословенный сказал:

7:1. О Партха! Умом устремленный ко Мне и под Моим покровом упражняющийся в йоге — выслушай, как ты сможешь придти к конечному познанию Меня.

7:2. Раскрою перед тобой знание и мудрость во всей их полноте. Познав их, не останется для тебя здесь ничего, требующего познания.

7:3. Среди тысяч людей едва лишь один стремится к Совершенству. А среди стремящихся мало кто знает Мою Сущность.

7:4. Земля, вода, огонь, воздух, акаша, ум и сознание, а также личность — все это есть то, что существует в мире Моей пракрити.

7:5. Такова Моя низшая природа. Познай Мою иную природу - высшую, которая есть элемент Жизни, о мощновооруженный, посредством которого держится весь мир.

7:6. Она есть лоно всего сущего. Я есть Источник (про явленной) вселенной, и во Мне исчезает она.

7:7. Нет ничего превыше Меня. Все нанизано на Меня, как зерна жемчуга нанизаны на нити.

7:8. Я — и вкус воды, о Каунтея, Я — и блеск Луны и свет Солнца, и Пранава, и Вселенское Знание, и Космический Глас, и человечность в людях.

7:9. Я - чистый запах земли и тепло огня. Я - жизнь всего сущего и подвиг подвижников.

7:10. Попытайся познать во Мне Изначальную Суть всех существ, о Партха! Я — Сознание всех, развивших сознание, Я - великолепие всего прекрасного.

7:11. Я — сила сильного, которого оставили привязанности и сексуальная страсть. Я же — сексуальная сила, не противоречащая дхарме, во всех существах, о повелитель Бхарат.

7:12. Знай, что саттва, и раджас, и тамас - от Меня происходят. Но пойми, что не Я — в них, а они — во Мне.

7:13. Весь мир, введенный в заблуждение свойствами трех гун, не знает Меня - Непреходящего, пребывающего за пределами этих гун.

7:14. Воистину, трудно преодолеть Мою майю, образованную гунами. Лишь приближающиеся ко Мне преступают ее.

7:15. Творящие зло — заблуждающиеся, худшие среди людей - не приходят ко Мне: майя лишает их мудрости и они предаются природе демонов.

7:16. Есть четыре вида праведных, уповающих на Меня, о Арджуна: стремящиеся вырваться из страданий, жаждущие знаний, ищущие личных достижений и мудрые.

7:17. Всех превосходит уравновешенный и безраздельно преданный Мне мудрец. Воистину, Я дорог прежде всего для мудрого, и он дорог Мне.

7:18. Все они — достойные. Но мудрого Я почитаю подобным Себе. Ведь, сливаясь со своим Атманом, он постигает Меня свою Высочайшую Цель.

7:19. В конце многих рождений исполненный мудрости приходит ко Мне. "Васудева есть Всё", — говорит достигший редких качеств Махатмы.

7:20. Те, мудрость которых развеяна вожделениями, обращаются к богам, прибегая к внешним обрядам, соответствующим их собственной природе.

7:21. Какому бы образу с преданной верой ни поклонялись люди — Я упрочу веру каждого.

7:22. Проникнутые этой верой, они молятся — и получают из того источника. Но повеление даровать желаемое идет от Меня.

7:23. Воистину, недолговечен плод, обретаемый неразумными: поклоняющиеся богам — идут к тем богам, а возлюбившие Меня — идут ко Мне.

7:24. Меня, Непроявленного, неразумные считают достигшим проявления, не ведая Моего беспредельного, вечного и непревосходимого Бытия.

7:25. Не всеми познаюсь Я, скрытый в Моей творческой майе. Заблуждающийся мир не знает Меня - Нерожденного, Вечного.

7:26. И прошедшие, и настоящие, и будущие Творения знаю Я, о Арджуна, но Меня здесь не знает никто.

7:27. Благодаря блужданию в двойственности, происходящему от влечения и отвращения (к земным объектам), о Бхарата, все (вновь) возникающие существа странствуют в полном неведении.

7:28. Но праведные люди, искоренившие свои пороки, освобождаются от этой двойственности и с решительностью устремляются ко Мне.

7:29. Ища во Мне приют, они стремятся к освобождению от рождения и смерти. И они приходят к познанию Брахмана, к полной реализации для себя Атмана, к пониманию принципов формирования судеб.

7:30 И кто познает Меня как Высшее Бытие, Высочайшего Бога, принимающего все жертвы, — те, преданные Мне, встречаются со Мной в час своего ухода из тела.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит седьмая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Йога углубленного ведения.

Беседа 8

Арджуна сказал:

8:1. Что можно назвать Брахманом, что — Атманом, что действием, о Пурушоттама? Что есть материальное, и что - Божественное? 8:2. Что есть жертва, и как она приносится воплощенным? И как, о Мадхусудана, тот, который постиг Атман, познает Тебя в час кончины своей? Благословенный сказал:

8:3. Неразрушимый и Высший есть Брахман. Главная суть (воплощенных существ) есть Атман. То, что обеспечивает жизнь воплощенных, именуется действием.

8:4. Знание о материальном касается Моей преходящей природы, а знание о Божественном — пуруши. Знание же Высшей Жертвы касается Меня в этом теле, о лучший из воплощенных.

8:5. И тот, кто, сбрасывая с себя тело, в час кончины осознает лишь Меня одного, тот, несомненно, вступает в Мое Бытие.

8:6. К какому бы состоянию ни привык человек в конце своего пребывания в теле, в том он и остается, о Каунтея.

8:7. Поэтому думай обо Мне ежечасно и сражайся. Умом и сознанием стремясь ко Мне, ты обязательно войдешь в Меня.

8:8. Умиротворенный йогой, не отвлекающийся ни на что другое, пребывающий в постоянном размышлении о Всевышнем человек достигает Высшего Божественного Духа.

8:9. Кто знает все о Вечном Вездесущем Владыке Мира, о Том, Кто тоньше тончайшего, об Основе всего, не имеющем формы, сияющем подобно Солнцу за мраком, 8:10. кто в час ухода не отклоняется умом и любовью, пребывая в йоге, кто также открывает проход энергии между бровями — тот достигает Высшего Божественного Духа.

8:11. Тот Путь, который знающие называют Непреходящим, по которому устремляются подвижники через самообладание и освобождение от страсти, которым идут брахмачарии, — этот Путь объясню тебе вкратце.

8:12. Замкнув все врата тела, заключив ум в сердце, проведя в голову поток энергии Атмана, утвердившись в твердости йоги, 8:13. исполняя мантру Брахмана АУМ и осознавая Меня, любой, покидая тело, достигает Высшей Цели.

8:14. Кто постоянно думает обо Мне, не мысля ни о чем другом, тот уравновешенный йог, о Партха, легко достигает Меня.

8:15. Придя ко Мне, эти Махатмы более не возвращаются к рождению в преходящие обители скорби: они достигают Высшего Совершенства.

8:16. Обитающие в мирах до мира Брахмана — воплощаются вновь, о Арджуна. Но достигшие Меня больше не подлежат рождению.

8:17. Кто знает День Брахмана, длящийся тысячу юг, и Его Ночь, завершающуюся в тысячу юг, тот знает День и Ночь.

8:18. Из Непроявленного вытекает все Проявленное с началом Дня. При наступлении Ночи оно растворяется в том, что именуется Непроявленным.

8:19. Все множество существ, рождавшихся друг от друга, исчезает с наступлением Ночи. С наступлением Дня существа, по Высшему Повелению, появляются вновь.

8:20. Но, воистину, превыше этого Непроявленного есть еще другое Непроявленное, Которое тоже остается, в то время как все Проявленное уничтожается.

8:21. Это Непроявленное именуется "Совершеннейшим" и известно как Высшая Цель. Достижение Его более не возвращаются. Это — Моя Высочайшая Обитель.

8:22. Это Высшее Сознание, о Партва, достигается неколебимой преданностью Ему одному - Тому, в Котором пребывает все сущее и Которым проникнут весь мир.

8:23. То время, когда покидают тела йоги, которые более не возвращаются, а также то, когда умирают йоги, которым надлежит вернуться, — о нем Я объявлю тебе, о царственный Бхарат!

8:24. Умирая при огне, при свете дня, во время прибывающего месяца, в течение шести месяцев северного пути солнца, йоги, знающие Брахмана, идут к Брахману.

8:25. Умирая в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в течение шести месяцев южного пути солнца, йоги, обретая лунный свет, возвращаются.

8:26. Свет и Мрак — таковы два вечных пути мира. По одному шествует тот, кто не возвращается, по другому идет тот, кто возвращается вновь.

8:27. Зная эти два пути, йог да не заблудится! Будь же всегда тверд в йоге, о Арджуна!

8:28. Изучение Вед, совершение жертвоприношений, аскетических подвигов и добрых дел — дают плоды этих заслуг. Но над всем этим поднимается йог, владеющий истинным знанием, — он достигает Высочайшей Обители. Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит восьмая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Нерушимый Вечный Брахман.

Беседа 9

Благословенный сказал:

9:1. Тебе, независтливому, Я поведаю сокровеннейшую тайну, мудрость, познав которую, ты освободишься от пут материального существования.

9:2. То - царственная наука, царственная тайна, высочайший очиститель. Непосредственным опытом постигаемая по мере возрастания праведности, она легко претворяема и дает непреходящие плоды.

9:3. Отрицающие это знание не достигают Меня и возвращаются к путям этого мира смерти.

9:4. Мною — в Моем неприявленном виде — проникнут весь этот мир. Все существа имеют корни во Мне, но Я не имею корня в них.

9:5. Но и не во Мне все существа - воззри на Мою Божественную Йогу! Поддерживая все существа, но не имея корня в них, Моя Сущность составляет поддерживающую их силу.

9:6. Подобно тому, как могучий ветер, носящийся всюду, пребывает в пространстве, — так и все сущее пребывает во Мне. Попытайся понять это.

9:7. В конце Кальпы, о Каунтея, все существа поглощаются Моей пракрити. В новой Кальпе Я произвожу их снова.

9:8. Входя в Мою пракрити, Я создаю вновь все существа, их — бессильных — Своею Силой.

9:9. И не связывают эти действия Меня, пребывающего в бесстрастии, непривязанного к действиям.

9:10. Под Моим началом пракрити рождает движущееся и неподвижное. Вот отчего, о Каунтея, функционирует это космическое проявление.

9:11. Безумцы пренебрегают Мною, встречая Меня в человеческой телесной форме, ибо не ведают Моей Высочайшей Божественной Сути.

9:12. Они - заблудшие в вере, заблудшие в делах, заблудшие в знаниях, зашедшие в тупик, демонические, предавшиеся лжи.

9:13. А Махатмы, о Партха, выйдя из Моей Божественной майи, служат Мне целеустремленно, зная Меня как Неисчерпаемый Источник Творений.

9:14. Одни из них, всегда прославляя Меня, горячие в своем стремлении ко Мне, почитают Меня с любовью.

9:15. Другие же, жертвуя жертвой мудрости, почитают Меня как Единого и Многообразного, присутствующего всюду.

9:16. Я — жертвенность. Я — жертва. Я — также и масло, и огонь, и дары.

9:17. Я - Отец вселенной, Мать, Опора, Творец, Всецельное Знание, Очиститель, мантра АУМ. Я — также Риг, Сама и Яджур Веды.

9:18. Я - Цель, Возлюбленный, Владыка, Свидетель, Обитель, Убежище, Любящий, Начало, Конец, Основа, Сокровищница, Неистошимое Семя.

9:19. Я даю тепло. Я задерживаю и высылаю дождь. Я бессмертие, а также смерть. Я — бытие и небытие, о Арджуна.

9:20. Знающие три Веды, пьющие сому, свободные от греха, поклоняющиеся Мне жертвенностью, просящие у Меня пути к раю - они, достигнув мира богов, вкушают от их божественных пиров.

9:21. Насладившись этим обширным Небесным миром, исчерпав свои заслуги, они возвращаются вновь в этот мир смертных. Таким образом, следуя трем Ведам, предаваясь желанием, — они обретают преходящее.

9:22. Тем же, которые уповают на Меня одного с твердой верой и преданностью, не думая ни о чем другом, — тем Я дарую Свой покров.

9:23. Даже и те, которые преданы богам, но поклоняются им с полной верой, — они в то же время поклоняются и Мне, о Каунтея, хотя и неправильным образом.

9:24. Все приносимые жертвы вкушаются Мною, ибо Я - Господь. Но они не знают Моей сути и потому отпадают от истины.

9:25. Поклоняющиеся богам — идут к богам, поклоняющиеся предкам - идут к предкам, те, которые поклоняются духам природы, — идут к духам природы, а приносящие себя Мне идут ко Мне.

9:26. Если кто с любовью приносит Мне даже лист, цветок, плод или воду — Я принимаю то от чистого Атманом как дар любви.

9:27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ты ни совершал, о Каунтея, — все это совершай как приношение Мне.

9:28. Так освободишься ты от пут деяний, рождающих добрые и дурные кармические плоды. Соединившись же с Атманом через санньясу и йогу, ты обретешь Освобождение во Мне.

9:29. Я одинаков ко всем существам. Нет для Меня ненавистного или дорогого. Но, воистину, те, которые с любовью уповают на Меня, — те во Мне и Я в них.

9:30. Даже если самый грешный чтит Меня нераздельным сердцем — тот также должен считаться праведным, ибо он решил праведно.

9:31. Быстро станет он исполнителем дхармы и достигнет вечного мира. Не сомневайся: любящий Меня — не погибнет.

9:32. Все, которые ищут убежища во Мне, о Партха, даже кто родились у дурных родителей — женщины, вайшьи, шудры они все вступают на Высочайший Путь.

9:33. Насколько же в большей степени это относится к праведным брахманам и исполненным любовью мудрым раджам! И ты — пребывая в этом безрадостном мире — уповай на Меня!

9:34. На Меня устремляй свой ум, люби Меня, чти Меня! Ко Мне окончательно ты придешь, будучи поглощен Атманом, если поставишь Меня своей Высшей Целью.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит девятая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Царственное Знание и Царственная Тайна.

Беседа 10

Благословенный сказал:

10:1. Снова, о сильнорукий, услышь Мои высшие наставления во благо тебе — Моему любимому.

10:2. Не знают Моего происхождения ни сонмы богов, ни множество великих мудрецов. Ибо Я есть прародитель всех богов и всех великих мудрецов.

10:3. Кто из смертных познает Меня - Нерожденного, Безначального Великого Господа вселенной - тот, воистину незаблудший, освобождается от всех пут своей судьбы.

10:4. Осознанность действий, мудрость, решительность, все-прощение, правдивость, самообладание, спокойствие, радость, боль, рождение, умирание, страх и бесстрашие, 10:5. сострадательность, уравновешенность, удовлетворенность, подвижничество, щедрость, слава и бесчестие — Я создаю все это разнообразие состояний живых существ.

10:6. Семь великих мудрецов и четверо Ману до них также произошли от Моей природы и по Моей мысли. От них возникло все население.

10:7. Кто познал это Мое Величие и Мою Йогу - тот действительно глубоко погружен в йогу, в этом нет никакого сомнения.

10:8. Я — Источник всего, все развивается от Меня. Поняв это, мудрые почитают Меня в глубоком восторге.

10:9. Устремив свои мысли ко Мне, предав свои жизни Мне, просвещая друг друга, постоянно беседуя обо Мне, — они довольны и радостны.

10:10. Им - всегда преисполненным любовью - Я дарую буддхи-йогу, посредством которой они достигают Меня.

10:11. Помогая им, Я рассеиваю тьму заблуждений с их Атманов сиянием знания.

Арджуна сказал:

10:12. Ты - Наивысший Бог, Высочайшая Обитель, Совершенная Чистота, Вселенская Душа, Изначальный, Вечный Господь наш!

10:13. Все мудрецы провозглашали Тебя таким - и божественный мудрец Нарада, и Асита, и Девала, и Вьяса. А нынче Ты Сам поведал мне то же.

10:14. Я верю в истинность всего, что Ты говоришь мне. Твои Проявления, о Благословенный Господь, — ни для богов, ни для демонов непостижимы.

10:15. Ты лишь Сам знаешь Себя как Атман Атманов, как Высшую Душу, как Источник всех тварей, как Властителя всего сущего, Правителя богов, Хозяина вселенной!

10:16. Удостой поведать мне, ничего не тая, о Твоей Божественной Славе, в которой Ты пребываешь, проникая все миры.

10:17. Как мне познать Тебя, о Йог, непрерывным размышлением? В каких образах должен я мыслить Тебя, о Благословенный? 10:18. Подробно поведай мне снова о Твоей Йоге и Славе! Никогда не насыщусь я, внимая Твоим жизнь-дающим словам! Благословенный сказал:

10:19. Да будет по-твоему! Тебе Я поведаю Мою Божественную Славу — лишь важнейшее — ибо нет конца Моим проявлениям.

10:20. О победитель врагов! Я — Атман, что пребывает в сердцах всех существ. Я — начало, середина, а также конец всех тварей.

10:21. Из адитий Я — Вишну. Из светил Я - лучезарное Солнце. Из всех ветров Я — Владыка ветров. Из прочих светил Я — Луна.

10:22. Из Вед Я — Самаведа. Из богов Я — Царь богов. Из всех индрий Я — ум. В существах Я — Животворящая Сила.

10:23. Среди рудров Я - Шанкара . Я - Владыка Божественного и демонического. Из васу Я — огонь. Из гор - Меру.

10:24. Знай Меня, о Партха, как Главу всех жрецов Брихаспати. Из полководцев Я — Сканда. Из водоемов Я океан.

10:25. Из великих риши Я — Бригу. Из слов Я — АУМ. Из жертвоприношений Я — воспевание мантр. Из неподвижного Я - Гималаи.

10:26. Из всех деревьев Я — ашваттха. Из гандхарвов Я - Читтраххта. Из совершенных Я — мудрый Капила.

10:27. Из всех коней - знай Меня как из нектара рожденного Уччайшраву. Среди царственных слонов Я - Айравата. Среди людей Я — Царь.

10:28. Из оружия Я — молния. Из коров Я — камадука. Из зарождающих Я — Кандарпа. Из змей Я — Вазуки.

10:29. Из нагов Я — Ананта. Из обитателей моря Я - Варуна. Из предков Я — Арьями. Из судей Я — Яма.

10:30. Из дайтьев Я — Прахлада. Из тех, кто считают, Я время. Из диких зверей Я — лев. Из птиц Я — Гаруда.

10:31. Из очищающих стихий Я — ветер. Из воинов Я - Рама. Из рыб Я — Макара. Из рек Я — Ганг.

10:32. Творениям Я — начало, конец, а также середина, о Арджуна. Из наук Я — наука о Божественном Атмане. Я же - и речь одаренных словом.

10:33. Из букв Я есть буква А. Я же — двойственность в сочетаниях букв. Я - также вечное время. Я - Творец Всюдуликий.

10:34. Я — и всеуносящая смерть, и возникновение всего грядущего. Из женских качеств Я — незаурядность, красота, изящная речь, память, ум, стойкость, прощение.

10:35. Из гимнов Я — брихатсман. Из поэтических размеров Я - гаятри. Из месяцев Я — маргаширша. Из времен года Я цветущая весна.

10:36. Я - и в игре плутующих, и в великолепии самых великолепных вещей. Я — победа. Я — решимость. Я - правда правдивого.

10:37. Из потомков Вриши Я — Васудева. Из Пандавов Я - Джананджая. Из муни Я — Вьяса. Из певцов Я — Ушана.

10:38. Я - скипетр правителей. Я — нравственность для стремящихся к победе. Я безмолвие тайны. Я — знание знающих.

10:39. И все, что есть семя всего сущего, — это Я, о Арджуна. И нет ничего движущегося или неподвижного, что могло бы существовать без Меня.

10:40. Нет границ Моей Божественной Силе, о покоритель врагов. Все, объявленное тебе, — лишь примеры к Моей Божественной Славе.

10:41. Все, что мощно, истинно, прекрасно и крепко, познай, что все это есть лишь ничтожная часть Моего Великолепия!

10:42. Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? Оживотворив все вселенную частицей Себя, Я остаюсь.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит десятая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: Силопроявление.

Беседа 11

Арджуна сказал:

11:1. Эти сокровенные слова о Величайшей Тайне Божественного Атмана Ты поведал мне из сострадания. И этим рассеялось мое неведение.

11:2. О возникновении и исчезновении всех существ услышал я от Тебя, о Лотосоокий. Услышал я также о Твоем Непреходящем Величии.

11:3. Таким, как Ты описываешь Себя, о Изначальный Великий Господь, я жажду узреть Тебя — Твой Божественный Образ, о Высочайший Дух!

11:4. Если Ты полагаешь, что я достоин видеть его, о Господи, яви мне Свою Вечную Сущность, о Владыка Йоги!

Благословенный сказал:

11:5. Созерцай, о Партха, Мой Образ - столикый, тысячевидный, Божественный, многоцветный, многообразный!

11:6. Созерцай авидьев, васу, рудров, асвин, марутов. Созерцай бесчисленные чудеса, о Бхарата!

11:7. Созерцай в Моем Существо, о Гудакеша, всю вселенную - подвижную и неподвижную - со всем, что ты жаждешь узреть!

11:8. Но, воистину, ты не в силах созерцать Меня этими твоими глазами — божественные очи Я дарую тебе. Воззри же на Мою Царственную Йогу!

Санджая сказал:

11:9. Молвив это, Великий Владыка Йоги явил Арджуне Свой Вселенский Образ

11:10. с бесчисленными устами и очами, со многими чудесными явлениями, с бесчисленными божественными украшениями, потрясающий многообразным божественным оружием, 11:11. в божественных одеяниях и ожерельях, благоухающий божественными ароматическими маслами, с обращенными всюду ликами, всечудесный, пламенеющий, бесконечный.

11:12. И если бы сияние тысячи Солнц одновременно вспыхнуло на небе, такое сияние могло бы походить на славу этой Великой Души.

11:13. В ней Арджуна увидел всю вселенную, разделенную на многие миры, но объединенную воедино в Теле Высшего Божества.

11:14. Тогда изумленный и потрясенный Арджуна склонил голову перед Божеством и, сложив руки перед грудью, заговорил.

Арджуна сказал:

11:15. В Тебе, о Боже, я вижу богов, все виды существ: Брахмана-Владыку в чудесной лотосной асане, всех риши и дивных змеев небесных.

11:16. С руками, чревами, устами, очами без счета всюду я вижу Тебя — беспредельны Твои проявления. Ни начала, ни середины, ни конца Твоей Славы, о Бесконечный, Безграничный Господь, не могут узреть мои очи!

11:17. Сияние Твое, бесконечный Твой Свет вездесущий с дисками, венцами и скипетрами я зрю. Подобный пламени, сверкающему как слепящее взор Солнце, стремишь Ты потоки лучей труднозримых.

11:18. Ты - превыше всех моих мыслей, о Непреходящий Господь, Высочайшая Цель, Основа вселенной, вечной дхармы Бессмертный Хранитель, Извечная Душа — таким мыслит ум мой Тебя!

11:19. Ты - без начала, середины и конца! Ты беспредельный по Силе! Твои руки — без счета! Слово Солнца и Луны — очи Твои! Когда же Лик Твой я зрю — как жертвенное пламя пылает он и Славою Твоею опалает миры!

11:20. Тобой лишь одним наполняются и небеса, и все планеты, и все, что незримо простерлось меж ними. Весь мир триединый пред Тобой трепещет, о Могучий, — пред Твоим приводящим в смятение Ликом!

11:21. Себя вручают Тебе сонмы богов, сложив в благоговейном страхе руки. Взывают все к Тебе! И воинства святых, поющих Тебе славу, слагают песнопения, которые звучат, наполняя мир.

11:22. И тучи рудров, адитьев, васу и садхьев, асвинов, марутов, предков, гандхарвов, асуров, якшей, богов - все, восхищенные, взирают на Тебя!

11:23. Увидев Твой Образ могучий с очами и ртами без счета, с рядами страх наводящих зубов и грудью обширной, с бесчисленным множеством рук и ступней — увидев то, также, как я, миры все трепещут.

11:24. Как радуга в небесах, переливаешься Ты ослепительным светом — с разверзтыми устами и огромными пламенеющими очами. Ты пронизываешь мой Атман... Взираю на Тебя — и иссякает моя сила, уходит мой покой...

11:25. Подобно огненным сверкающим мечам виднеются ряды Твоих зубов, грозящих из раскрытых страшных челюстей. Видя то, не знаю я, куда укрыться мне от вида Твоего. О пощади, Владыко, Прибежище Миров!

11:26. Дхритараштры сыновья и с ними множество властителей из разных стран Земли, Бхишма и Карна и из враждующих станом обоих весь храбрых витязей цвет -

11:27. все спешно стремятся в отверзтые уста Твои. И сверкают в них ряды страх наводящих зубов. Как жернова могучие - всех воинов, захваченных меж ними, они дробят, мгновенно превращая в прах.

11:28. Как воды рек стремительно и шумно несутся в великий океан, так устремляются те могучие воины, цари Земли, в Твои отверзтые, палящие уста.

11:29. Как моль, неудержимо ускоряя свой полет, летит в огонь, чтобы погибнуть в нем, так и они стремятся в страшные уста, чтобы, исчезнув в них, найти там смерть.

11:30. Все поглощая впереди и позади и со всех сторон, пламя бесчисленных Твоих языков испепеляет всех. Наполнено пространство Сиянием Твоим! Пылает мир в огне Твоих всепроникающих лучей, о Господи!

11:31. Твою суть мне открой! Твой вид так безмерно страшит! Я падаю ниц пред Тобой! Пощади, молю Тебя, о Могучий Господь! Что сокрыто в Тебе — я стремлюсь познать. Но Твой нынешний образ ужасает меня.

Благословенный сказал:

11:32. Я - Время, что несет отчаяние в мир, что истребляет всех людей, являя свой закон на Землю. Никто из воинов, которые, готовясь к битве, строятся в ряды, не ускользнет от смерти. Ты один не перестанешь жить.

11:33. И потому - восстань! И достигай славы своей, одолевай врагов и наслаждайся мощью царства своего! Моею Волею они уже поражены. Ты же дай лишь внешний вид, срази их лишь своей рукой.

11:34. Уже и Дрона, и Бхишма, и Джаядратха, и Карна, и все воины, что предстали здесь, — все обречены на гибель. Бейся же без страха, Арджуна! И победа на поле битвы будет твоя.

Санджая сказал:

11:35. Услышав те слова, что произнес Господь, Арджуна, дрожа и простираясь ниц, заикаясь от страха, так обратился вновь к Кришне:

11:36. В песнопениях и гимнах славя Тебя, ликуют по праву все миры, взирая на Твое Величие, о Хришикеша! Сонмы святых простираются перед Тобой, и разбегаются в страхе демоны.

11:37. И как не почитать Великий Атман, Который превыше Брахмана! О Бесконечный! Господь всех праведников! Всех миров Покровитель! Вечный! Ты — и Бытие, и Небытие, и То, что за ними!

11:38. Из богов нет превыше Тебя! Изначальный! Высочайшее Прибежище всего, что живет! Тобой проникнута вселенная! О Познаваемый! О Всеведущий! Она — вселенная вмещается вся в Образе Твоем!

11:39. Ты — и Бог ветра, и Бог жизни, и Бог смерти, и Бог огня, и Бог воды. Ты — и Луна, и Отец, и Прародитель всех существ. Тысячеустная хвала Тебе! Слава! И Слава! И вновь бесконечная Слава Тебе!

11:40. Все — ниц во прахе пред Тобой! Слава Тебе со всех сторон! Нет ни Силе Твоей границ, ни Власти Твоей нет измерения! Ты все вмещаешь, ибо Сам Ты и есть Всё.

11:41. И если я, считая Тебя своим другом, по недомыслию восклицал: "О Кришна! О мой друг!", то делал я это не ведая величия Твоего, беспечно предаваясь порывам своего сердца.

11:42. И если, отдыхая и шутя, в игре, за трапезой, или в час веселья не проявлял я должной меры почтения к Тебе наедине с Тобой или среди друзей, — молю Тебя: прости мой грех, о Неизмеримый!

11:43. Отец миров и всего, что движется и неподвижно! Достоянейший и славнейший Гуру! Нет ничего, подобного Тебе! Кто превзойдет Тебя? Кому во всех мирах соперничать со Славою Твоею? 11:44. Я падаю в благоговении пред Тобой, молю Тебя: соблаговоли быть терпеливым ко мне! Будь мне отцом, будь другом мне! Как любящий к возлюбленной — будь так терпим ко мне!

11:45. Я видел Твою Славу, до меня не зримою никем. От радости и страха трепещет моя грудь. Молю Тебя: прими былой Твой вид! О, пощади, Господь богов, Прибежище миров!

11:46. Я жажду видеть прежнего Тебя в сверкающем венце и с царственным жезлом в руке! Яви любимый и знакомый образ Твой! Сокрой невыносимое для смертного сторукое явление Твое!

Благословенный сказал:

11:47. Арджуна! Милостью Моей ты познал тот высочайший и вечный Мой Образ, что раскрывается лишь в йоге, лишь в слиянии с Атманом. Из окружающих тебя людей его никто, кроме тебя, не ведал никогда.

11:48. Ни милосердия дела, ни знание Вед, ни приношение жертв, ни подвиги аскетов, ни знаний глубина — ничто не в силах раскрыть тот сокровенный Мой Образ, что видел ты.

11:49. Смущение свое и ужас погаси, не бойся, что узрел ты Мой страшный Образ. Забудь свой страх! Возвесели свой дух! Воззри на облик Мой, знакомый для тебя!

Санджая сказал:

11:50. Молвив эти слова, Кришна снова явил Свой обычный облик и утешил потрясенного Арджуну. Великий принял снова Свой кроткий вид.

Арджуна сказал:

11:51. Вновь созерцая Твой кроткий человеческий образ, я прихожу в себя и возвращается мое естественное состояние.

Благословенный сказал:

11:52. Этот Образ Мой, который ты познал, очень трудно увидеть. Воистину, даже боги постоянно жаждут узреть его.

11:53 Не может никто увидеть Меня таким, как видел ты, хотя бы и знал он все Веды, и предавался аскетическим подвигам, и приносил подаяния и дары.

11:54. Одной лишь любви доступно такое созерцание, о Арджуна! Лишь любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться со Мной.

11:55. Тот, кто делает все ради Меня, для кого Я - Высшая Цель, кто любит Меня, кто свободен от привязанностей, недоступен вражде, — тот приходит ко Мне, о Пандава.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит одиннадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Созерцание Вселенского Образа.

Беседа 12

Арджуна сказал:

12:1. Кто более успешен в йоге: те ли, которые полностью поглощены любовью к Тебе, или те, которые уповают на Непознаваемое Непроявленное? Благословенный сказал:

12:2. Те, которые, устремив свой ум на Меня, постоянно пребывают в преданной устремленности ко Мне, — те более успешны в йоге.

12:3. Те, которые уповают на Неразрушимое, Неизречимое, Непроявленное, Вездесущее, Непознаваемое, Неизменное, Незыблемое, Вечное, 12:4. которые победили свои индрии, которые с равным спокойствием относятся ко всему, которые радуются благу всех, — те также приходят ко Мне.

12:5. Но тяжелее достижение для тех, чьи мысли устремлены на Непроявленное; их прогресс идет с большим трудом.

12:6. Тех же, которые отrekliсь от майи ради Меня и сосредоточились на Мне, всецело отдавшись йоге, о Партха, 12:7. - тех поднимаю Я быстро над океаном рождений и смерти, ибо душою они пребывают во Мне.

12:8. Устремив свои мысли на Меня, погрузи свое сознание в Меня — воистину, будешь ты жить тогда во Мне.

12:9. Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо на Мне, — пытайся достигнуть Меня упражнениями йоги, о Джананджая.

12:10. Если ты не способен и на постоянные упражнения сосредоточься на служении Мне, исполняя лишь те действия, которые потребны Мне, — и ты достигнешь Совершенства.

12:11. Если же ты не способен и на это, то направься к слиянию со Мной, отрекаясь от личной выгоды в своей деятельности; обуздывай себя таким образом.

12:12. Знания важнее упражнений. Медитация важнее знаний. Но отречение от личной выгоды важнее медитации. Ибо вслед за таким отречением наступает умиротворенность.

12:13. Тот, кто не испытывает вражды ни к какому существу, кто настроен дружелюбно и сострадательно, без земных привязанностей и эгоизма, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий, 12:14. всегда удовлетворенный, стремящийся к единению со Мной, постигающий с решительностью Атман, посвятивший Мне разум и сознание, — тот любящий Меня ученик дорог Мне.

12:15. Тот, кто не причиняет страдания людям и сам от людей не страдает, кто свободен от тревог, восторгов, гнева, страха, — тот дорог Мне.

12:16. Тот, кто не требует ничего от других, кто чист, знающ, бесстрастен, свободен от тревоги, кто отказался от всех начинаний, — тот любящий Меня ученик дорог Мне.

12:17. Тот, кто не влюбляется и не ненавидит, кто не печалится и не желает, кто поднялся над злом и добром, кто исполнен любви, — тот дорог Мне.

12:18. Равный к другу и недругу, одинаковый в славе и бесчестии, в тепле и холоде, среди радости и скорби, свободный от земных привязанностей, 12:19. одинаково встречающий похвалы и упреки, немногословный, вполне довольный всем, что случается, не привязанный к дому, твердый в решениях, полный любви — такой человек дорог Мне.

12:20. Воистину, все, разделяющие эту жизнь-дающую мудрость, исполненные веры, для которых Я — Высочайшая Цель, - эти, любящие Меня, дороги Мне превыше всего.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит двенадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Бхакти-йога.

Беседа 13

Арджуна сказал:

13:1. О пракрити и пуруше, а также о "поле" и "знающем поле", о мудрости и обо всем, что необходимо познать, — это хотел бы я услышать от Тебя, о Кешава.

Благословенный сказал:

13:2. Это тело, о Каунтея, именуется "полем". Того, кто знает его, мудрецы называют "знающим поле".

13:3. Узнай Меня как "Знающего поле" во всех "полях". Истинное знание "поля", а также "Знающего поле" — это именуется Мною мудростью, о Бхарата.

13:4. Каково это "поле", какова его природа, как оно изменяется и откуда оно, а также кто Он и какова Его Сила это ты услышишь теперь кратко от Меня.

13:5. На разные лады воспевали это мудрецы в разных гимнах и вещих словах Брахмасутры, исполненной разума.

13:6. Знание великих элементов, личности, разума, а также Непроявленного, одиннадцати индрий и пяти "пастбищ" индрий, 13:7. смирение, честность, незлобивость, всепрощение, простота, служение учителю, чистота, стойкость, самообладание, 13:8. бесстрастное отношение к земным объектам, а также отсутствие эгоизма, проникновение в суть страдания и зла новых рождений, старости и болезни, 13:9. отсутствие земных привязанностей, свобода от порабощенности детьми, женой или домом и постоянное душевное равновесие среди желанных и нежеланных событий, 13:10. непоколебимая и чистая любовь ко Мне, безраздельная тяга к избавлению от праздного общения с людьми, пребывание в самодостаточности, 13:11. постоянство в духовном поиске, устремленность к постижению истинной мудрости — все это признано истинным; остальное — неведение.

13:12. Открою тебе то, что должно быть познано, что, будучи познанным, приводит к бессмертию: то — Безначальный Высочайший Брахман, находящийся за пределами бытия и небытия (существ).

13:13. Всюду имея руки и ноги, глаза, головы и уста, всеведущий — Он пребывает в мире, обнимая все.

13:14. Обладающий всеми ощущениями, не имея органов чувств, не связанный ни с чем и поддерживающий все существа, свободный от трех гун и пользующийся гунами, 13:15. вне и внутри всех существ, неподвижный и все же в движении, неуловимый по своей тонкости, всегда близкий и все же в невыразимой дали — таков непреходящий Он.

13:16. Не разделенный среди существ и все же пребывающий порознь в каждом, Он познается как Помощник всех. Он обнимает Собою всех и направляет в развитии.

13:17. О Нем, о Свете всего светлого, говорится, что Он находится вне пределов тьмы. Он — Мудрость, Цель всякой мудрости, мудростью постигаемая, пребывающая в сердцах всех.

13:18. Таковы "поле", мудрость и предмет мудрости в кратком изложении. Познав их, преданный Мне ученик постигает Мою Суть.

13:19. Познай, что и пуруша, и пракрити одинаково не имеют начала. Познай также, что продвижение по гунам происходит благодаря существованию в пракрити.

13:20. Практику рассматривается как источник возникновения причин и следствий. А пуруша является виновником вкушения приятного и неприятного.

13:21. Пребывая в пракрити, воплотившаяся пуруша обязательно сливается с гунами, возникшими на пракрити. Привязанность к той или иной гуне есть причина ее рождений в хороших или дурных условиях.

13:22. Наблюдающий, Поддерживающий, Всепринимающий, Всевышний Владыка, а также Божественный Атман - так именуется в этом теле Высочайший Дух.

13:23. Кто таким образом познал пурушу, пракрити и три гуны, тот - в каких бы условиях он ни был — не подлежит более рождению.

13:24. Медитируя в Атмане, некоторые познают из Атмана Атман. Другие (познают Атман) через санкхья-йогу. Третьи (идут к этому) через карма-йогу.

13:25. Также и те, которые не ведают обо всем этом, но, слыша от других, искренне поклоняются, — и эти также выходят за пределы пути смерти, приобщаясь к тому, что слушали.

13:26. О лучший из Бхарат! Знай, что все существующее неподвижное и движущееся — происходит от взаимодействия "поля" и "Знающего поле".

13:27. Кто видит Высочайшего Господа, не погибающего в погибающем и равно пребывающего во всех существах, — кто так видит, тот видит истинно.

13:28. Кто действительно видит Ишвару равно пребывающим всюду, тот уже не сможет сойти с истинного пути.

13:29. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь в пракрити, Атман же остается бездействующим, — тот, воистину, видит.

13:30. Когда он постигает, что многообразное бытие существ коренится в Едином и исходит от Него, — тогда он достигает Брахмана.

13:31. Вечный и не связанный пракрити Божественный Атман, хотя и пребывает в телах, но не действует и не подвергается воздействию, о Каунтея.

13:32. Как вездесущая Пустота не смешивается ни с чем по причине своей тонкости, так и Атман, пребывающий в телах, не смешивается ни с чем.

13:33. Но, подобно тому, как Солнце освещает землю, так и Владыка "поля" озаряет все "поле", о Бхарата.

13:34. Кто очами мудрости видит эту разницу между "полем" и "Знающим поле" и знает процесс освобождения индрий от пракрити — тот приближается к Высшей Цели.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит тринадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая: "Поле" и "Знающий поле".

Беседа 14

Благословенный сказал:

14:1. Далее Я возведу тебе то высочайшее знание, овладев которым все мудрые достигали Высшего Совершенства.

14:2. Кто нашел прибежище в этой мудрости и приобщился к Моей Природе, тот более не рождается даже в новом цикле развития вселенной и не погибает при конце этого цикла.

14:3. Для Меня лоно — Великий Брахман. В Него внедряю Я семя — и отсюда происходит рождение всех существ, о Бхарата.

14:4. В каких бы лонах ни рождались смертные, о Каунтея, Брахман — их Высшее Лono. Я же — производящий их Отец.

14:5. Саттва, раджас и тамас — таковы гуны, возникающие благодаря взаимодействию с пракрити. Они крепко привязывают к телу бессмертного обитателя тела, о сильнорукий.

14:6. Из этих гун саттва, благодаря своей незапятнанной чистоте - здоровой и светлой, — привязывает влечением к радости и узами общения (с себе подобными людьми), а также познания (не главного в жизни), о безгрешный.

14:7. Знай, что и раджас — страстное начало - есть источник привязанности к земной жизни и жажды ее, что сковывает, о Каунтея, обитающего в теле влечением к действию.

14:8. Тамас же, рожденный от неведения, вводит в заблуждение обитающих в телах, связывая небрежностью, беспечностью и ленью, о безгрешный.

14:9. Саттва привязывает к блаженству, раджас привязывает к действиям, тамас же, воистину, уничтожает мудрость и приковывает к беспечности.

14:10. Иногда гуна саттва побеждает раджас и тамас; когда верх берет раджас — тогда побеждены саттва и тамас; а иногда воцаряется тамас, побеждая раджас и саттву.

14:11. Когда свет мудрости излучается из всех пор тела тогда можно узнать, что в человеке возрастает саттва.

14:12. Жадность, озабоченность, стремление к деятельности, мятежность, желания - все эти качества рождаются от возрастания раджаса.

14:13. Тупость, лень, беспечность, а также заблуждение все они рождаются при возрастании тамаса.

14:14. Если в час смерти в воплощенном преобладает саттва — тогда он вступает в чистые миры обладателей высших знаний.

14:15. Если преобладает раджас - он рождается среди привязанных к действию. Умирая же в состоянии тамаса - он рождается вновь в лонах неразумных.

14:16. Плод праведного действия гармоничен и чист. Воистину, плод страсти есть страдание. Плод же невежества есть скитание во тьме.

14:17. От саттвы рождается мудрость. От раджаса жадность. Беспечность и безумие происходят от тамаса.

14:18. Пребывающие в саттве возносятся вверх. Раджастичные остаются на среднем уровне. Тамастичные опускаются вниз, окутанные наихудшими качествами.

14:19. Когда прозревший не видит иных причин деятельности, кроме трех гун, и когда он познает То, что выше гун, — тогда он вступает в Мою Сущность.

14:20. Когда обитающий в теле освобождается от трех гун, связанных с миром материи, — тогда он освобождается от рождений, смерти, старости, страданий и вкушает бессмертие.

Арджуна сказал:

14:21. Как узнать того, кто освободился от трех гун, о Владыка? Каково его поведение и как он освобождался от трех гун? Благословенный сказал:

14:22. Кто, о Пандава, не боится радости, деятельности и ошибок, но и не стремится к ним, когда они уходят, 14:23. кто не сотрясается проявлениями гун и, говоря: "Гуны действуют...", — стоит, невовлеченный, в стороне, 14:24. уравновешенный в ситуациях счастья и горя, уверенный в себе, для кого ком земли, камень и золото равны, неизменный в приятном и неприятном, среди похвал и хулений, 14:25. равный в чести и бесчестии, одинаковый с другом и недругом, отказывающийся от стремления к преуспеванию в материальном мире - о таком человеке говорят, что он освободился от трех гун.

14:26. И тот, кто служит Мне с непоколебимой любовью, тот, освободившись от трех гун, достоин стать Брахманом.

14:27. А Брахман нетленный и бессмертный - на Мне основан. Я - Основа извечной дхармы и Обитель конечного счастья.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит четырнадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Освобождение от трех гун.

Беседа 15

Благословенный сказал:

15:1. Говорят, что существует бессмертное дерево ашваттха, корни которого растут вверх, а крона внизу. А листья его — слова благодарения и любви. И кто его знает тот знаток Вед.

15:2. Вниз и вверх простираются его ветви, питаемые тремя гунами. Они оканчиваются на объектах индрий. Его корни - оковы кармы в мире людей.

15:3. Взирая из мира материи, ни такого его вида не постигнуть, ни цели или предназначения, ни даже его опоры. И лишь когда мощным мечом освобождения от привязанностей срубается это прочно укоренившееся дерево, 15:4. тогда открывается дорога, с которой не возвращаются. И там надо слиться с тем Изначальным Духом, от Которого изошло начало всего.

15:5. Без гордости и заблуждения, победив зло привязанностей, понимая природу Вечного, усмирив половую страсть, освободившись от пары противоположностей, известных как ликование и страдание, — такие люди уверенно шествуют по надежному Пути.

15:6. Там не светят ни Солнце, ни Луна, ни огонь. Вступив туда, более не возвращаются. Это — Моя Высочайшая Обитель.

15:7. Частица Меня, ставшая в мире воплощаемых существ душой, располагает вокруг себя в материальной природе свои индрии, из которых индрии ума — шестые.

15:8. Душа обретает тело. А когда она покидает его, Ишвара берет ее и уносит, как ветер уносит благоухание цветов.

15:9. Слухом, зрением, осязанием, вкусом и обонянием, а также умом душа воспринимает из тела объекты чувств.

15:10. Заблуждающиеся не видят душу, когда она приходит, или уходит, или пребывает, наслаждаясь, увлекаемая гунами. Но имеющие очи мудрости — видят.

15:11 Верно устремленные йоги познают не только душу, но и Атман в себе. Но неразумные не находят Атман.

15:12. Знай, что великолепие, исходящее от Солнца, озаряющего пространство, пребывающее и в Луне, и в огне, знай, что это великолепие идет от Меня.

15:13. Проникнув в почву, Я поддерживаю ее существа Своей Жизненной Силой. Я питаю все растения, став для них упоительной сомой.

15:14. Став Огнем Жизни, Я обитаю в телах животных. И, соединившись с входящими и исходящими энергиями, Я трансформирую в их телах четыре вида пищи.

15:15. Я пребываю в сердцах всех. От Меня - знание, вспоминание и забывание. Я — То, что должно быть познано в Ведах. Я — воистину, Владелец исчерпывающего знания. Я также — Создатель веданты.

15:16. Есть два вида пуруши в мире: безупречная и склонная к ошибкам. Склонны к ошибкам все твари. Но Высшая Пуруша именуется безупречной.

15:17. Но над ними двумя есть Наивысшая Пуруша, называемая Божественным Атманом. Он, Который, проникая Собою все, поддерживает три мира, есть Великий Ишвара.

15:18. Потому что Я - превыше разрушимого и даже неразрушимого. Я обозначаюсь в мире и в Ведах Высочайшим Духом.

15:19. Кто, не впадая в заблуждение, знает Меня как Высочайшего Духа, тот, все познавший, чтит Меня всем своим существом.

15:20. Итак, это наискроветнейшее учение Мною дано, о безгрешный. Постигший его человек с развитым сознанием становится наиболее успешным в своих усилиях, о Бхарата.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит пятнадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Постижение Высочайшего Духа.

Беседа 16

16:1. Бесстрашие, чистота жизни, усердие в йоге мудрости, щедрость, самообладание, жертвенность, изучение св. Писаний, подвижничество, простота,

16:2. невреждение, правдивость, негневливость, отрешенность, миролюбие, бесхитростность, сострадание к живым существам, отсутствие жадности, мягкость, скромность, несуетливость, 16:3. смелость, всепрощение, бодрость, искренность, отсутствие завистливости и гордости - кто обладает Божественной природой, эти качества соединяет в себе.

16:4. Лживость, высокомерие, гордость, гневливость, а также грубость и невежество — принадлежат тому, кто обладает демоническими качествами.

16:5. Божественные качества ведут к Освобождению, демонические - к рабству. Не скорби: ты родился для Божественной участи, о Пандава.

16:6. Двойко проявляют себя существа в этом мире: как Божественное и демоническое. Божественное уже было тебе изложено. Теперь услышь от Меня, о Партва, каково проявление демоническое.

16:7. Демонические люди не знают ни настоящей силы, ни воздержания, ни чистоты, ни даже порядочности. В них нет правды.

16:8. Они говорят: "Мир — без правды, без смысла, без Ишвары. Он возник не с Великой Целью, а лишь от половой страсти".

16:9. Люди таких воззрений, отвергшие Атман, обладающие малым сознанием, становятся злодеями и разрушителями преходящего мира.

16:10. Отдаваясь ненасытным сексуальным желаниям, которые ведут к погибели, считая удовлетворение своих желаний высшей целью, уверенные, что этим все и исчерпывается, 16:11. предающиеся бесчисленным губительным мудрствованиям, поставившие высшей целью удовлетворение своих вожделений, — они мыслят: "Только это и есть".

16:12. Связанные сотнями оков ожидания, отдаваясь похоти и гневу, они добиваются несправедливыми путями накопления богатства ради чувственных наслаждений.

16:13. "Сегодня я этого достиг, а той цели я достигну завтра. Это богатство — уже мое, а то будет моим в будущем.

16:14. Я убил этого врага, и других я также убью. Я владыка. Я — наслаждающийся. Я достиг совершенства, силы, счастья.

16:15. Я — богат и знатен, кто может сравниться со мной? Я буду приносить жертвы, буду давать милостыни, буду наслаждаться". Так заблуждаются невежды.

16:16. Заблудившиеся во множестве помыслов, запутавшиеся в сетях лжи, отдавшие утолению своих сексуальных страстей, - падают в ад нечестивых.

16:17. Самодовольные, упрямые, исполненные гордости и опьяненные богатством, — они совершают лицемерные жертвы, противные духу Писаний.

16:18. Предавшиеся эгоизму, насилию, высокомерию, сладострастию и гневу, они ненавидят Меня в других телах.

16:19. Этих ненавистников, исполненных зла и жестокости, Я всегда ввергаю в неблагоприятные, демонические условия следующих рождений.

16:20. Попадая в эти демонические условия, жизнь за жизнью окутываясь заблуждением, стремясь не ко Мне, они опускаются на самое дно бездны.

16:21. Трояки врата этого ада, где гибнет человек: похоть, гнев и жадность. Поэтому человек должен отказаться от этих трех.

16:22. Освободившийся от этих трех врат мрака творит свое собственное благо, о Каунтея, и достигает Высочайшей Цели.

16:23. Но кто, отвергнув св. Писания, следует своей прихоти, тот не достигнет ни Совершенства, ни счастья, ни Высшей Цели.

16:24. И потому да будут для тебя св. Писания указаниями о том, что ты должен делать и чего не должен делать. Познав, что повелевают св. Писания, ты должен согласовывать с ними свои действия в этом мире.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит шестнадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Распознавание Божественного и демонического.

Беседа 17

Арджуна сказал:

17:1. Каково состояние тех, которые исполнены веры, но пренебрегают правилами, предписанными св. Писаниями? Находятся ли они в состоянии саттвы, раджаса или тамаса? Благословенный сказал:

17:2. Тройка по природе своей бывает вера воплощенного: саттвичная, раджастичная и тамастичная. Слушай обо всех трех.

17:3. Вера каждого соответствует его сущности. Человек соответствует своей вере: какова его вера — таков он сам.

17:4. Саттвичные уповают на Божественное, раджастичные на существа демонической природы, тамастичные — на мертвых и на низших духов.

17:5. Знай, что свершающие не предписанные св. Писаниями жестокие аскетические подвиги ради самолюбования и с гордостью, в то же время одолеваемые половой страстью, привязанностями и насильственностью, 17:6. неразумные, терзающие элементы, из которых состоят их тела, а также Меня, находящегося внутри их тел, — знай, что их решения демонические.

17:7. Также и пища, приятная для каждого, бывает трех видов, равно как и жертва, как аскетические подвиги и дары. Услышь от Меня, в чем их различие.

17:8. Пища, от которой возрастают долголетие, сила, здоровье, жизнерадостность и ясность настроения, сочная, маслянистая, питательная и вкусная - та пища дорога саттвичным.

17:9. Страстные жаждут пищи горькой, кислой, соленой, слишком перченой, возбуждающей, сухой и обжигающей, т.е. той, которая причиняет горе, страдание, болезни.

17:10. Испортившаяся, безвкусная, дурно пахнущая, гнилая, из отбросов и грязная пища дорога тамастичным.

17:11. Жертва, приносимая человеком без мысли о награде, согласно св. Писаниям, с твердой уверенностью, что это есть долг, — такая жертва саттвична.

17:12. Жертва, приносимая с мыслью о награде, а также для самоуслаждения, — знай, что такая жертва идет от раджаса.

17:13. Жертва, противная религиозным предписаниям, совершаемая без того, чтобы накормить нуждающихся, без священных слов, без щедрости, без веры, — такая жертва именуется тамастичной.

17:14. Почитание, воздаваемое Божественному, брахманам, учителям и мудрецам, чистота, простота, воздержанность и невреждение (телу) — таков аскетизм тела.

17:15. Речь, не вызывающая неудовольствия, правдивая, приятная и полезная, а также повторение священных текстов таков аскетизм речи.

17:16. Ясность мысли, смиренномудрие, немногословность, контроль над мыслями, ко всем дружелюбие, а также естественность жизни — таков аскетизм ума.

17:17. Этот тройкий аскетизм, если он совершается людьми уравновешенными, исполненными глубочайшей веры, без мысли о награде, — такой аскетизм считается саттвичным.

17:18. Ради почета, чести и славы, а также с гордостью совершаемый аскетизм - по природе своей раджастичен, неустойчив, непрочен.

17:19. Аскетизм, совершаемый под влиянием заблуждения, с самоистязанием или с целью погубить другого, — такой аскетизм по природе своей тамастичен.

17:20. Тот дар, что дается без мысли об отдаче, из чувства долга, в надлежащее время и в надлежащем месте, достойному человеку, — такой дар считается саттвичным.

17:21. То, что дается с мыслью об отдаче или о награде, с сожалением, — такой дар именуется раджастичным.

17:22. Дар, даваемый в ненадлежащем месте, в ненадлежащее время, недостойным людям, неуважительно, с презрением, — такой дар тамастичен.

17:23. "АУМ - ТАТ — САТ" — таково тройкое обозначение Брахмана в Ведах, что в старину также использовалось при жертвоприношениях.

17:24. Поэтому словом "АУМ" знающие Брахмана начинают дела жертвенности и акты самообуздания, как предписывают св. Писания.

17:25. Когда без мысли о награде совершают различные пожертвования и очищающие акты самообуздания, а также приносят саттвичные дары те, которые стремятся к Освобождению, — тогда это исполняется со словом "ТАТ".

17:26. Слово "САТ" употребляется для обозначения истинной реальности и блага, а также праведных деяний, о Партха.

17:27. И постоянно в жертвенности, самообуздании и благотворительности тоже произносится "САТ". И сами действия, к тому предназначенные, также обозначаются словом "САТ".

17:28. А то, что совершается без веры, — будь то жертва, подаяние, подвиг или иное — есть "АСАТ", то есть "НИЧТО" — и здесь, и после смерти.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит семнадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Тройкое разделение веры.

Беседа 18

Арджуна сказал:

18:1. Мне бы хотелось, о Могущественный, услышать в отдельности о сущности отрешенного образа жизни и отречения.

Благословенный сказал:

18:2. Оставление деятельности, порожденной личными желаниями, мудрецы именуют отрешенной жизнью. Деятельность без привязанности к личной выгоде именуется отречением.

18:3. "Действие должно быть оставлено, как зло", говорят некоторые религиозные мыслители. "Жертвенность, благотворительность и акты самообуздания не должны быть оставлены", — говорят другие.

18:4. Слушай Мои заключения об отречении, о Бхарата. Отречение бывает тройким, о тигр среди людей.

18:5. Жертвенность, благотворительность и акты самообуздания не должны быть оставлены, а должны исполняться. Они очищают разумного.

18:6. Но и эти действия должны совершаться без привязанности к самой деятельности и без мысли о награде, о Партха.

18:7. Воистину, не следует отказываться от предписанных действий. Такой отказ, исходящий от заблуждения, считается тамастичным.

18:8. Тот, кто отрекается от действия из страха физических страданий, говоря "больно", совершая таким образом раджастичное отречение, — тот не получает плодов такого отречения.

18:9. Тот, кто исполняет необходимое действие, говоря: "Оно должно быть совершено", отказываясь в то же время от привязанности к самому действию и от корысти, — тот, о Арджуна, совершает саттвичное отречение.

18:10. Отрешенный, исполненный гармонии и чистоты, разумный и свободный от сомнений — не имеет ненависти к неприятному действию и не имеет привязанности к приятному.

18:11. Воистину, не может воплощенный отказаться от действия полностью. Только тот, кто отказывается от личной выгоды, — тот действительно отказывается.

18:12. Добрый, недобрый и смешанный - таковы бывают плоды действия для неотрешенного. Но для санньясина - нет плодов.

- 18:13. Узнай от Меня, о сильнорукий, пять причин, из которых истекает любое действие, как они изложены в санкхье:
- 18:14. обстоятельства, сам человек, другие существа, различные энергетические поля, а также Божественная Воля всего пять.
- 18:15. Какое бы действие ни совершал человек телом, словом или мыслью — праведное или неправедное, — причиной действия являются эти пять.
- 18:16. И потому, тот, кто, благодаря недомыслию, смотрит на себя как на единственную причину действия, — тот в неразумии своем не видит.
- 18:17. Но, кто свободен от такого эгоцентризма, чье сознание свободно, — тот, даже сражаясь в этом мире, воистину, не убивает и не связывает себя этим.
- 18:18. Сам процесс познания, познаваемое и познающий вот три побуждающие к действию причины. Побуждение, действие и действующий — вот три составляющие действия.
- 18:19. В терминах гун, знание, действие и действующий также определяются как троякие. Услышь об этом от Меня.
- 18:20. То знание, которое видит Единое Неуничтожимое Существо во всех существах, не разделенное в отдельном, знай, что такое знание саттвично.
- 18:21. Но то знание, которое рассматривает различные многообразные существа как отдельные, — знай, что такое знание исходит от раджаса.
- 18:22. Тогда как стремление прилепиться к каждой отдельной вещи, как будто бы она есть все, — неразумное, узкое, не схватывающее реального, — такое знание именуется тамастичным.
- 18:23. Надлежащее действие, совершаемое бесстрастно, без желания награды и лишнее привязанности к нему, — именуется саттвичным.
- 18:24. Но действие, совершаемое под напором желания его исполнения, с самолюбованием или с большим усилием, — такое действие называется раджастичным.
- 18:25. Действие, предпринятое под влиянием заблуждения, без внимания к возможным неблагоприятным последствиям, ради гибели, вреда, или грубое — именуется тамастичным.
- 18:26. Свободный от привязанности к действию, лишенный самолюбования, исполненный уверенности и решимости, неизменный среди успеха и неудачи — такой деятель называется саттвичным.
- 18:27. Возбужденный, воделеющий плоды своей деятельности, жадный, завистливый, себялюбивый, нечестный, подверженный ликованию и горю — такой деятель именуется раджастичным.
- 18:28. Надменный, грубый, злобный, упрямый, хитрый, небрежный, коварный, тупой, медлительный, мрачный, трусливый - такой деятель называется тамастичным.
- 18:29. Трояко также и разделение сознания и устремленности в соответствии с тремя гунами. Выслушай об этом, о Джананджая!
- 18:30. Кто различает: что заслуживает — не заслуживает внимания, следует - не следует делать, надо - не надо остерегаться, что есть рабство — свобода, — кто различает это, тот имеет развитое сознание и пребывает в саттве.
- 18:31. Кто не различает правильный и неправильный путь или что следует и не следует делать, — сознание того не развито, и он пребывает в раджасе.
- 18:32. Кто окутан мраком невежества, считает неправильный путь правильным и движется в неверном направлении — сознание того тамастично, о Партха.
- 18:33. Та непоколебимая устремленность, которая позволяет управлять умом, энергиями и индриями, а также постоянно пребывать в йоге, — такая устремленность саттвична.

18:34. Но если человек направляет свою устремленность и на истинный путь, и на сексуальную страсть, и на выгоду в делах, о Арджуна, то такая его устремленность, вследствие привязанностей и корысти, — от раджаса.

18:35. Та же устремленность, которая не освобождает неразумного от лени, страха, печали, угрюмости, — такая устремленность тамастична, о Партха.

18:36. А теперь внемли о тройственной природе радости, о лучший из Бхарат, — о той, которая несет счастье и ослабляет страдания.

18:37. Которая сперва подобна яду, а затем превращается в нектар — такая радость признается саттвичной и рожденной от блаженного познания Атмана сознанием.

18:38. Та же радость, которая происходит от слияния индрий с земными объектами, которая вначале подобна нектару, а потом становится ядом, — такая радость именуется раджастичной.

18:39. Та радость, которая иллюзорна от начала и до конца, возникая при отвержении Атмана, на фоне беспечности и лени, — такая радость тамастична.

18:40. Нет ни одного существа на Земле и даже среди богов, которое было бы свободно от трех гун, рожденных в мире пракрити.

18:41. Обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр распределены согласно гунам в соответствии с их собственной природой, о покоритель врагов.

18:42. Ясность, самообладание, подвижничество, правдивость, всепрощение, а также простота, мудрость, использование своих знаний (во благо другим), знание о Божественном - таков долг брахмана, рожденный его собственной природой.

18:43. Доблесть, великолепие, твердость, быстрота, а также неспособность бежать с поля битвы, великодушие, природа правителя - таков долг кшатрия, рожденный его собственной природой.

18:44. Землепашество, скотоводство и торговля - суть обязанности вайшьи, рожденные его собственной природой. Все, что связано с услужением, есть долг шудры, рожденный его собственной природой.

18:45. Человек достигает Совершенства, исполняя свой долг с усердием. Услышь, как приходит к Совершенству тот, кто с усердием исполняет свой долг.

18:46. Выражая выполнением своего долга поклонение Тому, по чьей Воле происходят все существа и Кем все пронизано, человек достигает Совершенства.

18:47. Лучше исполнять свои собственные обязанности, хотя бы и ничтожные, чем обязанности другого, хоть и высокие. Исполняя обязанности, вытекающие из его собственной природы, человек не совершает тем самым греха.

18:48. Прирожденной судьбы, хоть бы в ней и есть нежеланное, не следует бросать. Воистину, все рискованные начинания окутаны ошибками, подобно огню, окутанному дымом, о Каунтея.

18:49. Тот, чье сознание свободно и вездесуще, кто постиг Атман, кто умер для земных желаний, — тот достигает, путем отречения, Высшее Совершенство и свободу от всяких пут своей судьбы.

18:50. Как достигающий Совершенство приходит к Брахману, к высочайшему состоянию мудрости, — о том узнай от Меня в кратких словах, о Каунтея.

18:51. С полностью очищенным сознанием, победивший себя стойкостью, отрешившийся от внешнего, сбросивший с себя страсть и вражду, 18:52. укромно живущий и воздержанный, покоривший свою речь, свои тело и ум, постоянно пребывающий в медитации и бесстрастии, 18:53. откинувший эгоизм, насильственность, надменность, половую страсть, гнев, жадность, исполненный мира и бескорысти, — такой человек достоин стать Брахманом.

18:54. Достигнув Вечности в слиянии с Брахманом, он исполняется высочайшей Любви ко Мне.

- 18:55. Любовью он познает Меня в Сути Моей: кто Я есть и каков поистине. Познав Меня таким образом в самой Моей Сути, он погружается в Мое Бытие.
- 18:56. Хотя и совершая все (положенные ему) действия, но уповая на Меня, Моей помощью он обретает Вечную Неразрушимую Обитель.
- 18:57. Отрекаясь мысленно от всех действий для себя, соединив сознание со Мной, осознавая Меня как свое Убежище, - думай обо Мне непрестанно!
- 18:58. Думая обо Мне, ты с Моей помощью преодолеешь все препятствия. Но, если ты из-за самолюбия не захочешь жить так, — то потеряешь все.
- 18:59. Если, погрузившись в эгоизм, ты скажешь: "Не хочу бороться", то тщетно твое решение: пракрити принудит тебя.
- 18:60. О Каунтея! Связанный твоим собственным долгом, созданным твоей собственной природой, ты будешь против своей воли совершать то, чего ты в заблуждении своем не хочешь делать.
- 18:61. Ишвара пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна, и силою Своей майи Он заставляет все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара.
- 18:62. Ищи у Него прибежища всем существом твоим! Его милостью ты достигнешь Высочайшего Мира, Непреходящей Обители!
- 18:63. Так Я открыл тебе мудрость более тайную, чем сама тайна. Размышляй о ней всесторонне, а затем поступай, как желаешь.
- 18:64. Снова услышь от Меня Мое Высочайшее и самое сокровенное слово: любим ты Мною, поэтому прими от Меня это благо!
- 18:65. Всегда думай обо Мне, люби Меня, жертвуй собою ради Меня, только на Меня уповай — и ты придешь ко Мне. Ты дорог Мне, Я доверяю тебе.
- 18:66. Оставив все другие пути, лишь ко Мне иди за Спасением! Не скорби, Я освобожу тебя от всех твоих пут!
- 18:67. Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу и не исполнен любви. И тому не говори, кто не желает слушать или кто злословит Меня.
- 18:68. Кто же будет открывать эту высочайшую Истину среди любящих Меня, проявляя (тем самым) свою верную любовь ко Мне, — тот, несомненно, придет ко Мне.
- 18:69. И не будет никого среди других людей, кто совершил бы более ценное служение, чем он! И не будет на Земле никого, кто был бы Мне дороже!
- 18:70. И тот, кто будет изучать эту священную беседу нашу, научится почитать Меня жертвою мудрости. Такова Моя мысль.
- 18:71. И если человек, исполненный веры, лишь слушает эту беседу с благоговением, — он также будет освобождаться от зла и достигнет светлых миров праведников.
- 18:72. Выслушал ли ты все это со сосредоточенным вниманием? Уничтожено ли твое заблуждение, рожденное неведением, о Партха? Арджуна сказал:
- 18:73. Разрешено мое заблуждение. Через Твою Благодать я достиг познания. Я тверд, мои сомнения унеслись от меня. Я поступлю по Твоему слову.
- Санджая сказал:
- 18:74. Я слышал эту чудесную беседу Васудевы и великодушного Партхи с душевным трепетом.
- 18:75. Милостью Вьясы я услышал об этой тайной и высочайшей йоге от Господа йоги — Самого Ишвары, говорившего пред моими очами.
- 18:76. О раджа! Вспоминая и вспоминая эту святую беседу Кешавы и Арджуны, я снова и снова изумляюсь!
- 18:77. Вспоминая и вспоминая также этот наичудеснейший Образ Кришны, я радуюсь снова и снова!

18:78. Везде, где находится Кришна, Господь йоги, всюду, где есть воин Партха, — там обеспечены благоденствие, победа и счастье. Так я думаю.

Так в достославных упанишадах благословенной Бхагавадгиты, науки о Вечном, Писании йоги, гласит восемнадцатая беседа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Освобождение путем отречения.

Так кончается Бхагавадгита.

Три аспекта Учения Кришны

Учение Кришны можно разделить на три составляющих:

1. Этическую.

2. Онтологическую.

3. Психоэнергетическую (т.е. касающуюся развития человека в рамках раджа-и буддхи-йоги).

Это соответствует трем компонентам духовного развития человека - этическому, интеллектуальному и психоэнергетическому. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Этический аспект учения Кришны

Этика включает в себя три компонента:

а) отношение человека к другим людям и ко всей окружающей среде в рамках практики и пуруши.

б) отношение к Творцу; в) отношение к своему Пути к Совершенству.

Приведем высказывания Кришны по каждому из этих трех разделов этического учения.

Об отношении к людям и окружающей среде

Кришна предлагает рассматривать всё, существующее во вселенной, как проявление Бога в аспекте Абсолюта. Любовь к Богу в данном Его аспекте подразумевает любовь к Творению как к неотъемлемой части Бога:

7:8. Я — и вкус воды, Я — и блеск Луны и свет Солнца..., и Пранава, и Вселенское Знание, и Космический Глас, и человечность в людях.

7:9. Я - чистый запах земли и тепло огня. Я - жизнь всего сущего и подвиг подвижников.

7:10. ... Я - сознание всех, развивших сознание. Я великолепие всего прекрасного.

7:11. Я — сила сильного, которого оставили привязанности и сексуальная страсть. Я же - сексуальная сила, не противоречащая дхарме, во всех существах.

7:12. Знай, что и саттва, и раджас, и тамас - от Меня происходят. Но пойми, что не Я — в них, а они — во Мне.

12:15. Тот, кто не причиняет страдания людям,... - тот дорог Мне.

16:2-3... Сострадание к живым существам... — имеет тот, кто обладает Божественной природой...

17:15. Речь, не вызывающая неудовольствия,... приятная... — таков аскетизм речи.

17:16... Ко всем дружелюбие... — таков аскетизм ума.

6:9. Тот имеет развитое сознание и продвинулся духовно, кто благожелателен к друзьям и врагам, равнодушным, посторонним, завистникам, родным, благочестивым и порочным.

Об отношении к Творцу

11:54. ... Лишь Любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться со Мной.

13:10... Непокколебимая и чистая любовь ко Мне... - это признано истинным.

9:27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал... — все это делай как приношение Мне.

12:14... Стремящийся к единению со Мной, постигающий с решительностью Атман, посвятивший Мне разум и сознание — тот любящий Меня ученик дорог Мне.

12:20. ... Все..., для которых Я — Высочайшая Цель, - ...дороги Мне превыше всего.

Об отношении к своему Пути к Совершенству

Бог предлагает нам рассматривать свою жизнь как возможность приблизиться к Совершенству через непрестанные усилия по преобразению себя, а также активную созидательную любовь-служение Богу, проявляющуюся в служении людям. Приведу соответствующие высказывания Кришны:

Борьба с грубыми отрицательными эмоциями и сексуальной страстью

12:13. Тот, кто не испытывает вражды ни к какому существу, кто настроен дружелюбно и сострадательно,... уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий, 12:14. всегда удовлетворенный... - тот любящий Меня ученик дорог Мне.

12:15. Тот, кто не причиняет страдания людям..., кто свободен от тревог, восторгов, гнева и страха, — тот дорог Мне.

12:17. Тот, кто... не ненавидит, кто не печалится..., тот дорог Мне.

5:23. Тот, кто может еще здесь, на Земле, до своего освобождения от тела, противостоять силе половой страсти и гневу, — тот достиг гармонии, тот — счастливый человек.

16:21. Трояки врата этого ада, где гибнет человек: похоть, гнев и жадность. Поэтому человек должен отказаться от этих трех.

16:22. Освободившийся от этих трех врат мрака творит свое собственное благо... и достигает Высочайшей Цели.

18:27. Возбужденный, воделеющий плоды своей деятельности, жадный, завистливый, подверженный ликованию и горю — такой деятель именуется раджастичным.

18:28. Надменный, грубый, злобный, упрямый,... мрачный... — такой деятель именуется тамастичным.

Несколько слов скажем для разъяснения высказываний 5:23 и 16:21.

Надо понимать, что в этих словах Кришны нет отрицания сексуальности и секса как таковых. Должна подавляться лишь сексуальность в тех вариантах, когда она носит эгоистичный характер (по формуле: "Я — хочу! Удовлетворяй меня!"), а также та, которая отвлекает от высшей устремленности к Творцу, вытесняя ее хоть в малой степени. В целом же сексуальность Кришной оценивается положительно и даже уважительно (см. стих 7:11).

Сексуальность и секс, несомненно, нужны для обеспечения репродукции. Сексуальность также социализирует людей [8]. Важную роль в формировании многих ценных качеств человека играет воспитание детей. И более того, стадия саттвы навряд ли может быть полноценно освоена без познания высшей гармонии сексуальных отношений.

Но в дальнейшем, чтобы оторваться от стереотипов гуны саттва, требуется совершить определенные усилия. По мере отрыва индрий от земных объектов и слияния сознания с высшими слоями Абсолюта сексуальность обязательно теряет субъективную значимость. Тогда она может оставаться лишь как средство помощи другим в упрочении саттвы и "кристаллизации" сознания.

У Самого раджи Кришны были и жены, и дети, о чем говорится в других книгах Махабхараты. Хотя надо понимать, что это были не просто жены в обычном понимании, а духовные ученики, воплощенные в женские тела.

Сексуальность, как и все другие свойства человека, можно дифференцировать по гунам. То есть представителям каждой гуны свойственна характерная для этой гуны сексуальность. Знание об этом есть повод для самоанализа и самосовершенствования, а также основание для лучшего понимания других людей. Сексуальность может быть и выше трех гун. Достояна поощрения лишь саттвичная и еще более высокая сексуальность.

О саттвичности в тексте Бхагавадгиты сказано много: это - гармоничность, владение покоем ума, утонченность сознания, способность управлять своими эмоциями с отказом от грубых эмоциональных проявлений, доминирование состояния тонкой и радостной любви, исключение эгоцентризма, насильственности. В методологическом отношении важно подчеркнуть, что саттвичность обретается только при здоровом и очищенном от грубых энергетических включений теле. Она достигается в том числе при условии полного отказа от мясной и рыбной пищи. Саттвичность может быть прочной только у того, кто предварительно полностью прошел стадию кшатризма, развил энергичность, "личную силу", сильный интеллект и приобрел глубокие знания о самом главном в жизни.

Борьба с ложными привязанностями

12:17. ... Кто не влюбляется (в людей)... - тот дорог Мне.

12:18. ... Свободный от земных привязанностей... дорог Мне.

13:8-11. ... Бесстрастное отношение к земным объектам..., отсутствие земных привязанностей... — это признано истинным.

2:62. Устремление мысли на земные объекты рождает привязанность к ним. От привязанности рождается страсть. От страсти рождается гнев.

16:1-3. ... Щедрость, отсутствие жадности... - кто обладает Божественной природой, эти качества соединяет в себе.

16:26. Свободный от привязанности к действию... — такой деятель называется саттвичным.

18:49. Тот, чье сознание свободно и вездесуще, кто постиг Атман, кто умер для земных желаний, — тот достигает, путем отречения, Высшее Совершенство и свободу от всяких пут своей судьбы.

Борьба со своим "я", т.е. с эгоизмом и эгоцентризмом

12:13. ... Кто... без земных привязанностей и эгоизма, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий, 12:16. ...кто не требует ничего от других, — ...тот ...дорог Мне.

13:7-11. Смирение,...простота, отсутствие эгоизма... это признано истинным.

16:4. ... Высокомерие, гордость... - принадлежат тому, кто обладает демоническими качествами.

18:26. ... Лишенный самолюбия... - такой деятель называется саттвичным.

Проблема борьбы с ложными привязанностями, а также с эгоизмом и эгоцентризмом радикально решается через формирование верной духовной направленности (т.е. всецельной устремленности к Творцу) и овладение своими индриями. Работа с индриями является компонентом психоэнергетического направления развития и возможна только для тех, кто освоили в рамках раджа-йоги приемы перевода сознания из чакры в чакру, развили все три дань-тяна, а затем - на ступени буддхи-йоги - наполнили в должной мере оба "пузыря восприятия" и разгадали тайну, о которой говорил Кришна в начале 15-ой главы Бхагавадгиты.

Взращивание в себе положительных качеств

12:19. ... Твердый в решениях, полный любви - ...дорог Мне.

2:14. Соприкосновение с материей... бросает в холод и жар, доставляет наслаждения и страдания; эти ощущения преходящи, они налетают и исчезают — выноси их мужественно.

2:15. Тот, кого они не мучают, кто (также) уравновешен и стоек в радости и горе, — тот способен достичь бессмертия.

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жертва мудростью, о карающий врагов! Все действия, о Партва, достигают совершенства у мудрого.

4:34. Обрети же мудрость через преданность, пытливість и служением. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в это.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем мудрость. Через нее - искусный в йоге в свое время находит просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. Обретает ее также и владеющий управлением индриями. Достигнув же мудрости, они быстро приходят в высшие миры.

11:54. Одной лишь любви доступно такое созерцание, о Арджуна! Лишь любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться со Мной.

Служение Богу

14:26. ... Кто служит Мне с непоколебимой любовью, тот, подвигшись над тремя гунами, достоин стать Брахманом.

5:25. Нирвану в Брахмане получают риши, которые посвятили себя благу всех.

Онтологический аспект учения Кришны

В онтологическом ракурсе Бхагавадгита представляет собой уникальное произведение, поскольку она одна из всех фундаментальных философских книг нашей древней истории дает полные и ясно изложенные ответы на главные вопросы философии:

а) что такое Бог, б) что такое человек, в) в чем смысл жизни человека, и как ему жить на Земле.

Что такое Бог

Бог в Бхагавадгите рассматривается в следующих аспектах: Ишвара-Творец, Абсолют, Брахман, Аватар.

Ишвара также называется на других языках Отцом Небесным, Богом-Отцом, Иеговой, Аллахом, Дао, Изначальным Сознанием, Адбуддой. Он также есть Высший Учитель, Цель каждого из нас. Его представительством в наших организмах является Атман - или Дух Божий, Который живет в нас, языком Нового Завета.

Второй аспект слова Бог — Абсолют или "Всё" — т.е. Творец единосущный со Своим многомерным Творением. Эволюция Абсолюта идет циклами (вселенскими пульсациями), которые называются Манвантарами (глава 8:16-21). Манвантара состоит из Кальпы (Дня Брахмана) и Пралайи (Ночи Брахмана). Каждая Кальпа начинается с "сотворения мира" и заканчивается "концом света". В каждом цикле Абсолют выступает в четырех составляющих: пракрити (та часть, из которой образуется материя), пуруша (та космическая энергия, которой предстоит в данной Кальпе пройти развитие, воплощаясь в материальные носители, создаваемые из пракрити), Высшая Пуруша (Брахман) и Наивысшая Пуруша, т.е. Сам Творец (Глава 15:16-18). Смысл такой цикличности - в создании все новых условий для продолжения вселенской Эволюции (Эволюции Бога).

Третий аспект - Брахман, или, что тоже самое, Святой Дух. Если говорить о христианской традиции, то наилучшее описание Святого Духа имеется в православной молитве "Царь Небесный" — думаю, лучшей из всех православных молитв. Вот она в русском переводе:

"Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный!
Вездесущий и все наполняющий!
Сокровище благих и жизни Податель!
Приди и вселись в нас!
И очисти нас от всякой скверны!
И спаси, Благой, души наши!"

Рассмотрим теперь происхождение Брахмана. Католики и православные, например, спорят между собой о том, от кого "исходит" Святой Дух — от Отца, или от Отца и Сына? Но на самом деле Он не "исходит" (в смысле "происходит") ни от Отца, ни от Сына. Святой Дух не является эманацией, излучением кого бы то ни было. Недоразумение возникло из-за неправильного перевода некоторых мест Нового Завета. То слово, которое было переведено как "исходит", имеет значение "идет,

будучи посылаемым, руководимым". Он действительно управляется Отцом и Высшими Аватарами.

А "происходит" Святой Дух — от людей. Он - высшая ступень развития эволюционирующей пуруши на ее Пути к Наивысшей Пуруше — к Сознанию Творца.

Рассмотрим этот процесс на его "человеческой" стадии.

Вначале человек развивается на "материальном плане". Он на этой ступени своего развития ощущает себя лишь материальным телом и воспринимает только мир материальных объектов. Когда он говорит "я", он имеет в виду свое тело. То же он подразумевает и думая или произнося: "мне больно", "мне жарко" и т.д.

Но человек, который уже кое-что познал из "нематериального", коснулся разных магических явлений, приобрел некоторые способности в этой области, — он становится представителем "астрального плана".

Развитие на этой ступени стимулирует интеллектуальный поиск, стремление к изучению теперь уже многомерного пространства, а не только объектов "материального плана". Он, в частности, познает, что такое многомерная вселенная, что такое магия, духи, Бог. Приняв в свое мировоззрение Бога, он неизбежно начинает изучать Его намерение относительно того, как мы должны жить, какими мы должны стать. Это — "ментальный план". Так начинается интенсивное этическое преобразование себя.

Изменив себя в значительной мере в соответствии с волей Бога, он восходит на эволюционную ступень, которая называется "супраментальный план".

Очередной этап развития — "подбожественный план". Это ступень истинных духовных лидеров. На этой ступени они продолжают свое самосовершенствование по параметрам Любви, Мудрости и Силы, служа Богу и людям своими духовными знаниями.

Следующий этап — Брахман (Святой Дух).

И заключительный шаг в совершенствовании - Слияние с Творцом.

Освоение двух последних ступеней подразумевает постижение Нирваны соответственно в Брахмане и в Ишваре.

Понятно, что человек проходит все перечисленные этапы не за одну, а за много воплощенных жизней.

Существует еще одно проявление Бога на Земле - Аватар, Мессия, Христос — слитый Своим Сознанием с Творцом человек-Бог. Он — со Своего Божественного уровня — помогает людям найти Путь к Творцу.

Кришна, подаривший нам Бхагавадгиту, Иисус Христос, Бабаджи, Сатья Саи Баба и многие Другие — вот конкретные примеры Аватар.

Что такое человек

Человек не является телом. Тело — это только временный материальный носитель самого человека. Человек же есть сознание, т.е. осознающая себя энергия. Величина "сгустка" сознания у разных людей может очень значительно различаться: от миниатюрных "зачаточных" размеров — до космических. Это зависит от двух факторов: психогенетического возраста (т.е. возраста души) и интенсивности усилий, совершаемых на духовном Пути.

О соответствии тела человека и самого человека Кришна говорит так:

2:18. Преходящи лишь тела воплощаемого. Но сам он вечен, неразрушим...

2:19. Думающий, что он может убить, и думающий, что он может быть убитым, — оба одинаково заблуждаются. Человек не может ни убить, ни быть убитым.

2:22. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые.

Человек является последним этапом в эволюционном ряду развития воплощаемой пуруши (минералы — растения — животные - человек - Бог). Его задача — стремление к обретению Божественного Совершенства. На этом Пути он проходит определенные стадии, ступени. Об одной из схем такого восхождения мы уже говорили. Но в Бхагавадгите представлены еще две.

Одна из них - описание эволюции по гунам. То есть, существуют три гуны: а) тамас - исходная темнота, невежество, тупость, грубость, б) раджас - страстность, активность, интенсивный поиск своего места в жизни, борьба за свои идеалы и т.п. и в) саттва — чистота, гармония. Но надо идти, говорил Кришна, еще дальше — за пределы саттвы, к слиянию с Творцом, а это требует новых усилий, новой борьбы с собой. Об этом важно помнить, ибо саттва может оказаться ловушкой: она пленит именно блаженством, которое обретает на этой стадии человек. Она — "расслабляет", предлагает отказаться от дальнейших усилий. Но для того, чтобы стать Брахманом, а затем и Ишварой, требуется сделать еще очень много.

Но и миновать гуну саттва нельзя. Нельзя без освоения качеств, присущих этой гуне, слиться с Богом.

Нельзя миновать также и гуну раджас, ибо именно в ней человек осваивает такие качества, как энергичность, собранность, устремленность, сила.

Вторая схема эволюционного продвижения человека, приводимая Кришной, — шкала варн. (Подчеркну, что эти и многие другие шкалы хорошо взаимодополняют друг друга; их комплексное использование в приложении к себе или к любому другому человеку дает более полную картину).

По шкале варн, находящийся на первой ступени человек называется шудрой. Он еще слишком молод в своем психогенезе, еще слишком мало умеет. Его задача сейчас — учиться у более взрослых в эволюционном отношении людей, помогая им в их работе.

Вторая ступень — вайшьи. Это — торговцы, ремесленники, земледельцы. Пребывание в данной варне подразумевает наличие уже достаточно развитого интеллекта, чтобы начать творческую предпринимательскую деятельность. Ведь, чтобы вести самостоятельное дело, требуется уже развитый интеллект. Именно через указанную деятельность представители данной варны совершенствуются и далее.

Следующая варна — кшатрии. Это — люди, которые поднялись еще выше в своем интеллектуальном развитии, в своей энергичности. Это - уже руководители, обладающие соответствующим "размахом" ума, соответствующей "личной силой".

Кстати, готовить себя к этой ступени духовного развития, развивая в себе "личную силу" и энергичность, можно уже с ранней молодости. Этому будут способствовать физический труд, подвижные соревновательные виды спорта, энергичные танцы под ритмичную музыку. Если все это делать, избегая грубых эмоциональных состояний, помня о Боге и необходимости соблюдения известных этических норм пред Его Лицом, создается важный "задел" для плодотворного духовного совершенствования в зрелые годы. Тогда нужно будет отказаться и от соревновательности, и от страстности. Напротив, тогда должны будут прийти покой, гармония, нежность и ласковость, мудрость. Но это будет зиждиться на фундаменте большой "личной силы" — энергетической мощи сознания и интеллекта.

Высшая варна - брахманы, т.е. духовные лидеры. "Брахман", кстати, это есть единое санскритское слово, которое переводчики на русский язык стали переводить иногда неадекватно - разными санскритоподобными словами. Так, появились слова "брамин", "Брахма", "Брахмо", "Брама". А в санскрите есть единое слово, обозначающее и Сознание Брахмана, и человека, постигшего Брахмана.

В Индии и ряде других стран исторически сложилось так, что варновая принадлежность стала передаваться по наследству. Поэтому, разумеется, далеко не все люди, относящие себя к высшей варне, действительно имеют высокие духовные достижения.

Но вернемся к проблеме самосовершенствования.

Приведу слова Кришны о том, как для самого себя выбрать адекватные методы работы над собой - т.е. те, которые соответствуют реально существующей стадии психогенеза и онтогенеза:

12:8. Устрями свои мысли на Меня, погрузи свое сознание в Меня — воистину, будешь ты жить тогда во Мне.

12:9. Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо на Мне, — пытайся достигнуть Меня упражнениями йоги...

12:10. Если ты не способен и на постоянные упражнения сосредоточься на служении Мне, исполняя лишь те действия, которые потребны Мне, — и ты достигнешь Совершенства.

12:11. Если же ты не способен и на это, то направься к Слиянию со Мной, отрекаясь от личной выгоды в своей деятельности; обуздывай себя таким образом.

Кто из нас может выполнить первую рекомендацию?...

Это значит, что мы можем попробовать себя во второй, т.е. в упражнениях йоги...

Но и это, как мы знаем, удастся далеко не всем...

Тогда, говорил Кришна, проложи себе путь к Богу через карма-йогу, т.е. деятельность, посвященную Богу, а не себе. Служащая Эволюции деятельность, лишённая эгоистического компонента, — это и есть карма-йога.

Еще очень важно указать на то, какое значение придавал Кришна интеллектуальному совершенствованию людей на духовном Пути.

Это представляет особую актуальность в связи с тем, что существует ряд религиозных школ, отрицающих важность интеллектуального развития — вплоть до пропаганды отказа от обычного образования для детей.

Этой точки зрения придерживался, например, известный духовный Мастер Раджниш в начале своей проповеднической деятельности. Он говорил так: ваши интеллекты присущи вашим мозгам, а мозги сгниют вместе с вашими телами; надо же заботиться о том, что вечно — именно, о сознании. Это — его начальные проповеди. В дальнейшем он отказался от таких взглядов и стал говорить, что высшие духовные достижения обретают лишь те, кто обрели мудрость.

Но и сейчас у нас есть школы, воюющие против разума. В их среде возникают даже мнения, что сумасшествие - это и есть норма в развитии на религиозном пути...

Кришна же возвеличивал Мудрость:

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жертва мудростью... Все действия... достигают совершенства у мудрого.

4:34. Обрети ее через преданность, пытливостью и служением...

4:37. Подобно огню, превращающему в пепел топливо, огонь мудрости сжигает все ложные деяния дотла.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем мудрость. Через нее - искусный в йоге в свое время находит просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. Обретает ее также и владеющий управлением индриями. Достигнув же мудрости, они быстро приходят в высшие миры.

7:16. Есть четыре вида праведных, уповающих на Меня...: стремящиеся вырваться из страданий, жаждущие знаний, ищущие личных достижений и мудрые.

(Из последних слов Кришны следует, что, во-первых, практически любой активный и не демонический человек, т.е. не культивирующий в себе грубые пороки, — является праведником. Во-вторых, — что представители первых трех названных групп еще не являются мудрыми: мудрые - это самостоятельная, более высокая группа. Ни стремящиеся к избавлению от страданий, ни пока еще только жаждущие знаний, ни ищущие личных достижений на стадии раджаса — они еще не мудрые).

7:17. Всех превосходит уравновешенный и безраздельно преданный Мне мудрец. Воистину, Я дорог прежде всего для мудрого, и он дорог Мне.

8:28. Изучение Вед, совершение актов жертвенности, аскетических подвигов и добрых дел — дает плоды этих заслуг. Но над всем этим поднимается йог, владеющий истинным знанием, — он достигает Высочайшей Обители.

Кого же можно назвать мудрым? — Того, кто имеет широкий набор знаний обо всем самом главном: о Боге, о человеке, о Пути человека к Богу. Это — основа, фундамент Мудрости. Но еще не Мудрость. Это - просто наполненность знаниями, эрудированность. Мудрость - это плюс к тому еще и способность оперировать имеющимися знаниями, способность творить интеллектуально.

Как это все развить в себе? Самый простой способ — учеба в обычных учебных заведениях: школах, училищах, институтах... Это тренирует, развивает мыслительную активность. Плюс овладение как можно большим числом навыков, специальностей, общение с людьми, с Богом и многое другое. Очень важно полноценное прохождение человеком стадии грихастхи (домохозяина). Именно в служении другим людям, в заботе о них — сначала в рамках обычной семьи, затем "семьи" своих духовных учеников — формируется в человеке Мудрость.

А глупых Брахман и Ишвара не впускают в Себя: они Им в Них не нужны.

Психоэнергетический аспект учения Кришны

Психоэнергетическое направление йоги в изложении Кришны включает следующие ступени:

1. Подготовка тела.
2. Подготовительные упражнения с энергетикой тела.
3. Постигание Атмана через:
  - а) работу с эмоциями, б) отказ от ложных привязанностей, в) формирование верной устремленности, г) контроль над деятельностью индрий, д) медитативную практику с целью утончения сознания, овладения перемещением сознания, набора "личной силы" и проникновения в Атман.
4. Постигание Брахмана.
5. "Укрепление сознания".
6. Постигание Ишвары.

Подготовка тела

Специальных техник Кришна не оставил, но дал общие указания:

17:5. Знай, что совершающие не предписанные св. Писаниями жестокие аскетические подвиги ради самолюбования и с гордостью..., 17:6. неразумные, терзающие элементы, из которых состоят их тела,... — знай, что их решения демонические.

17:14. ... Чистота,...воздержанность и невреждение (телу) — таков аскетизм тела.

6:16. Воистину, йога не для тех, кто слишком много едят или вовсе не едят, не для тех, кто слишком много спят или бодрствуют...

6:17. Йога уничтожает всякое страдание у того, кто установил умеренность в еде, отдыхе, работе, а также в чередовании сна и бодрствования.

17:8. Пища, от которой возрастают долголетие, сила, здоровье, жизнерадостность и ясность настроения, сочная, маслянистая, питательная и вкусная - та пища дорога саттвичным.

Подготовительные упражнения с энергетикой тела

Сразу приступить к работе с Атманом невозможно. Этому должны предшествовать предварительные тренировки [7,10,11,19], о которых говорилось и будет говориться в главах данного раздела книги.

Кришна об этом подготовительном этапе сказал кратко:

12:9. ... Если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твердо на Мне, — пытайся достигнуть Меня упражнениями йоги...

Покорение ума

Об этом в Бхагавадгите говорится так:

Арджуна сказал:

6:33. Для этой йоги, которая достигается внутренним равновесием,...я не вижу в себе прочного фундамента из-за беспокойности ума.

6:34. Ибо ум, воистину, беспокоен, о Кришна. Он бурный, упорный, трудносдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдержать ветер.

Благословенный сказал:

6:35. Без сомнения,...ум беспокоен и его трудно обуздать. Но его можно покорить постоянным упражнением и бесстрашием.

6:36. Йога трудно достигается человеком, который не постиг свой Атман. Но, кто постиг Атман, тот приходит к йоге верным путем, — так полагаю Я.

В эзотерической практике проблема контроля над умом легко разрешается методами раджа-йоги и затем буддхи-йоги. Для этого структуры многомерного организма, относящиеся к верхнему "пузырю восприятия" (верхний дань-тян, чакры сахасрара, аджня и вишудха) следует вначале научиться перемещать в область расположения чакры анахаты (средний дань-тян), а затем и в другие структуры внутри тела и окружающего его биоэнергетического "кокона". При таких перемещениях мыслительные доминанты разрушаются, ум "затихает" и его индрии отрываются от "земного".

В дальнейшем, на ступени буддхи-йоги, проблема контроля над умом решается еще более радикально, когда адепт обучается разделённому перемещению

высокоразвитых структур верхнего и нижнего "пузырей восприятия" в пределах Брахмана.

При этом, не следует полагать, что такой адепт хоть в какой-либо мере теряет свою интеллектуальную способность. В периоды вне медитаций он продолжает мыслить о "земных" аспектах бытия не менее, а более адекватно. Во время же медитаций его интеллект тоже не "выключается", а лишь переключается полностью с "земного" — на "неземное", Божественное.

Еще более высокие стадии решение данной проблемы наступают при полном слиянии сознания с Сознанием Брахмана, а затем и Ишвары с помощью специальных медитативных техник. Тогда интеллект адепта объединяется с Интеллектом Бога.

Известны и существующие в некоторых школах неадекватные попытки управления умом. Так, длительные "затворы" сами по себе, т.е. без специальных эзотерических методик, толку не дают, адепты лишь напрасно тратят время. Столь же бесполезно и применение с этой целью психоделиков, которые к тому же дают и известные неблагоприятные эффекты для физического и психического здоровья. Единственный верный путь овладения контролем над умом — это активная работа с ним с помощью методов раджа-и буддхи-йоги в полностью адекватном и ясном состоянии сознания.

Описание Атмана и как Его познать

8:3.... Главная суть (всех существ) есть Атман...

6:7. Постигший Атман обретает полный мир, ибо он находит прибежище в Божественном Сознании, когда (его тело) оказывается в холоде, в жаре, в ситуациях счастья и скорби, в чести и бесчестии.

6:10. Пусть йог постоянно концентрируется в Атмане...

6:18. Когда его очищенное мышление, свободное от всех вожделений, сосредоточено лишь в Атмане, — тогда о нем говорят: "Он — в гармонии".

5:17. Тот, кто познал себя как сознание, кто отождествился с Атманом, кто уповает только на Всевышнего, кто находит прибежище только в Нем, — тот идет к Освобождению, очищенный спасительной Мудростью.

15:11. Верно устремленные йоги познают не только душу, но и Атман в себе. Но неразумные не находят Атман.

2:58. Когда, подобно черепахе, втягивающей в себя свои ноги и голову, (йог)... отрывает свои индрии от земных объектов, — тогда он достиг истинного понимания.

13:22. Наблюдающий, Поддерживающий, Всепринимающий, Всевышний Владыка, а также Божественный Атман - так именуется в этом теле Высочайший Дух.

13:29. Тот, кто видит, что все действия совершаются лишь в пракрити, Атман же остается бездействующим, — тот, воистину, видит.

13:31. Вечный и не связанный пракрити Божественный Атман, хотя и пребывает в телах, но не действует и не подвергается воздействию...

15:32. Как вездесущая Пустота не смешивается ни с чем по причине своей тонкости, так и Атман, пребывающий в телах, не смешивается ни с чем.

Но приведенные указания не могут сами по себе, без детализации, обеспечить постижение Атмана. Это - дело конкретных духовных школ. Поиск методик есть возможность для развития Мудрости у ищущих, а также возможность для создания многообразных путей, что хорошо, ибо позволяет каждому из последователей

подобрать для себя наиболее адекватный из них. Основную концепцию этого поиска Кришна обрисовывает так:

10:8. Я — Источник всего, все развивается от Меня. Поняв это, мудрые почитают Меня в глубоком восторге.

10:9. Устремив свои мысли ко Мне, предав свои жизни Мне, просвещая друг друга, постоянно беседуя обо Мне, — они довольны и радостны.

10:10. Им - всегда преисполненным любовью - Я дарую буддхи-йогу, посредством которой они достигают Меня.

Описание Брахмана и постижения Нирваны в Брахмане

13:12. Открою тебе то, что должно быть познано, что, будучи познанным, приводит к бессмертию: то — Безначальный Высочайший Брахман, находящийся за пределами бытия и небытия (существ).

13:13. Всюду имея руки и ноги, глаза, головы и уста, всеведущий, Он пребывает в мире, обнимая все.

13:14. Обладающий всеми ощущениями, не имея органов чувств, не связанный ни с чем и поддерживающий все, свободный от трех гун и пользующийся гунами, 13:15. вне и внутри всех существ, неподвижный и все же в движении, неуловимый по своей тонкости, всегда близкий и все же в невыразимой дали — таков непреходящий Он.

13:16. Не разделенный среди существ и все же пребывающий порознь в каждом, Он познается как Помощник всех. Он обнимает Собою всех и направляет в развитии.

13:17. О Нем, о Свете всего светлого, говорится, что Он пребывает вне пределов тьмы. Он — Мудрость, Цель всякой мудрости, мудростью постигаемая, пребывающая в сердцах всех.

14:26. И тот, кто служит Мне с непоколебимой любовью, тот, поднявшись над тремя гунами, достоин стать Брахманом.

18:50. Как достигающий Совершенства приходит к Брахману, к высочайшему состоянию Мудрости, о том узнай от Меня в кратких словах...

5:24. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется не от внешнего, кто озаряется (любовью) изнутри, — тот йог способен постичь сущность Брахмана и Нирвану в Брахмане.

5:25. Нирвану в Брахмане получают те риши, которые очистились от пороков, освободились от двойственности, познали Атман и посвятили себя благу всех.

5:26. Освободившиеся от половой страсти и гнева, занятые духовным подвижничеством, обуздавшие мысли, познавшие Атман - те приблизились к Нирване в Брахмане.

6:27. Высшее счастье ожидает йога..., когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

6:28. Кто привел себя в гармонию и сбросил пороки, тот йог легко испытывает беспредельное блаженство от соприкосновения с Брахманом.

18:51. С полностью очищенным сознанием, победивший себя стойкостью, отрешившийся от внешнего, сбросивший с себя страсть и вражду, 18:52. укромно живущий и воздержанный, покоривший свою речь, свои тело и ум, постоянно пребывающий в медитации и бесстрастии, 18:53. откинувший эгоизм, насильственность, надменность, половую страсть, гнев, жадность, исполненный веры и бескорыстия, — такой человек достоин стать Брахманом.

5:20. С успокоенным ясным сознанием постигший Брахмана и утвердившийся в Брахмане не ликует, получая приятное, и не скорбит, получая неприятное.

5:21. Тот, кто не привязан к удовлетворению своих чувств внешним и находит отраду в Атмане, — тот, достигнув единения с Брахманом, вкушает непреходящее блаженство.

18:54. Достигнув вечности в слиянии с Брахманом, он не скорбит и не желает. Одинаковый ко всем существам, он исполняется высочайшей Любви ко Мне.

"Укрепление сознания"

По мере того, как человек следует ступенями буддхи-йоги, у него происходит увеличение количества энергии сознания - "укрепление сознания" (или "кристаллизация" сознания):

2:64. ... Победивший свои индрии, отказавшийся от влечений и неприязни, предавший себя Атману - обретает внутреннюю чистоту.

2:65. По достижении этой чистоты наступает конец всем страданиям. У обретшего ее очень скоро укрепляется сознание.

Но это достижение можно и потерять:

2:67. У человека, уступающего напору страстей, уносится разум, подобно тому, как ладью уносит бурей.

2:63. От гнева происходит полное искажение восприятия. От искажения восприятия — потеря памяти (о своих прошлых достижениях). От потери памяти — потеря энергии сознания. Теряя энергию сознания, человек деградирует.

Описание Ишвары

10:8. Я — Источник всего, все развивается от Меня. Поняв это, мудрые почитают Меня в глубоком восторге.

10:42. ... Оживотворив всю вселенную частицей Себя, Я остаюсь.

10:40. Нет границ Моей Божественной Силе...

11:47. ... Высочайший и вечный Мой Образ раскрывается лишь в йоге, лишь в Слиянии со Мной...

7:7. Нет ничего превыше Меня...

15:18. Я превыше разрушимого и даже неразрушимого...

9:4. Мною — в Моем непроявленном виде — проникнут весь этот мир. Все существа имеют корни во Мне...

8:9. Кто знает все о Вечном Всеведущем Владыке Мира, о Том, Кто тоньше тончайшего, Основе всего, невообразимом по облику, сияющем подобно Солнцу за мраком, 8:14...кто постоянно думает обо Мне, не мысля ни о чем другом, тот уравновешенный йог... легко достигает Меня.

11:54. ... Лишь любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться со Мной.

11:55. Тот, кто делает все ради Меня, для кого Я - Высшая Цель, кто любит Меня, кто свободен от привязанностей, недоступен вражде, — тот приходит ко Мне.

12:8. Устремив свои мысли на Меня, погрузив свое сознание в Меня — воистину, будешь ты жить тогда во Мне.

14:3. Для Меня лоно — великий Брахман. В Него внедряю Я семя, и отсюда происходит рождение всех существ...

14:27. ... Брахман бессмертный и нетленный - на Мне основан. Я - Основа извечной дхармы и Обитель конечного счастья.

18:46. Выражая выполнением своего долга поклонение Тому, от Кого происходят все существа и Кем все пронизано, человек достигает Совершенства.

18:55. Любовью он познает Меня в Сути Моей: кто Я есть и каков поистине. Познав Меня таким образом в самой Моей Сути, он погружается в Мое Бытие.

18:65. Всегда думай обо Мне, люби Меня, жертвуй собою ради Меня, только на Меня уповай — и ты придешь ко Мне...

6:15. Йог, слившийся с Атманом и контролирующий свой ум, приходит к Высшей Нирване, где он пребывает во Мне.

9:34. На Меня устремляй свой ум, люби Меня, жертвуй Мне, чти Меня! Ко Мне окончательно ты придешь, будучи поглощен Атманом, если поставишь Меня своей Высшей Целью.

Одним из аспектов Бога, как мы уже обсуждали выше, является Абсолют: Творец единосущный со Своим Творением. В практическом отношении медитативное познание и слияние с Богом-Творцом и Богом-Абсолютом происходит почти параллельно. О познании Абсолюта Кришна говорит следующее:

7:19. В конце многих рождений исполненный мудрости приходит ко Мне. "Васудева есть Всё", говорит достигший редких качеств Махатмы.

18:20. То знание, которое видит Единое Неуничтожимое Существо во всех существах, не разделенное в отдельном, знай, что такое знание саттвично.

11:13. ... Арджуна увидел всю вселенную, разделенную на многие миры, но объединенную воедино в Теле Высшего Божества.

6:30. Кто всюду видит Меня и во Мне видит все, — того Я никогда не покину, и он никогда не покинет Меня.

6:31. Кто, утвердившись в таком единении, почитает Меня, пребывающего во всем, тот йог живет во Мне, каким бы ни был род его занятий.

6:32. Видящий проявления Атмана во всем и через это познавший тождество всего — и приятного, и неприятного считается совершенным йогом...

Слияние с Брахманом, Творцом и Абсолютом достигается через медитативные приемы перевода себя как сознания в состояние "не-я" за счет механизма "тотальной реципрокальности" и другие приемы буддхи-йоги. При этом совершается не только ментальная, но и медитативная замена эгоцентризма — Богоцентризмом.

Познание Абсолюта обязательно подразумевает освоение трех основных пространственных мерностей: обители Творца и двух мерностей Брахмана. Вектор внимания в Абсолюте, кстати, направляется от Творца — к Творению.

7:4. Земля, вода, огонь, воздух, акаша, ум и сознание, а также личность — это все есть то, что существует в мире Моей пракрити, — всего восемь.

7:5. Такова Моя низшая природа. Познай Мою иную природу - высшую, которая есть элемент Жизни,...посредством которого держится мир.

7:6. Она есть лоно всего сущего. Я есть Источник (проявленной) вселенной, и во Мне исчезает она...

Конечной целью каждого из нас является Слияние с Ним. Посвятим же свои жизни этому!

Приложение

Важнейшие цитаты из "Книги о женах" (11-й книги Махабхараты)

... Даже если до смерти скорбеть - (все равно этим) ничего не изменишь. Лекарство от скорби — о ней не думать. Она вырастает пуще от соприкосновения с нежелательным, от расторжения с приятным.

Только безрассудные люди сжигаются скорбями. Скорбь уничтожается знанием. Человек, обуздавший индрии, не возбуждаемый похотью, жадностью, гневом, удовлетворенный (тем из "земного", что имеет), правдивый - приходит к (незыблемому) покою. Овладевший (в том числе управлением своим) умом рассекает великий круг страданий.

Важнейшие цитаты из "Удьяогапарвы" (5-й книги Махабхараты)

Непричинение зла насилем — это важнейшее, что приводит к счастью.

Шесть пороков следует избегать человеку, желающему достичь благополучия: сонливость, вялость, страх, гнев, леность и откладывание дел на потом.

Тот человек, который никогда не принимает надменного вида, который даже в пылу своей удали не говорит с пренебрежением о других, который, даже забывшись, не говорит грубых слов, — такой человек бывает всеми любим.

Подобно тому, как звезды испытывают влияние планет, так и на внутренний мир (человека) влияют индрии, когда они, несдерживаемые, направляются на материальные объекты.

Глупцы оскорбляют мудрых несправедливыми укорами и злословием. Но тот, кто злословит, берет на себя грех. В то же время мудрый, прощая обиды, освобождается от грехов.

Глупцы... - те, которые пытаются учить того, которого невозможно обучить,...которые разговаривают с тем, кто слушает с недоверием...

Причинение зла насилем — это сила людей нечестивых; прощение же — сила добродетельных.

То, что противно самому себе, не следует применять по отношению к другому. Коротко говоря, это и есть справедливость.

Гнев должно побеждать прощением, нечестивого следует покорять добром, скупого надо воспитывать щедростью, неправду же побеждайте правдой.

Никогда не следует творить добродетельные дела, оставаясь под влиянием страсти, страха или жадности...

Стремление к удовольствию сначала привлекает человека, а потом вызывает у него страсть и гнев.

Я признаю за брахмана того, кто оказался способен сам познать и растолковать другим (Истину), кто, разрешив собственные проблемы, разъясняет проблемы других.

... Кто пребывает в Истине и познал Брахмана, считается брахманом. Брахман не может быть постигнут с поспешностью. Я называю знание о непроявленном — извечным, и достигается оно сознанием тех, кто соблюдают обет ученичества... Тело создают двое: отец и мать... Но (истинное) рождение ...освобождает от старости и дает бессмертие. Ученик... должен с прилежанием стремиться к учению. Пусть никогда не возгордится он и не впадет в гнев. Люди своими деяниями (в материальном мире) достигают лишь тех миров, которые конечны. А тот, кто познает Брахмана, достигает этим всего. И нет другого пути к окончательному спасению. Главное же Небесное Пристанище также не на поверхности Земли находится, и не в воздушном пространстве, и не принимает Оно форму воды в океане. Не в звездах и не в молниях пребывает Оно. И в облаках не видна Его форма. И ни в ветре также, и ни среди богов, и ни в месяце, и ни в солнце не видно Его. Ни в гимнах, ни в жертвенных изречениях, ни в заклинаниях и ни в чистых песнопениях не обнаруживается Оно. Также ни в мелодиях... и даже ни в великих обетах Его не видно... Оно лежит за пределами темноты... Оно тоньше тончайшего, но также и велико - громаднее гор. Оно — Незыблемая Основа, Бессмертие..., Изначальная Суть (вселенной). Оно есть Свет Лучезарный, Высочайшая Слава... То Божественное и Вечное могут созерцать подвижникийоги. Из Него возникает Брахман, и благодаря Ему Брахман возрастает. Оно находится внутри светящихся тел и, Само не пылая жаром, воспламеняет то, что содержит жар... И никто не может видеть Его (телесными) глазами. Но кто познавательной устремленностью, умом и сердцем познает Его тот становится бессмертным. Я есть Отец и Мать, а также Сын. Я есть Суть всего, что было, есть и будет... Тончайший из тончайшего, Благожелательный — Я бодрствую во всех существах.

Комментарии В. Максимова к "Алмазной сутре"[5]

Хотя мир и бесконечен, он абсолютно заполнен частями, его составляющими. Изменение каждой составной части мира так или иначе зависит от изменения примыкающих к ней частей, так как нет в бесконечном мире свободного пространства. Поскольку все в мире не отделимо от всего, то в действительности нет никаких индивидуальных чувствующих форм бытия. Есть Всё. Единое цельное Всё. Любой последователь, в уме которого появились такие произвольно обусловленные концепции, как существование собственной самости, индивидуальности других,... тут же перестает быть последователем данного Учения и не идет к Освобождению, уйдя в мир иллюзий, состоящий из отдельных произвольно движущихся самостей. Иллюзию существования "я" создает неправильная, извращенная деятельность ума. Ощущает мир не индивидуум, а сам бесконечный мир ощущает самого себя через бесконечное количество органов чувств. ... Действует не какой-то индивидуум, а сама бесконечность действует на саму себя, изменяя саму себя...

Когда мысли касаются феноменов чувственного мира, они захватываются ими и появляется воспринимающий, появляется "я", появляются другие личности и отношение к ним.

Когда мышление полностью свободно от чувственного мира, тогда нет мыслящего и мышление осуществляется уже не индивидуальным умом, а разумом самого Будды (Адибудды), Обладателя наивысшей совершенной мудрости, ... собственное мировоззрение такого бодхисаттвы-махасаттвы исчезает, приводя в действие разум Бесконечности.

Когда исчезает штора индивидуального ума, открывается око между бодхисаттвой-махасаттвой и разумом бесконечного мира.

Нельзя говорить: "Я достиг такого-то уровня", потому что это указывало бы на проявление моего "я".

Истинный Татхагата не может назвать Себя Татхагатой, т.к., став всем, Он перестает быть чем бы то ни было. Истинный Татхагата не станет предлагать поклоняться Ему, т.к. эти поклоны и молитвы не нужны Ему, не имеющему желаний, и бесполезны для поклоняющихся и молящихся, т.к. не ведут к Просветлению, а, создавая иллюзию Пути, лишь приводят спящих в еще более глубокий сон.

"ТАНТРИЧЕСКИЙ МИСТИЦИЗМ ТИБЕТА" [75] — Джон Блофельд

Перед нами всеми стоит проблема: "Вот я — в этом мире, и что же мне в нем делать?" /Истинное/ исцеление состоит в освобождении от сансары навечно, разрушив последние обрывки собственного "я".

... Существа на самом деле — не существа, но волны бытия. В море мы видим, как волны поднимаются, растут, уменьшаются и исчезают. Мы думаем о них как об отдельных волнах, но мы знаем, что, хотя составляющая волны вода постоянно изменяется, но на самом деле она ни на миг не отделяется от моря.

Неудовлетворенность и страдания в их бесчисленных формах вызваны стремлением...к тому, чтобы вещи были не такими, как они есть.

... Цель буддистов — ...осознанное переживание Единения, которое никогда не прекращается. Это называется Просветлением, а в том смысле, что оно освобождает от последних пут "эго" и необходимости перерождения, - Освобождением. Действительно, когда полное восприятие расцветает "бликом тысячи солнц", человек становится столь свободным, что ограничение "я и другие" исчезает. Тогда каждый ощущает, что он вмещает в себя всю вселенную, что он и есть вся вселенная. Полное ощущение этого более, чем Богоподобного состояния, как открыли способные мистики, сопровождается необычайным блаженством.

Когда буддисты говорят о нахождении своего истинного "Я", они подразумевают "не-я", которое есть всемирное состояние.

Представьте безграничный океан, в котором находятся бесчисленные водные твари. Каждая тварь наполнена морской водой, принадлежащей этому самому океану, и каждая состоит из вещества, которое постепенно густеет или растворяется в зависимости от обстоятельств. При подходящих условиях оно растворяется совсем, и при этом составляющая его вода становится неотличимой от остального океана. Но капельки воды не перестают существовать, все, что теряется, — так это кажущаяся отдельность от океана... Нирвана — это состояние, достигаемое водой в тварях в момент их растворения.

... Мы не должны ничего отвергать. Царственный путь к Освобождению - признание, что нет существа или вещи во вселенной, от которой мы были бы обособлены.

Адепт приучается освобождаться от устрашающих или отвратительных обстоятельств так же легко, как театральный зритель может перестать увлекаться действием на сцене. Его спокойствие становится незыблемым.

Буддийская мораль покоится на двух независимых принципах: долге сострадания и необходимости самообладания. Все то, что вредит другим, — ложно; все, что вредит тому, кто это делает, — ложно. Если никому нет вреда, то в том нет ничего плохого. Для адептов Краткого Пути нужно столько энергии, что накопление и приобретение ее становится их первой заботой.

... Наиболее трудный, но и самый эффективный из всех путей — стать умелым в йоге перенесения сознания...

Учат, что конечный плод — Просветление. Более ранние плоды /ступени/:

1. — увеличение контроля над телом, 2. — над умом, 3. — над речью, 4. — прогрессивное отрицание "эго" и
5. — развитие все более высоких состояний сознания.

Продвинувшиеся адепты неизменно не строги, спокойны, приятно веселы, любят смех, ласковы и незлоречивы. Натянутая торжественность со сжатыми губами плохо вяжется с этой практикой.

Цель Важдраяны — использовать любое подручное средство, чтобы освободиться от эгоцентрических страстей и тем самым быстро избавиться от порочного кармического круга.

В Нерожденном берут все рождение.

И все же, рождаясь, ничто не может родиться!

Все должно кончиться в Бесконечном, И все же, кончаясь так, ничто не может кончиться!

... Человеческое состояние - единственное средство обрести Освобождение.

Наслаждение для адепта — не зло, и его не следует избегать, если не возникают привязанности. Оно /также/ становится вредоносным, если...имеет место разложение от него...

... Принять или отвергнуть невозможно, поскольку субъект и объект ...идентичны... Дающий дар и принимающий дар одно.

... Адепт должен быть свободен от желания обладать. Но, покуда его ум остается как безоблачное небо, никакое зло от его связи с каким-либо объектом не может иметь места.

... Наделение силой и очищение идут от единения... с Божественным Источником...

Продвинувшиеся адепты не только искоренили опрометчивое поведение, вызываемое страстями и порочными желаниями, но и сами страсти и порочные желания. Простое воздержание от их удовлетворения, в противоположность их полному устранению, психически и в некоторых случаях физически опасно. С самого начала это должно быть искоренением страстей, а не подрезкой их ветвей, от которой их листва становится только гуще. Воздержание ведет к суровым расстройством и срывам и является дорогой к душевному расстройству.

До тех пор, пока не будут отброшены все двойственные и множественные понятия, Освобождение остается всего лишь грезами... Потому ищи свою собственную мудрость внутри. Она - широкая глубина!

Как чудесно было бы, если бы все человеческие существа научились концентрировать свою разрушительную энергию на искоренении "эго" и взяли бы мудрость и сострадание единственными руководящими силами в жизни!

"Пещеры
древних народов"[88] -
Лобзанг Рампа

У западного человека есть только два вопроса: можете ли вы доказать это? и что я получу с этого? Слушайте голоса наших душ. Этот мир есть мир иллюзий; жизнь на Земле есть испытание, чтобы мы очистились от всего нечистого. Слушайте голоса наших душ все те, кто в сомнении. Вскоре память о жизни на Земле пройдет, и наступит мир и освобождение от страдания.

Не существует смерти — существует рождение. Боли смерти есть боли рождения. Мы есть создания Духа. Мы подобны электрическим зарядам, которые обладают интеллектом. Этот мир, эта жизнь является адом. Это — испытательная площадка, где дух очищается путем страдания и познания о том, как управлять физическим телом.

... Мы до тех пор, пока не научимся, считаем, что наши физические тела являются единственным, что имеет значение.

Если бы мы помнили о духовном мире с его счастьем, то мы могли бы здесь остаться только через усилие воли.

... (Но) нельзя заканчивать свою жизнь до назначенного времени.

Совершенно невозможно убежать из школы и ожидать, что ты продвинешься в обучении.

Что является целью страха? Почему нам приходится страдать так много из-за страха?... Это происходит со всеми нами: мы боимся неизвестного, неизвестности. И все же страх необходим. Страх подгоняет нас в те моменты, когда мы слишком медлительны. Страх придает нам силы для того, чтобы избегать несчастных случаев. Страх заставляет нас преодолевать собственную склонность к лени. Ты бы не учился в школе, если бы ты не боялся учителя или не боялся бы показаться глупым по сравнению с другими. Это наиболее распространенная ошибка среди людей — думать, что, поскольку у нас много трудностей в этой жизни, то мы страдаем (только) за грехи прошлых жизней. Ведь если ты нагреваешь кусочек металла в горне, ты делаешь это за то, что металл ошибался и должен быть наказан, или ты делаешь это для того, чтобы улучшить его качество? Многие религии говорят об аде, как о месте наказания или искупления грехов. Но ад находится (и) здесь, в этом мире, а наша настоящая жизнь — в другом мире. Сюда мы приходим для того, чтобы научиться и заплатить за ошибки, совершенные в предыдущей жизни, или попытаться выполнить какую-то очень важную задачу.

Но этот ад — это только порог будущей, лучшей жизни... Здесь мы можем избавиться от некоторых недостатков. Здесь, в течение нескольких десятков лет человеческой жизни, мы избавляемся от недостатков, которые могли бы мучить нас в другом мире бесконечное время.

... Этот мир есть ад, и мы приходим в него, чтобы учиться. Мы приходим в него для страдания, чтобы дух каждого из нас мог эволюционировать. Горе учит, боль учит... На Земле, в своей слепоте, мы думаем, что только тело имеет значение. Страх, что тело может пострадать, мешает работе рассудка.

... Ничто не может нанести нам вред, если мы сами не начнем его бояться.

... А чего в действительности следует бояться?... Ты вел правильный образ жизни, и тебе нечего бояться. Поэтому ты и не боишься. Но существуют люди, которые совершили преступления, которые принесли горе другим людям, и, когда они в

одиночестве, сознание этого беспокоит их. Существа низкого астрала питаются страхом и питаются от тех, кто имеют нечистую совесть.

... Страх разъедает душу.

Тщетная и бесполезная игра воображения направляет человека на неправильный путь, и через некоторое время эти воображения становятся реальностью, а реальность исчезает из виду.

Книги существуют для того, чтобы человечество пользовалось ими как справочниками. И в то же время книги при неправильном использовании могут быть проклятием, поскольку они ведут человека к ощущению, что он является большим, чем есть на самом деле.

Мы должны помочь тем, кто достоин помощи, и мы не должны помогать тем, кто не хочет нашей помощи и не готов для нее.

Многие люди находят, что половой импульс может помогать, и, используя методы управления им, они достигают некоторых результатов... Некоторые люди отказываются от секса..., ибо считают, что только так можно достичь прогресса. Но можно вести нормальную жизнь и в то же время прогрессировать...

... Совершенно ясно, что, если пользоваться сексом нормально - не отказываться, но и не злоупотреблять, — то можно увеличить духовную силу. Половой акт должны совершать только люди влюбленные и близкие по духу, и партнер должен быть только один.

Из недисциплинированного человека никогда не вырастет культурный человек.

До тех пор, пока ты не узнаешь, что именно /другие люди/ запланировали для своего прихода на Землю, ты не можешь судить их. Каждый человек, приходящий на эту Землю, приходит с заранее подготовленным планом. Планом того, что он собирается узнать, что он собирается делать и кем собирается стать, когда покинет Землю.

Ты должен помнить, что человек, который приходит в этот мир, должен многому научиться. Он должен не просто научиться, например, вырезать по дереву, или выучить какойто язык или священные книги. Человек должен познать то, что ему будет необходимо... после того, как он покинет Землю.

... Преодолевая свои трудности, мы должны научиться понимать трудности и проблемы других людей.

Учение Иисуса Христа

Учение, принесенное на Землю от Бога-Отца Иисусом Христом, осталось для нас в виде описаний в Евангелиях Его бесед с учениками, с другими людьми, Его обращений к Отцу Небесному, записей Его поступков и сотворенных чудес, а также в виде письменных сочинений учеников, где сплетены сведения, полученные ими лично от Иисуса, пророчества от Бога-Отца и Святого Духа и их собственные мнения. Этих записей достаточно много, причем не все они вошли в Новый Завет.

Однако цельного и систематизированного описания Учения Иисуса Христа, в котором были бы в определенном порядке освещены все важнейшие мировоззренческие проблемы, сделано не было до сих пор. А отсюда в том числе - и столь многочисленные расхождения между последователями Иисуса Христа, и столь выраженные извращения Его Учения.

Понятно, что труд по составлению интегрального описания Учения Иисуса мог быть успешно совершен только тем, кто сам исполнил то, чему учил Он, вместил

Его Любовь и познал Бога-Отца. Только это могло послужить критерием компетентности исполнителя.

Составителю данной книги удалось пройти Путь до Бога-Отца, изучив методологию прохождения этого Пути и проложив с помощью и под руководством Бога "лестницу" из ступенейметодов к Вершине. Он начал работу по спасению людей из мрака атеизма еще при господстве в России КПСС, подвергался преследованиям и клевете, прошел свою "Голгофу", побывал дважды "на том свете" и познал без помех со стороны телесной оболочки Объятыя Святого Духа и Бога-Отца, затем был оставлен продолжать самосовершенствование и служение в том же физическом теле [16].

Данные главы, как и вся книга, написаны по благословению и под руководством Бога.

БОГ-ОТЕЦ

"Существует... только Он единый... Он существует от вечности, бытию Его нет конца.

Ему нет ничего подобного ни в Небесах, ни на Земле.

Великий Творец не разделил Своей власти с кем-либо,... владеет одно /лишь/ Его всемогущество". /Жизнь Святого Иссы, 5:16-17/. "Предвечный Законодатель — один. Нет других богов, кроме Него. Он не разделил мир с кем-либо другим, не беседует с кем-либо о Своих намерениях." /Там же, 6:10/.

"... Господь Бог наш —...всемогущ, всеведущ и вездесущ, владеет всей мудростью и всем просвещением. К Нему-то вам и нужно обращаться, чтобы получить утешение в огорчениях, помощь в трудах, исцеление от болезней. Надеющийся не получит от Него отказа.

Тайны природы — в руках Божиих, так как мир до своего появления существовал /уже/ в глубине Божественной мысли; он стал телесным и видимым по воле Всевышнего.

Когда вы захотите обратиться к Нему, станьте опять детьми. Ибо вы не знаете ни прошлого, ни настоящего, ни будущего; Бог же — Господин времени". /Там же, 11:12-15/. "/Он/ — Единовластие, над Которым нет ничего. Он - Бог истинный и Отец всего, Дух незримый, Который — надо всем, Который — в нерушимости, Который — в свете чистом, Которого - никакой глаз не может узреть.

Он — Дух... Не подобает думать о Нем как о богах или чемто подобном. ... Все существует в Нем одном. ... Он безграничен, ибо нет ничего пред Ним, чтоб ограничить Его.

... Он - неизмерим, ибо не было никого пред Ним, чтоб измерить Его... Он — вечен... Он существует вечно... Он не телесный... Нет возможности сказать, каково Его количество... Он не заключен во времени...

Он — Жизнь, дающая жизнь, Блаженство, дающее блаженство, Мудрость, дающая мудрость, Любовь, дающая любовь и спасение...

... Он - неподвижен, Он пребывает в молчании, в покое.

... Он устремляет Свои желанья в Свой поток Света. Он - Источник того потока Света...". /Апокриф Иоанна, 2:25-4:25/

Он — Изначальный Дух /Там же, 4:35, 5:10,15/.

"... Вот - благовестие, которое мы слышали от... /Иисуса/ и возвещаем всем: Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы" /1 Иоанна 1:5/. "Блаженный и единый сильный

Царь..., вечный - /Он/ обитает в неприступном Свете..." /1 Тим 5:15-16/. "Царю... веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу — честь и слава во веки веков! Аминь". /1 Тим 1:17/.

Большая часть этих слов Иисуса не была включена в Новый Завет церковными лидерами в конце 4-го века после пребывания на Земле Иисуса. И это предопределило отход большинства христиан от монотеизма. Бог-Отец, Учение о Котором и о Пути к Которому составляло всю суть проповедей Иисуса Христа, оказался ими почти совсем забытым. И из-за этого стали несостоятельными их онтологические, гносеологические и методологические воззрения.

Более того, в русском православии сложилось типично языческое - антропоморфное — представление о Боге-Отце, запечатленное на иконе "Троица". На ней Бог-Отец изображен в виде старичка, сидящего на облачке. А "одесную" /т.е. справа/ от Него сидит Иисус. Такое представление вошло даже в православный "Символ веры": "Верую... /в/ Господа Иисуса Христа..... сидяща одесную Отца...".

Но ведь Бог-Отец - не летающий старичок. Он - Изначальное Сознание, неизмеримое по грандиозности, отнюдь не антропоморфное, заполняющее все вселенское пространство в Его Обители - высшей пространственной мерности. Он действительно бесконечен. Как же можно сидеть справа от Бесконечного?

ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ И МЫ

Мы, жители Земли, привыкли к измерению времени сутками /периодами обращения Земли вокруг своей оси/, разбитыми на часы, минуты и секунды, а также годами /периодами обращения Земли вокруг Солнца/, разбитыми на месяцы и недели.

У Него - вселенского — другое исчисление времени. Оно измеряется Манвантарами, состоящими из многих миллионов земных лет.

Какую часть вселенной охватывает Манвантара? — кто знает, кроме Него Самого? А для нас это не имеет никакого значения.

Манвантара - это цикл развития, состоящий из "проявленной" и "непроявленной" фаз. Первая начинается с "сотворения мира" и заканчивается "концом света". Во время же второй фазы Творение отсутствует, существует только Он.

С началом каждого такого цикла Он постепенно создает /материализует/ твердый субстрат - вещество планет, на некоторые из которых потом "высеваются" ничтожные по размерам частицы Его энергии, которые, воплощаясь в материальные тела минералов, затем растений, животных, людей, должны в итоге развиться до той степени совершенства, чтобы стать достойными вновь влиться в Него, обогатив Его собою. Он руководит процессом их роста; при этом дает им некоторую степень "свободы воли" — т.е. возможность принимать малые и большие решения в создаваемых Им учебных ситуациях, в выборе своего пути. Мы имеем даже возможность выбрать, идти ли нам путем Эволюции — или же инволюции.

Он любит нас — как Своих детей. И все время предлагает новые возможности для принятия правильных решений; мы же их принимаем или отвергаем.

Он, в частности, дал нам Священные книги, где содержатся инструкции о том, как нам следует жить. Если мы их соблюдаем - становимся совершеннее и движемся к Нему. Если не соблюдаем — возможно даже движение в противоположную от Него

сторону. Боль, страдание — это то, чем Он указывает нам на наши ошибки. Прибывание же счастья от ощущения сближения с Ним — критерий успеха.

Мы должны постараться стать "совершенными, как совершенен Отец... /наш/ Небесный /Мф 5:48/, и влиться в Него как можно быстрее: Он зовет нас в Свои Объятыя - к наивысшему блаженству бытия в Нем в Слиянии с Ним. "Блаженны вы, которые уже познали обольщение и бежали /от него -/ от чуждого! Блаженны вы, которых поносят и не признают из-за /той/ любви, которую имеет к вам ваш Господь! Блаженны вы, страдающие, мучимые теми, у коих нет надежды /на спасение/; вы же будете освобождены от всех оков. Бодрствуйте и просите, чтоб вам не войти /вновь/ в плоть, но выйти из оков страданий жизни /земной/! И...когда вы выйдете из мук и страданий телесных — вы обретете ваш покой... и воцарствуете с Царем, став одно с Ним. И Он будет одно с вами отныне и вовеки веков. Аминь". /Апокриф Матфея, 145/.

А для того, чтобы быстрее продвигаться в своем совершенствовании к Нему, мы можем постараться полюбить Его.

"... Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею силою твоею..." /Мк 12:29-30/. Ибо ведь именно эмоции любви являются теми механизмами, которые притягивают друг к другу и скрепляют воедино как сознание человека с сознанием другого человека, так и сознание человека с Сознанием Бога.

* * *

В 553 году собравшиеся на "собор" лидеры сформировавшихся к тому времени христианских общин решили "большинством голосов" исключить из Учения Христа ту его часть, где разъяснялся смысл существования на Земле людей и прочих воплощаемых существ именно с эволюционных позиций. Таким образом Учение было лишено целостности и стройности. И люди, чтобы найти ответы на многие естественно возникающие вопросы, пустились подчас в неумные фантазии. Например, причину наших страданий на Земле стали видеть в том, что мы, якобы, несем на себе грехи Адама и Евы, а посему, мы грешны абсолютно безнадежно, никакие усилия по самосовершенствованию не помогут и не нужны, ибо они только заведут в грех гордыни... Надо лишь молиться и молиться "святым угодникам" и деве Марии, чтобы те, в свою очередь, помолились за нас перед Иисусом Христом — и тогда Он, может быть, нас помилует и вместо ада направит в рай...

Но адептам таких воззрений не может быть спасения от ада, ибо их концепция диаметрально противоположна Учению Иисуса Христа, Который призывал нас именно к усилиям по самосовершенствованию. В частности, Он говорил: "/Мною/... Царствие Божие благовестуется, и всякий /лишь/ усилием входит в Него" /Лк 16:16/. Он также отнюдь не звал нас назад к язычеству.

Мы продолжим эту тему в других главах - сейчас же приведем примеры того, что Иисус говорил о развитии душ в повторяющихся земных воплощениях.

Так, наблюдая выступление искусных певцов, Он объяснял ученикам: "Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую жизнь, конечно же, они не могли накопить и /такое/ качество голоса, и знание законов созвучий. Чудеса ли это? Нет, ибо все происходит от естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и /эти/ качества. И они пришли опять еще учиться...". /Тибетское Евангелие/.

Или когда ученики спросили Его об Иоанне Крестителе, Иисус ответил: "И если хотите принять, он и есть Илия, которому должно /было/ придти. Кто имеет уши слышать - да слышит." /Мф 11:14-15/. И в другой раз: "... Илия уже пришел, и не

узнали его... Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе". /Мф 17:11-13/.

Между же воплощениями, как говорил Иисус, души праведников, воскреснув в нематериальном мире, больше уже "ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, в Небесах" /Мф 22:30/.

В ряду многих воплощений человек развивается по трем основным направлениям: интеллектуальному, этическому и психоэнергетическому. Причем труднее и дольше всего идет развитие именно первого.

Различия в интеллектуальных уровнях разных людей известны не только психиатрам, подразделяющим людей на идиотов, имбецилов, дебилов, людей с "физиологическим" /т.е. не выходящим за пределы "нормы"/ слабоумием /"физиологическая глупость"/, людей с грубыми дефектами мышления /"парциальные" слабоумия, шизофрения, паранойя и др./ - и всех остальных. Интеллектуальные различия также хорошо проявляются в связи с религиозностью. Так, одни люди оказываются способными лишь на "молитвенные" телодвижения и молитвенное попрошайничество. В русском православии, например, широко применяется такой словесный оборот: "помолиться на...". Это значит, надо направить взгляд на какой-то предмет, имеющий культовую значимость, и сделать стандартные телодвижения.

Люди более высокого интеллектуального уровня способны уже к изучению Воли Бога по отношению к нам и к соответствующей работе по совершенствованию себя - прежде всего в этическом ракурсе.

Но есть и такие, кто оказываются способными вместить всю полноту знания о Боге; им удастся - путем глубокой самоотверженной работы — достичь Богоподобия и затем придти в Слияние с Ним, завершив таким образом свою личную эволюцию.

И эти различия имеют причину не только в особенностях внутриутробного развития и перенесенных в детстве заболеваний, и даже не в воспитании и полученном образовании, а прежде всего в эволюционном возрасте душ и в усилиях, совершенных по преображению себя.

ПРОЦЕСС ТВОРЕНИЯ. МНОГОМЕРНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Во время "непроявленной" фазы Манвантары существует только Изначальное Сознание Творца. Процесс творения начинается в виде локальных уплотнений той части энергии, которой надлежит образовать твердый субстрат, чтобы обеспечить жизнь на нем органических тел."... Она обнаружилась, Она предстала, Она появилась пред Ним в сиянии Его света... Она стала материнским чревом..." /Апокриф Иоанна 4:25 — 5:5/.

Уплотнение этой энергии идет постепенно, причем формирующееся образование носит как бы слоистый характер; слои различаются по степени уплотненности: чем дальше от первого - начального - слоя, тем выше энергетическая плотность. В самом последнем — "материальном" — слое энергия уплотнена уже настолько, что становится твердой.

Продолжительность процесса "сотворения мира" исчисляется, разумеется, не днями, а эпохами; шесть "дней" "сотворения мира" — это пример неправильного перевода Библии. /Если допустить, что то были действительно дни в нашем обычном понимании этого слова, получается, будто от начала процесса творения

прошло всего около 7,5 тысяч лет. Тогда как археологические сведения указывают, что только люди живут на Земле уже около миллиона лет./

Пространственные мерности в Евангелии от Филиппа названы по-гречески "зонами".

Полноценно объяснить на уровне слов природу многомерной структуры, коей является Земля, невозможно. Можно только сказать, например, что в глубине под любым материальным предметом, включая наши тела, лежат слои света со все большей тонкостью, чистотой, нежностью, ясностью. Их познание осуществимо лишь через специальные методы развития своего сознания. Это - Путь последовательного утончения сознания и "укрепления", "кристаллизации" его на каждом из достигнутых рубежей. Это — Путь к познанию Творца. "Конец света" — это процесс обратного разуплотнения Творения.

* * *

"Он восхотел - и мир /Творения/ явился; одной Божественной мыслью Он собрал воды и от них отделил сушу земного шара. Он — причина таинственной жизни человека /т.е. человеческой телесной формы/, в которого Он вдунул часть Своего Бытия". /Жизнь Святого Иссy 5:18/ "... Он — Жизнь, дающая жизнь..." /Апокриф Иоанна 4:1/.

"... Он существовал прежде начала всего /в Творении/ и будет существовать после конца всего" /Жизнь Святого Иссy 8:6/.

СВЯТОЙ ДУХ

Святой Дух — не излучение, исходящее от Бога-Отца или от Христа, как фантазируют некоторые богословы. Он также - не голубь, как рисуют на православных иконах в России; световые явления, напомилавшие по форме голубя и видимые людьми, окружавшими Иисуса и апостолов, ни в коей мере не отражают природу Святого Духа, они были лишь чудесами, видимыми знаками для людей, способных воспринимать лишь знакомые им образы материального мира.

Святой Дух — это Совокупное Сознание Тех, Кто достигли в Своем духовном росте двух предпоследних мерностей-зонов перед изначальной мерностью — Обителью Отца.

Первоначально эти слои многомерного пространства заселяются Теми, Кто их достигли в прошлой Манвантаре; Они пережили "непроявленную" фазу Манвантары /Пралайю/ в Обители Отца, а с началом новой Кальпы /"проявленной" фазы Манвантары/ "исходят" от Отца /Ин 16:26/ и становятся "Строителями" и "Кураторами" жизни на вновь населяемой планете.

В дальнейшем эти мерности наполняются Сознаниями духовных подвижников, достигших их уже в данном цикле космического развития.

Святой Дух, в частности, руководит деятельностью других духов, находящихся на более ранних ступенях эволюционного развития. Он также непосредственно направляет успешно продвигающихся подвижников, в том числе обеспечивая их пророческой информацией. Иисус об этом говорил так: "Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину: ибо Он не от Себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит /от Отца и Иисуса/, и /путь в/ будущее возвестит вам"/Ин 16:13/.

А задолго до того, как Иисус произнес те слова, Святой Дух принимал участие в подготовке Его воплощения /Мф 1:20/, давал чудесные знаки людям об особом Его предназначении /Лк 2:25-35; 3:21; Мф 3:16/, а также участвовал в организации деятельности Иисуса на Земле /Лк 4:1/.

НЕБО И НЕБЕСА

Где живет Бог, где Его искать? Подавляющее большинство людей, охваченных религиозностью в ее примитивных формах, в ответ покажет наверх. И когда они читают молитвы, они тоже воздымают кверху глаза и руки.

Откуда же взялось убеждение, что Бог — наверху? Может быть, оттого, что на поверхности Земли - страдания и соблазны, а там — в выси — безмятежные облака в голубизне бесконечной дали, ласка Солнца, таинственность Луны и далеких звезд? Но Иисус смеялся над такими умозаключениями: "Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, Царствие /Божие/ в небе! — тогда птицы небесные опередили вас.

... Но Царствие — внутри вас и вне вас.

/И/ пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и, когда он найдет, — он будет потрясен..., удивлен... - и он станет, /обосновавшись в Царствии/, царствовать над всем" /Евангелие от Фомы 2, 1/.

Итак, во-первых, что же это значит "внутри вас и вне вас"? И, во-вторых, почему нашедший обитель Бога будет "потрясен и удивлен"? Мы уже рассматривали многомерную природу Творения. Все мерности существуют прямо здесь — в многомерной глубине под любым материальным предметом, будь то чайник, утюг, вся наша планета, или же тело любого из нас. То же самое и там, где нет твердых предметов, есть только воздух. Это и значит "внутри и вне нас".

И чтобы найти Обитель Отца, надо устремить свой поиск не вверх, а вглубь, вначале — внутри своих тел, преобразовывая свою эмоциональную сферу: отказываясь от грубых эмоциональных состояний /прежде всего - различных форм гнева: не только ярости, но и осуждения, зависти, ревности и проч./ и культивируя тонкие состояния /прежде всего - все возможные варианты эмоциональной любви: нежность, ласковость, восхищение прекрасным и сонастройка с ним и т.д./.

На следующем этапе утончения сознания оно уже погружается в "духовное сердце". Последнее представляет собой существующую в тонких планах как бы обширную полость в грудной клетке и является биоэнергетическим органом, ответственным за продуцирование эмоций любви. Умение погружаться концентрацией сознания в свое "духовное сердце" дает возможность, в частности, очистить его от грубых энерговключений и затем поселиться в мире света и любви.

Иисус об этом говорил так: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" /Мф 5:8/. "Войдите в свой храм - в свое сердце, озарите его добрыми мыслями, терпением и упованием непоколебимым, которое вы должны иметь к Отцу вашему" /Жизнь Святого Иисуса 9:12/.

Затем, после очищения "духовного сердца", при помощи специальных приемов очищается и высветляется весь организм: он должен стать настолько чистым, чтобы выглядеть как прозрачный для духовного видения. И "когда он /человек; в данном контексте речь идет о теле/ станет /как бы/ пустым он наполнится светом..." /Евангелие от Фомы, 65/.

Очистивший себя духовный подвижник становится способным к видению Божественного Сознания, но не телесными глазами, а зрением своего сознания. Вначале познается Святой Дух. Он есть и вне, и внутри наших тел и воспринимается как Живой Свет при соответствующей медитативной настройке. Апостол Павел говорил: "Не знаете ли, что тела ваши суть храмы живущего в вас Святого Духа?..." /1 Кор 6:19/.

Но Святой Дух должен быть познан и вне наших тел.

Мы уже обсуждали, что Он занимает две пространственные мерности. Если Обитель Отца - изначальную мерность обозначать цифрой I, то мерности-зоны, в которых обитает Святой Дух, будут соответственно II и III.

В мерность III легче всего проникнуть - через специальные медитативные приемы - в пространстве над поверхностью Земли, медитируя на открытых ландшафтах.

А мерность II, населенную еще более утонченным Сознанием Святого Духа, проще познать медитативно внутри Земли, на уровне ее коры и мантии. Наиболее благоприятны для этого "безжизненные" равнинные участки поверхности Земли: пустыни, большие песчаные пляжи и отмели.

Данная информация раскрывает смысл загадочных фраз из Евангелия от Филиппа: "Дух Святой — двойное имя. Ибо Они повсюду: Они наверху, Они внизу..." /Евангелие от Филиппа, 33/.

И Сознание Святого Духа, и Сознание Бога-Отца есть и должны быть познаны и внутри, и вне наших тел. Мы уже рассмотрели, где легче всего увидеть Святого Духа в Его двух несколько разнокачественных проявлениях. А где же "место встречи" с Отцом? Место первой встречи с Отцом целесообразно искать в той точке пространства, откуда начиналось сотворение Земли - в ее центре, в ядре.

Об этом же намеком высказался однажды Иисус, рассказывая ученикам о Своих планах после распятия и Воскресения. Он сказал, в частности, что "будет в сердце Земли три дня и три ночи" /Мф 12:40/. Он говорил, что отправляется в Объятья Своего Возлюбленного Отца - люди же поняли Его точно наоборот: что Он отправляется в ад. И для чего? - Разумеется, — фантазируют они, — чтобы вывести оттуда находящихся там грешников и перевести их в рай. Хотя это, на самом деле, невозможно.

Теперь вернемся непосредственно к теме, сформулированной в заголовке книги: небо и Небеса.

Неспроста ведь в русском языке существует слово "Небеса", в отличие от "неба" /также эти понятия разделены в английском — sky и Heaven и, наверное, и в других языках/. Совмещение же этих терминов — недоразумение, порожденное религиозным невежеством.

Итак, небо - вверху относительно поверхности Земли. Небес же, согласно Новому Завету, три /2 Кор 12:2-3/. Где же они? Первое из них — Обитель Отца; оно есть везде — вверху, внизу, во всей вселенной — но на самом дне ее многомерной глубины под миром материи.

Второе из Небес наиболее ярко выражено между ядром и поверхностью Земли, хотя присутствует и над ее поверхностью.

Третье - простирается на сколько-то километров над Землей.

Но, хотя Небеса есть в том числе и над нашими головами, нет никакого смысла в поисках Бога всматриваться вверх или даже летать туда. Ибо Бог пребывает в иных пространственных мерностях, не доступных для физических глаз наших тел. Его можно увидеть, только утончив себя /как сознание/ до Его уровня утонченности, увидеть — глазами не тела, а сознания.

Третье и второе Небеса доступны лишь для немногих весьма преуспевших — духовных подвижников. И тем более первое.

* * * "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного" /Мф 7:21/. "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, ибо тесны врата и узок путь, ведущие в Жизнь /Истинную/, и немногие находят их" /Мф 7:13-14/.
"... Тот, кто ищет, — найдет, и кто стучит — ему откроют" /Евангелие от Фомы, 98/.

АД и РАЙ

Кроме трех высших пространственных мерностей, а также материального плана, существуют и другие мерности. Среди них можно найти весь диапазон состояний: от близких к Божественным - до грубейших, смертоносных для воплощенных людей. Особенно сильные проявления тех или иных мерностей можно обнаружить в особых географических зонах, именуемых "местами силы". "Места силы" характеризуются выраженным доминированием на них того или иного вида энергий нематериальных миров, способного оказывать существенное влияние на состояние воплощенных существ, в том числе людей. "Места силы" — по их положительному или отрицательному воздействию подразделяются, соответственно, на положительные и отрицательные. Есть положительные "места силы", исключительно благоприятствующие тем или иным видам духовной работы. "Места силы" могут быть размерами в диаметре от метра — до километров. Чтобы прочувствовать жизнь в разных слоях ада — достаточно побывать на некоторых отрицательных "местах силы".

Сейчас нам важно понять, в зависимости от чего люди после смерти их тел оказываются в адских или райских состояниях, в адских или райских пространственных мерностях. А ответ здесь очень простой: человек остается "в мире ином" в том состоянии, к которому приучил себя при жизни в физическом теле. И это состояние будет длиться вплоть до следующего воплощения, т.е. обычно сотни земных лет. Вот для чего в том числе столь важно учиться регулировать свои эмоции, а не просто жить по-животному, рефлекторно реагируя на приятные или неприятные факторы внешней среды и импульсы из глубины собственного тела!

Различные человеческие эмоциональные состояния можно расположить по шкале грубости — тонкости.

Самые грубые — ненависть, ярость, злоба, ужас, страх, отчаяние, тревога, ревность, тоска, состояния обиженности, ощущения подавленности кем-то, горя разлуки и т.п.

К среднему диапазону можно отнести такие состояния, как спешка, нетерпеливое ожидание, спортивный или трудовой азарт, сексуальное вождение /страстное желание/ и т.п.

Как высокие состояния сознания следует рассматривать нежность, в том числе сексуально окрашенную, состояния, возникающие при эмоциональной сонстройке с гармоничными явлениями природы /утро, весна, уют, покой, пение лучших певунов среди птиц, игры животных и т.д./, с соответствующими произведениями разных направлений искусства.

Есть и еще три категории высших состояний сознания. Их нет среди "земных" эмоций, и нет ничего "земного", что могло бы их вызвать, включая иконы и прочую религиозную атрибутику. Они познаются только в высших медитациях

сонастройки-слияния соответственно со Святым Духом в третьей и второй пространственных мерностях, а затем и с Богом-Отцом в Его Обители.

Из перечисленных шести групп состояний первая называется "тамас", вторая /переходная/ — "раджас", третья — "саттва". Тамас, раджас и саттва, как "земные" свойства, обозначаются термином "гуны". Остальные три категории — "выше гун". Человек имеет возможность, путем духовных усилий, восходить по гунам и последующим ступеням. Но может также и опускаться по ним.

При этом надо понимать, что речь идет не просто о способности испытать те или иные эмоции, а об именно привычных для данного человека состояниях сознания. И от того, какое из перечисленных состояний окажется именно привычным к моменту расставания с телом, — зависит судьба, возможно, на будущие столетия.

Подумаем, хотелось ли бы нам остаться на столь долгий срок в состояниях первой группы, да к тому же еще и среди себе подобных? Это ведь и есть ад.

Причем, если мы считаем, что в наших таких эмоциях виноваты "они" — конкретные люди, обстоятельства — то мы не правы. Ибо ведь именно мы сами сонастраиваемся с теми людьми и обстоятельствами, а не с Богом и Божественным, что могло бы спасти нас от ада. Апостол Павел об этом сказал так:

"... Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру" /Рим 12:9/.

С этой же целью имеет смысл соблюдать и такие принципы: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..." /Мф 5:44/. "Мирись с соперником твоим скорее..." /Мф 5:25/. "Блаженны миротворцы..." /Мф 5:9/.

"... Не противься злему. Но, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два". /Мф 5:38-41/. "Не судите..." /Мф 7:1/.

"... Не осуждайте..." /Лк 6:37/.

"... Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить" /Мф 10:28/.

"... Просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад" /Лк 6:30/. "Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. Но если в своем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, бесовская..." /Иак 3:13-15/. "Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме" /1 Ин 2:9/. "Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте..."

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками... Не мстите за себя...

Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его...

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром." /Рим 12:14-21/. "А ты что осуждаешь брата твоего?... Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же судить более друг друга, а лучше судите о том, как бы не подать брату случай к преткновению и соблазну". /Рим 14:10-12/.

"... Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными" /Гал 6:1/.

"Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе..., чтобы оно доставляло благодать слушающим" /Еф 4:29/.

"... Отложите... гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших..." /Кол 3:8/.

"... Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство" /1 Петра 3:9/.

"... Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза" /1 Иоанна 2:11/. "Такого рода дела

не приблизят вас к спасению, а доведут до нравственного падения, при котором воровство, ложь, убийства считаются отважными действиями.

Но есть чудо, которое возможно совершить и человеку: это - когда он, полный искренней веры, решается вырвать с корнем из своего сердца все дурные помыслы и, чтобы достигнуть цели, не ходит более по путям беззакония" /Жизнь Святого Иисуса, 9:17; 10:8/.

Кто-то может возразить: но ведь это же эгоизм — отойти в сторону от зла, заботиться лишь о своем спасении, а они что же? — пусть и дальше такое вытворяют?!

Вы неправы: речь ведь идет прежде всего именно о состояниях сознания. Даже воевать против преступников, против самой отвратительной человеческой мерзости, если таков наш долг, можно без ненависти, ярости, отвращения, в эмоциональном покое и сонастроенности с Божественным. А адские эмоции — они лишь вредят всем — и себе, и друзьям...

Важно понять еще и то, что сильные эмоции бушуют не только внутри тела: они создают энергетические поля вокруг, вызывая у окружающих соннастройку, а иногда и болезни.

Если мы следуем Христовым принципам, то мы не будем, ввязываясь в земные баталии своими эмоциями, приучать себя и других к аду.

Еще раз повторяю, что из сказанного не следует совет для всех: быть в стороне от социальной жизни, интересов других людей, да и не только людей. "Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих" /Ин 15:13/, говорил Иисус. Но это делать надо не в ярости, ненависти, презрении — а в покое, любви, в направлении внимания на свою Высшую Цель - Отца Небесного. Именно так шел на Свою крестную смерть Иисус Христос.

... Сейчас мы еще можем сами произвольно изменить свои привычки к тем или иным состояниям сознания, в том числе осваивая приемы психической саморегуляции, медитативные техники. И помощь от других людей мы сейчас еще можем принять - чтобы постараться успеть стать лучше. Потом когда тело умрет - изменить свой статус уже будет невозможно. И никто тогда уже не сможет помочь. Христос не выводил грешников из ада, молитвы святых и всех прочих тоже этого сделать не смогут. Только сам человек, причем только при воплощенном состоянии, может менять себя и свою судьбу.

* * *

Еще на наши судьбы в воплощенном состоянии — в этой или в будущей земной жизни — влияет обладание известным набором пороков. Если мы, к примеру, обладаем свойством не считаться с чужой болью и будем причинять ее другим существам /не только людям/ — то Бог будет отучать нас от этого. Как? Помещая нас в ситуации страдания от боли - чтобы мы научились, испытывая боль на себе, сострадать боли чужой. Так мы сами программируем себе судьбы /ад на Земле/, при которых утончать свои эмоции будет значительно сложнее.

Что же делать сейчас, чтобы избавиться от губящих нас пороков? — Покаяться!

ПОКАЯНИЕ

С утверждения необходимости очиститься через покаяние начал свои проповеди Иоанн Креститель /Мф 3:2,6/. Это было ново для тех, кто его слушали: в ту пору у иудеев была распространена весьма своеобразная форма "освобождения от грехов". Раз в год, на Пасху, они символически как бы перекладывали свои грехи в ягнят, затем убивали их-"грешников" — "в жертву Богу" и сами же съедали их трупы. Естественно, что этот абсурд лишь усугублял греховность таких людей пред глазами Бога.

Нет, личные грехи не могут быть перенесены на кого-либо, только сам человек может смыть их своим искренним раскаянием.

Именно раскаяние, которое следует за интеллектуальным самоанализом, является главным очистителем души.

Бог постоянно "пасет" нас, как Своих овец /аллегория, часто использовавшаяся Иисусом/, запустив нас на земные "пастбища". Его намерение состоит в том, чтобы сделать нас совершенными, чтобы мы стали достойным пополнением Его Самого. В этом — Его Жизнь, смысл сотворения материальных миров. И Он не отступится от нас, независимо от того, хотим или нет мы вообще знать о Нем, любим ли мы Его, стремимся ли стать совершенными, как Он, желаем ли влиться в Него.

Приближение к Нему через усилия по самосовершенствованию несет истинное блаженство. Особенно "остры" первые соприкосновения с Его Сознанием, затем истинным и высшим блаженством становятся все более длительные эпизоды Слияния с Ним. Это — высшие награды нам за успехи на духовном Пути.

Если же мы не выполняем Его Волю, идем в обратную от Него сторону — то обрекаем себя на страдания. Эти страдания - "награда" за непослушание.

И первое, что мы можем сделать, чтобы избавиться от них, - это покаяться.

Но новички в религии, для которых Бог — пока еще не Живая Реальность, а лишь абстракция, вполне естественно могут спросить: а как каяться? В католицизме и русском православии, например, настаивают на том, что каяться можно именно и только перед священником. И что именно через него "отпускаются грехи".

Но истина состоит в том, что никакого "отпущения грехов" на самом деле не происходит вообще: это просто неправильная постановка вопроса. Обсуждение проблемы покаяния должно вестись на гораздо более серьезном языке - в терминах избавления от пороков, а не выпрашивания прощения. Соответственно, и механизмы истинного покаяния - иные. Упомянутый же церковный обряд годится лишь для детей, новичков и малоумных взрослых.

В некоторых протестантских церквях покаянная работа поставлена уже на порядок лучше: верующие - после соответствующей подготовки — каются непосредственно перед Богом Живым, без посредников. При этом торжественность обстановки и молитвы всей собравшейся общины благоприятствуют накалу эмоций раскаяния.

Но не все люди имеют доступ к таким общинам или к действительно мудрым духовным наставникам, способным объяснить то, в чем каяться и как каяться. Поэтому рассмотрим сейчас принципиальную схему самостоятельной покаянной работы.

Первое, это надо разобраться в некоторых принципиальных вопросах религиозной философии: что такое Бог, Эволюция, смысл жизни нас и всех воплощаемых существ. Отсюда становится видным и то, зачем вообще работать над собой, к какому идеалу стремиться, что возвращать в себе, от чего избавляться, что есть действительно порок, грех, а что таковыми называют только люди, но не Бог. Для этого целесообразно изучать прежде всего слова Самого Иисуса Христа, а не фантазии людей на тему христианства.

"... Научитесь от Меня..." /Мф 11:29/, — говорил Иисус.

Обращу внимание: приходится слышать в проповедях православных священников слова о том, что "10 заповедей", данных Богом через Моисея, — это и есть "заповеди Христа". Если и вам встретится такой проповедник — отойдите от него: он сам совершенно ничего не понял, но пытается учить других. На самом деле ведь Иисус оставил Учение о Боге и о Пути к Нему, которое несравненно богаче, чем весь Ветхий Завет. И оно состоит из десятков советов-заповедей.

И еще: если кому-то кажется, что он и так хорош, и незачем себя менять, — то это означает, что такой человек столь далек от духовной работы, что даже не имеет представления о ней. Ибо в Учении Иисуса найдет себе возможность стать лучше любой человек: от начинающего - до уже высоко продвинувшегося на религиозном Пути.

Теперь поговорим о самоанализе. То, что люди называют грехами, — это не главное. Грехи — это всего лишь конкретные проявления наших пороков — черт характера, свойств души. Грехи позволяют увидеть пороки, но бороться надо не с грехами, а именно с пороками. И это — работа вовсе не на один вечер... Переделать свою душу, избавив ее от одних качеств и наделив другими, можно лишь за годы напряженных усилий.

Для того, чтобы четче разглядеть в себе тот или иной порок, целесообразно попытаться проследить все его проявления, все грехи этой линии, за всю жизнь, вплоть до детства. А когда эта работа будет сделана, Бог, возможно, даст заглянуть и в прошлые воплощения — чтобы увидеть корни своих пороков, имевшие место еще там.

В процессе выявления в себе пороков и вспоминания конкретных грехов - должно наступать эмоциональное раскаяние.

Но если вы при этом эмоционально страдаете из-за жалости к себе в связи со страхом перед грядущим наказанием — то вы на абсолютно ложном пути.

Сострадать надо не себе, а своим жертвам - всем тем, кому причинили из-за своей порочности боль — физическую или просто эмоциональную. А затем пережить сознанием каждую такую ситуацию заново — но теперь уже верно.

Если можно как-то — хотя бы частично — загладить свою вину перед своими жертвами — это надо обязательно сделать. Если не сделать этого, но просить о прощении у Бога, нелепо рассчитывать на положительный результат: ведь такое покаяние не выглядит искренним.

Покаянной работе нет и не может быть замены. Упование на то, что очиститься от пороков можно через лишь медитативные практики и различные "катарсические" приемы, — ошибка. И даже если дать человеку возможность побывать в Обителях Святого Духа и даже соприкоснуться с Отцом — все равно от этого пороки не "сгорают", а остаются и проявляют себя. Это - не домыслы, а факты.

Поэтому советую остеречься и таких "новаций", как метод "выкрикивания" своих пороков /для этого надо просто очень громко, долго и грубо орать, лучше в компании единомышленников/, и таких "смурных" приемов "избавления от пороков", как изобретение одного православного "батюшки" /до Перестройки - инструктора райкома КПСС/; он проповедовал: "Убивайте пауков! За каждого убитого паука 40 грехов снимается!". Лучше отойти от таких глупцов, чтобы не стать слепыми, ведомыми другими слепыми /Мф 15:14/.

... Подводя итоги этой и предыдущей глав, еще раз повторю главный вывод: В ад неземной люди попадают не за конкретные проступки, а за привычку к адским состояниям сознания, выработанную на Земле; а соответствующими поступками, нарушающими принцип непричинения напрасно вреда другим существам, предопределяется ад земной.

Первым и незаменимым способом избавления себя от грядущего ада является покаяние - отслеживание в себе пороков, вызывающих конкретные этические ошибки /грехи/, а затем раскаяние, основа которого есть сопереживание жертвам своих грехов. Цель покаяния — не выпрашивание прощения, а избавление себя от пороков.

Вторым направлением духовной работы должно стать утончение сознания, которое начинается с корректировки своей эмоциональной сферы: исключения грубых отрицательных эмоций и культивирования тонких положительных, приучения себя к райским состояниям сознания взамен адских.

ИИСУС ХРИСТОС

В представлении очень многих людей, считающих себя христианами, по крайней мере в России, Христос — это как бы фамилия Иисуса. Поэтому эти два слова /Иисус и Христос/ в их умах связаны неразрывной связью.

Но на самом деле "Христос" — это никак не фамилия, а уж скорее должность. Христос - греческое слово; его древнееврейский аналог — Машиах, в современном произношении - Мессия. Этими словами обозначают Того, Кто приходит на Землю от Бога-Отца — как часть Его — оказать на высочайшем Божественном уровне духовную помощь воплощенным людям.

Чтобы понять истину об этом явлении, надо хорошо усвоить то, о чем уже говорилось в предыдущих главах: что Бог-Отец является одновременно и Цельным Сознанием, и совокупностью влившихся в Него бывших человеческих Сознаний, ибо эти индивидуальные в прошлом, но достигшие полной духовной самореализации Сознания пребывают в Обители Отца в состоянии взаимной растворенности, образуя единое Целое. Об этом, в частности, говорится в Евангелии от Иоанна /1:4/: "В Нем /Отце/ была жизнь, и эта жизнь была свет человеков". О том же читаем в Евангелии от Филиппа /87/: "Сыновья Чертога Брачного /Обители Отца, где происходит Слияние с Ним во взаимных Объятьях Любви/ имеют одно и то же имя /т.е. все Они есть теперь Бог-Отец/". Но Они - эти бывшие люди, ставшие единосущными Отцу, — также способны и снова обособляться на время, если это необходимо для выполнения какого-то задания Отца.

Поэтому одинаково верно и то, что Христос есть часть Бога-Отца, и то, что Он не всегда был Отцом, но имел в прошлом человеческую историю. Когда? — в этой или в одной из прошлых Манвантар, это значения не имеет, ибо Он в любом случае после Своего Слияния с Отцом по достижении полного Совершенства затем вновь вернулся из Изначального Сознания в качестве именно Его Части к людям с Миссией помощи им.

Христов на Земле за примерно миллион-летнюю историю существования людей было несколько. Они появлялись на Земле в разное время и среди разных народов, создавая каждый раз очаги духовной культуры, излагая знания о Боге, смысле жизни людей на Земле и Пути их к конечной Цели. Иисус Христос был одним из Них.

Попытка настаивать, как это делают некоторые богословы, что Иисус был единственным Мессией, основываясь на том, что Он был назван Единородным Отцу /Ин 3:16/, явно не состоятельна, ибо слово "единородный" совершенно определено означает "единый по рождению", "единый по происхождению", но

никак не "единственный". Иисус был единственным Посланцем Бога-Отца только для тех людей, с которыми общался в то время.

До Иисуса Посланцем Отца в том же регионе Земли был Мельхесидек /Евр 7/.

И Сам Иисус предсказывал явление Мессии, Который не будет рожден женщиной: "Когда вы увидите Того, Который не рожден женщиной, падите ниц и почитайте Его; Он — ваш Отец" /Евангелие от Фомы, 16/. И таковым стал в нашем столетии Бабаджи, материализовавший Себе в 1970 году сразу взрослое тело и проживший в нем среди людей 14 лет.

Описание детства Иисуса в "Евангелии детства" показывает, что Иисус уже с 5 лет проявлял высшие магические способности: вылепил из глины и "оживил" воробьев, наказывал и оживлял с помощью магии людей и т.д. А в 12 лет Он уже удивил Своей мудростью старейшин и учителей Иерусалима в религиозной беседе. /Последний эпизод описан и в Евангелии от Луки, 2:42-52/.

Дальнейший этап жизни Иисуса изложен в двух литературных источниках: "Жизнь Святого Исса, наилучшего из сынов человеческих" и в "Тибетском Евангелии". В первом из них об этом говорится так: "Когда Исса достиг 13 лет — а в этом возрасте каждый израильтянин должен выбрать себе жену — дом Его родителей, живших скромным трудом, начали посещать люди богатые и знатные, желавшие иметь зятем молодого Исса, уже прославившегося Своими назидательными речами во имя Всемогущего. Но Исса тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима и вместе с купцами направился к Инду..." /4:10- 13/.

Везде, где Он странствовал в последующие годы — в Индии, Тибете, Персии - Он исцелял больных, воскрешал мертвых, выступал против язычества и проповедовал Единого Вселенского Бога-Отца и Путь к Нему. При этом Его любимыми слушателями были, как впоследствии и в Иудее, представители низших социальных слоев.

В Своих проповедях в Индии Он, в частности, учил: "Не поклоняйтесь идолам, ибо они вам не внемлют; не следуйте /четырем/ Ведам, в которых истина искажена; не считайте себя всегда первыми и не унижайте своего ближнего.

Помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому бы то ни было, не желайте того, чего вы не имеете и что видите у других" /5:26-27/.

А в Персии, отвечая на вопросы главного жреца зороастрийской веры, Он говорил так:

"... Как новорожденный находит в темноте материнскую грудь, так и ваш народ, вовлеченный в заблуждения вашим ложным учением и религиозными обрядами,...узнал своего отца в Отце, провозвестником Которого являюсь Я.

Вечное Существо возвестило вашему народу Моими устами: "Не поклоняйтесь солнцу /как Богу/: оно — только часть мира, сотворенного Мною для человека.

Солнце восходит, чтобы согреть вас во время вашей работы; и оно заходит, чтобы даровать вам покой, как Я установил.

Только Мне, одному Мне, принадлежит все, чем вы владеете, все, что вокруг вас, выше вас или ниже вас." "Но, — возразили жрецы, — как мог бы жить народ по законам справедливости, если бы не имел наставников?" Тогда Исса отвечал: "Пока народы не имели жрецов, естественный закон управлял ими, и они сохраняли непорочность своих душ. Их души были в Боге, и, чтобы беседовать с Отцом, нет надобности в посредничестве какого-либо идола или животного или в огне, как вы его здесь употребляете.

... Солнце не действует произвольно, но по Воле невидимого Творца, давшего ему начало.

... Вечный Дух - душа всего одушевленного. И вы совершаете тяжкий грех, разделяя Его на "Духа Зла" и "Духа Добра", ибо Он — исключительно только Бог Добра,

Который, как отец семейства, делает только благо Своим детям, прощает им все проступки, если они раскаиваются.

А "Дух Зла" живет на Земле, в душах людей, которые столкнули детей Божиих с пути долга.

И Я говорю вам: бойтесь дня Суда, когда Бог наложит тяжкие наказания на всех, приказывающих совращать Его детей с истинного Пути, наполнять их суевериями и предрассудками..." /8:8-20/.

Сохранилась и запись слов Иисуса, произнесенных Им тибетцам: "Я пришел показать человеческие возможности. Творимое Мною все люди /пусть/ смогут творить. И То, что Я есть, все люди /пусть/ будут. Эти дары принадлежат народам всех стран, /они/ — вода и хлеб жизни". /Тибетское Евангелие/.

Лишь в 29 лет Иисус вновь "прибыл в страну Израиля" /Жизнь Святого Иссy, 9:11/. И то, что Он делал и говорил там, как раз и осталось наиболее хорошо известным для последующих поколений людей.

Вернувшись в родные края, Иисус собрал несколько помощников-учеников, ходил с ними по городам и селам, творя чудеса, в частности, исцеляя множество больных, воскрешая мертвых, проповедовал в синагогах, в домах, под открытым небом то, какими хочет видеть людей Отец Небесный.

Тысячи человек слушали Иисуса, видели чудеса, получали исцеление от болезней. Некоторые бросали все свои земные дела и присоединялись к Нему, чтобы странствовать с Ним, учиться у Него.

Он их учил, разъясняя Путь к Совершенству, показывая приемы духовного целительства, обучая медитативным техникам.

Несомненно, Ему хотелось видеть в них тех людей, которым Он смог бы передать все высшие знания об Отце, Он мечтал, что они вместе с Ним войдут потом в Его Обитель. "Отче! молил Он, — которых Ты дал Мне — хочу, чтобы там, где Я, — и они были со Мною!..." /Ин 17:24/.

Но стоило Ему сказать что-то чрезмерное для их способности к восприятию - и они поражали Его своим непониманием, многие из них уходили, усомнившись в адекватности Его слов, а подчас и в Его психическом здоровье... /Ин 10:19-20; 13:36-38; 14:5-7; 16:17-18; Лк 9:54-56 и т.д./.

Даже Его мать и братья однажды пришли туда, где проповедовал Иисус, чтобы забрать Его домой, ибо решили, что Он сошел с ума, раз говорит такое... /Мк 3:21,31-35/.

В итоге с Ним осталось — после трех лет проповедей, обучения, чудес — всего 12 учеников-мужчин /из которых один

— Иуда Искариот — Его предаст/ плюс Мария Магдалина.

А где же те восторженные тысячные толпы простолюдинов, которые внимали Его проповедям, ели материализованную Им еду, были исцелены Им от многих разных болезней?...

Оказалось, что толпе нужно было вовсе не Его Учение об усилиях, которые следует совершить, чтобы войти в Царствие Небесное. Толпе нужно было только, чтобы Он исцелял, проявлял к ней внимание... /Лк 9:11/.

Увидев это, Иисус стал уклоняться от толпы. "Великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места..." /Лк 5:16/.

Да, Он исцелял. Но сколько можно?! Он ведь хотел, чтобы люди обретали истинную веру, совершали именно личные усилия, стремясь стать лучше, — тогда бы и болезни ушли по Воле Отца... "О, род неверный и развращенный! Доколе буду /еще/ с вами и буду терпеть вас?!" — воскликнул однажды Он, видя безнадежность этой ситуации /Лк 9:41/.

И толпа, настраиваемая против Него священниками, копила злобу... "Вы ищите убить Меня /всего лишь/ потому, что Мое слово не вмещается в вас!..." — пытался Он урезонить этих людей... /Ин 8:37/.

Но было уже поздно: обиженная толпа хотящих примитивов возбуждалась все больше от того, что ей могли бы дать еще, но недодали...

И вскоре те же люди орали Пилату: "Распни, распни Его!"... /Лк 23:21/. "И они, взяв Его, гнали и бежали, толкая Его, и говорили: "Гоним Сына Божия, получив власть над Ним!". И облачили Его в порфиру и посадили Его на судейское место, говоря: "Суди праведно, Царь Израиля!". И кто-то из них, принеся терновый венец, возложил на голову Господа. А одни, стоящие /рядом/, плевали Ему в глаза, другие били Его по щекам, иные тыкали в Него тростниковой палкой, а некоторые бичевали Его, приговаривая: "Вот какой почестью почтим мы Сына Божия!". /Евангелие от Петра, 3.6 — 3.9/.

... Почему же Его не приняло в своей массе и духовенство? Ведь даже в основах вероисповедания между ними и Иисусом не было формальных различий: все говорили об одном Боге-Отце, все в дискуссиях цитировали иудейскую Библию...

Но на самом деле различия между ними были, и очень существенные: Иисус проповедовал Бога Живого, лично хорошо зная Его; они же — не знающие Бога, но лишь веровавшие в Него, обеспечившие себе благодаря религии отличное социальное положение и финансовое благополучие, — всего лишь отстаивали устои своей конфессии.

Из чего состояли эти устои? Из разработанной до мелочей религиозной обрядности, правил быта и репрессий в отношении их нарушителей.

Когда существует такая сложившаяся в веках конфессиональная структура с храмами, красивыми театрализованными представлениями-богослужениями, с идеологией, пронизавшей все общество, и с внушенным людям страхом перед Божией карой в случае неповиновения... — тогда жрецов такой конфессии сильно возмущает, если кто-то начинает вдруг делать смуту: говорить, что здесь, мол, не все правильно, что жрецы — лицемеры, сами не знающие Бога и обманывающие народ...

Так было и будет со всеми теми "массовыми" конфессиями, которые делают упор на обрядности и правилах поведения и неизбежно теряют за всем этим Бога Живого...

В Иудее тогда "смутьяном" против религиозного лицемерия выступил Сам Посланец Бога-Отца — Иисус Христос.

... Иисус знал от Отца, что близится конец Его земной жизни. Знал Он и то, какая смерть уготована Ему.

Мог ли Он попытаться этого избежать? — Несомненно! Ведь достаточно было просто уйти с учениками за пределы Иудеи — и все были бы довольны, все бы успокоились и вскоре забыли про Него.

Но Он не ушел. Почему? Потому что, если бы Он так поступил, то ведь и действительно про Него никто бы не вспомнил через несколько лет, и тогда бы не было никаких христианских церквей, не было бы и Нового Завета...

Поэтому план был другой.

План состоял в том, чтобы, во-первых, исполнить до конца все предсказания древних еврейских пророков о земной жизни ожидавшегося Спасителя-Христа. Вплоть до того, что "кость Его да не сокрушится" и "воззрят на Того, Которого пронзили". Т.е. когда распятым вместе с Ним разбойникам перебили голени, чтобы те умерли до наступления предсубботней ночи, Иисус уже покинул тело, и потому Ему перебивать голени не стали, а лишь пронзили грудь копьем... /Ин 19:31-37/.

Во-вторых, Его смерть и последующие после этого дни были сопровождаемы многими чудесами: раньше времени наступила темнота, сама разорвалась завеса иерусалимского храма /Лк 23:44/, тело Иисуса исчезло с того места, куда было положено, Иисус несколько раз являлся своим ученикам, материализуя тело, беседовал с ними, давал наставления.

Больше всего людей, конечно же, поразило именно явное "Воскресение Иисуса из мертвых". Они, хоть и были людьми религиозными, но не понимали того, что после расставания с телом практически каждый человек воскресает "в мире ином", вдруг осознав себя там в бестелесной форме /Мф 22:30/. Иисус же доказал это им, сделав гораздо большее: Он, обладая именно Божественной Силой Своего Сознания, дематериализовал Свое снятое с креста тело, а затем вновь совершал его временные материализации.

И ближайшие ученики, а также Павел и затем многие другие посвятили свои жизни проповеди явившегося на Землю Сына Божия - Христа распятого и воскресшего, учившего об Отце Небесном — Боге Живом и о том, как войти в Его Обитель.

ИИСУС — О СЕБЕ

"... Я от Бога исшел и пришел..." /Ин 8:32/.

"... Он послал Меня" /Ин 8:32/.

"... Я сошел с Небес не для того, чтобы творить волю Мою, но Волю пославшего Меня Отца" /Ин 6:38/. "Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца" /Ин 10:15/. "Я и Отец — одно" /Ин 10:30/. "Отец — во Мне, и Я — в Нем" /Ин 10:38/.

"... Что Я слышал от Него, то и говорю миру" /Ин 8:26/. "Я говорю о том, что видел у Отца Моего..." /Ин 8:38/. "Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного; ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно" /Ин 8:29/. "Я ничего не могу творить Сам от Себя" /Ин 5:30/.

"... Я люблю Отца..." /Ин 14:31/. "Отче праведный!... Я познал Тебя!..." /Ин 17:25/. "Огонь пришел Я низвести на Землю, и как желал бы, чтобы он уже разгорелся!" /Лк 12:49/. "Я /как/ Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня, не остался во тьме" /Ин 12:46/. "Я - Свет миру: кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме..." /Ин 8:12/. "Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот спасется..." /Ин 10:9/. "Я пришел, чтобы /вы/ имели жизнь и имели с избытком" /Ин 10:10/. "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец" /Ин 10:11/.

"... Я... жизнь Мою полагаю за овец" /Ин 10:16/. "Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мной" /Ин 10:28/.

"... Научитесь у Меня... — и найдете покой душам вашим" /Мф 11:29/. "Я есмь Путь и Истина и Жизнь... Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего..." /Ин 14:6-7/.

"... Я знаю, откуда пришел и куда иду..." /Ин 8:14/. "Куда Я иду, туда вы не можете /сейчас/ придти" /Ин 8:21/. "Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но Я Сам отдаю ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего" /Ин 10:17-18/.

"... Пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви" /Ин 15:9-10/.

"Тот, кто вблизи Меня, — вблизи Огня, кто вдали от Меня - вдали от Царства /Отца/" /Евангелие от Фомы, 86/. "Кто любит отца или мать более, нежели Меня — не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня - не достоин

Меня..." /Мф 10:37/. "Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить" /Ин 16:12/. "Иду к Отцу; ибо Отец Мой — более Меня" /Ин 14:28/.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

Как мы уже обсуждали, к печали Иисуса, Ему не удалось найти тех людей, которые смогли бы стать такими, как Он. Апостолы /кроме Иуды Искарота/, возможно, были действительно лучшими людьми в Иудее, но их психогенетический возраст еще не соответствовал тому, чтобы принять и вместить всецело Божественное знание.

Показательно, например, замечание, сделанное Левию Петру уже после ухода из земной жизни Иисуса: "Петр, ты вечно гневаешься!" /Евангелие от Марии Магдалины, 18:5/.

О Петре также известно, что он весьма нетерпимо относился к Марии Магдалине из-за того, что она — женщина тоже оказалась среди избранных учеников Иисуса и даже пользуется особым Его расположением /Евангелие от Фомы, 118/.

То есть за все время своего ученичества у Иисуса Петр так и не научился регулировать свои эмоции, жить в сердечной любви, не устранил своего высокомерия...

После распятия Иисуса ученики, потрясенные Его смертью и последующими чудесными явлениями, каждый как мог, старались продолжить Его дело. Все они проповедовали, многие работали уже со своими учениками. Большинство из них осталось для этого среди евреев. Но апостол Фома двинулся через Сирию на восток и везде, где мог, вплоть до Индии и Китая, создавал христианские общины; сирийская и индийская малабарская церкви, созданные им, существуют и поныне /подробнее см.

[34]/.

К проповеднической деятельности апостолов присоединился и бывший гонитель и убийца христиан Павел, обращенный в новую веру лично уже невоплощенным Иисусом /Деян 9/.

Некоторые ученики Иисуса оставили свои письменные труды, дошедшие до нас. Это — Матфей, Иоанн, Фома, Петр, Иаков, Филипп, Иуда /не Искарот/, Мария Магдалина, Никодим, а также Павел и не прямые ученики Иисуса евангелисты Марк и Лука.

Судя по евангелиям, именно Иоанн и Мария Магдалина были любимыми учениками Иисуса. Иоанн написал одно из лучших по качеству и объему Евангелий. Его руке также принадлежат три письменных Послания ученикам, из которых первое содержит много ценнейших поучений и советов.

Но Иоанн также записал два текста, которые очень непохожи на перечисленные выше произведения. Первое из них получило название "Апокриф Иоанна", второе — "Откровение Иоанна Богослова" /"Апокалипсис"/, включенное в конец Нового Завета. "Апокриф" был написан Иоанном вскоре после распятия Иисуса, т.е. еще до Посланий. Из него явствует, что Иоанн, хоть и записывал старательно все, что мог

из высказываний Учителя, хоть и вместил важнейший аспект Учения Иисуса сердечную любовь, но так и не смог постичь своим умом за все время общения с воплотившимся Мессией суть Его явления на Землю, а также суть пославшего Его Отца. Он задает Богу такие вопросы: "Почему избран Спаситель? И почему Он послан в мир Своим Отцом? И кто есть Его Отец, Который послал Его?..." /Апокриф Иоанна, 1:20/.

И он получает ответы о природе Отца, Святого Духа, Христа, о "сотворении мира"... Но затем Иоанн подвергается характерному для пророческих контактов тесту на интеллектуальность слушателя: повествование примерно со 2-ой трети беседы меняет свой характер, идут фразы, лишённые смысла и какой-либо значимости... Замысел здесь таков: поймет ли слушатель эту шутку-тест? Иоанн не понял, тест на интеллектуальность не выдержал: отнесся ко всему серьезно, пересказал товарищам апостолам, добросовестно все записал...

Сходный эпизод повторился и тогда, когда Иоанн записывал свой "Апокалипсис", напоминающий страшный сон /в лучшем случае/. Его тематика — не проповедь Пути к Совершенству через веру, любовь, работу по преображению себя, — а угрозы, предсказания бед и несчастий, заклятья; текст лишен не только Божественной Любви, но и вообще какой-либо позитивной значимости для адептов, он лишь отвлекает, провоцируя на бесплодные размышления о будущем. Тогда как Бог учит нас жить и работать здесь и сейчас. "Апокалипсис" Иоанна, будучи введенным в Новый Завет, оказался и для миллионов людей, изучающих христианство, тестом на интеллектуальность и духовность, тестом-соблазном. И очень многие соблазнились. Ибо "Апокалипсис", став концовкой Нового Завета, как бы перечеркивает и отмечает Учение Иисуса об устремленности к Богу-Отцу и совершенствовании через любовь. И кто-то выбирает в Новом Завете для себя святые проповеди любви, чистоты, устремленности к Отцу - а кто-то "резонирует" с отвратительными сценами обещанных ужаса, язв, крови, гноя и будет их смаковать, ковыряясь умом в этих нечистотах, вместо того, чтобы сонастраиваться с добром, с прекрасным, вместо того, чтобы учиться любви к людям, всему Творению, всем тварям и Творцу.

Сходная участь постигла и Никодима: он написал хорошее Евангелие о последних днях земной жизни Иисуса, но завершил его детальным описанием своего сна о том, как Иисус якобы выводил из ада грешников.

Другой неоднозначный по ценности и требующий специального обсуждения раздел Нового Завета - Послания апостола Павла.

Они изобилуют противоречиями: от ценнейших Откровений, проповедей нежной любви — до раздраженной ругани нетерпимого "моралиста".

В чем причина? Чтобы это понять, надо проследить историю становления Павла как христианина.

Вначале он был агрессивным и энергичным палачом, мучителем и убийцей христиан.

Но вдруг однажды, идя по дороге, он услышал голос невидимого Собеседника: "Савл, Савл, что ты гонишь Меня?" /Деян 9:4/. Павел был не только палачом и садистом, но и верующим в Бога человеком. И он быстро понял, в чем дело.

А дело было в том, что Господь решил не только остановить кровавого тирана, но, более того, использовать его незаурядную фанатичную энергичность во благо Божию Промыслу.

И, вняв вразумлениям Бога, Павел вдруг резко обращается из яростного гонителя христиан — в столь же неугомонного пропагандиста Учения Иисуса.

Сам Павел об этом пишет так: "Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса,... что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель

и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего... открылась во мне обильно с верою и любовью... Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир /сей/ спасти грешников, из которых я — первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение - в пример тем, которые будут веровать в Него к Жизни Вечной". /2 Тим 1:12-16/.

Все это произошло уже после распятия Иисуса, с воплощенным Иисусом Павел не встречался, лишь спустя некоторое время он имел личные контакты с Его учениками. Но Павел сразу же после своего обращения в христианство всецело отдался Божиему водительству и со всей своей незаурядной энергичностью стал работать над преображением себя, используя в том числе даваемые Богом медитативные приемы.

Плюс к этому Бог поручает Павлу особую миссию — обращать в новую веру язычников Римской империи за пределами Иудеи.

Павел проповедовал страстно, создавал все новые христианские общины, спорил с религиозными лидерами язычников, был неоднократно избиваем до смерти, но Бог возвращал его в тело, и Павел снова рвался в битву.

Благодаря прежде всего именно подвигам Павла христианство в итоге утвердилось в Европе, дошло и до России.

Павел написал много Посланий, обращенных к разным христианским общинам. В этих Посланиях переплетаются несколько тем, подчас настолько противоречащих одна другой, что впоследствии историки даже выдвигали версию о том, что в Послании Павла кем-то были добавлены его собственные "нравоучения": уж столь различны по стилю и интеллектуальному уровню отдельные их части. Но объяснение этой противоречивости текстов логично вытекает из противоречивости самого Павла.

Он просто не успел измениться весь до конца. Чтобы преобразиться в цельного Божиего человека, ему нужно было бы лет 10 спокойного ученичества. Но их у Павла не было, и он страстно воевал с самим собой прежним — между проповедями, избиениями, скитаниями в холоде и голоде, заточениями в тюрьмы...

И да простим ему то, что высочайшие Откровения от Бога он перемежал с выплесками ненависти против "мужеложников", "скотоложников", "любодеев" и "любодеек"... И даже ведь именно он первым в истории христианства и в противовес Учению Христа провозгласил "анафему" — проклятье от имени христианской церкви /1 Кор 16:22/.

Его Послания как послужили во благо человечеству, так и стали мощным соблазном для последующих поколений христиан еще более мощным, нежели "Откровение" Иоанна. Ибо они "узаконивали", будучи включенными в Новый Завет, не только нежность, ласковость, гармонию, прощение — но и диаметрально противоположное: гнев, злобную нетерпимость к тем, кто "не такие, как я", проклятья...

Именно Павел и Иоанн также "развили" ту абсурдную теорию, что будто бы можно свои грехи смыть чужой кровью, чужим страданием. /Об этом мы уже говорили в начале главы "Покаяние"/. Они стали утверждать в своих Посланиях, что безвинно убиенный Иисус был Агнцем Божиим, Которого Бог-Отец якобы послал в жертву Самому Себе во искупление человеческих грехов... "Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех..." /Рим 8:3/, "... Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха" /1 Иоанна 1:7/, "... Он есть умиловивление /Бога-Отца/ за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира" /1 Иоанна 2:2/, "... Он явился для того, чтобы взять грехи наши..." /1 Иоанна 3:5/... В результате получалось, что нам достаточно

лишь уверовать, что Иисус действительно был Христом, — и больше ничего делать не надо: наши грехи прощены, рай гарантирован...

* * *

Христианство в Римской империи утверждалось не просто. Были и гонения, массовые убийства христиан. Их распинали на крестах вдоль дорог. И тогда другие христиане добровольно шли сдаваться палачам, чтобы погибнуть на крестах за веру, хоть этим уподобившись Христу...

Как это непохоже на тех нынешних "верующих", которые, называя себя христианами, не способны даже на малейшие усилия над собой, например, "не могут" бросить курить...

По Воле Бога и благодаря личным подвигам апостолов и других героев христианство со временем охватило большую часть Европы, из нее — Северную Америку, Австралию; много христиан и в Азии, Южной Америке, Африке. Ныне около трети населения Земли исповедует христианство [32]. Почти через тысячу лет после своего возникновения оно дошло и до России [29,32].

... А сейчас нам надо придти к очень важному пониманию того, что слово "христианство" имеет два принципиально разных значения: христианство — как Учение Иисуса Христа и христианство - как то, во что его превратили люди в конкретных странах и в конкретные исторические эпохи.

От самого начала христианства и до наших дней среди людей, считающих себя христианами, были и истинные последователи Христа, и те, кто лишь рядились под христиан ради удовлетворения своих низменных страстей: стремления господствовать над другими, грабить, издеваться, убивать... Были и будут те, кто так ничего и не поняли в Учении Христа, хотя считают себя истинно верующими; таких, быть может, большинство... Но впрочем, эти главы — не об истории земного христианства, а об Учении Иисуса Христа.

СВОБОДА ВОЛИ

Может возникнуть вопрос: А как же Бог попустил включение некачественного материала в Новый Завет? Ответ здесь такой: Один из важнейших принципов в работе Бога по воспитанию нас — предоставление нам достаточно большой свободы воли, т.е. права выбора своего жизненного пути: хочешь идти ко Мне? — Иди! Давай руку, помогу! Хочешь идти в противоположную сторону? — Что ж, иди, но постарайся, пожалуйста, все-таки найти Меня, Я буду тебе все время напоминать о Себе...

То, куда стремится сам человек умом и сознанием, является для Бога важным показателем того, как, какими методами, этому человеку помогать. Ради возможности использовать этот принцип — даже в Святые книги, насыщенные информацией об Истинном Пути, Бог попускает включение информации искушающей.

Мы можем смотреть на все это, как на уроки по психологии у нашего Высшего Учителя; эти занятия включают частое тестирование нас на уровень духовной продвинутости, интеллектуальной и этической развитости.

В связи со сказанным уместно привести несколько цитат из Нового Завета. Первая — из 1 Послания к коринфянам /6:12/ апостола Павла: "Все мне позволительно, но не все полезно...".

Об этом же говорил и Иисус: "Горе миру от соблазнов, но надобно придти соблазнам;... (при этом) горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит" /Мф 18:7/.

Принцип свободы воли подразумевает, что итоги каждого этапа учебы подводятся периодически, вместо того, чтобы немедленно поощрять или наказывать за каждое принятое человеком решение. Чтобы пояснить это, Иисус рассказал притчу о сеятеле /Мф 13:24-30/:

Владелец поля посеял на нем доброе семя. Но ночью пришел враг-человек и на то же поле посеял сорняки. Когда взошли всходы, и это стало явным, слуги спрашивают у господина: "Не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?... Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?" Но господин ответил: "Нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою". В этой притче "семена" — это информация - истинная или ложная. Благодаря ей на "поле" может вырасти добрый "урожай", а также "сорняки". Но нужно время каждому человеку — время до "жатвы" — чтобы через личный поиск, личные решения определиться: кем ему стать - "пшеницей" или же "плевелом".

Если же тебя что-то соблазняет - Иисус советовал поступать с собой сурово, для собственного же блага: "Если же рука твоя или нога твоя соблазняют тебя — отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в Жизнь /Истинную/ без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный /ада/; и если глаз твой соблазняет тебя — вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в Жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную" /Мф 18:8-9/.

Такая борьба с собой тоже является выражением своей свободы воли.

И именно используя свободу воли, мы строим свои судьбы.

... Но свобода воли не безгранична.

Бог вмешивается, например, тогда, когда кому-то пора сделать поворот в его жизни, но инерция прежнего движения этому мешает. Вспомним, хотя бы, резкие перемены в жизнях тех, кто имели счастье стать личными учениками Иисуса, резчайший поворот жизни Павла, судьбы множества людей, которых впоследствии спасло из тьмы невежества Учение Иисуса Христа.

Бог также вмешивается в тех случаях, когда люди замышляют что-то, что не должно произойти, что повредит духовному прогрессу хоть кого-то из воплощенных. Если мы думаем иначе — мы недопонимаем, заблуждаемся.

Бог обладает совершенной Любовью, совершенной Мудростью, совершенной Силой. Он не может "не заметить", "проспать" чтолибо. У Него нет врагов, способных эффективно бороться против Него. Сказки о Его "битвах" с дьяволом — это всего лишь сказки, и кто воспринимает их серьезно - ... это характеризует его интеллектуальный уровень... Бог способен материализовать или дематериализовать все, что угодно, например, тело злодея, замышляющего то, что /объективно!/ не должно произойти.

Если же что-то такое произошло — значит оно должно было произойти, и Бог был в курсе дела. Наша задача здесь постараться понять причину.

Мы должны научиться доверять Ему. /Хотя не должны делать глупости, за которые Ему придется делать нам больно/.

Если совесть чиста — бояться нечего! Если же не чиста надо искренне каяться и исправлять то, что натворили.

Если же мы, имея чистую совесть, боимся чего-то земного, кроме возможности навредить кому-то своей неосторожностью или неопытностью, — значит в нас еще слаба вера, слаба любовь к Нему. "В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх... Боящийся несовершенен в любви" /1 Ин 4:18/"... Ни одна из... /птиц/ не упадет на землю без воли Отца вашего... У вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих... птиц" /Мф 10:29,31/.

Если же кто-то будет говорить, что Бога нет, раз есть землетрясения, ураганы, войны, или что Он — злой, и поэтому я веровать в Него не стану, или что Ему не справиться с дьяволом... - то постараемся понять, что в планы Бога не входит сделать людям на Земле рай. Если бы на Земле был рай - то у нас не было бы столь мощных стимулов из него рваться куда-то еще.

Напротив, нам имеет смысл помнить, что здесь нельзя жить в лени: иначе Он будет подгонять нас через боль — для нашего же блага.

Жизнь на Земле - это не есть Жизнь Истинная, это всего лишь достаточно краткий учебный курс, возможность стать лучше, исправить свою судьбу ради жизни грядущей, приблизиться к Конечной Цели.

А если бы не было войн и прочих бедствий — то не было бы и возможностей проявлять самоотверженный героизм во благо других, или, наоборот, предавать, испугавшись боли или угрозы смерти своего тела...

Земные катаклизмы — это всего лишь ускорители эволюции людей, в них вовлеченных. Это — возможность стать лучше.

СУДЬБА

Мы уже говорили о том, что эволюция каждой души длится на протяжении тысячелетий, причем промежутки между воплощениями обычно гораздо более продолжительны, по сравнению с воплощенными состояниями. Отсюда следует, что основная жизнь каждого из нас протекает именно во внетелесной форме; отсюда мы наблюдаем все блуждания в материальных иллюзиях множества других воплощенных людей.

Но, оказавшись в телах, почти все мы забываем начисто за годы немощного детства все то, что было до рождения на Земле: ведь жизнь теперь становится слишком непохожей на прежнюю, ибо возможности к восприятию у воплотившегося в тело сознания резко ограничиваются. Оно теперь способно улавливать только ту часть внешней информации, которую получает через материальные органы чувств своего тела; от былой свободы передвижения со скоростью мысли и непосредственного восприятия всего без помощи органов чувств не остается и воспоминаний.

И хоть мы и забываем то, что было до рождения в теле, но все равно ведь жизнь лишь продолжается, а не начинается заново. А соответственно, продолжается и судьба, сформированная в прошлом воплощении.

Родившись на Земле, каждый из нас уже имеет судьбу, которая представляет собой не что иное, как составленный Богом оптимальный план дальнейшего развития. Это врожденная линия судьбы; она составлена с учетом того, чему каждый из нас уже научился, и того, чему ему предстоит научиться в очередной земной жизни.

Как только ребенок дорастает до того возраста, когда начинает принимать этически значимые решения, появляется все нарастающая возможность влияния на его судьбу, ее изменения как в лучшую, так и в худшую сторону.

Значительное влияние на дальнейшую жизнь может оказать правильное или неправильное воспитание ребенка. Но при этом надо помнить, что те или иные родители /способные дать то или иное воспитание/, социальная среда, в которую произошло рождение, — все это тоже рассчитано Богом в соответствии с судьбой воплотившегося.

Возможности каждого родившегося человека не безграничны. Главным их ограничителем является уровень его интеллектуальной зрелости, определяющий способность вмещать информацию той или иной степени сложности.

К примеру, возможности олигофрена /врожденного слабоумного/ крайне ограничены. Но — кто он, этот олигофрен? В том ли только причина, что его родители были алкоголиками или у матери была патология беременности? Нет: эти факторы ведь были известны Богу еще до того, как Он направил данную душу в данное тело. И эта душа уже имела свою собственную судьбу, как и родители ребенка в связи с его рождением. А родился у них вовсе не несчастный и страдающий из-за болезни человек, а всего лишь тот, кто еще не успел развить в своей личной эволюции интеллект.

С другой стороны, люди, уже преуспевшие в интеллектуальном совершенствовании в их прошлых земных жизнях, могут, войдя в верную струю постижения высшей религиозной Цели и обладая высокой личной устремленностью к Ней, сделать исключительно много, в том числе завершить духовную самореализацию и помочь продвинуться к ней другим.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Новый Завет дает нам возможность пронаблюдать религиозность людей разного интеллектуального уровня.

Высший уровень представлен, например, Самим Иисусом; и никто из даже ближайших учеников не смог сразу вместить своим умом всю полноту Его Учения.

Второй сверху уровень - ближайшие ученики Иисуса, которые старались понять Учителя, и это им частично удалось.

Третий уровень - люди, достигшие высокого социального положения в том обществе, знавшие и соблюдавшие земные религиозные традиции, касающиеся обрядности и правил поведения, но оказавшиеся неспособными к восприятию живых слов Бога.

И низший уровень — это те, кто могли мыслить лишь по таким формулам: "Мне дают — хорошо!", "Мне перестали давать - плохо!".

Развитый интеллект того или иного человека далеко не всегда совпадает с высоким уровнем его этического развития. Но этическое совершенство невозможно без развитого интеллекта. Поэтому, стремясь к духовной самореализации, очень важно уделять внимание работе по совершенствованию интеллекта.

Что благоприятствует этому? Прежде всего - получение образования, разнообразный и особенно творческий труд, работа с книгами, участие в теоретическом поиске. Современное высокоразвитое в научном и техническом

отношении общество — благоприятнейшая возможность для приложения ума и его совершенствования.

... Перевод Нового Завета на русский язык далек от идеала. Глубокий смысл ряда изречений Иисуса "срезан" переводчиками, оказавшимися неспособными понять идеи, находящиеся намного выше их уровня интеллектуального восприятия.

Но одна ошибка перевода оказалась просто катастрофической. Это — фраза "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное" /Мф 5:3/. Из этого перевода множество русскоязычных читателей Нового Завета сделало вывод о пропаганде Иисусом интеллектуального примитивизма, а также паразитизма.

Но ведь Иисус говорил совсем о другом! Он говорил о блаженстве грядущем не попрошаек-паразитов, а отказавшихся от обладания материальными ценностями — неимущих, причем не в силу лени, пьянства или других подобных причин, а по религиозному убеждению, "по духу", а не "духом".

Блаженны будут в Царствии Небесном отказавшиеся от обладания земным, от влечения к богатству земному - ибо Богатством их будет Отец Небесный, если посвятить себя Устремленности к Нему; "Не собирайте себе сокровищ на Земле..., но собирайте сокровища на Небесах..., ибо где сокровища ваши — там и сердце ваше" /Мф 6:19-21/, — вот один из важнейших постулатов Его Учения.

Относительно же мудрости Иисус учил учеников так: "Незнание есть мать дурного для нас, незнание служит смерти /духовной/... Те же, кто пребывают в Истине, исполняются Совершенства, когда вся Истина /им/ откроется.... Насколько /же/ могущественнее она незнания и заблуждения! Она дает Свободу.

Логос /Иисус/ сказал: "Если вы познаете Истину, Истина сделает вас свободными. Незнание — это рабство. Знание — это Свобода". Если мы познаем Истину, мы найдем плоды Истины в нас самих." /Евангелие от Филиппа, 123/.

"... Будьте мудры... и чисты..." /Евангелие от Фомы, 44/.

О ПЬЯНСТВЕ

"Я встал посреди мира сего, Я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, не нашел никого из них жаждущими /Истины/, и душа Моя опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы... и не видят, что они приходят в мир сей пустыми... и ищут снова уйти... пустыми.... Они пьяны. Когда они отвергнут свое вино — пусть... покаются". /Евангелие от Фомы, 33/. "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" /1 Петра 5:8/. "Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством..." /Лк 21:34/.

"... Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию, /ни/... пьянству..." /Рим 13:13/. "Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает" /Рим 14:21/. "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом..." /Еф 5:18/.

ТРУД — ИЛИ ПАРАЗИТИЗМ?

Типичная картина русской действительности - шеренги попрошаек-профессионалов, выстраивающиеся у православных храмов. Все они усердно осеняют себя крестами: как бы молятся за нас (хотя чего стоят молитвы этих людей-паразитов?)... Среди них очень мало тех, кто попали в какуюто беду и действительно остро нуждаются в деньгах; остальные же просто избрали паразитизм своей профессией.

И им подают: ведь Христос сказал: "Всякому, просящему у тебя, давай..." /Лк 6:30/. Но о таком ли "давании" говорил Христос? Он Сам достиг всего: Он был единосущ Отцу. Тому, Кто в Слиянии с Отцом, — ничего земного больше не нужно, и Он готов умереть телом, чтобы воскреснуть полностью в Отце; тело для Него — лишь помеха, и только воля Отца заставляет Его еще поддерживать существование тела. Иисус жил не для Себя, Он жил для людей. И отдавал им все, что имел, всего Себя. И к тому же Он звал и Своих последователей. Зачем вам еще нужно что-то земное? Мы ведь с вами работаем: проповедуем Истину, исцеляем, нам рады, нас всегда накормят, мы имеем одежду, нас приютят на ночь и в непогоду. Что еще нужно на Земле? Стяжайте же Отца! И не жалеите отдать нуждающимся то, что имеете".... Не заботьтесь для душ ваших, что вам есть, ни для тел, во что одеться: душа больше пищи и тело — одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?... Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них... Итак, не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь /об этом/, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом; ищите же Царствия Божия, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо! ... Приготовляйте себе... сокровище неоскудевающее на Небесах, куда вор не приближается... Ибо где сокровище ваше — там и сердце ваше будет." /Лк 12:22- 34/.

И более того: однажды"... спросил Его некто из начальствующих: "Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?"... Иисус сказал ему: "Еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим... и приходи, следуй за Мной..." /Лк 18:18-22/. Иисус знал, что тот человек, если бы захотел стать учеником, — то смог бы сделать успехи. Но тот не захотел — и учеником не стал...

К кому обращался Иисус, когда предлагал оставить все земное: к избранным и достойным того, чтобы стать Его учениками, — или же ко всем людям? Конечно же, первое.

Так, пришел Он как-то с учениками в дом Марии Магдалины и ее сестры Марфы. Мария"... села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: "Господи!... Что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне". Иисус же сказал ей в ответ: "Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благовую часть, которая не отнимется у нее". /Лк 10:38-42/.

Но кто бы, все-таки, накормил гостей, если не Марфа? Зачем же тогда Иисус сказал ей эти слова? Не затем ли, чтоб всего лишь оправдать пред Марфой поведение любимой Им ученицы Марии? Марфа же, со своей стороны, тоже делала то высшее, на что была способна.

Кто был достоин того, чтобы оказаться среди ближайших учеников Иисуса? Лодыри и паразиты? — Нет!

Иисус ведь надеялся передать Своим ближайшим ученикам именно высшие знания о постижении Отца Небесного. Это заключительные этапы личной эволюции человеческих душ. А готовиться к ним человек должен через развитие в себе Любви, Мудрости и Силы во вполне земных делах — в сексуальной и родительской любви, в материальном обеспечении себя и семьи, в помощи друзьям и всем, кому

он мог бы помочь, в защите их от преступных посягательств разной человеческой мерзости, в стремлении улучшить материальное и духовное существование всех людей... Лишь когда человек разовьет себя во всем этом - экзотерическом — тогда приходит пора заняться серьезной эзотерической работой, смысл которой — познание Бога-Отца и Слияние с Ним.

Лишь очень незначительный процент людей оказывается способным к последнему. Остальные же должны пока совершенствовать себя прежде всего в труде на благо других при параллельном изучении религии, укреплении себя в вере и религиозной этике.

И только тот, кто трудится, — только тот "достоин пропитания" /Мф 10:10/. Именно "...трудящийся достоин награды за свои труды..." /Лк 10:7/.

Причем, кто работает - тот именно обязан быть в материальном довольствии: "Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, о нас говорится? Итак, для нас это написано: ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое". /1 Кор 9:7-10/.

Иисус и апостолы не растили сами пшеницу, не пасли скот, не строили дома. Но они служили людям более высоким служением - тем, которое те люди сами еще не могли осуществлять. Они — показывали дорогу к Богу. И поэтому тоже были достойны пропитания. "Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений?... Ревнуйте о дарах больших — и я покажу вам путь еще превосходнейший". /1 Кор 12:29-31/.

"... Мы... ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою день и ночь... — не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться — тот и не ешь... Если же кто не послушает слова нашего в сем послании - ...не общайтесь с ним... Но /и/ не считайте его за врага..." /2 Фес 3:7-15/. "Умоляем вас... делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам..." /1 Фес 4:10-12/.

Все люди должны трудиться. Иисус трудился. Кто не трудится, чтобы обеспечить себя и помочь другим /если может это/, — тот паразит, не имеющий шансов на приближение к Богу.

И вот вопрос: должны ли мы поощрять паразитизм в людях, потакая им в этом? Вредим мы им этим, или помогаем? Пусть только никто не сделает вывод из сказанного, что подавать, а точнее — дарить, не следует. Дарить — надо. И не только деньги. В этом - наша любовь. Но дарить надо достойному того. В этом будет наша мудрость.

И пусть запомнятся слова Иисуса: "Блажен человек, который потрудился: он нашел /правильную/ жизнь"/Евангелие от Фомы, 63/.

ЛЮДИ

Иисус пришел на Землю ради того, чтобы помочь людям найти Отца Небесного. Он пытался говорить им об Отце, но лишь немногие смогли понимать Его слова, да и те воспринимали лишь отчасти.

Тогда Иисус пошел на великое самопожертвование: Он добровольно предал Себя на мучительную смерть через распятие - чтобы память о том, что Он говорил, не исчезла, а послужила последующим поколениям людей.

Он принес Себя в жертву людям /а вовсе не Богу, как фантазировали некоторые апостолы/, Он очень сильно их любил и отдал всего Себя, чтобы помочь им.

Но при этом Он подразделял людей на следующие группы:

Первая — "свиньи" и "псы", пред которыми нет смысла разбрасывать жемчуг духовных знаний, ибо они тот жемчуг растопчут ногами, а затем растерзают и вас /Мф 7:6/.

Вторая — лицемеры — "волки" /Мф 10:16; 23:13-35/.

Третья - те немногие, кто действительно способны принимать высшие знания.

Об этом Он говорил без ненависти к "псам", "свиньям" и "волкам". Он понимал, что они — всего лишь неразумные дети, если смотреть на их возраст с точки зрения эволюции их душ; и они "не знают, что делают", даже распиная Его /Лк 23:34/.

К такому же отношению к ним Он призывал и других людей:

"... Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас — /и/ да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" /Мф 5:44-45/.

Сказанное представляет ценность не только для исторического анализа. Ибо данная классификация людей и их поведения типична для любого общества, любой страны. В частности, с теми же самыми явлениями сталкивается любой Мессия или духовный лидер, несущий людям именно высшие знания о Боге и Пути к Нему: он в конце концов убеждается, что, сколько ни говори толпе учеников о Высшем, подавляющее большинство все равно оказывается неспособным это вместить и при первой же возможности проявляет склонность опуститься до примитивных религиозных игр, а то и хуже того, а также имеет склонность предавать и убивать тех, кто ради помощи им жертвовал собой.

Но это не означает, что помогать им бесполезно. Помогать надо, только не следует рассчитывать на быстрый результат: просто развитие молодых душ идет медленнее, чем хотелось бы эволюционно-взрослым лидерам. И у учеников еще есть время до "жатвы".

Рассмотренные психологические закономерности поведения разных эволюционно-возрастных групп людей объясняют и многие социальные процессы и явления, такие как проявления религиозного или политического фанатизма, а также, например, способствуют пониманию того, что такое "патриотизм".

ПАТРИОТИЗМ

Слово "патриотизм" произошло от латинско-греческого "патер" — "отец". Этим термином обозначают ощущение принадлежности к некой социальной общности - семейной, родовой, племенной, национальной, государственной, религиозной и др. Чем примитивней конкретная социальная среда - тем по более мелким признакам разделяют и объединяют себя люди в своем самоощущении, а отсюда — и большая конфликтность в такой среде. "Взвинчивание" патриотических идей в достаточно больших национально-государственных или религиозных объединениях может вести к росту нацистских /фашистских/ настроений. Они захватывают склонную к

агрессии часть общества, представленную наименее развитыми в эволюционном отношении людьми. Если во главе взбудораженных фашистскими идеями примитивных масс оказываются достаточно сильные дьявольские личности, то могут возникать масштабные войны с целью уничтожения или порабощения "неполноценных" /или наделяемых другими подобными эпитетами/ народов и захвата их имущества и территорий.

В других случаях идеи патриотизма могут использоваться для защиты от нападения или освобождения от оккупации.

Но высший патриотизм — это объединение людей ощущением Отца-Бога своим Высшим Иерархом, родина же для нас - Его Творение или даже вселенная. В таком случае все люди и прочие воплощенные и невоплощенные существа вселенной оказываются членами одной единой семьи разновозрастных братьев и сестер — детей Единого любящего всех Бога-Отца.

Так ведь на самом деле и есть, именно такова ситуация во вселенной. Только понять это не в состоянии зараженные эгоцентризмом и злобой людишки, ослепленные жаждой обладания земным. А таких очень часто оказывается "подавляющее большинство"...

... Идею Богоцентризма, патриотизма, в котором "Патером" ощущается именно Бог-Отец, проповедовал Иисус среди всех народов, среди которых Он побывал. Евангелие "Жизнь Святого Иисуса, наилучшего из сынов человеческих" дает представление о Его проповедях в Индии и Персии.

Так, индийцам Он говорил: "Существует... только Он - Единый - Который хочет - и творит; Он существует от вечности, бытию Его нет конца; Ему нет ничего подобного ни в небесах, ни на Земле. Великий Творец не разделит Своей власти с кем-либо;...владеет /всем/ одно /лишь/ Его всемогущество. Он восхотел — и мир явился; одной /лишь/ Божественной мыслью Он собрал воды и от них отделил сушу земного шара. Он — причина таинственной жизни человека... Предвечный Законодатель — один. Нет других богов, кроме Него. Он не разделит мир с кем-либо другим, не беседует ни с кем о Своих намерениях." /5:16-18, 6:10/.

О том же Он проповедовал и зороастрийцам Персии: "Не о новом боге Я возвещаю, а о нашем Отце Небесном; Он существовал прежде начала всего и будет существовать после вечного конца /данного Творения/. ... Он - исключительно только Бог Добра, Который, как отец семейства, делает только благо Своим детям, прощает им все проступки, если они раскаиваются.

... К Нему-то вам и нужно обращаться, чтобы получить утешение в огорчениях, помощь в трудах, исцеление от болезней. Надеющийся не получит от Него отказа. Когда вы захотите обратиться к Нему - станьте опять детьми..." /8:6,17-19,11:12-15/.

Тому же Иисус учил и в Иудее, призывая возлюбить Отца Небесного и ощутить себя Его детьми.

Эту же мысль продолжал апостол Павел: "... Преклоняю колени пред Отцом..., от Которого именуется все отечеством на Небесах и на Земле..." /Ефес 3:14/.

***

... Если смотреть из Обители Отца — издали — в сторону Земли, то она напоминает куриное яйцо, лишнее скорлупы, которое погружено в прозрачную, сияющую нежностью жидкость-свет. "Белковые оболочки" вокруг "желтка" — это слои Святого Духа. А в глубине под ними — субстрат, на который Он высадил нас - чтобы мы выросли и вызрели до той стадии, когда окажемся в состоянии увидеть Его, полюбить Его, устремиться к Нему и влиться в Него, став Им. Зачем же нам

враждовать друг с другом, вместо того, чтобы все внимание направить на Него — нашего Небесного Отца, Цель каждого из нас?

ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК

В книге "Бытие" Ветхого Завета есть слова о том, что Бог сотворил человека по образу Своему. Отсюда кое-кто из людей, уверенных, что человек есть тело, сделал вывод о том, что Бог-Отец, значит, подобен человеческому телу; на этом-то основании и стали рисовать Бога-Отца в виде старичка на облачке.

Но человек - не тело, он — сознание, осознающая себя единица энергии сознания, живущая временно в теле или же вне его. И Бог — тоже Сознание.

Обычный человек - маленькое сознание. Бог же - Безграничный Океан Сознания всей вселенной.

И задача каждого из нас - достигнув качественного Богоподобия, а также достаточного роста по количественному показателю, влиться в тот Океан и слиться с Ним.

Но просто стать умными и большими — это еще не все. Ибо человек, посылаемый совершенствоваться в мир материи, привыкает жить, даже когда у него нет тела, в плотных пространственных мерностях. А от этих мерностей Отец настолько далек, что Его оттуда даже и не видно. Даже пребывая в бестелесной форме, в качестве духа, человек не может проникнуть в более тонкие пространственные миры; и далекие от Совершенства люди-духи тоже могут лишь знать коечто о Боге, но никогда не видели и не ощущали Его.

Чтобы познать Творца, надо стать:

а/ интеллектуально развитыми до той степени, чтобы разобраться, куда и как идти к Богу, с учетом того, что Путь до Обиталища Отца намного сложнее любого пути на Земле, б/ этически совершенными — чтобы Бог подпустил к Себе, иначе — не подпустит, в/ сильными, ибо для того, чтобы проникать из одной мерности в другую и закрепляться в каждой из них, требуются огромные сила и выносливость; причем речь идет о силе не тела, а именно сознания. Более того, это сознание должно научиться пребывать именно в тонкости Творца; развитие грубой силы сознания есть движение в противоположную от Бога сторону.

Задача постижения тонких пространственных мерностей облегчается тем, что организм человека /не тело, а именно организм/ является многомерной структурой; материальное же тело - только один из его пластов. Можно говорить, что каждый человек потенциально уже представлен во всех тонких мирах. Эта ситуация не такова, как ее описывают в своих книгах оккультисты, также нет смысла обращать внимание на придуманные ими названия якобы имеющегося у каждого из нас набора нематериальных "тел".

Но и Святой Дух /1 Кор 6:19/, и Бог-Отец /1 Кор 3:16-17/ действительно "живут в нас", пребывая в многомерной глубине непосредственно под нашими телами; "Царство Божие внутри нас есть" /Лк 17:21/, — говорил Иисус. И надо, казалось бы, всего лишь нырнуть... Но, чтобы сделать это, большинству из людей требуются годы или даже многие воплощения.

О методах утончения сознания мы уже говорили в начале книги. Оно начинается с коррекции своей эмоциональной сферы: отказа от грубых эмоций, культивирования тонких. За этим следует очистка и развитие "духовного сердца",

затем других структур организма, а вслед за этим - работа уже за пределами материального тела.

Важнейшей частью многомерного организма человека является его "корень" /Рим 11:16, 18/, представляющий собой связующее звено между энергоструктурами тела — и Сознанием Творца. Передвигаясь постепенно по этому "корню", проходящему сквозь все тонкие мерности, мы познаем в том числе и разные состояния Творца.

Так, внутри и вокруг Земли Его светимость наиболее яркая, что отражает повышенную здесь плотность и активность Его Сознания.

А в просторе галактики и за ее пределами Он ощущается тоже как нежное и любящее Истинно Живое Тотальное Существо /Он действительно есть Любовь! [1 Ин 4:16]/, но там Его светимость как бы разрезана.

Если в местах повышенной концентрации Его Сознания, там, где Оно воспринимается как интенсивный Огонь, при растворении в Нем ощущаешь ликование нежной Любви-ласки, то вдали от Земли доминирует насыщенный Любовью-нежностью Вселенский Мудрый Покой.

Теперь можно понять, что говорилось о Богоподобии человека в Ветхом Завете: человеческий организм — именно в силу своей многомерности — является как бы маленькой моделью вселенского многомерного Абсолюта.

При этом организм человека обладает еще одной замечательной особенностью: энергии, получаемые им извне /прежде всего, конечно, от обычной материальной пищи/, могут идти не только на обеспечение жизнедеятельности тела, но также использоваться для роста индивидуального сознания. За их счет мы можем растить сознание подобно тому, как растут от материальных компонентов пищи работающие группы мышц.

Обратим внимание: именно работающие мышцы растут. А неработающие, наоборот, атрофируются. То же самое - и с сознанием: оно растет /если действительно растет, а не вянет, например, при доминировании отрицательных эмоций или при длительных истощающих болезнях/ там, т.е. в той пространственной мерности, где оно работает. Специальная работа, направленная на утончение, освобождение от привязки к материи и на увеличение сознания, называется медитацией.

Все процессы преобразования и развития индивидуального сознания возможны только в воплощенном состоянии: ведь именно посредством органов тела мы получаем энергию, необходимую для этого. Иначе говоря, организм является как бы фабрикой, способной перерабатывать энергию, заключенную в материи пищи, — в энергию сознания.

Обращу внимание, что рост сознания может быть правильным или неправильным. Последнее бывает, когда он происходит в грубых пространственных мерностях. А зависит это и от понимания принципов и цели своей жизни, и от степени очищенности от пороков, и от характера общения с другими людьми, и от адекватности применяемых приемов духовной работы, и даже от того, чем мы питаемся.

Результатом правильной работы с сознанием является "рождение" человека последовательно в каждой из трех высших пространственных мерностей, а также "взросление" его там. Это и есть то, о чем Иисус пытался беседовать с Никодимом /Ин 3:3,5-7/: тот, кто "родится" в Обители Отца, а затем еще успеет и "повзрослеть" там за время воплощения, — тот становится Единосущным Отцу. Иисус об этом говорил так:

"... Если кто не родится в вышнем, тот не может увидеть Царствия Божия.... Истинно говорю тебе: если кто не родится в стихии Духа, — не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное в Духе есть Дух". Но

переводчики слов Иисуса не поняли, перевели в меру своего разумения, после этого понять, о чем идет речь, вообще уже стало почти невозможно... В итоге люди решили, что Иисус велел всего лишь принять "крещение Святым Духом" — и больше никаких проблем. И теперь для этого, например, в русском православии, "батюшка" трижды дует из своего рта в лицо крещаемому и произносит слова о том, что тот принимает "крещение Святым Духом". Вот и всё...

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Во всех своих болезнях виноваты мы сами. Но причин для них, создаваемых нами, может быть несколько.

Пренебрежение заботой о теле — одна из них. "Почему вы моете внутри чаши и не понимаете того, что Тот, Кто сделал внутреннюю часть, — сделал также /и/ внешнюю часть" /Евангелие от Фомы, 93/, — говорил Иисус. Отсутствие элементарных медицинских знаний, пренебрежение простейшими правилами гигиены тела, курение, пьянство, питание трупами животных наперекор советам Иисуса /об этом подробнее см. ниже/ — ведь это все есть этические причины.

И ведь хотя бы если мыть все тело, при возможности, каждый день по утрам с мылом — уже только от этого состояние всего организма будет намного лучше, здоровее.

А если отказаться от чревоугодного поедания тел убитых животных - это позволит избавиться от многих болезней пищеварительной, сосудистой, нервной систем, от болезней суставов и мышц: ведь тогда организм перестанет засоряться солями мочевой кислоты и зловещими энергиями, оставшимися в трупах с момента смерти тех животных.

Бывают еще болезни врожденные, также вследствие травм и других разных несчастных случаев, инфекционные, онкологические и прочие — как бы и не по непосредственной вине больного. Но это — только кажущееся впечатление: если поглубже разобраться - обязательно можно найти их объективную целесообразность. Например, Бог решил в чем-то остановить, притормозить, заставить о чем-то задуматься, направить на изучение причин и механизмов болезней в медицинском ракурсе, расширяя кругозор, развивая интеллект. Или требовалось показать больному, каково быть инвалидом, калеккой, если в прошлой жизни сам кого-то сделал таким...

Бывают и такие случаи, когда человек заболевает, чтобы с кем-то через это встретиться и получить духовное пробуждение от него.

Встречаются также болезни чисто энергетической природы, например, вследствие энергетического несоответствия полового партнера или дьявольских качеств кого-то из членов семьи, сослуживцев на работе. Иногда это нужно воспринять как "подталкивание" Богом к тому, чтобы радикально изменить свою жизненную ситуацию, переселившись, сменив работу и т.д.

Интересны бывают встречи из-за болезни с целителями. И наверняка очень много людей получило духовное пробуждение именно благодаря им.

А через очень тяжелые болезни многих людей Бог заставил повернуться лицом непосредственно к Себе, когда обращение к Нему оставалось последней надеждой на облегчение. Кто-то из них получал исцеление тела уже вскоре, другие, сформировав хоть начальную направленность внимания к Нему, улучшали себе

судьбу на будущую жизнь. В обоих случаях ведь получалось хорошо. Хотя, конечно, лучше было бы то же самое сделать добровольно, без болезни.

Чудеса исцелений, которые совершали Иисус и затем Его ученики, имели две главных цели: а/ дать людям факты чудес и через это пробудить их к личным духовным усилиям, и б/ заставить людей обратить внимание на целителя и слушать его.

Иисус говорил, обращаясь к Отцу: "... Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью" /Ин 17:1- 2/. И к людям: "Отец, пребывающий во Мне, — Он творит дела. Верьте Мне, что Я — в Отце и Отец — во Мне" /Ин 14:10-11/.

Однако ситуация, в которую попадают исцеленные, оказывается для них непростой: ведь многие из них получили исцеление даром. И тогда оно становилось для них авансом: изменишь свою жизнь — хорошо, не изменишь — будет еще хуже. Поэтому кому-то из исцеленных Иисус говорил: "Дерзай, дочь! Вера твоя спасла тебя" /Мф 9:20/, а кому-то: "Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего /еще/ хуже" /Ин 4:14/.

Много исцелений, совершенных Иисусом и апостолами, было сопряжено с изгнанием бесов /Мф 4:16; 8:28-34; 9:32-34, и др./. В связи с этим уместно обсудить: кто же такие бесы? Факты современной жизни православной церкви в России, например, показывают, что даже у "пастырей", занимающихся "отчиткой" /попытками "изгнания бесов"/ понимание в этом вопросе отсутствует.

Бесы и дьяволы — это обитатели ада. Ими могут быть — по прошлым воплощениям — люди и животные разных биологических видов: обезьяны, крокодилы, собаки, кролики, лягушки и прочие. Их всех объединяет то, что они получали в последней земной жизни удовольствие от причинения вреда другим существам, развили в себе соответствующие способности, попали благодаря этому в ад, а теперь используются Богом для вразумления воплощенных людей.

Дьяволы, в отличие от бесов, — это энергетически более мощные обитатели ада. Ими могут становиться, например, те, кто при земной жизни "успешно" совершенствовались в черной магии или же просто стали жертвами преступно неразумных и этически несостоятельных преподавателей эзотерических знаний, подобных тем, которых я описывал в книгах [17,18].

Бесов и дьяволов обычно можно видеть /ясновидением/ в облике, соответствующем их прошлому воплощению, или же в виде сгустка черной энергии — амебообразного и подвижного, либо локализованного неподвижно в каком-то органе тела больного. Иногда они могут принимать и чужой облик.

Бесы обычно стремятся "удраться" от направленного на них воздействия целителя — сначала перемещаясь в пределах тела одержимого, пытаются спрятаться в нем, потом "сдаются", покидают тело.

Если же целитель наталкивается на особо сильного духадьявола, то тот может дать мощный энергетический отпор, и не всякий целитель его выдерживает.

А иногда бывает, что бесы переселяются в тело целителя, если пациент исцеления не заслужил, но целитель самовольно /не от Бога/ очень сильно хотел ему помочь. Это называется "взять на себя чужую судьбу /карму/". Тогда целителю приходится уже исцелять самого себя.

Важно понять, что бесы и дьяволы не по своей собственной воле вселяются в тела людей, но посылаются Богом. И также не иначе, как по Его воле они могут насовсем оставить больного. Но для этого он должен принять в ситуации своей болезни верные решения.

Типичный способ исцеления от бесов и дьяволов, который предлагает таким больным русское православие, состоит в "отчитывании". Последнее представляет собой специальный обряд, при котором священник направляет на духов-

одержателей свою ненависть, сопровождая это чтением в том числе специальных молитв-проклятий. Эти магические битвы выглядят очень эффектно: и одержателям, и одержимым становится очень плохо, одержатели проявляют себя через тела больных криками, судорогами, храм наполняется лаем, визгом, русским матом, извергаемым грубыми мужскими голосами из женских тел...

Но одержатели-то в этой ситуации, если и выходят из тел одержимых, то ненадолго: ведь больные еще не приняли никаких правильных решений.

Иисус об этом говорил: "Когда нечистый дух выйдет из /тела/ человека, то ходит..., ища покоя, и не находит /его/; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его свободным /чтобы войти в него снова/...; тогда... берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут /они/ там; и бывает для человека того последнее хуже первого". /Мф 12:43-45/.

Как же надо поступать одержимым, чтобы исцелиться? Самое первое - не ненавидеть и не пугаться: энергии грубых человеческих эмоций приятны обитателям ада, они их привлекают, а не отталкивают, те специально провоцируют людей на такие эмоции, чтобы потом их адскими состояниями наслаждаться.

Иисус говорил, что "...сей род изгоняется только постом и молитвой" /Мф 17:21/ — то есть собственными усилиями: самоограничениями в земных удовольствиях, обращением внимания к Богу. Следует добавить еще и покаяние неотъемлемый компонент поста.

Например, ведь не исключено, что те, кто сейчас мучают больного, прежде погибли в мучениях как раз по его вине...

Как бы то ни было, но все этические принципы, которым учил Иисус, распространяются не только на воплощенных, но и на невоплощенные существа. И духи-одержатели согласятся после совершения больным необходимой покаянной работы отправиться куда-нибудь, где им будет хорошо, если их подоброму уговорить. Крокодилу, например, можно расписать с соответствующими образными представлениями то, как ему будет хорошо с другими крокодилами в реке Нил, можно будет даже снова воплотиться там и стать маленьким симпатичным крокодильчиком. А злых собак можно направить на скотобойню, показав в образах ее "прелести". Лягушек хорошо будет направить в симпатичное лягушиное болото... Все это - не фантазии, это — мой личный успешный целительский опыт.

Ну а принципиальный выход из сферы досягаемости обитателей ада состоит в том, чтобы переселиться основной массой своего сознания в высшие пространственные мерности, то есть осуществить в них свое "новое рождение" и расти там далее. Туда обитатели ада не вхожи. И конечно же, требуется больше не грешить, чтобы не вынуждать Бога причинять нам неприятности. "Те, кто облеклись совершенным светом, — их не видят силы /ада/ и не могут схватить их" /Евангелие от Филиппа, 77/. "Бывает часто, некоторые приходят /и/ говорят: "Мы верующие", дабы уйти от духов нечистых и демонов. Но если бы был у них Дух Святой, /то/ дух нечистый не прилепился бы к ним." /Там же, 61/.

"... Есть чудо, которое возможно совершить и /любому/ человеку: это — когда он, полный искренней веры, решается вырвать с корнем из своей души все дурные помыслы и, чтобы достигнуть Цели, не ходит более по путям беззакония" /Жизнь Святого Иссy, 11:8/.

МОРАЛЬ И ЭТИКА

Этика и мораль — это разное.

Моралью называют сложившиеся и ставшие в некоторой мере устойчивой традицией в конкретном обществе и в конкретный временной промежуток представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", а соответственно и то, как надо людям себя вести. В разных странах и в разные эпохи в одной и той же стране правила морали могут быть очень разными. Мораль явление субъективное, ибо значительная часть ее правил вовсе не вытекает из объективной необходимости и целесообразности. Правила морали касаются того, как одеваться, до какой степени и где позволительно обнажать свое тело, какие речевые обороты являются приличными и какие — нет, чего надо стесняться, стыдиться, что когда и где "принято" или "не принято" делать и т.п.

Этические же принципы - объективные. Они являются следствием действительных необходимости и целесообразности и основываются на понимании Пути человека к Совершенству, к Богу. Именно об этом и пытается говорить людям Бог.

Этика — это наука о правильном отношении человека

а/ к Богу, б/ к другим людям, ко всем воплощенным и невоплощенным существам, в/ к своему жизненному пути.

ЛЮБОВЬ К БОГУ

Главным этическим принципом во взаимоотношениях с Богом должна быть любовь к Нему. "Возлюби Господа Бога твоего!..." - эту заповедь Ветхого Завета и Иисус поставил во главе всего Своего Учения /Мк 12:28-34/.

Любовь к Богу - это в том числе влечение к Нему: влечение к встрече, общению, Слиянию. Слияние с Отцом Небесным есть Высшая и Конечная Цель. Без любви-вращения к Нему она недостижима.

... Но было бы неверно, если бы сейчас все начали настырно требовать друг от друга: "Люби Бога! Люби Бога!" и целыми днями стали бы читать молитвы и бить поклоны. Это было бы абсурдом. Хотя есть люди, которые именно так и поступают. Мы уже говорили о том, что к реальному познанию Бога-Отца способны лишь зрелые по интеллектуальному и этическому критериям подвижники. Задача же всех остальных — осознанно стремиться к этой зрелости, получая образование, работая во благо Бога и людей, учась любви к ним и ко всему.

Более того: Бог познается только через медитативную работу, но если вовлекать в нее незрелых людей, то это ведет к тому, что они превращают серьезную работу в детскую игру, ведущую иногда к серьезным этическим извращениям. А следствием этого может стать и психопатология.

Практические наблюдения показывают, что многих людей вообще лучше бы удерживать от религиозного усердия: они все равно здесь ничего толкового сделать не смогут. Пример - в России сейчас развелось множество псевдорелигиозных групп и общин, мировоззрение которых представляет собой смесь уринотерапии /это — когда люди пьют мочу/ с фашизмом и астрологией; при этом у них дома висят православные иконы, они красят яйца на Пасху и едят блины на Масленицу, а сами себя считают, конечно же, христианами. Если они еще начинают заниматься спиритизмом или устанавливают "телепатические контакты" с "представителями внеземных цивилизаций", а затем поддаются

мистическому страху, что в таких случаях очень просто, — то уже и психиатры далеко не всегда оказываются в состоянии им помочь.

Другой характерный для России пример пути к шизофрении это когда люди, еще в принципе не способные понять что-либо серьезное о Боге, окунувшись в массовую примитивную религиозную среду, почерпывают из информации о мистической стороне жизни лишь то, что мир полон бесов, вампиров, колдунов, "зомби"... Уж гораздо лучше, если бы они оставались атеистами, чем внедряться в такую "веру"!

Всем этим несчастным ведь никто не рассказал на доступном им языке о том, что такое Бог, где Его искать, чему Он нас учит и что делать в связи с тем, что Он, всетаки, есть. И что искать умом нужно именно Его, а не бесов и дьяволов: ведь о ком мы думаем — того и притягиваем к себе совершенно реально своим вниманием.

Так что же нам делать в связи с тем, что есть Бог? Первое - постараться хотя бы помнить об этом, воспринимая Его как свою Цель, Цель - пока интеллектуального поиска.

Второе — стремиться к совершенствованию себя ради того, чтобы исполнить этим Его Волю /"... Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный" [Мф 5:48]/. Это совершенствование включает прежде всего а/ интеллектуальное развитие всеми возможными средствами, б/ этическое преобразование себя через изучение Его Воли по отношению к нам, осознанное возвращение в себе положительных качеств и борьбу со своими пороками, а также любовь-служение другим людям, помогая им во всем добром, стремясь облегчить им их земные жизни и духовный рост.

В частности, помогая другим, мы совершенствуемся сами, учась под руководством Бога Любви, Мудрости и Силе - трем главным аспектам Совершенства. Особенно успешно идет этот процесс, если мы постоянно просим Бога о помощи в нашем служении и проявляем чуткость к Его советам и указаниям, приходящим в виде Откровений, снов, действий и подсказок, даваемых Им нам через других людей, через книги...

Но что делать, если в нас нет любви к Нему, а хотелось бы, чтоб она была?... Ведь полюбить невидимого и неосязаемого Бога — трудно, а для большинства людей - в ближайшее время - и невозможно... Поэтому-то Иисус и предлагал: научитесь сначала любить друг друга, развивайте через это свою способность любить.

Любовь - это эмоция. Эмоция — это состояние сознания. Любовь есть в том числе состояние Сознания Бога...

Раздраженная озлобленность — это состояние обитателей ада. Ненависть притянет нас в ад. Любовь же, если мы ею будем обладать, может притянуть нас к Богу. Что же мы должны стремиться развить в себе?

НЕ КРАДИ, НЕ ЛГИ, ПОМОГАЙ ДРУГИМ

"Не воруйте чужого добра, ибо это было бы похищением у своего ближнего предметов, добытых /им/ в поте лица своего.

Никого не обманывайте, чтобы вас самих не обманули.

Вы достигнете Высшего Блаженства, не только очищая себя самих, но еще и руководя другими на Пути, который позволит им обрести Совершенство Изначального" /Жизнь Святого Иисуса, 7:15,16,18/.

"... Брата твоего... охраняй,... как зеницу ока твоего" /Евангелие от Фомы, 30/.
"Поддерживающий соседа укрепляет самого себя" /Жизнь Святого Иссy, 10:9/. "Вы слышали, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои... А Я говорю вам: не клянись вовсе... Но да будет ваше слово: /если/ да — /то/ да; /если/ нет — /то/ нет..." /Мф 5:33-37/.
"... В малом ты был верен — над многим тебя поставлю..." /Мф 25:21,23/.
"... Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого /не помогли/ одному из сих меньших, то не сделали /этого/ Мне" /Мф 25:45/. "Сказал Иисус Пилату: "Внимай: истина на Земле - среди тех, которые, имея власть, истиной живут и праведный суд творят"" /Евангелие от Никодима, 3/. "Кто не берет креста своего /креста жертвенного служения/ и следует за Мной, тот не достоин Меня" /Мф 10:38/.
"Служите друг другу каждый тем даром, который получил..." /1 Пет 4:10/.
"Ревнуйте о дарах больших..." /1 Кор 12:31/. "Ревнуйте о дарах духовных..." /1 Кор 14:1/. "Никто не ищи себе, но каждый — пользы другому" /1 Кор 10:24/. "Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих" /Ин 15:13/.
"... Кто не собирает со Мною — тот расточает" /Мф 12:30/.
"... Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними..." /Мф 7:12/.

ЛЮБОВЬ

Два главных постулата Учения Иисуса таковы:

Первое — Богоцентризм, т.е. осознание не себя или когото еще, а Его в качестве принципиальной Основы мироздания, Цели и Смысла существования всего, посвящение своей жизни Ему, подготовка себя к Слиянию с Ним, стремление к этому, а также помощь в этом другим.

И второе — подготовка себя к исполнению первого пункта через развитие в себе эмоциональной любви во взаимоотношениях прежде всего с другими людьми; будучи развитой, эта любовь сможет быть затем перенаправлена на Бога-Отца, что и обеспечит быстрое сближение и Слияние.

Принципиально важно, что Слияние с Отцом есть Слияние с Ним именно в любви, ибо Он Сам есть Любовь, состояние Любви. И чтобы оно произошло, мы должны тоже превратить себя в Любовь.

Степень превращения себя /как сознания/ в энергию эмоциональной любви /при наличии также мудрости и при количественно развитом сознании/ является показателем духовной продвинутости человека. /А "неприступная" суровость и эмоциональная жесткость многих "архипастырей" — свидетельство как раз обратного/.

Любовь - это не мысли о добрых делах и даже не делание того, что нам кажется добрыми делами.

Любовь - это эмоция, эмоциональное состояние энергии сознания.

Если кто-то ставит себе целью делать дела любви, но при этом не способен к сердечной любви, то часто получается абсурд: это приводит к эгоцентричному и настырному навязыванию себя, к насилию над другими и даже к возмущению их ответными реакциями: они, мол, "не понимают любви", "не хотят принять мою заботу"...

Истинная любовь несовместима с насилием /за исключением тех случаев, когда приходится защищать кого-то от насилия, подчас жертвуя собой, а также

некоторых ситуаций в воспитании детей и коррекции поведения сумасшедших;/ иначе это будет уже не любовь, а изнасилование. А из нормальных людей этого не хочет никто.

Истинная любовь - это также не бушующие эмоции сексуальной страсти. То — страсть, а не любовь.

И тем более любовь - не голая механика достижения сексуального удовлетворения. Истинная любовь - это эмоции, первоначально зарождающиеся в "духовном сердце", а дела истинной любви это то, что - под контролем развитого интеллекта совершается на фоне этих эмоций.

Эмоции — продукт деятельности вовсе не головного мозга, чему учили "материалисты". Эмоции — это состояния сознания. И возникают они в специализированных энергетических органах именно сознания, а не тела.

Головной мозг действительно реагирует на эмоциональные состояния изменением своей биоэлектрической активности, ибо через него сознание взаимодействует с телом. Например, при некоторых эмоциях изменяется давление крови в сосудах, выступает пот, изменяется выражение лица. Но это не есть эмоции, как то можно прочитать в некоторых учебниках по физиологии, написанных "материалистами". Это - лишь опосредованные реакции тела на эмоциональные состояния сознания, передаваемые через мозг.

В многомерном организме существуют специальные энергетические центры /их называют чакрами или дань-тянами/, ответственные за регуляцию тех или иных состояний сознания.

Например, за мыслительную деятельность отвечают головные чакры. Эмоции тревоги, гнева зарождаются в энергоструктуре верхней половины живота. А эмоции любви - в "духовном сердце", расположенном в грудной клетке и занимающем /если оно развито/ почти всю ее полость. "Раскрытие" "духовного сердца" — это основной и принципиальнейший пункт на начальном этапе духовного совершенствования. Ибо он дает возможность человеку впервые /для подавляющего большинства людей/ именно почувствовать, что такое любовь, а не просто говорить о ней. Только познав это, человек понимает, "на каком языке" можно говорить с Богом и с теми, кто близки к Нему. Только с этого момента он оказывается способным к обретению гармонии с окружающим миром живой природы, с другими людьми. Только с этого времени в человеке может зародиться то, что называется "духовностью"; без этого же никакого духовного Пути нет и быть не может.

В старину в христианском движении был разработан метод "раскрытия" "духовного сердца", который назывался "Иисусовой молитвой". Некоторые подвижники достигали при его помощи должного результата [51]. Но все же эффективность метода была невысокой из-за отсутствия полноты знаний о природе сознания и о строении организма человека. Поэтому лишь немногие из тех, кто практиковали "Иисусову молитву", достигали через нее успеха, а если и достигали - то лишь через годы работы с ней.

Обладание же соответствующими знаниями и методиками позволяет достигать результата уже за несколько занятий.

О сердечной любви Иисус и апостолы говорили так: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" /Мф 5:8/. "Войдите в свой храм, в свое сердце, озарите его добрыми мыслями, терпением и упованием непоколебимым, которые вы должны иметь к вашему Отцу.

Ваши священные сосуды — ваши руки и глаза. Думайте! И делайте приятное Богу: делая добро своему ближнему, вы /как бы/ исполняете обряд, украшающий храм, который принадлежит Тому, Кто дал вам день.

Если вы намереваетесь совершить дела благотворения или любви - делайте их со щедрым сердцем. И ни одно ваше действие да не будет исходить из надежды на прибыль и торговый расчет." /Жизнь Святого Иссy, 9:12,13,16/. "Уста наши отверсты к вам,... сердца наши расширены" /2 Кор 6:11/. "Не о себе только каждый заботься, но о других" /Филипп 2:4-5/. "Заповедь новую даю вам: да любите друг друга! Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга" /Ин 13:34/. "Более... всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов" /1 Петра 4:8/. "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может полюбить Бога, Которого не видит?" /1 Ин 4:20/. "Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь — от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит — тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь" /1 Ин 4:7-8/. "Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга... Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и Любовь Его совершенная есть в нас" /1 Ин 4:11- 12/. "Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог — в нем" /1 Ин 4:16/. "Не оставайтесь должными никому ничем, кроме... любви" /Рим 13:8/. "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая... Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все собою покрывает, всегда сохраняет веру и во всем доверяет /Богу/, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут..." /1 Кор 13:1-8/. "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..." /Мф 5:44/.

"... Если вы любите /только/ любящих вас - какая вам награда?" /Мф 5:46/.

"... Если в своем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость /вместо любви/, то не хвалитесь и не лгите на истину: это не есть мудрость, нисходящая свыше, но /"мудрость"/... бесовская..." /Иак 3:13-15/. "Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего - тот еще во тьме" /1 Ин 2:9/. "Любовь да будет непритворна! Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру! Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью!..." /Рим 12:9-10/.

"... Возлюби ближнего твоего, как самого себя..." /Мф 22:39/. "Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его, как зеницу ока твоего" /Евангелие от Фомы, 30/. "Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих" /Ин 15:13/.

"... Радость Моя в вас да пребудет, и радость ваша да будет совершенна! Сия есть заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил вас! /Ин 15:11-12/. "Сие заповедую вам: да любите друг друга!" /Ин 15:17/.

ЛЮБОВЬ И СЕКС

Мы уже говорили много о различиях между людьми в зависимости от их психогенетического возраста и успехов в эволюционном развитии. А теперь обратим внимание на то, что люди разных гун ведут себя по-разному не только в религиозной практике и в отношении к Посланцам Бога, но и во взаимоотношениях

между собой, в частности, в сексуальных отношениях. У людей каждой гуны, а также тех, кто уже поднялись выше гун, секс тоже очень разный.

Так, секс людей гуны тамас — эгоистичен и груб, как и они сами. Они, будучи склонными к эмоциям осуждения и ненависти, могут ненавидеть и секс, и своих партнеров по нему. Но, влекомые страстью, они, тем не менее, продолжают "использовать" других людей для своего удовлетворения.

Отражение такого отношения к сексу мы видим в России в языке, свойственном этой гуне, — в русском мате, где секс фигурирует как нечто грязное и более того — как средство осквернения другого человека.

Именно люди этой гуны осуждают и ненавидят секс в других людях, готовы за него даже "побивать камнями", хотя допускают его для себя.

Если говорить о земном христианстве, то одно из "закрепившихся" в его идеологии проявлений гуны тамас мы видим в доктрине "непорочного зачатия" у Марии - матери Иисуса. Ведь из самого этого словесного оборота следует, что все остальные зачатия... являются "порочными"! Согласятся ли все родители, что их дети — продукт порока?...

Людям гуны тамас не понять, что секс у других людей может быть совсем иным: не средством удовлетворения своей примитивной животной страсти, именуемой по-научному "половым влечением", а действительно средством выражения любви, несущим красоту дарения себя другому, поиска и нахождения совместной гармонии — гармонии слияния любящих друг друга сознаний. В саттвичной сексуальной любви люди воистину могут учиться любовному слиянию сознаний - чтобы, научившись этому, потом так же слить свои сознания с Сознанием возлюбленного Небесного Отца.

Но кому доступна такая любовь? Ведь только людям саттвы. А кто такие люди саттвы, есть ли четкий критерий? Есть: это те, кто, как минимум, освоили сердечную любовь - эмоции "раскрытого" "духовного сердца". Таких людей, однако, весьма мало.

Из сказанного становится видно, что для одних людей секс - это путь к еще большему углублению своей тамастичности, и каждый новый половой акт для них — действительно еще один шаг к аду. Для других же — секс есть средство укрепления в себе гармонии, тонкости, чистоты, эмоциональной любви, умения заботиться о другом, тренировка в слиянии сознаний в объятьях любви, учеба в школе Бога на Пути к Слиянию с Ним.

Вот почему Иисус давал разным людям диаметрально противоположные рекомендации относительно секса: одним советовал всячески ограничить свою сексуальность, другим же проповедовал противоположное.

Рассмотрим это на примерах: "Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем." /Мф 5:27-28/.

"... Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует" /Мф 5:32/. "О, горечь огня, который пылает... денно и ночью... и волнует их волнением..., ибо мужчины мечутся без женщин и женщины - без мужчин... Горе вам! — тем, которые любят общение с женским началом и грязное сосуществование с ним!" /Апокриф Матфея, 139-140, 144/.

А теперь проследим эпизод с Марией Магдалиной, рассказанный ею самой, о том, как ее, пойманную в прелюбодеянии, привели на суд к Иисусу: "Схватили меня тогда и хотели побить камнями. Я, грешна, любила одного, который был женат и имел троих детей. Родные его жены привели меня на площадь и стали громко кричать: "Убьем блудницу! Она осквернила закон!" Тогда... Христос сказал им: "Тот,

кто считает себя безгрешным, пусть первым бросит камень!" /И/ так сделал..., что толпа разошлась.

Потом Он приблизился ко мне и стал на колени.

О Сион! Я вся горела от страха и стыда. В душе моей совершалось великое, я пала на землю и сильно рыдала. Он гладил меня по волосам и говорил: "Сестра, зорька небесная, найди силы Меня выслушать. Много зла на этой Земле, много лжи сказано лукавым. Забудь, что ты — грешница, сестра, и скажи Мне: живет ли твое сердце, когда любишь?" "Живет, Господи! Когда я не люблю, оно мертво". "Люби тогда, сестра Небесная, и не грехи другой раз, думая, что ты грешница".

Так, братья, я впервые увидела живого Бога на Земле". /Вопросы Марии, 20-27/.

Еще Иисус говорил ей так: "Грешное в этом мире праведно в Царствии Отца Моего. Жизнь есть жизнь любви, а не ненависти.

Многие "праведные" ненавидят и осуждают. Говорю же вам: блудница, которая не ненавидит, славнее будет в Судный День "праведника", который осуждает." /Там же, 13-15/.

Иисус также поведал Марии весьма важное правило сексуальных отношений между духовно развитыми людьми: их отношения должны быть тайной между ими двумя и Богом. Иначе говоря, только Бог должен быть Свидетелем и Руководителем их любви. О том же говорил и апостол Филипп: "Брак, если он обнажен, становится развратом..." /Евангелие от Филиппа, 122/.

Мария Магдалина стала ученицей Иисуса и присоединилась к Его группе. Есть одно важное описание ее взаимоотношений с Иисусом:

"... Спутница Сына — (это) Мария Магдалина. Господь любил Марию более всех учеников, и Он часто целовал ее в уста. Остальные ученики, видя Его любящим Марию, сказали Ему: "Почему Ты любишь ее более всех нас?" Отвечая им, Он сказал: "Почему не люблю Я вас, как ее?" /Евангелие от Филиппа, 55/.

БРАК И РАЗВОД

Если понять сказанное в предыдущей главе, то становится ясной и причина, казалось бы, противоречивых высказываний Иисуса о допустимости расторжения брака: в одних случаях Он, вроде бы, говорил против /Мф 19:3-9; Мк 10:2-12; Лк 16:18/, в других — наоборот, благословлял развод в тех случаях, если один из супругов мог бы продолжить свой Путь к Богу, к Совершенству, но другой дальше идти не может и не хочет, а только тормозит /Мк 10:29-30; Лк 18:29-30/. "Думаете ли вы, что Я пришел дать мир /на/ Земле? Нет, говорю вам,... разделение..." /Лк 12:51/.

Почему так? Да потому, что, в частности, двое людей, объединившихся в семью, не обязательно развиваются далее с одинаковой скоростью. Они прошли какой-то общий отрезок развития вместе, учась в том числе друг от друга и "друг об друга", потом эта программа исчерпала себя, дальше программы их учебы у Бога уже должны быть разными... Бог их когда-то соединил, Он же и разъединяет... Если люди пытаются этому препятствовать, ссылаясь на... Библию..., — то противопоставляют себя Богу. Бывает, что и церковь присваивает себе право решать вопросы соединения и разъединения людей — право, которое Он не передавал никому: "Великий Творец не разделит Своей Власти с кем-либо..." /Жизнь Святого Иссы, 17/.

Семейная жизнь - это тоже уроки в Школе Бога под названием "Земля". Двое людей учились в одном классе средней школы, любили друг друга. Но, закончив среднюю школу, они не поступили в один и тот же институт для продолжения учебы, их пути разошлись и они стали разными, разными — принципиально, по способности вмещать одну и ту же более сложную информацию от Бога. И тогда их совместная семейная жизнь становится... прелюбодеянием: "... Всякое /сексуальное/ сообщество, которое... из несхожих друг с другом начал, — прелюбодеяние" /Евангелие от Филиппа, 42/.

... На этом примере мы видим, как "правила поведения", даваемые Богом для людей разной степени приближенности к Нему, могут быть даже диаметрально противоположными. "Слепой, а также тот, кто видит, пока они оба во тьме, не отличаются друг от друга. /Но/ если приходит свет — тогда зрячий увидит свет, а тот, кто слеп, — останется во тьме". /Евангелие от Филиппа, 56/.

НУДИЗМ

Вид обнаженного человеческого тела - даже очень красивого - вызывает бурные эмоции негодования у многих воспитанников современных христианских церквей. Кто они? Кто эти люди, живущие в постоянном раздраженном гневе осуждения, в постоянной вражде и нетерпимости ко всему непривычному для них, в том числе действительно прекрасному? Они готовы даже убивать тех, кто жертвуют собою ради помощи им, если им вдруг показалось, что им недодают или помогают не так, как они сами считают нужным. Если вдруг им случается оказаться среди живой природы /"поехали отдохнуть"/, они не наслаждаются ее красотой и покоем, они способны только убивать, калечить, пьянствовать, орать, осквернять. В быту, на работе они тоже враждуют между собой, хотя бы внутри собственной эмоциональной сферы, лгут, воруют, даже не осознавая фактов своих преступлений: лишь бы никто не поймал, не обнаружил. Если же у них возникает половая страсть /вожделение/ — она может принимать даже неукротимый характер, особенно у мужчин, — вплоть до готовности убивать ради достижения собственного удовлетворения. Узнали? Это — гуна тамас в худшем варианте ее проявления.

Для других людей вид красивого обнаженного тела - это только знак секса. Хотя отношение к сексу уже иное: он — не скверна, но наслаждение для обоих; красота и гармония для них — уже знакомые понятия. Это — раджас.

Люди саттвы в естественной обнаженной красоте тела видят возможность эстетически наслаждаться, сонастраиваться с тонкостью, нежностью. Для них это — возможность стать лучше, ближе к Богу. Такое созерцание может стать для них элементом духовной работы. Сексуальная страсть при этом вовсе не возникает, не появляются даже и мысли о половом акте. Последнее не всегда еще понятно тем, кто пока пребывают в гуне раджас, и уж вовсе не воспринимается представителями гуны тамас.

Если говорить об "эротической" изопродукции, то она бывает очень разной и несет в себе качества того, кто ее изготовлял. Иначе говоря, по каждому такому произведению прослеживается гуна его автора: тамас, раджас, саттва. Видны также и качества "модели" — тоже по гунам.

А как относятся даже к лучшей — саттвичной — обнаженной красоте те, кто поднялись в своем развитии выше гун? Они, оценив ее для себя, констатируют: да,

это прекрасно, я рад за тех людей, кто такими качествами обладают, их понимают, их созерцают. Но тот, кто познал Живого Бога, кто горит страстью по общению только с Ним, — того эта красота не соблазняет даже для сколько-нибудь длительного наслаждения созерцанием: он ведь уже познал то, что ее намного превышает. "Тот, кто вышел из мира сего, не может быть схвачен /им/, как /еще/ пребывающий в мире сем. Он являет /этим/, что он выше страсти /и/... страха". /Евангелие от Филиппа, 61/.

Нудизм существует в виде искусства - фото, живопись, скульптура, эротика балета, кино, театра.

Но он же бывает и в "живых" вариантах, например, обнаженное загорание на пляжах. Туда приходят, конечно, и те, кто всего лишь хотят завязать новые знакомства, — ну и что ж тут плохого?, почему бы и нет?, лишь бы назойливо не приставали к тем, кто этого не хотят. /Эти приставания, кстати, отличают представителей гуны тамас/.

Но большинство тех, кто загорают и купаются на нудистских пляжах, — вовсе не имеют в виду при этом секса. Они просто стремятся к естественной гармонии, простоте и чистоте отношений — с людьми и природой. /Пребывающим в гуне тамас, гуне ада, это понять невозможно/.

Более того, нудизм может служить специальным компонентом духовной работы с теми людьми, которые достигли гуны саттва: он укрепляет саттвичность в людях. Они становятся действительно "как дети", к чему призывал Иисус /Мф 18:3; Мк 10:15; Лк 18:17/, в своем открытом и чистом отношении с природой, с Богом, между собой. Сексуальность при этом исчезает, заменяясь нежной и ласковой заботливой осторожностью друг с другом. Эта эмоциональная ситуация исключительно благоприятствует столь ценному на духовном Пути медитативному слиянию утонченных и любящих сознаний друг с другом и со Святым Духом.

/Понятно, что ничего общего это не имеет с "психологическими" или "энергетическими" сексуальными тренингами, проводимыми в спортивных залах, например, Москвы, и очень далекими от саттвичной чистоты/.

... У кого-то может возникнуть вопрос: а какое отношение тема данной главы имеет к христианству? Оказывается, самое прямое. Ибо об этом совершенно прямо /хотя и очень кратко в дошедших до нас записях/ говорил Иисус Своим ближайшим ученикам. И мне остается только привести цитату: "Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, "растопчите" их — тогда вы увидите /воистину/ Сына Того, Кто Живой /вечно/" /Евангелие от Фомы, 42/.

И еще: "Для чистых — все чисто..." /Тит 1:15/.

И последние нюансы к этой теме:

Первое: нудисты не должны вести себя "вызывающе" в отношении людей, которым это не нравится. И не важно, к какой гуне последние относятся. Но если им это неприятно, то делание этого по отношению к ним будет являться причинением им зла, нарушением этики со стороны нудистов. Так что для этого лучше выбирать укромные уголки природы или же "узаконенные" на пляжах места.

И не поймите ни в коем случае содержание этой главы как призыв всем раздеться: ведь чтобы нудизм действительно стал элементом духовной работы, требуется войти хотя бы в гуну саттва.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА НА ДУХОВНОМ ПУТИ

Здесь уместно говорить именно о психологии пола.

Начнем с того, имеет ли пол Бог? Если нарисовать старичка на облачке и сказать: "Вот это - ваш Бог-Отец, поклоняйтесь Ему!" — тогда, конечно, Он мужчина, даже с бородой. И определенная эволюционно-возрастная категория людей будет поклоняться этой иконе и знать, что Бог — мужчина. Так и произошло в России.

Иисус тоже называл Его Отцом, т.е. в мужском роде. Но ведь в традиции иудаизма Бог обозначался именно как Отец.

А на самом деле Он — в той же мере Отец, что и Мать. То есть Он не имеет пола. Ведь Он — не человек, Он — Вселенское Изначальное Сознание.

А духи — имеют пол? Духи не имеют тела, которому присущ тот или другой пол, но они сохраняют до нового воплощения то самоощущение, которое имели в последнем теле, а также могут поддерживать привычный им облик. "Среди духов... существуют мужские, существуют и женские", — писал апостол Филипп /Евангелие от Филиппа, 61/.

При следующем воплощении, однако, пол тела вполне может оказаться противоположным. От чего это зависит? Это определяется тем, какие качества конкретный человек должен в себе развить или же подавить. Ибо одни качества легче приобрести, имея мужское тело, другие — имея женское. То же - и с подавлением отрицательных черт.

Ведь пол тела - это в том числе половые гормоны: андрогены, эстрогены, прогестерон... А это обеспечивает не только ощущение принадлежности к тому или иному полу /что предопределяется уровнем андрогенов еще во время эмбрионального этапа развития [8]/. Самое важное для темы нашего разговора - что от величины устойчивого уровня половых гормонов у взрослого человека прямо зависят энергичность и другие его особенности.

Именно из-за этого мужчины - с их высоким уровнем андрогенов - обычно живут интенсивней, рвутся в разные неведомые дали, исследуют непознанное, воюют за свои идеалы, доминируют над менее энергичной половиной общества женщинами. И то, что мужчины преобладают на руководящих постах, — не дурная традиция, не ущемление прав женщин и не показатель "неполноценности" последних, а вполне естественный процесс распределения социальных ролей в зависимости от способности к той или иной деятельности.

Но на уровень интеллектуальности ни уровень андрогенов, ни пол вообще — прямого влияния не оказывают.

Высокий уровень андрогенов при мужском воплощении благоприятствует развитию в человеке энергичности, исследовательской активности в науке, включая науку о Боге. Этим же определяется естественное стремление зрелого мужчины стать лидером, вести людей за собой, помогать им, жертвовать собою ради них.

Типичная женщина - противоположность такому мужчине. Она, выросшая в этой жизни под влиянием женских гормонов, ищет покоя, гармонии, уюта, красоты. Она и мужчину стремится успокоить, уgomонить, сгармонизировать. Ей не очень нравится взбудораженный, неукротимый, вечно куда-то рвущийся мужчина: это может восхищать, но... — с таким трудно быть в гармонии и покое...

А ему не хватает в женщине энергичности, он пытается ее "расшевелить"...

Полноценная женщина готова бы с радостью дарить мужчинам свою гармонию, нежность, красоту, стремясь помочь им, их "облагородив", приблизив к своему идеалу, — подчас жертвуя собой... А зрелые и полноценные мужчины тоже готовы вести женщин за собой, чтобы научить тому, чему они сами научились... Так,

помогая друг другу, уча друг друга тому, чего в другом не достает, они вместе могут идти к общей Цели
— Совершенству.

Иисус, обращаясь однажды к мужчинам, говорил: "Почитайте ее, защищайте ее; поступая так, вы приобретете ее любовь... и будете приятны Богу...

Любите также ваших жен и уважайте их, ибо завтра они будут матерями, а позднее — праматерями всего рода.

Покорствуйте женщине; ее любовь облагораживает мужчину, смягчает его ожесточенное сердце, укрощает зверя и делает его ягненком.

Жена и мать — неоценимые сокровища, которые дал вам Бог; они — наилучшие украшения вселенной, и от них рождается все, что населяет мир.

Как некогда Бог... отделил свет от тьмы и сушу от вод, так женщина владеет божественным даром отделять в человеке добрые намерения от злых мыслей.

Вот почему Я говорю вам, что после Бога ваши лучшие мысли должны принадлежать женщинам; женщина для вас божественный храм, в котором вы весьма легко получите полное блаженство. Черпайте в этом храме нравственные силы; там вы забудете свои печали и неудачи, возвратите погубленные силы, вам необходимые, чтобы помогать ближнему.

Не подвергайте ее унижениям; этим вы унизите только самих себя пред Богом и потеряете то чувство любви, без которого ничто здесь на Земле не существует.

Покровительствуйте своей жене — и она защитит вас и всю вашу семью; все, что вы сделаете своей матери, жене, вдове или другой женщине в скорби, — сделаете для Бога" /Жизнь Святого Иссy, 12:13-21/.

... Все, сказанное в этой главе, пока касалось именно достаточно развитых эволюционно мужчин и женщин. Те же, кто еще не коснулись попыток осознанно стать лучше, зачастую предпочитают "самоутверждаться" через высокомерие, презрение к представителям другого пола.

Позволю себе привести такую иллюстрацию.... Жили-были в российской городской коммуналке старичок со старушкой. У старичка в старости зрение ослабло. И он стал писать мимо унитаза. Старушке приходилось каждый раз стеречь его около уборной с тряпкой и вытирать за ним: перед соседями ведь неудобно. Однажды она не выдержала и взмолилась:

— Да ты садись на унитаз-то! Тогда не будешь — мимо!

- Садиться?! Как... баба?! — у старичка аж дыхание перехватило от позора и возмущения, за сердце бедняга схватился...

И он продолжал до конца своего мужского воплощения писать мимо унитаза, но стоя! — как настоящий мужчина!

... В Новый Завет струю мужского полового высокомерия привнес апостол Павел: как мы уже обсуждали, он не во всем сразу переделал себя. Он, в частности, написал такое: "Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева..." /1 Тим 2:11-14/. "Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении...ибо неприлично говорить жене в церкви" /1 Кор 14:34-35/. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены..." /Ефес 5:22/. "Рассудите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головой?" /1 Кор 11:13/.

Но Иисус относился к этому по-другому: "Симон Петр сказал им: "Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны Жизни /Истинной/". Иисус сказал: "Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобно вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное". /Евангелие от Фомы, 118/.

Мужчина, идя к Совершенству, должен дополнить себя женственностью, лучшим из того, что присуще лучшим женщинам. Женщина, идя к Совершенству, должна дополнить себя мужественностью, лучшим из того, что присуще лучшим мужчинам. В итоге и мужчина, и женщина забывают о поле своего нынешнего тела, становясь чистым сознанием, устремляющимся к Слиянию с Сознанием Творца"... Когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной,... — тогда вы войдете в Царствие /Отца/" /Евангелие от Фомы, 27/.

"МЕНЬШИНСТВА"

Те, кто пренебрежительно относятся к чужому полу, гарантированно получают в следующий раз тела как раз того пола, причем в социальной среде той степени примитивизма, чтобы сполна испытать на себе это же пренебрежение.

То же — и с национальным фактором, и с конфессиональным, и с проблемой "сексуальных меньшинств": кто презирал или ненавидел людей из-за того, что они "не такие, как я", "не такие, как мы", — того Бог будет учить состраданию к чужой боли через их собственную боль. Это — одно из самых обычных у Бога правил воспитания нас.

Для того-то Он и делает тела разных "меньшинств", чтобы воплощать в них тех грешников, которым эти "меньшинства" не нравились.

Задача же наша — научиться через все это не делить людей на "своих" и "чужих" ни по какому из признаков. "Мы все дети Бога" — этому учит нас Бог: "... Нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, призывающих Его" /Рим 10:12/. То же — и по любому другому человеческому внешнему признаку.

Что же существенно при оценке людей - это их гуны. Причем любить надо всех, хотя и по-разному: кого-то любовью-преклонением и почетом, кого-то - как мы любим детей, друзей, а кого-то — любовью-состраданием. Но только никого не ненавидеть и не презирать! "Так и ученик Бога. Если он мудрый - он постигает принципы обучения. Формы телесные не введут его в обман, но он посмотрит на состояние души каждого, /когда/ заговорят с ним. Есть много животных в мире, имеющих /телесную/ форму человека. Когда он распознает их, свиньям он бросит желуди, скотине он бросит ячмень, солому и траву, собакам он бросит кости, рабам даст всходы, детям он даст совершенное". /Евангелие от Филиппа, 119/.

СОСТРАДАНИЕ

Сострадание - это главный этический принцип во взаимоотношениях человека с другими людьми и всеми живыми существами, даже не только воплощенными. Это - главный аспект любви на Земле и первый критерий во всей этической работе, по которому Он определяет: подпускать или не подпускать к Себе.

Никакое напрасное причинение вреда людям или другим существам не может иметь оправдания перед Богом.

Но что тогда такое — "ненапрасное" причинение вреда? Пример: причинить боль, иной ущерб преступнику, отражая его преступные действия, ограждая от него

других людей. Другой пример: наказать ребенка, который опасно для себя и для других шалит. Также - ограничение свободы психически больных. И т.п.

Но месть оправдана уже быть не может: это эгоцентрическая реакция моего обиженного "я", которого вообще быть не должно.

Человек, осознавший истинную любовь, уже не сможет причинить напрасно боль животному. Он не сможет питаться трупами убитых животных: ведь в их мертвых телах — боль их смерти.

Иисус, например, выразил удивленное недовольство, когда Ему намекнули на возможность отведать на Пасху "жертвенного" ягненка: "Думаете ли вы, что Я хочу есть тело вместе с вами как Пасху?" /Епифаний, Херес, 22:4; Цит. по [50]/. Ни Он, ни Его ученики не ели тела животных, кроме рыб, что видно из слов апостола Петра /Деян 10:10-14/.

Но рыб они убивали и ели. И это понятно: Иисус не предлагал людям непосильные ноши слишком резких "переворотов" в жизненных стереотипах. Ведь не мог же Он сказать рыбакам: не ешьте рыб — рыбаки не стали бы дальше слушать такого проповедника.

Но наша возможность — принять принцип Любви-Сострадания как этическую концепцию и следовать ему настолько широко и полно, насколько это остается в пределах разумности.

Например, нет смысла долго размышлять, позволительно ли убить бешеную собаку, нападающего волка, нападающих комаров, слепней, клещей и т.п. Если мы можем их убить, но не убиваем - они нападут на других, это и составит нашу вину, будет нашим нарушением Любви-Сострадания по отношению к пострадавшим.

Нет смысла также сомневаться в нашем праве убивать в пищу, на дрова, для строительства растения, использовать для питания молочные продукты, яйца - ведь мы не можем совершенствоваться на Земле без этого. И пища должна быть полноценной, включающей и белковые продукты с полным набором незаменимых аминокислот.

Но совсем другую оценку надо дать убийству или калечению тех же растений напрасно: например, сорвать "машинально" — и бросить, нарвать букет цветов или купить /срубить/ к Новому Году или Рождеству елку — и потом, налюбовавшись их смертью, - выкинуть. Эти их смерти — напрасные: мы их убиваем не потому, что это необходимо для нашего выживания и развития, а лишь из прихоти, потому что "так принято", потому что "я так хочу!".

... Еще через Моисея Бог дал заповедь "не убивай!". Ее повторил и Иисус /Лк 18:20/. Но эгоизм людской, стремление отбрасывать все принципы, мешающие удовлетворению прихотей, отсутствие способности сострадать, сопереживать чужой боли заставляют искать себе оправдания в нарушении этой заповеди Божией, придумывать в потакание себе ограничения ее применению, делать вид, что мы ее просто не заметили.

Павел, кстати, в Первом Послании к коринфянам /10:25,27/ разрешает: ешьте всё! И тут же утверждает, что он - подражатель Христу, призывает всех стать такими же подражателями Христу, как он, Павел /11:1/... Однако, в этом вопросе он тогда не был подражателем Христу.

Впрочем, в Послании не к коринфянам, а к римлянам Павел сам же пишет уже иначе: "Лучше мяса не есть..." /Рим 14:21/.

Ну а чтобы не было у нас никаких сомнений на этот счет, послушаем лучше еще раз Иисуса Христа: "Не только не совершайте человеческих жертвоприношений,... но вообще не закалывайте ни одного животного, которому дана была жизнь..." /Жизнь Святого Иисуса, 7:14/.

Истинное сострадание проистекает из осознания того, что все мы — даже растительные твари — лишь разновозрастные дети Бога, братья и сестры единой Его семьи. Мы все почти равноценны, у нас у всех есть объективное равенство интересов во вселенной, мы все есть одно. Помогая другому, я помогаю Ему в Его Эволюции-Жизни, это всё — единая Жизнь, Жизнь Одного Организма, где нет ничего "моего", есть только общая Жизнь, исполненная Его Смыслом. Моя роль — как части Его Организма - "подсаживать" на этом Пути Роста любого — только расти! Здесь нет ничего моего, есть только Общее — Его. "Не о себе только заботься, но и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" /Филипп 2:4-5/.

Это сбывается, когда учишься жить Его интересами и как следствие — интересами их. Моего интереса тогда нет, и нет моего "я", "эго", оно растворилось сначала в них, потом - в Нем.

БОРЬБА СО СВОИМ "Я"

Чтобы достичь Высшей Цели — Слияния с Отцом Небесным, требуется не только проникнуть в Высшие "Небеса", но и научиться растворяться в Сознании Отца, устраняя свою локальность.

Но даже и просто полноценная любовь к ближнему невозможна без способности смотреть на его ситуации с его позиции, его глазами. А для этого надо ощущать себя не только в своем теле, но в единосущности с тем /или теми/, о ком мы заботимся.

Это могут быть и маленькие коллективы типа любящих друг друга мужчины и женщины, и коллективы больших размеров производственные, научные, военные, религиозные. Хороший командир как раз и руководит, ощущая себя именно целым коллективом как единым организмом, забота о прежнем "себе", о своем прежнем "личном интересе" устраняется, ощущение "я" растворяется во всех, они становятся единосущными лидеру в его самоощущении, забота о них преобладает над заботой о своем сугубо личном. Это и есть реализация заповедей "... Возлюби ближнего твоего, как самого себя..." /Мф 22:39/ и "Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его, как зеницу ока твоего" /Евангелие от Фомы, 30/.

Человек Любви начинает учиться этому на маленьких социальных группах, затем на все больших. Апостол Павел предложил распространить ощущение своей единосущности на всех последователей Христа, ощутить их всех как единое Тело Христово во главе со Христом и Отцом /Ефес 1:22-23/.

Такая медитативная работа приводит к постепенному росту сознания лидера — тем более качественному, чем больше в нем утонченности и нежной, заботливой любви.

Другой пример растворения себя в любви показал Иисус в медитативном образе виноградной лозы. Она берет начало корнем в Отце, имеет ствол, ветви-помощников, листья-слушателей, которые позеленеют, пошелестят — и опадают, но также дает прекрасные плоды, семена которых дадут новые всходы /Ин 15:1-16/.

Противоположностью таким лидерам является тот, которого называют метким русским словом "самодур" — человек с высоко развитой "самостью" /самоуверенностью, проявляющемся в высокомерии/ при том, что он еще и дурак.

Вот - примеры возможностей человека-руководителя: кичливый самодур, превращающий жизнь большинства подчиненных в кошмар, — или развитие себя по пути, обрисованному медитациями Павла и Иисуса.

Реализация последних достигается через специальные последовательности медитативных приемов. В данной же главе мы ограничимся цитированием тех рекомендаций Иисуса и апостолов, которые смогут подготовить к такой работе.

"... Вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим — да будет... слугою; и кто хочет между вами быть первым — да будет... рабом..." /Мф 20:25-27/.

"... Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смиренен..." /Мф 11:29/. "Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью". /Иак 3:13/. "Не мстите за себя..." /Рим 12:19/. "Когда же будешь зван кем..., не садись на первое место... Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится". /Лк 14:8-11/. "Блаженны кроткие..." /Мф 5:5/. "Никто не ищи себе, но каждый — пользы другому" /1 Кор 10:24/.

"... По смиренномудрию почитайте один другого высшим себя" /Фил 2:3/. "Смотрите, не творите милостыни вашей с тем, чтобы... видели вас: так не будет вам награды от Отца вашего Небесного... Когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры..., чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою..../И/ - чтобы милостыня твоя была втайне; /тогда/ Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно". /Мф 6:1-4/.

"... Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет /земного/, не может быть Моим учеником" /Лк 14:33/. "Блаженнее давать, нежели принимать" /Деян 20:35/.

"... Я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса..." /Деян 20:24/.

"... Что такое жизнь ваша? — пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий" /Иак 14:14/. "Влечет меня и то, и другое: желание разрешиться /из тела/ и быть со Христом, потому что это — несравненно лучше; а оставаться во плоти — нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере..." /Фил 1:23-24/.

"... Для меня /настоящая/ жизнь - Христос, а смерть /тела/ — приобретение /Его/" /Фил 1:21/. "Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло..." /1 Фес 5:15/. "Не ищем славы человеческой..." /1 Фес 2:6/. "Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали и богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе /такое/ сокровище, /которое есть/ доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни" /1 Тим 17-19/. "Глупых же состязаний и родословий и споров и распрей... удаляйся, ибо они бесполезны и суетны" /Тит 3:9/. "... Кто из вас больше - будь как меньший, и начальствующий — как служащий" /Лк 22:26/. "Любовь... не говорит: "... Это — мое, "но она говорит: "Это — твое"" /Евангелие от Филиппа, 110/. "Только Мне, одному Мне принадлежит всё, чем вы владеете, всё, что вокруг вас, выше вас или ниже вас" /Жизнь Святого Иисуса, 8:11/.

МОНАШЕСТВО

На протяжении многих земных воплощений мы готовим себя к тому, чтобы приступить к завершающей фазе своей личной эволюции, которая и есть истинное монашество. Подчеркиваю, что именно истинное, ибо очень многие люди разных стран лишь играют "в монахов", даже еще не разобравшись в том, что такое Бог.

До этого общие правила жизни для каждого человека были таковы:

1. Развивать интеллект /как одну из функций сознания, как "аппарат" мышления: запоминания, анализа, синтеза, творчества/, накапливать знания о самом главном: о Боге, человеке, эволюции. /Конкретные накопленные за земную жизнь знания обычно не сохраняются от воплощения к воплощению; переходят в каждую новую жизнь именно структуры сознания, развитые через их правильное функционирование, а также приобретенные качества, такие как энергичность, устремленность в ту или иную сторону, та или иная интеллектуальная способность, те или иные этические склонности и т.д./.
2. Совершенствоваться этически, ориентируясь на то, какими нас хочет видеть Бог.
3. Правильно развивать свою эмоциональную сферу и растить в себе Любовь к Богу, которая когда-нибудь должна будет превратиться в страстную влюбленность в Него.
4. Стремиться к эмоциональной утонченности, к недопущению огрубления сознания.

Совершенно естественно, что на ранних этапах личной эволюции мы не кидаемся сразу к знаниям высшего уровня, влюбляемся не в Бога, а в людей и вещи, стремимся пока добраться не до Царствия Небесного, а до хотя бы вершины какой-нибудь горы в альпинистском походе, до получения институтского диплома, защиты диссертации и т.п. Это хорошо, нормально. Это все - тренировки перед главным Восхождением. Но оно будет уместным только тогда, когда мы достаточно подготовим себя к нему по всем указанным выше параметрам.

И вот только теперь, а не раньше, начинается окончательное перераспределение своего внимания от земного к своему новому и последнему в ряду всех предыдущих окончательному Возлюбленному — Царю всего. В результате подвижник оказывается в конце концов в "Чертоге Брачном" /Евангелие от Филиппа, 67, 125,127/, где и происходят теперь все более насыщенные экстазом и гармонией любовные свидания, завершающиеся полным переселением в Его Обитель и окончательным Слиянием с Ним.

Вот этот-то этап горения любовной страстью к Нему (пока, однако, еще сохраняется земное тело) и есть истинное монашество. "Монах" — слово греческого происхождения, им обозначается человек, пришедший к состоянию одиночества по отношению ко всему "земному", т.е. растождествления себя с этим "земным", включая свое тело, к повернутости "лицом" сознания прежде всего к своему Любимому. Монах тоскует по Нему, когда что-то на Земле отвлекает от общения с Ним. Монах горит страстью каждой ожидаемой встречи. Монаху стыдно перед Ним из-за своего несовершенства при любовных встречах в Обители Его. Монах хочет стать лучше - и Владыка непосредственно объясняет, как это сделать. "Царствие", в котором теперь протекает жизнь истинная монаха, действительно, "не от мира сего" /Ин 8:23; 18:36/. Хотя его поведение в отношениях с другими людьми на Земле сохраняется адекватным.

* * *

"Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, ибо тесны врата и узок Путь, ведущие в Жизнь /Истинную/ и немногие находят их" /Мф 7:13-14/.

"... Я хочу, чтобы вы были без /земных/ забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицей: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святой и телом, и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу". /1 Кор 7:32- 34/. "Тот, кто познал /воистину/ мир сей, — нашел, /что он есть/ труп. И тот, кто нашел, /что он есть/ труп, — мир сей недостоин его". /Евангелие от Фомы, 61/. "Тот, кто нашел умиротворение, став богатым, — пусть откажется от мира сего!" /Там же, 114/. "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам" /Мф 6:33/. "Чертог Брачный" призвал нас внутрь" /Евангелие от Филиппа, 125/. "Пока мы в этом мире, нам следует приобрести себе Воскресение, чтобы, когда мы снимем с себя плоть, мы оказались бы в Покоях /Отца/, а не бродили бы между" /Там же, 63/. "Тот, кто вышел из мира сего, /уже/ не может быть схвачен /им/, как тот, который еще в мире сем. /Ибо/ он являет собою, что он выше страсти... /и/ страха". /Там же, 61/. "Те, кто говорят, что умрут сначала и /тогда/ воскреснут /в Царствии Небесном/, — заблуждаются. Если /люди/ не получают сначала рождения /в Царствии Небесном/, будучи еще живыми /на Земле/, /то/, когда умирают, — не получают ничего". /Там же, 90/. "Но лишь те, кто познали себя, будут наслаждаться этим" /Там же, 105/. "Те, Кто там, — не одни и другие: Они там Все — только Одно. Тот же, кто здесь, — этот не может даже выйти из плотского тела". /Там же, 104/. "Иным способом никто не может приобрести себе это благо, кроме как если он облечется Совершенным Светом. /Только/ после того, как /он/ облечется Им, он войдет в Свет /т.е. будет впущен в Него/. Таков есть Свет Совершенный". /Там же, 106/. "... Его образ скрыт из-за Его Света" /Там же, 87/. "Сыновья "Чертога Брачного" имеют одно и то же Имя" /Там же, 87/.

МЕДИТАТИВНАЯ РАБОТА

На последних подступах к "Чертогу Брачному" подвижник уже должен совершенствовать себя не только интеллектуально и этически, но и в психоэнергетическом отношении, т.е. непосредственно преобразуя энергию своего сознания по пути его дальнейшего утончения, увеличения и отрыва от тела. Это называется медитативной работой.

Ее специальное описание не входило в планы Иисуса и Его учеников. Но общие ее принципы и ступени были изложены в Евангелии от Филиппа, которое будет приведено ниже. В данной же главе собраны цитаты из других Евангелий и Посланий, в которых содержится информация, относящаяся к этой теме. "Царство Божие внутри вас есть" /Лк 17:21/.

"... Царствие — внутри вас и вне вас" /Евангелие от Фомы, 2/. "Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя /т.е. открыто, с непосредственной радостью/, тот не войдет в него" /Лк 18:17/.

"... Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" /Мф 11:12/.

"... Я и Мои ученики... омылись в живой воде, которая нисходит /с Небес/" /Рар ОХ 840'; Цит. по [50]/. "Небеса, как и Земля, свернутся перед вами /т.е. станут маленькими, когда вы станете большими и сольетесь с Отцом/, и тот, кто /будет/ Живой от Живого, — не увидит смерти.

Тот, кто нашел самого себя /там/, — мир (сей) недостойн его" /Евангелие от Фомы, 115/. "Горе той плоти, которая зависит от /чужой/ души; горе той душе, которая зависит от /собственной/ плоти" /Евангелие от Фомы, 116/.

"... Вечный Дух, обитающий в Царстве Полного Покоя и Высшего Блаженства, активировался и проявился на некоторое время из Вечности, чтобы, облекшись в человеческий образ, указать /людям/ средство соединиться с Божеством и достигнуть Вечного Блаженства, чтобы Своим примером показать путь достижения нравственной чистоты, отделить душу от ее грубой оболочки, обрести ее Совершенство, которое необходимо для восхождения в бесконечное Царство Небесное, где царствует Вечное Блаженство" /Жизнь Святого Иисуса, 4:2-4/.

"... Что такое жизнь ваша? — пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий..." /Иак 14:14/. "Не любите мир сей, ни того, что в мире сем: кто любит мир сей — в том нет любви к Отцу. Ибо все в мире сем: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская —...от мира сего" /1 Иоанна 2:15-16/. "Мир сей потому не признает нас, что не познал Его" /Там же, 3:1/.

"... Если корень свят — то и ветви /святы/" /Рим 11:16/ "... Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно" /2 Кор 4:18/.

"... Знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина /тело/ разрушится, — мы имеем от Бога жилище на Небесах, дом нерушимый, вечный. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в Небесное наше жилище..., потому что... хотим..., чтобы смертное поглощено было Жизнью /Истинной/. На сие самое и создал нас Бог...

Итак, мы всегда благодушествуем; и поскольку знаем, что, водворяясь в тело, мы устранимы от Господа, — ибо /тогда/ мы ходим верою, но не видением, — то мы благодушествуем и желаем лучше выйти /насовсем/ из тела и водвориться у Господа.

И потому /мы/ ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему удобными; чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле..." /Там же, 5:1-10/.

"... Подражайте Богу!..." /Ефес 5:1/.

"... Поступайте,...дорожа временем!..." /Там же, 5:15/.

"... Да даст /Он/ вам... крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,...вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные /в Отце/ и утвердившиеся в любви, могли постичь..., что есть /истинные/ широта и долготы, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение /обычного человека/ Любовь Христову — дабы вам исполниться всею полнотою Божиею". /Ефес 3:16-19/.

"... Все вы — сыны света и сыны дня..." /1 Фес 5:5/.

"... Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом" /1 Кор 6:17/.

"... Когда... будем подобны Ему... —...увидим Его, как Он есть" /1 Иоанна 3:2-3/.

***

"Земля содрогнулась и Небеса плакали о великом злодеянии, только что совершившемся в стране Израиля. Там только что мучили и казнили великого праведника Иисуса, в Котором обитала Душа вселенной, воплотившаяся в обычное тело человека, чтобы сделать добро всем людям и искоренить дурные мысли, восстановить в жизни /на Земле/ мир и любовь к добру, а человека, опозоренного грехами, возвратить к Единому и Нераздельному Творцу, безгранично и беспредельно милосердному.

Так окончилось земное существование Частицы Вечного Духа в образе человека, Который спас /Своим Учением/ ожесточенных грешников и перенес такие страдания.

И ученики Святого Иссы покинули страну Израилеву и разошлись во все страны к язычникам, проповедуя, что им нужно оставить грубые заблуждения и думать о спасении своих душ, а также о Полном Блаженстве, которое ожидает людей в невещественном и полном Ясного Сияния Мире, где в Покое и во всей Своей Чистоте обитает в Совершенном Величии Великий Творец." /Жизнь Святого Иссы, 1:1-4; 14:4,10/.

Но"...будет время, когда здравого Учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от Истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое". /2 Тим 4:3-5/. "Оставив Прямой Путь, они заблудились..." /2 Пет 2:15/. "Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному /телу/ человека..." /Рим 1:23/.

"... Некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем /сами/ говорят, ни того, что утверждают" /1 Тим 1:6-7/. "Если слепой ведет слепого, оба падают в яму" /Евангелие от Фомы, 39/.

* * *

Христианство — это не то, когда люди молятся на иконы, не то, когда они осеняют себя крестами, не то, когда они боятся бесов и дьявола, не то, когда они выпрашивают себе спасение от ада и прочего зла или пытаются вымолить себе разных земных благ.

Христианство - это то, когда люди, исполняя Учение Иисуса Христа, объявляют беспощадную борьбу своим порокам, с усердием возвращают в себе недостающие положительные качества и всем своим существом устремляются на поиск Бога-Отца с целью познания Его и Слияния с Ним. И да будет так!

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФИЛИППА

Апокрифическое /т.е. не вошедшее в Новый Завет/ Евангелие личного ученика Иисуса Христа апостола Филиппа, обнаруженное археологами лишь в 1945 г. в Египте, содержит важнейшую информацию, сообщенную Филиппу Иисусом Христом.

Она касается высших медитативных техник, приводящих подвижника в Обитель Бога-Отца, обозначенную Филиппом как "Чертог Брачный". В Евангелии художественно сплетены две линии изложения: линия сексуальной любви между людьми - и линия высшей Любви к Богу, причем первая рассматривается как прообраз второй.

Евангелие написано высокохудожественным литературным языком, выполнено в притчевой манере.

Оно не было известно до сих пор русскоязычному читателю. Три предыдущих его издания, вошедшие в тематические сборники, были подготовлены переводчиками, которые сами не понимали смысла текста. Ими сделаны лишь попытки "дословного" перевода, которые в итоге оказались в основном непонятными наборами не связанных друг с другом слов.

Работа по подготовке данного издания была выполнена по просьбе и при личном участии автора Евангелия. Прототипом данной редакции перевода являются издания [50,67]. Мелким шрифтом набраны комментарии к тексту Евангелия.

1. Еврей порождает еврея, и тот может назваться прозелитом. Но прозелит не порождает прозелита.

Те же, Кто пришли из Истины, таковы с самого начала. И Они порождают других Людей Истины, последним надо лишь родиться /в Ней/.

"Прозелит" — "перебежчик" в другую веру. "Пришедшие из Истины" — Пришедшие из Обителя Отца. Они способны провести в Нее Своих учеников, дать им "родиться" в Ней.

2. Раб надеется только стать свободным. Он не может рассчитывать получить наследство своего господина.

Сын же — не только Сын, но и Совладелец достояния Отца.

Сын Бога-Отца, единосущный Ему, является Совладельцем Его достояния.

3. Есть те, кто наследуют тленное. Они сами принадлежат тлену, поэтому и наследуют тленное.

Те же, Кто наследуют Нетленное, — Сами нетленны. Они становятся владельцами и Нетленного, и тленного.

Люди тлена /на самом деле/ не наследуют ничего. Ибо что может унаследовать тленный человек? Если же покинувший тело унаследовал Жизнь Истинную — это значит, что Он не мертвый, но будет жить.

Тот, Кто достиг Отца благодаря усилиям по самосовершенствованию, обретает Жизнь Истинную после смерти своего тела. Он становится Совладельцем с Отцом — и в Небесном, и на Земле.

4. Язычник и не умирает вовсе, ибо он никогда /по настоящему/ и не жил. Поэтому нет смысла и говорить о его смерти.

Тот же, кто принял Истину, начал жить. При этом он имеет опасность умереть: ведь он — живет.

Умереть — в данном контексте — означает сбиться с Пути к Отцу. Это - духовная смерть, которая только и имеет значение.

5. Со дня, когда воплотился Христос, пришло благополучие, ожили города, отодвинулась смерть.

6. Когда мы были евреями, у каждого из нас была только мать. Но с тех пор, как мы стали христианами, у нас есть и Отец, и мать.

В иудейской традиции Бога называли Отцом. И Иисус предложил Своим последователям именовать Отцом только Бога-Отца, а не земного родителя.

Филипп говорит, что истинные последователи Христа обрели теперь Отца истинного.

7. Те, кто сеют зимой, собирают урожай летом.

Зима - это мирское. Лето же — другой эон. Будем сеять зимой на Земле, чтобы летом был урожай!

Поэтому нам не следует молить Бога о зиме: ведь за зимой - лето.

Если же кто попытается получить урожай зимой - он не соберет урожай, а только повыдергает побеги.

В южных широтах сеют зимой, а не весной, как у нас.

Греческим словом "зоны" обозначаются пространственные мерности; среди них те, которые называют адом, раем, обителями Святого Духа и Бога-Отца. "Зимой", т.е. пока мы на Земле, мы должны трудиться, чтобы "летом" быть в достатке и блаженстве высших эонов.

8. Кто не будет поступать так — не соберет урожая. Он, более того, не только не соберет урожая, но и в субботу его сила окажется немощной.

Кто не будет усердно трудиться по самосовершенствованию на протяжении всего воплощения — не получит для себя никаких добрых плодов по его окончании.

Филипп символизирует срок, отведенный для этой работы, образами "зимы" или "трудовой недели"; затем наступает время отдыха — "лето", "суббота" /суббота у иудеев - выходной день/.

9. Христос пришел "выкупить" некоторых: освободить, спасти. Он "выкупил" тех, кто были чужими, сделав их Своими.

И Он отделил затем Своих — тех, кого Он выкупил по воле Своей.

Он положил душу Свою /на путь жертвенного служения/, когда Сам пожелал — но не тогда только, когда Он открылся людям, но со дня Сотворения Мира Он положил Душу Свою.

Она была воплощена, и Он — когда пожелал — затем изъяс Её. Она побывала среди разбойников, и Её захватили как пленницу. Он освободил и Её, и спас также тех, кто слыли в мире сем как хорошими, так и плохими.

10. Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое — братья друг другу; они не делимы друг от друга /в мирских людях/. А поэтому среди них — и хорошие не хороши, и плохие не плохи, и жизнь их — не жизнь, и смерть их — не смерть.

Так что каждому предстоит начать с того, чтобы разделить все это в себе.

Те же, кто оторвались от мирского, — становятся цельными, вечными.

Человеку, встающему на духовный Путь, предстоит отделить в себе истинное, вечное, ценное для жизни в высших зонах от ложного, принадлежащего только миру сему. Затем следует возвращать в себе первое и избавляться от второго.

Те, Кто это полностью совершили, — становятся вечными в Божественных зонах.

11. Значение, которое придается вещам земным, есть великое заблуждение. Ибо они отвлекают помыслы от Того, Кто незыблем, — к тому, что преходяще. И тогда даже тот, кто слышит о Боге, не постигает /за этим словом/ Незыблемого, но думает о преходящем. Подобно этому и за словами "Отец", "Сын", "Святой Дух", "Жизнь", "Свет", "Воскресение", "Церковь" — люди не познают Незыблемого, но думают о преходящем, если только уже не познали Незыблемое /через личный духовный опыт/. Мирских людей те слова только обманывают.

Если бы те люди побывали в /Божественных/ зонах — они не произносили бы этих слов среди мирских забот и вещей. Ибо данные понятия имеют отношение к /Божественным/ зонам.

Так и в нашей стране сейчас многие применяют восклицание "Господи!" в качестве ругательства, в тех же ситуациях, когда другие такие же, как они, применяют мат. А Бога-Отца, Который является Вселенским Океаном Изначального Сознания, стали рисовать на православных иконах в виде старичка на облачке.

И Кто Такой Святой Дух — вряд ли понимает хоть один российский "пастырь", не говоря уж о "пастве".

И под словом "жизнь" большинство "верующих", как и атеисты, понимают только жизнь в теле, плача о покинувших тела, жалея их...

12. Единственное имя не произносится среди мирского это имя, которым Отец награждает Сына. Оно — превыше всего. Оно — "Отец". Сын не получил бы это имя, если бы не стал Отцом.

Те, Кто носят это имя, знают это, но не говорят об этом. И те, кто не обладают этим именем, про Них не догадываются.

Наименования в мире порождены из-за того, что нельзя познать Истину без них.

Истина едина, но Она представлена здесь множеством. Это - ради нас: чтобы привести нас к познанию Единого через любовь к множеству.

Люди, не познавшие лично Отца, не способны увидеть, узнать и Сына. И если Сын попытается говорить им о Своей единственности Отцу — такие люди лишь озлобятся на Него.

13. Земные правители возжелали обмануть людей; они ведь понимали, что люди — одного происхождения с действительно достойным. Они взяли названия высокие и дали их дурным вещам - чтобы таким путем обмануть людей и привязать их к дурному. И теперь те земные правители, как бы из милости, предлагают людям отдаляться от "дурного" и прилепиться к "доброму" — тем людям, которые с ними знают. Те земные правители стремятся сделать прежде свободных людей рабами навеки.

Мы видим, как и сейчас "земные правители" не только подменяют истинно Божественное материальными предметами, но и направляют тех, кто "знаются" с ними, на вражду, ненависть, убийства, благословляя их на это от имени церкви.

14. Оригинал текста на этом месте поврежден.

15. До пришествия Христа не было пищи Небесной. То было, как в раю при Адаме: там было много деревьев — пищи для животных, но не было зерна — пищи для людей. И человек питался той же пищей, что и животные.

Но когда приходит Христос — Совершенный Человек - Он приносит пищу с Небес, чтобы люди питались человеческой пищей.

Люди без истинных знаний о своем предназначении и Пути живут жизнью, вполне сравнимой с жизнью животных. Бог же через Христа дает людям духовную пищу, достойную людей.

16. Земные правители думали, что то, что они делали, они делали своей властью и по своей воле. Но на самом деле это Святой Дух тайно совершал все то через их посредство совершал так, как Он Сам считал нужным.

Но также и истинное знание — то, которое существовало изначально, Они сеют повсюду. И многие люди видят его, когда его сеют, но лишь немногие вспоминают о нем ко времени жатвы.

Святой Дух направляет, когда надо, действия людей. Они же об этом обычно не подозревают.

В том числе Он — через людей порока — создает другим людям трудности в виде искушений, соблазнов, таких, например, как ложные доктрины. Но это делается ради способствования интеллектуальному развитию воплощенных людей. Они ведь посланы сюда учиться, а не просто жить.

Смысл наших жизней на Земле — в нашем совершенствовании, которое должно идти по трем основным направлениям: интеллектуальному, этическому и психоэнергетическому. И Учитель наш — Бог.

Старательные ученики, окончив эту Школу, приглашаются, если стали достойными того, Отцом в Его Обитель, чтобы соединиться там с Ним навечно.

Неуспевающие же ученики так и остаются вечными "второгодниками", рабами мира сего.

Время "жатвы" — это "конец света": Школа упраздняется, достойные переселяются в Обитель Отца, обогащая Его Собой; удел же остальных — "тьма внешняя": разрушение, смерть душ.

... Заслуживает специального комментария употребление в приведенном отрывке местоимения "Они" применительно ко Святому Духу. Это — не ошибка: Святой Дух есть действительно именно совокупность многих бывших людей, достигших в своем совершенствовании права пребывания в зонах Святого Духа.

17. Некоторые говорили, что Мария зачала от Святого Духа. Они заблуждаются. Того, что они говорят, они не понимают. Когда бывало, чтобы женщина зачала от женщины? Мария - в то же время, и непорочность, которая не была осквернена насилием.

Она - великое искушение для иудеев — как проповедующих, так и слушающих их проповеди.

Ее непорочность, которая не была осквернена насилием, чиста. Осквернились же сильные /через свои фантазии/.

И Господь /Иисус Христос/ не сказал бы: "Отец Мой, Который на Небесах" — если бы у Него не было другого отца. Но Он сказал бы просто: "Отец Мой".

В греческом языке, на котором было написано Евангелие, Святой Дух - женского рода. Это и явилось основанием для иронии Филиппа в начале отрывка.

18. Господь сказал ученикам: "Войдите в Дом Отца. И не берите ничего в Доме Отца и не выносите наружу".

Последняя фраза - шутка Иисуса. Ибо в "Доме Отца" — высшем зоне — нет материальных предметов, которые можно было бы вынести, как из дома отца земного.

Войти же в Обитель Отца Небесного и поселиться в ней навсегда — Цель эволюции сознания каждого человека.

19. Иисус - это имя человеческое. Христос - звание. Поэтому имя Иисус не имеет аналогов на других языках; просто Его называли Иисусом.

Христос - по-сирийски звучит как Мессия; Христос же слово греческое. Все остальные языки также обладают этим словом — каждый в своем произношении. Назарянин — значит "Пришедший из Истины".

Христос - не фамилия Иисуса, как считает множество верующих в России. Христос — это Тот, Кто ранее достиг Обители Отца, стал Частью Его, а затем предстал на Земле в качестве Божественного Учителя, сохраняющего единственность с Отцом. Христос, Мессия, Аватар, Будда - всего лишь разные выражения на разных земных языках одного и того же явления.

Иисус Христос был один, но Христов за всю историю жизни людей на Земле — много. Иисус был единственным и первым Христом лишь для тех людей, с которыми Он непосредственно общался при Своей земной жизни.

20. Христос имеет в Себе и человеческое, и ангельское, и еще более тайное, и Отца.

В Евангелии от Иоанна приведены слова Иисуса, где Он сравнивал Себя с виноградной лозой: ее ствол - над поверхностью Земли, но корень тянется из Обители Отца. Будучи Сознанием везде, Он может достоверно говорить людям о высших зонах и представлять Отца в материальном мире.

21. Те, кто говорят, что Господь сначала умер, а потом воскрес — заблуждаются. Ибо Он воскрес сначала и потом лишь умер /телом/.

Если некто уже достиг Воскресения — Он не умрет. Ведь Бог — жив и будет живым всегда.

Истинное Воскресение — это Воскресение в высших зонах, а вовсе не в мире материи. Иисус этого достиг давно, и Он пришел на Землю в качестве части Бога-Отца.

Тот, Кто уже прошел Путь до Слияния с Богом-Отцом, достиг истинного бессмертия. Умерев телом, Он тут же воскресает в зоне Отца в Слиянии с Ним.

Но Иисус "воскресал" — для воплощенных людей — и в мире сем, материализуя каждый раз новое тело. Это позволяла Ему делать Его Божественная Сила.

22. Не прячут предмета большой ценности в большом сосуде, но часто несметные сокровища оказываются помещенными в сосуд стоимостью в ассарий. Подобным образом — и с душой: будучи великой ценностью, она заключается в презренное тело.

В представлении атеистов, а также и большинства тех, кто в настоящее время называют себя христианами, человек есть тело.

На самом же деле он есть душа, сознание. А тело - лишь временное его вместилище, которое дается ему для того, чтобы пройти очередной курс обучения в Школе, расположенной в материальном мире.

Воплощенные состояния людей — это обычно гораздо более краткие отрезки их жизней в сравнении с состояниями невоплощенными.

Но развитие человека может происходить только в воплощенном состоянии, для этого-то и нужны воплощения, для этого-то Бог и сотворяет материальные миры.

Дело в том, что тело — это "фабрика" по трансформированию энергий. В нем энергия, извлекаемая, прежде всего, из обычной материальной пищи, может стать энергией сознания, души. Именно благодаря этому могут идти процессы качественного и количественного роста индивидуального сознания.

К сожалению, понимание сказанного начисто отсутствует в том массовом "христианстве", которое существует ныне в России: оно учит людей как раз тому, что ведет в противоположную от Совершенства, от Божественности сторону, насаждая питание трупами животных, поощряя пьянство, ненависть к людям и мистический страх.

23. Есть люди, которые боятся воскреснуть обнаженными. Это — потому, что они желают воскреснуть во плоти. И они не понимают, что те, кто носят плоть, — те как раз-то и обнажены /перед духами и Богом/.

Те же, кто разденутся /от плоти/, чтобы стать обнаженными /т.е. "голыми" душами/, — те уже не обнаженные.

Ни плоть, ни кровь не могут войти в Обитель Божию.

Итак, каково то, что не войдет? Это — то, что на нас.

А каково то, что войдет? Это — то, что в нас принадлежит Иисусу и Его Крови.

Поэтому Он говорил: "Тот, кто не будет есть Моей Плоти и пить Моей Крови, — не будет иметь в себе жизни /истинной/".

Что есть Его Плоть? — Логос. А кровь Его — Дух Святой. Тот, кто получил Это, — имеет истинные еду, питье и одежду. И я не соглашусь, если кто будет говорить, что вот Эта-то Плоть не воскреснет.

Итак, люди запутались. Если ты говоришь, что Плоть не воскреснет, то скажи мне, чтоб тебя уважать за разумность: что же тогда воскреснет? Ты говори лучше, что Дух есть эта Плоть, и также Свет есть эта Плоть. И Логос — Он также есть эта Плоть. Итак, все, что ты назвал, есть эта Плоть. И надо воскреснуть именно в этой Плоти, ибо всё — в Ней.

В этом отрывке Филипп применяет характерную для Евангелия "игру слов" как прием, стимулирующий работу ума читателя.

Начинается отрывок с темы страха воскреснуть обнаженными. Филипп высмеивает такую стыдливость: ведь стыд обнаженности своего тела - вообще есть вовсе не объективно значимый этический закон, а всего лишь норма морали определенных групп воплощенных на Земле людей. Таких "норм поведения" нет в высших зонах.

Да и пола у Бога, а также и у духов, на самом деле, тоже нет: ведь пол присущ плоти. Сознание любого уровня развития есть энергия, существующая в тех или иных зонах.

Индивидуальные Сознания в высших зонах /зонах Бога-Отца и Святого Духа/ в обычном Их состоянии пребывают во взаимной сорастворенности, образуя Целое. Хотя Они могут и вычленяться снова в Индивидуальности для выполнения конкретных работ. Пример — Миссия Иисуса Христа на Земле.

Люди-духи более низких уровней развития сохраняют свою обособленность, а также и привычные им по их последним воплощениям облик, привычки, склонности. Но они могут превращаться и в просто сгусток энергии, а также принимать на время чужой облик при общении с воплощенными людьми.

Боги и духи слышат не только произносимые нами слова, но и наши мысли, даже самые "тайные".

Они также видят все то, и во всех деталях, что существует в мире материи. Не только одежда, под которой мы прячем свои тела, но даже все внутренности наших тел абсолютно открыты взору любого невоплощенного существа.

А воплощенные люди этого обычно не знают, не замечают, а если бы знали и замечали — у них все равно нет шансов укрыть свою обнаженность. Мы - обнаженные пред всем Океаном невоплощенного вселенского Сознания и множеством индивидуальных сознаний. Мы — на виду у всех. Они нас

рассматривают, восхищаясь или сострададая, уважая или потешаясь, любя или ненавидя, презирая, предвкушая наши грядущие муки... А мы этого не знаем, а если бы и знали все равно ведь некуда деться, не спрятаться...

... Далее Филипп переходит к рассмотрению того, что Иисус аллегорически назвал Своими Плотью и Кровью.

Иисус — "Лоза", воплощаясь в тело, "протянул" часть Своего Сознания из зона Отца — через зоны Святого Духа - в мир материи. И Он объяснял ученикам, что Путь к Отцу для них состоит в превращении себя в такие же "Лозы", но только расти им нужно в обратном — в сравнении с Иисусом направлении: не от Отца — к материи, а от материи — к Отцу.

Тот, кто дорастает своими "корнями" до Обители Отца и сливается там с Ним в объятиях Любви, — Тот и Сам становится со временем Христом.

Чтобы пройти этот Путь, человек должен "питаться" той "пищей", которую ему готовы предоставить из эонов Святого Духа и Отца. Это — "пища" Божественного знания. "Логос" же есть Тот, Кто несет это знание.

Рождающийся еще при жизни своего материального тела в высших зонах и возвращающийся в них собственную Божественную "Плоть", является истинным последователем Христа, истинным христианином, становящимся Христом. После смерти тела Он воистину воскресает. Он достиг бессмертия и уже гарантированно не погибнет даже при "конце света".

24. В мире сем люди своими одеждами определяют себя в обществе.

В Царствии же Небесном одежды избранных — у Тех, Кто оделись Потокотом и Огнем, Которые очистились.

Поток - это движение Сознания Святого Духа, которое ассоциируется у проникших в Его зоны с погружением в космическую реку Живого Света. Разные варианты этой медитации называются Пранавой и Латиханом. Это и есть истинное крещение Святым Духом. Как мы видим, оно совсем не похоже на то, что понимают под таким крещением, например, в русском православии.

Святой Дух населяет два смежных, но разных по степени приближенности к Отцу зона. Сознание более глубинного из них Филипп называет Светом. Поэтому и крещение Святым Духом совершается в каждой Его зоне по-отдельности. Они качественно различаются.

Но крещение Огнем — это уже переход в зону Отца. Огонь это одно из Его состояний, проявляющееся в пределах Творения. Это крещение дает очередной этап очищения Сознания подвижника и является обязательным на Пути сближения с Отцом.

Основная же масса Вселенского Сознания Отца находится "по ту сторону" этого Огня. Там — Великая Глубина Его Нежного Покоя. Там — Его "Чертог Брачный".

25. Обычно явное познается через явное, а тайное — через тайное. Но в некоторых случаях тайное символизируется через образы явного.

Так, возникает образ воды в Потокоту и образ огня при благословении /Отца/.

26. Иисус покорял сердца людей, не раскрывая Свою Суть. Он перед каждым открывался настолько, насколько тот мог вместить. Он делал это так: пред великими представал великим, а пред малыми — малым, пред ангелами — ангелом, а пред людьми - как человек. И при этом Его Божественность была скрыта от всех. Некоторые, видя Его, думали, что видят просто равного себе.

Когда же Он открылся Своим ученикам во всей славе на горе - в тот момент Он был уже не малым, но воистину Великим. Но прежде Он сделал Своих учеников настолько великими, чтобы они смогли увидеть Его Величие.

В тот день, благодаря Отца, Он произнес: "О Тот, Который соединил Свои Совершенство и Свет с Духом Святым! Соедини и нас с ангельскими образами!"

В последних словах Иисуса — шутливая "игра слов". Ее смысл таков: "Сделай так, чтобы ученики стали, наконец, выглядеть, как ангелы". За этими словами Иисуса сокрушение, что даже многие из ближайших Его учеников не были в состоянии Его понимать.

Одна из особенностей развития людей состоит в том, что души, воплощаемые Богом в человеческие тела, имеют очень разный возраст, который вовсе не коррелирует с возрастом тел. Именно от этого прежде всего /и лишь в значительно меньшей степени — от возраста тела, характера воспитания, полученного образования и т.д./ зависит способность конкретных людей к восприятию информации той или иной степени сложности. А взрослеют души именно в ряду многих воплощений, о чем также говорили Иисус и апостолы.

Мудрость учителя проявляется, в частности, в том, чтобы помогать конкретным людям именно с учетом их возрастных особенностей и способностей к восприятию, не давая в том числе непосильной для них по сложности информации.

Духовный Путь — это как бы лестница, состоящая из многих ступенек. И следует помогать ученикам подниматься именно на очередную для каждого ступеньку, а не предлагать прыгать вверх через целые лестничные пролеты.

Если же давать молодым психогенетически /т.е. по возрасту душ/ людям чрезмерные для их понимания духовные истины, то они могут, например, трансформировать эту информацию в игру "в религию" наподобие детской. Типичный вариант такой игры игра в "спасительные" обряды и "таинства", жесты "охранной магии" типа осенения себя и предметов крестным знаменем. А иногда такие игры могут принимать и вовсе экстравагантный характер типа "очищающего от пороков" коллективного громкого оранья, коллективного изощрения в умышленно громком пукании и т.п.

И лишь достаточно зрелым духовным подвижникам имеет смысл излагать и показывать высшее. Пример тому — доверие Иисуса к апостолу Филиппу при написании этого мудрого Евангелия.

27. Не пренебрегайте Агнцем: без Него нельзя узреть Врата.

И никто не сможет направиться к Царю, оставаясь "обнаженным".

"Жертвенный Агнец" — это Иисус, Который шел на Свою крестную смерть ради того, чтобы знания, оставленные Им, спасали людей из ада.

Вторая фраза данного отрывка является продолжением мыслей отрывка 23. "Обнаженный" — это тот, кто красуется на поверхности Земли в своем материальном теле, отождествляя себя с ним и думая, что то, что он делает втайне от других воплощенных, так и остается тайной для всех. А на самом деле он - на виду у всех духов, у Бога. На самом деле над ним можно потешаться, как если бы он был голым среди посторонних воплощенных людей, но не замечал бы своей наготы.

Но в гости к Царю — Богу-Отцу — нельзя направиться в теле и считая себя телом. К Царю можно направиться, только растождествившись с телом, обретая реальную свободу от него в медитативных тренировках. Именно ступени медитативных практик /медитация есть работа с сознанием, работа сознания/ позволяют

получать истинные, а не "игрушечные" крещения, позволяют рождаться и взрослеть в новых зонах.

28. Человек Небес — многочисленнее Его Сыновья, чем у человека земного. Если сыновья Адама многочисленны, хоть они и умирают - насколько же более числом Сыновья Человека Совершенного - Те, Которые не умирают и порождаются все вновь и вновь!

Человек Совершенный — это Христос. Его Учение — ценой в т.ч. Его крестной смерти и трудов апостолов — осталось на Земле и продолжает плодить все новых и новых духовных Чад, обретающих бессмертие Своих Душ в Обители Отца.

29. Отец создал Сына, но Сын не может создать сына. Ибо Тот, Кто так порожден /Отцом/, не может порождать. Сын приобретает Себе братьев, но не сыновей.

Сына Божия не привлекает земное размножение. Поэтому Он порождает не земных детей, а чад духовных - братьев и сестер.

30. Оригинал текста в этом месте поврежден.

31. Есть те, кто питаются из уст, если слово Божие исходит из них. Если так питаться из уст - можно стать Совершенным.

Совершенные могут зачинаться от поцелуя и так рождаться.

Поэтому и мы целуем друг друга, зачинаясь от благодати, которая есть друг в друге.

Учитель питает учеников словом Божиим из уст. И это может привести их к Совершенству.

Подготовленные предыдущими воплощениями психогенетически зрелые ученики могут быть пробуждены к дальнейшему продвижению Любовью Учителя. И они затем смогут родиться в высших зонах.

Доминирование эмоций нежной любви помогает ученикам в духовной работе, поддерживая, вдохновляя, заряжая силой.

32. Трое шли с Господом все время: Мария - Его мать, также Его сестра и Мария Магдалина — та, которую называли Его спутницей. Итак, были три Марии: и Его мать, и Его сестра, и Его спутница.

33. Отец и Сын — простые обозначения.

Но Дух Святой — обозначение Двух. Ибо Они — повсюду: Они - наверху, Они — внизу, Они — в скрытом пространстве, Они в открытом /пространстве/.

/При этом,/ Дух Святой — и открыт внизу, и скрыт вверху.

Мы уже обсуждали, что словами "Святой Дух" обозначается Сознание двух смежных эонов. При этом менее утонченное Сознание Святого Духа доминирует над поверхностью Земли, а более утонченное — внутри планеты /об этом — третья фраза отрывка; в ней "открытое пространство" — это то, которое над поверхностью Земли, "скрытое" — под ней/.

Но Дух Святой может быть виден духовным подвижником под поверхностью Земли, а также и невидим над ней человеком мира сего.

34. Святым служат и злые силы. Они слепы из-за Духа Святого: они думают, что служат своим людям, тогда как на самом деле работают на святых. Ученик спросил однажды Господа о чем-то, относящемся к мирскому. Господь ответил ему: "Спроси свою мать — пусть она даст тебе от Мне чуждого".

Чем более грубы по своей энергетической природе индивидуальные сознания — тем в более грубых и отдаленных от Отца зонах они живут при их невоплощенном состоянии. При этом, они не обладают способностью входить в обители более совершенного сознания, и не видят тех, кто живут в более близких к Отцу зонах. Но более совершенные существа духовного мира не только могут входить в более грубые зоны, но и управляют их обитателями, хотя те могут об этом и не подозревать.

Бог лично или через достойных духов управляет всеми другими духами и воплощенными людьми, в том числе самыми примитивными. И они используются Им для вразумления других воплощенных людей — как грешных, так и праведных, например, когда нужно последних подправить, перенаправить и т.п.

35. Апостолы сказали своим ученикам: "Пусть все наши дары людям будут содержать соль". Они называли мудрость солью. Без нее дарение недопустимо.

Апостолы призывали учеников не просто дарить, например, исцеляя больных, но сопровождать это проповедью Пути к Совершенству. Без этого духовный человек дарить не должен, ибо такие дары не принесут действительной пользы одаряемым.

36. Но мудрость не может быть состоятельной без Сына...

Дальше в этом отрывке текст оригинала поврежден.

Мудрость действительная может быть только от Бога-Отца. А самым совершенным ее Проводником является Сын-Христос.

37. То, что есть у Отца, принадлежит и Сыну. Но пока Он мал, Ему не доверяют того, что Ему принадлежит. Когда же Он становится взрослым — Его Отец дает Ему все, принадлежащее Ему.

Воплотившийся в тело младенец Христос еще не может проявлять все Свои Божественные способности. Они даются Ему по мере взросления Его земного тела.

38. Те люди, которые сбиваются с Пути, тоже были порождены на Земле по воле Духа Божия. Но и сбиваются с Пути они тоже из-за Него. Так одним и тем же Духом светильники зажигаются и гасятся.

Во-первых, Бог Сам выставляет препятствия на Пути к Себе: борьба с ними развивает нас, и преодолевают их только достойные, т.е. уже достаточно зрелые люди.

Во-вторых, здесь речь идет о том, что Бог имеет всю полноту Силы и Власти, чтобы не подпускать к Своему зону недостойных: никто из людей не может войти в Обитель Отца без Его на то Воли.

Достоинство подвижников определяется по тесно связанным друг с другом этическому и интеллектуальному показателям, а также по степени утонченности сознания.

39. Есть просто мудрость. Но есть мудрость, освященная смертью: она познала смерть. Та же, которая не познала смерть, есть малая мудрость.

Большинство людей на Земле живет, не задумываясь о том, что наша возможность принципиально изменить свои судьбы на сотни /обычно/ лет между воплощениями и на следующее воплощение /если ему предстоит состояться/ ограничена во времени. Потом о таком изменении будет поздно даже мечтать.

Если же человек живет с памятью о своем грядущем развоплощении — это подгоняет его на духовном Пути, позволяя постичь безупречную дифференциацию того, что имеет и что не имеет смысла пред лицом надвигающейся смерти.

Наиболее радикальным и эффективным решением подвижника, для которого знание о своей смерти стало союзником, является решение научиться управлять своей смертью через овладение способностью к дематериализации своего тела.

Если же такой человек прошел и через реальную клиническую смерть, имел возможность побывать в "мире том" без помех со стороны материальной оболочки - это становится очень существенным дополнением к медитативному опыту, обогащает абсолютно достоверным знанием о жизни там и о том, что еще надо успеть сделать, чтобы исполнить все по-максимуму.

40. Существуют животные, преданные человеку, например, корова, осел и другие. Существуют и другие, которые человеку не преданны и живут без него в пустыне.

Человек пашет в поле с помощью тех животных, которые преданы ему. Благодаря этому он обеспечивает пищей и себя, и их - тех, которые преданы ему. Но не тех, которые не преданы.

Подобным образом и Человек Совершенный работает с помощью преданных Ему, и все необходимое для их бытия Он приготовляет. Благодаря этому все находится на своих местах: и хорошее, и плохое, и правое, и левое.

Но Дух Святой заботится обо всех и управляет всеми: и преданными Ему, и враждебными, и безразличными. Так, Он и соединяет их, и разъединяет — чтобы, когда Он сочтет нужным, они все обрели силу.

Святой Дух, действующий под руководством Отца, есть главный распорядитель судьбами воплощенных людей. Для реализации их судеб Он, в частности, направляет мысли, желания, корректирует даже исполнение тех или иных физических действий людей, устраивает таким образом их встречи друг с другом. Так Он соединяет учеников - с учителями, преступников — с их жертвами, стремящихся найти сексуального партнера — с будущими партнерами и т.д. Он же и разъединяет людей теми же методами, когда их общение уже становится ненужным с точки зрения их духовного прогресса.

Он управляет и преданными, и не преданными Ему, и добрыми, и злыми, и знающими Его, и не знающими.

Но нам, разумеется, будет легче и приятней, а также и эффективней учиться у Него, если мы станем любящими Его и Отца учениками.

Воплощенный Совершенный Учитель, разумеется, более удобен для учеников, поскольку Он говорит с ними на легко доступном им языке. Но, с другой стороны, Его земная Миссия для Него намного сложнее, ибо, воплотившись в земной ад, Он становится мишенью для столь многочисленной человеческой мерзости. Поэтому Его добровольное воплощение есть проявление Его Великой Жертвенной Любви.

По понятным причинам Он непосредственно учит только преданных Ему учеников.

41. Оригинал текста в этом месте поврежден.

42. Вначале появляется прелюбоддеяние, затем от него рождается убийца. Он был прежде сыном дьявола, поэтому и теперь становится убийцей людей, убивает своих братьев.

Всякое /сексуальное/ соединение несхожих друг с другом людей есть прелюбоддеяние.

Прелюбоддеяние — это неугодное Богу сексуальное соединение людей. Это понятие не имеет ничего общего с тем, чем запугивают свою "паству" нынешние церковные "пастыри", пытающиеся распорядиться судьбами людей от имени Бога; хотя ведь Бог им этого не поручал.

Но понятие прелюбоддеяния существует у Бога. За него Он может даже наказать, как мы только что прочитали, воплощением в тело рождающегося ребенка дьявольской души, а также рождением детей-уродов, слабоумных и т.п.

Бог ведь вовсе не против секса в целом: это Он Сам создал людей такими, что популяция человеческих тел на Земле поддерживается именно благодаря сексу. Через сексуальное взаимодействие люди также учатся — под руководством Святого Духа - тому, какими им надо и не надо быть. Сексуальные отношения между людьми — это прекрасная возможность для Бога учить нас любви, мудрости, силе.

Самые общие принципы правильного поведения в сфере сексуальных отношений таковы:

- отказ от эгоизма, тактичность, действия каждого не ради себя, а ради другого, ради общей гармонии, - отказ от грубости в эмоциях, словах, действиях, стремление взрастить в себе и подарить любимому тонкую нежность — ценнейшую эмоцию на Пути к Совершенству.

Можно ли менять партнеров? Или же нужно во что бы то ни стало прожить все воплощение с одним? Ответ: разумеется, можно. Ведь, сменяя партнеров, научишься большему в искусстве дарения своей любви.

Хотя появление детей накладывает, несомненно, обязанности на обоих родителей.

А если увлечешься поиском сексуального наслаждения, забыв обо всем другом, — это уже будет грехом прелюбоддеяния, и Бог укажет на эту ошибку, например, венерическими болезнями.

Но во втором абзаце цитированного отрывка Евангелия речь идет о другом виде прелюбоддеяния, что имеет отношение прежде всего к людям, уже вставшим на духовный Путь.

Речь идет об адекватности партнера. Адекватный партнер это не только тот, кто нравится и "согласен" и с кем "хорошо получается", хотя и это все имеет значение. Но это должен быть обязательно полный единомышленник и ближайший спутник на Пути к Отцу.

Если же существует значительная разница в возрасте душ, в степени энергетической очищенности организмов и утонченности сознаний, если кто-то из партнеров не тверд в этически и биоэнергетически единственно правильном "безубойном" питании, — то такие отношения будут серьезным тормозом для более преданного Богу и приблизившегося к Нему члена пары. И это будет, с точки зрения Бога, прелюбоддеянием, т.е. недопустимым и наказуемым деянием.

43. Бог - как красильщик. Подобно тому, как хорошие краски, которые называют стойкими, умирают лишь со смертью того, что ими окрашено, — так и у Бога. Ибо не выцветают Его краски, ибо они бессмертны благодаря Его работе "красильщика".

Бог крестит тех, кого Он крестит, в Потоке.

Первое крещение, даваемое Богом, происходит в Потоке Святого Духа. Его Бог дает лишь достойным. Причем крещение достойных преобразует их так, что его "краски" не смываются никогда.

44. Невозможно, чтобы некто видел что-либо из Непреходящего, если он сам не станет прежде подобен Ему.

В мире Жизни Истинной происходит не так, как у мирских людей: эти видят солнце, хотя они не есть солнце, видят небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим.

Но в Том мире ты видишь нечто — и ты становишься им. Так, ты видишь Духа Святого — и ты стал Им. Ты видишь Христа - и ты стал Христом. Ты видишь Отца — и ты станешь Отцом.

В Том мире ты видишь все, но не видишь лишь себя. Себя же ты видишь Тем. Ибо ты становишься Тем, Кого видишь.

Филипп делится некоторыми личными впечатлениями от высших медитаций, которым обучал Иисус.

45. Вера — получает. Любовь — дает.

Нельзя получать без веры. Нельзя давать без любви.

Поэтому, чтобы получить, мы веруем, а чтобы воистину давать, мы любим.

Если же некто дает без любви — нет ему пользы от такого давания.

46. Тот, кто не получил еще Господа, — еще еврей.

Эти слова написаны в расчете на читателя-еврея. Их смысл таков:

Познавший Бога перестает ощущать себя представителем той или иной национальности, вероисповедальной, возрастной или половой группы: это все уходит в прошлое, актуальным остается лишь ощущение себя сознанием, устремившимся к своему Любимому.

47. Первые апостолы называли Его так: Иисус Назарянин Мессия, что значит: Иисус Назарянин Христос. Последнее слово — Христос, первое — Иисус, в середине же — Назарянин.

Слово Мессия имеет два значения: и Христос, и Царь. Иисус - по-древнееврейски, Спаситель. Назара - Истина. Назарянин — Тот, Кто от Истины.

Итак, Христос — Царь. Значит, и Назарянин - Царь, и Иисус — тоже Царь.

48. Жемчужина, если она брошена в грязь, не станет презираемой. Если же ее натереть бальзамом, она не станет более ценной. Но она всегда ценна для ее обладателя.

Подобным образом и Сыны Бога: где бы Они ни были, всегда имеют ценность для их Отца.

49. Если ты говоришь: "Я — иудей!" — никто не двинется. Если ты говоришь: "Я — римлянин!" — никто не встревожится. Если ты говоришь "Я — эллин, варвар, раб, свободный!" — никто не вздрогнет. Если же ты говоришь: "Я — христианин!" — все содрогнется. О, если бы я мог получить это звание, которое не в силах переносить земные правители!

Этот отрывок был актуален только тогда, когда еще не наступила эпоха почти тотальной деградации доминирующих христианских церквей.

50. Бог — Поглотитель людей. Люди поглощаются Им.

Прежде люди приносили в жертву животных. Но их души поглощались не Богом.

Смысл всего, что мы называем органической жизнью на Земле, — в развитии сознания, воплощаемого в носители его живые тела.

Начав свою индивидуальную эволюцию в виде примитивных энергетических микрообразований на кристаллических решетках минералов, пройдя затем через многие воплощения в растительные, животные и человеческие тела, некоторые души становятся в итоге Богоподобными и вливаются в Творца - Изначальное Вселенское Сознание, поглощаясь Им. В этом — Его Эволюция. Мы — ее участники.

Более того, духовно развивающийся человек на заключительных этапах своей личной эволюции осознанно жертвует собой, своей индивидуальностью — ради Слияния в Любви с Сознанием Вселенского Отца. Для такого человека это является естественным: ведь он - в состоянии высшей влюбленности в Наивысшего Возлюбленного! Со стороны же это может быть оценено как жертвенное самоуничтожение.

В старину до людских масс доходили отголоски пожеланий Бога о жертвенной любви к Нему со стороны людей. И люди тогда... стали убивать в жертву Ему животных, сами поедали их трупы, а души как бы отсылали в дар Богу или вымышленным богам.

Против такого примитивизма выступал, в частности, Иисус Христос, предлагая людям отказаться от убийства животных как "в жертву Богу", так и просто ради поедания их тел.

51. Сосуды стеклянные и сосуды глиняные изготавливаются с помощью огня. Но сосуды стеклянные, если разбиваются, могут быть воссозданы, ибо они появляются от дуновения. Сосуды же глиняные, если разбиваются, выбрасываются, ибо они были изготовлены без дуновения.

Осколки стекла можно снова пустить на переплавку и изготовить таким образом новые сосуды. Осколки же обожженной глины можно только выбросить.

Здесь — мудрая аллегория.

И стекло, и глина при изготовлении из них изделий проходят как бы "огненное крещение".

Но "крещение дуновением" /аналогия с Потокм Святого Духа/ проходит только стекло, но не глина. Крещение же Святым Духом обязательно должно предшествовать крещению Огнем Отца. А потому "огненное крещение" изделий из глины не может дать прочного результата.

Речь здесь идет о соблюдении объективно необходимой этапности в духовной работе: нельзя перескакивать вверх по лестнице целые лестничные пролеты, нельзя удержаться в зоне Отца, не укрепившись предварительно в зонах Святого Духа.

Подвижник, который освоил последовательно зоны Святого Духа, а затем получил и крещение Огнем Отца, если оступается, то "падает"... в эон Святого Духа и затем продолжит свое восхождение. Но если он был преждевременно введен в эон Отца, не будучи предварительно укрепившимся в Святом Духе, то его падение может стать окончательным.

О недопустимости искусственного "затаскивания" учеников в Его Обитель Отец предупреждает и сейчас [9,17]. Он указывает, что только зрелые во всех отношениях и страстно влюбленные в Него подвижники достойны личного познания Его. Причем только Он Сам имеет право приглашать Достойных в Свои Покои.

52. Осел, ходя вокруг жернова, прошел, шагая, сто миль.

Когда же его отвязали, он находился все на том же месте.

Есть люди, которые много ходят, но никуда не продвигаются. И когда вечер настает для них, они не видят ни города или села, к которым шли, не познали ни природы Творения, ни Силы /т.е. Бога-Отца/, ни даже ангелов. Напрасно несчастные трудились.

Усилия приносят достойные плоды, только если предварительно ясны Цель и методы ее постижения. Или же следует взяться за руку Учителя и крепко за нее держаться. /Учителем же, способным привести к Цели, может быть только Тот, Кто Сам ее хорошо знает/.

53. Благодарение наше — Иисусу! Его называют по-сирийски Фарисатха, т.е. Тот, Кто пребывает везде.

Иисус пришел, чтобы продемонстрировать распятие на кресте того, что принадлежит миру сему.

Мы уже говорили о возможности и необходимости не только качественного, но и количественного роста индивидуального сознания. У обычного человека оно в расслабленном состоянии по величине не превышает размеров тела. Но благодаря специальным медитативным тренировкам оно может быть выращено до размеров, сопоставимых с размерами Земли и более. Только выполнив это /наряду со многим другим/, человек становится достойным войти в эон Отца.

Иисус прошел этот Путь когда-то задолго до известного современным людям воплощения. И Он действительно стал Пребывающим Везде. В том числе, Он, будучи на Земле, одновременно был и в Обители Отца.

Он также доказал Своей крестной смертью и последующими явлениями воплощенным ученикам, что сознание не погибает вместе со смертью тела, что телом можно жертвовать ради реализации высших целей.

54. Господь как-то вошел в красильню Левия. Он взял семьдесят две краски и бросил их в чан. Затем Он вынул все ткани белыми и сказал: "Именно так работает в действительности Сын Человеческий".

Филипп описывает одно из чудес, сотворенных Иисусом. Иисус этим чудом продемонстрировал ученикам следующий принцип работы Учителя: очень разные /"разноцветные"/ вначале ученики должны быть все "отбелены" в общем "чане" духовной Школы, они должны стать белыми, подобно Огню Отца.

Отмечу, что в противоположном направлении действуют сейчас многочисленные некомпетентные лидеры оккультной на правленности, искусственно "расцветивающие" энергоструктуры организмов учеников. Это причиняет последним огромный вред, уводя их в противоположную от Бога сторону.

Словосочетание "Сын Человеческий", которым Иисус иногда называл Себя, означает: "Часть Отца, родившаяся среди людей, в рожденном женщиной теле".

55. Женщина, не родившая собственных детей, может оказаться матерью ангелов. Такова была спутница Сына — Мария Магдалина. Господь любил Марию более всех других учеников, и Он часто целовал ее в уста. Остальные ученики, видя Его любящим Марию, сказали Ему: "Почему Ты любишь ее более всех нас?" Отвечая им, Он сказал: "Почему не люблю Я вас, как ее?"

В отрывке описывается в том числе характер взаимоотношений Иисуса с Его любимой /т.е. лучшей из учеников-женщин/ ученицей Марией Магдалиной. Эти отношения были насыщены истинной нежной и ласковой эмоциональностью. Демонстрируя это ученикам, Иисус давал им пример того, какими должны быть оптимальные отношения между близкими по духовной работе людьми: объединенная эмоциями любви-нежности группа достойных учеников работает намного эффективней. Такими же могут быть отношения и между Учителем и учениками.

56. Слепой и зрячий, когда они оба во тьме, не отличаются друг от друга. Но если приходит свет, тогда зрячий видит свет, а тот, кто слеп, остается во тьме.

Когда приходит Учитель от Бога, тогда только те, кто способны узреть Божественный Свет, пробуждаются к духовной жизни; остальные же остаются в их прежней тьме невежества.

57. Господь сказал: "Благо тому, кто уже истинно существовал до того, как родился /на Земле/. Тот же, кто истинно существует сейчас, — тот уже был таким и будет."

Иисус говорил об эволюции единиц сознания.

Молодые психогенетически люди способны пока лишь к инстинктивно-рефлекторной жизни, сходной с жизнью примитивных животных.

Те же, кто уже представляют собою развитое качественно и количественно Сознание, — те способны к воистину осознанному, правильно устремленному и организованному существованию на Пути к духовному Совершенству, на Пути к Отцу.

Но созревание сознания — процесс достаточно медленный, он длится на протяжении многих воплощений.

Чем более зрелы конкретные люди - тем меньше они совершают ошибок и тем меньше у них шансов "сорваться" с лестницы духовного восхождения. Об этом-то и говорит Иисус: во-первых, таким людям, пришедшим в данную земную жизнь уже весьма зрелыми, проще жить. Во-вторых, если мы видим такого человека, — это значит, что он уже был подготовлен к такому уровню существования до начала данного воплощения.

58. Господство человека таинственно: ведь он — господин над животными, которые сильнее его, которые огромны по внешности и по силе. Но зато это именно он дает им пропитание. Если же человек отдаляется от них, они начинают кусать, убивать друг друга. И ведь они пожрут друг друга, если не найдут себе еды. Но теперь у них будет пища, ибо человек возделал землю.

В этой притче человечество на Земле, среди которого большинство всегда составляют молодые психогенетически и незрелые люди, сопоставляется с домашними животными в "Имении" Бога, которые, хоть и подчиняются Хозяину, но

все же остаются зверьми в отношениях друг с другом, если дать им свободу действий и особенно если им не хватает еды.

Автор притчи надеялся, что вот теперь-то — когда Человек-Бог Христос дал людям истинную и вечную духовную пищу — все люди-звери будут сыты и перестанут быть зверьми.

Но этого, к сожалению, не произошло. И одну из причин этого можно видеть в быстрой деградации доктрин массового земного христианства.

59. Если некто был погружен в Поток, но, ничего в Нем не получив, все же говорит: "Я — христианин!", — то он как бы взял это звание в долг.

Если же крещающийся действительно получил крещение Духа Святого — то он имеет звание христианина в качестве дара.

Тот, кто получил дар, — у того дар не отбирают. Тот же, кто получил в долг, — у него долг может быть отобран.

Иоанн Креститель совершал обряд водного крещения кающихся грешников.

Иисус и апостолы крестили Святым Духом, призывая Его проявить Себя, воздействуя Собою на сознания крещающихся. /Обратим внимание: это вовсе не равнозначно рождению во Святом Духе/.

Эзотерический смысл такого крещения - дать начинающим адептам первое ощущение того, каков Он - Святой Дух. В дальнейшем память этого ощущения может вдохновить крестившихся на то, чтобы посвятить жизнь подгонке себя под этот Эталон, устремиться к достижению Обители Святого Духа в Его эонах.

Другие же люди, просто постояв во время крещения и ничего не получив, все же присваивают себе звание христиан. И если они к тому же еще и не будут работать над собой в дальнейшем, чтобы стать достойными звания христиан, — то они будут считаться должниками, не вернувшими свои долги Богу, значительно отяготив таким образом свои судьбы.

60. Подобна этому и тайна о супружестве.

Если некто состоит в чистом браке — он на высоте. Ибо без этого он не обретет покоя.

Человек ведь - главная суть всего на Земле. А главная /земная/ функция человека — это супружество.

Познайте же чистое супружество — ибо оно обладает великой силой!

В оскверненной же форме существует лишь его внешний образ.

Мы уже говорили, что супружество — прекрасная возможность для самосовершенствования устремившихся к Истине людей.

Мы также обсуждали, что такое прелюбодеяние: а/ когда люди чрезмерно увлекаются поиском наслаждения в ущерб другим своим обязанностям перед Богом и другими людьми и б/ когда в сексуальные отношения вступают слишком разные по уровню духовной продвинутости люди, которым надо учиться в Школе Бога по разным программам, а не по одной.

Остается рассмотреть то, что же такое есть брак, супружество.

Существует государственная регистрация брачных отношений, она юридически фиксирует имущественные отношения супругов, а также права возможных детей.

Такая социальная официализация брака совершенно справедлива для подавляющего большинства людей, исполненных корысти и готовых выполнять свои обязанности перед другими людьми лишь по принуждению закона.

Есть также церковные браки. Некоторые церкви присвоили себе право давать или не давать людям разрешение на сексуальные отношения — как бы от имени Бога. Смысл? стремление церковных лидеров держать "паству" в страхе и повиновении. У Бога же мужем и женой называются те, кто сформировали достаточно прочный духовный союз между собой, компонентом которого являются сексуальные отношения. И Богу угодно Самому распоряжаться брачными делами людей: кого с кем и когда соединить, а также и разъединить. Это Он делает очень легко, например, через регулирование эмоций партнеров в отношении друг друга. Оскверненные формы брачных отношений могут проявляться не только в двух рассмотренных формах прелюбодеяния, но и в проявлении отвратительных душевных качеств кем-либо или обоими супругами: таких как эгоизм, жестокость, высокомерие, насильственность в сексуальных и других отношениях, стремление оскорблять и унижать другого.

61. Среди духов нечистых существуют как мужские, так и женские. Мужские стремятся соединиться с душами, обитающими в женских телах, а женские — с душами, обитающими в мужских телах, причем — с теми душами, которые живут одиноко.

И никто не может убежать от таких духов, когда они овладевают воплощенной душой, разве только если соединяют в себе силу одновременно и мужчины, и женщины, т.е. в супружестве. Таким образом, эту силу получают в браке, который является символическим прообразом соединения в Чертоге Брачном.

Когда примитивные женщины видят мужчину, сидящего в одиночестве, они бросаются на него, заигрывают с ним, оскверняют его. Подобным же образом и примитивные мужчины, завидев красивую женщину в одиночестве, пристают к ней, насилуют, оскверняют ее.

Но если такие люди видят мужа и жену, находящихся рядом, - то к ним не подойдут. Так же бывает, и если человек соединяется сознанием с ангелом — тогда никто из духов нечистых не осмелится подойти к таким мужчине или женщине.

Тот, кто вышел из мирского, — тот тоже уже не может быть ими схвачен, как тогда, когда он еще был в мирском. Он являет собой теперь, что он превыше страсти... и страха. Он теперь — господин собственной природы, он — превыше земных желаний.

... А еще бывает - застают одинокого, схватывают, мучают... И как он может убежать, сам одолеваемый своими желаниями и страхом? Куда он может спрятаться от них?...

Бывает часто, приходят люди и говорят: "Мы хотим стать верующими, чтобы избавиться от духов нечистых, от демонов"... Но если бы с ними был Дух Святой - то духи нечистые не прилепились бы к ним!

В этом длинном отрывке Филипп — в свойственной также и Иисусу аллегорически-притчевой манере — подводит читателя к идее "Бракосочетания", Соединения, наподобие супружеского, сознания адепта с Сознанием Отца в Чертоге Брачном. Именно это, в частности, дает полную безопасность и от нечистых духов.

Но на более ранних ступенях своего приближения к Отцу адепт получит защиту и от реального /т.е. никак не через церковные обряды/ скрепления сознания с Духом Святым или даже просто с чистым духом-ангелом.

62. Не бойся плоти и не люби ее!

Если ты боишься ее — она будет господствовать над тобой.

Если же ты любишь ее — она поглотит и подчинит тебя.

Эту проблему каждый может радикально решить только через переключение своего внимания на Высшую Цель — Бога-Отца.

63. Или уж жить в материальном мире — или воскреснуть в высших зонах! Но да не оказаться бы между ними!

В мире сем есть и хорошее, и плохое. Но то, что в нем считают хорошим, — на самом деле, не хорошее. А то, что считают плохим, — на самом деле, не плохое.

Но воистину плохое существует за пределами этого мира. Это - то, что между /миром сим и высшими зонами/. Это погибель.

Пока мы живем в мире сем, нам следует обрести себе Воскресение - чтобы, когда мы останемся без плоти, нам оказаться бы в Покое, а не бродить между.

И ведь многие сбиваются с Пути.

Хорошо уйти из мира сего, не натворив грехов!

Устремленность истинного Подвижника Филиппа направлена на то, чтобы усилиями в данном земном воплощении достичь во что бы то ни стало зон Святого Духа и Отца. Перспективу же оказаться в иных зонах Филипп воспринимает как погибель.

Любовная Страсть Филиппа к Отцу, разоженная в нем Иисусом, пусть да послужит примером для каждого!

64. Есть люди, которые и не желают, да и не могут работать /над собой/.

Другие же — хоть и хотят, да все равно этого не делают. А потому и пользы от такого хотения им нет. Это лишь делает их грешниками.

Если же могут, но не желают — то получают свое посправедливости: и за отсутствие желания, и за отсутствие дел.

65. Оригинал текста в этом месте поврежден.

66. Начало отрывка в оригинале повреждено.

... Я говорю вовсе не об огне, не имеющем никакого проявления /т.е. символическом, мифическом/, но о реальном, Который — белый, Который льет Свет прекрасный, Который несет Истину.

Разговор идет о проявлении Бога-Отца в виде Божественного Огня. Он — вполне реален. Но видеть Его можно только глазами развитого Сознания, а не телесными глазами.

67. Истина не дается в мир сей в чистом виде, но в символах и образах. В другом виде ее не передать.

Так, есть рождение /в высших зонах/ — и символический его образ /в рождении земном/. И Истину надо воссоздать через этот образ.

Или: каково Воскресение на самом деле? Вот так, постепенно, образ за образом, человек и воскресает.

Так и Чертог Брачный: образ за образом - и приходит Истина, Которая есть Слияние.

Это я адресую тем, которых не просто интересуют слова "Отец, Сын и Святой Дух", но которые обретают Их воистину для самих себя.

Если же кто не обретает Их так — то даже и слова эти у них будут отняты. Истинно обрести Их можно лишь по благословию Божию в реализации всей полноты силы Креста, что апостолы назвали "Правым-и-Левым". Кто постиг это - Тот уже более не христианин, но Христос.

Для того, чтобы говорить о Реалиях высших эонов, не всегда удастся подобрать известные в материальном мире слова. Поэтому нет другой возможности говорить об этом, кроме как используя символы и образы. Они становятся вполне понятными для тех подвижников, которые уже доросли до их медитативной реализации.

В последнем абзаце Филипп описывает - опять же - в "символах и образах" — одну из высших медитаций для развитого Сознания Подвижника, выполняемую в высших зонах. Овладевший ею в зоне Отца скоро становится Христом.

68. Господь имеет все главное в скрытом виде от мира сего: и крещение, и благословение, и преображение, и очищение, и Чертог Брачный.

Как уже было видно из изложенного, внешние обрядовые формы и внешние описания не имеют ничего общего с истинной реализацией перечисленного в этом отрывке.

69. Господь сказал: "Я пришел низшее уподобить Высшему и внешнее — внутреннему. И соединить их Там." Он говорил о Том месте в символах и образах. Те, кто говорят, что Бог — наверху, — они заблуждаются. Ибо о Том, Кто в Том месте, — о Нем можно сказать: Он простирается снизу. И в то же время Он, Которому принадлежит также и все, что скрыто от мира сего, — Он превыше всего. В действительности, это просто лишь болтать: "внутреннее и внешнее, внешнее — от внутреннего"...

А еще Господь назвал место гибели "тьмой внешней". И весь мир сей окружен ею...

Он также сказал: "Отец Мой, Который — в скрытом".

И еще Он сказал: "Войди в свою комнату, закрой дверь за собою и молись своему Отцу, Который в скрытом". То есть Тому, Кто в глубине под всем.

Но Тот, Кто в глубине под всем, — это Изначальное Сознание. За Ним нет никого, кто был бы еще глубже.

И в то же время это о Нем говорят: "Тот, Кто над всеми".

Отец есть Изначальное Сознание, сущее во всей вселенной. Он есть и вверху, и внизу, и во все стороны, и непосредственно под любым предметом материального мира, включая тело каждого из нас.

Но Он - в глубине под всем этим, в самом глубоком, изначальном зоне.

Познается же Он вовсе не вверху, куда принято воздымать глаза и руки, а внизу относительно поверхности Земли. Вход в Его эон находится в том числе в месте начала сотворения нашей планеты — в области ядра Земли.

Уже оттуда, познав вход в Его эон вначале там, можно в дальнейшем проходить по зону в любую точку, в том числе под собственное тело.

А в последних двух абзацах отрывка - обычная для Евангелия "игра слов". Смысл здесь таков: Тот, Кто под всем, - правит всем.

70. До Христа многие уходили /из мира сего/. Туда, откуда они ушли, они не могли /сразу/ вернуться. И оттуда, куда они пришли, они не могли /сразу/ выйти. Но пришел Христос. И теперь вошедшие уходят и ушедшие воз возвращаются.

Христос приблизил Своих учеников к Совершенству. И теперь они могут в медитациях покидать мир материи, посещать высшие эоны и возвращаться вновь в мир материи.

Более того, некоторые из них, будучи забитыми насмерть за их проповеди, затем возвращались вновь в свои тела и продолжали в них работать.

Иисус и апостолы также воскрешали умерших в их земные тела.

71. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. Когда она отделилась от него — появилась смерть. Если же она войдет в него снова и он ее примет — смерти снова не будет.

Это — снова шутливая "игра слов" с большим смыслом. Дело в том, что Адам и Ева — это вовсе не имена первых двух человеков, что составило сюжет противоречивой древней еврейской сказки, включенной в Библию. "Адам" — значит просто "человек" в собирательном значении слова. "Ева" — "жизнь". Жизнь, т.е. душа, покинула тело человека наступила его смерть; она вернется в него снова — но уже в виде Жизни Истинной, принесенной людям Христом-Логосом /Христом, глаголившим о Высшей Истине/, — и люди на Земле смогут жить полноценной духовной жизнью.

72. "Боже Мой, Боже Мой, для чего, Господи, Ты Меня оставил?" — Он сказал это на кресте.

Затем Он отделил от того места То, что было Божественным.

Господь восстал снова /в теле/ из умерших. Он явился Таким, Каким был прежде. Но тело Его теперь было совершенным, хотя это была плоть. Но эта плоть теперь была от Изначального.

Наша же плоть - не от Изначального; мы обладаем лишь подобиями таковой.

Иисус материализовал Себе новое тело, которое теперь было концентратом чистой Божественной Энергии, в отличие от прежнего тела, рожденного Марией.

73. Чертог Брачный — не для животных и не для мужчинрабов /страстей/ и женщин развращенных.

Но он — для обретших Свободу мужей и чистых жен.

Рождение в зоне Отца, взросление в нем и последующее Слияние с Отцом — это есть полное и окончательное завершение индивидуальной эволюции души. Этого может достичь только именно человек, причем высоко развитый интеллектуально, этически и психоэнергетически, в том числе освободившийся от "земных" страстей и привязанностей, достигший чистоты и Божественной утонченности себя как сознания.

74. Благодаря Духу Святому мы порождены на Земле.

Но мы родились повторно благодаря Христу.

Мы крещены в Святом Духе.

И вслед за рождением в Нем — мы соединились с Ним.

Святой Дух, управляя судьбами людей, руководит в том числе и их воплощением в земные тела.

Далее речь идет о ступенях познания Божественного.

Первая - крещение, когда во время исполнения соответствующей медитации адепт входит /вводится/ в соответствующий эон и впервые ощущает обитающее в нем Сознание.

Затем он должен научиться входить в тот эон уже за счет личных усилий и быть в нем. Это называется рождением в нем.

И вслед за рождением и последующим взрослением в зоне опять же за счет овладения специальными медитативными приемами — он приходит к Слиянию.

75. Никто не может увидеть себя ни в потоке, ни в зеркале - без света.

И наоборот: ты не сможешь узреть себя в Свете без Потока и без зеркала.

Поэтому надо креститься как в Свете, так и в Потоке.

В Свете мы получаем благословение.

Комментариев в данном отрывке заслуживают два пункта.

Первый — аллегорическое значение слова "зеркало". Это самоанализ /смотрение на себя/ ради выявления пороков /с целью их уничтожения/ и недоработок в развитии добрых качеств /с целью их доразвития/.

Второй - слово "благословение". Оно имеет два значения: а/ благословение на какое-либо действие /аналог — "дать добро"/ и б/ передача другому доброй энергетической посылки. Полное благословение Учителя — это когда оба компонента сливаются.

Практически, в Свете мы можем получать и высокое блаженство, и благословение с инструкциями на духовную помощь воплощенным людям, и благословение с конкретными советами на вхождение в эон Отца.

76. Были три помещения местами воздаяния в Иерусалиме. Одно открыто на запад, его называли "святым". Другое открыто на юг, его называли "святым святого".

Третье — на восток, его называли "святым святых", туда священник входит один.

Крещение — это "святое".

Искупление других /через собственное жертвенное служение/ - "святое святого".

А "святое святых" — это Чертог Брачный.

В середине отрывка текст оригинала поврежден.

... Что такое чертог брачный, если не символический образ Чертога Брачного? Но последний превышает всего нечистого.

Его завеса разрывается сверху донизу. Отсюда следует, что это — приглашение избранным войти.

В последнем абзаце — указание на символичность того, что завеса /занавес/ в Иерусалимском храме разорвалась сверху донизу в момент крестной смерти Иисуса.

Важнейшая ступень перед вхождением в Чертог Брачный жертвенное служение Богу через духовное служение людям.

77. Тех, Кто облеклись Совершенным Светом, не видят нечистые духи и не могут схватить.

Пусть такое облачение Светом будет тайным Слиянием.

В связи с данными рекомендациями, первая задача подвижника — родиться в зоне Света.

Вторая - повзрослеть в нем, став достаточно большим, активным и дееспособным.

Третья — слиться с Сознанием эона.

Тех, Кто облеклись Светом, — Тех не видят нечистые духи, но лишь пока Они пребывают в зоне Света.

78. Если бы женщина не отделилась от мужчины, она не умерла бы вместе с мужчиной. Отделение от него было началом смерти.

Поэтому пришел Христос, дабы исправить разделение, начавшееся тогда, объединить обоих, и тем, кто умерли в разделении, дать Жизнь Истинную в объединении их.

Филипп снова шутливо обыгрывает библейскую сказку про Адама и Еву. Разъяснение будет дано в следующем отрывке.

79. Итак, пусть женщина соединится со своим мужем в Чертоге Брачном. Ибо Те, Кто соединились в Чертоге Брачном, более не будут разделены.

Потому-то Ева и отделилась от Адама, что она соединялась с ним не в Чертоге Брачном.

Истинное и вечное соединение Совершенных происходит в Чертоге Брачном Отца.

80. Оригинал текста в этом месте поврежден.

81. Иисус явил /Иоанну Крестителю/ на берегу Иордана Изначальное Сознание Царствия Небесного, Которое было еще до начала всего. Потом Он явился /Иоанну/ еще раз. Потом Он проявил Себя как Сын /Отца Небесного/. Потом Он был благословлен /Отцом на служение среди иудеев/. Потом Он был взят Отцом /из мира сего/. Потом брать /к Отцу/ стал Он.

82. Раз уж дозволено мне раскрыть эту тайну, то скажу: Отец всего соединился /в Чертоге Брачном/ с Невестой, Которая затем снизошла /к распятому Иисусу/, и Свет озарил Его тогда. И Он /покинув то место/ явился в Великий Чертог Брачный. Поэтому Его тело, которое появлялось в последующие дни, вышло из Чертога Брачного. И оно было подобно тому, которое появляется от соединения мужа и жены /т.е. подобно обычному рожденному телу/. Иисус сделал в нем /в новом теле/ все подобным образу /обычного тела/.

Следует, чтобы и каждый ученик вошел в Покои Отца.

83. Адам произошел от двух дев: /Святого/ Духа и Земли необжитой.

Поэтому Христос был порожден /лишь/ одной девой, дабы исправить ошибку, которая случилась вначале.

Это — явная ирония, не больше.

84. Есть два дерева посреди рая. От одного происходят животные, от другого — люди. Адам съел от дерева, от которого происходят животные. И он сам стал животным и потом породил животных.

Поэтому и сейчас почетом пользуются животные, подобные Адаму.

Итак, дерево, с которого Адам съел плод, — дерево животных. Потому и стали столь многочисленными дети его. И они все тоже ели плоды дерева животных.

В итоге плоды дерева животных породили множество людей-животных, которые ныне почитают лишь человека-животное.

Бог же создает Человеков. /И эти/ Человеки создают Бога.

Большая часть отрывка — ирония, на этот раз - горькая. Такое настроение Филиппа особенно понятно ввиду недавней расправы людей-животных над Человеком-Христом.

Серьезного же анализа заслуживает последний абзац, завершающий притчу.

Из Отца исходят Человеки-Христы. Они ускоряют эволюцию индивидуальных сознаний на Земле и тем самым способствуют быстрейшему поступлению в Отца высококачественной "Пищи" /см. отрывки 50 и 93/.

85. Люди же мирские тоже создают богов и почитают свои создания. Пусть же те боги и почитают тех людей — это будет по справедливости.

Это — ирония в адрес язычников, придумывающих себе богов. Так пусть же о них заботятся придуманные ими боги.

86. Дела человека происходят от его силы. Поэтому о них и говорят, как об усилиях.

Но также человек порождает детей, которые зачинаются в покое.

Причем сила человека проявляется в его деловой активности, а покой — в детях.

И ты найдешь, что человек в этом подобен Богу. Ибо Бог тоже вершит Свои дела /в Творении/ благодаря Своей Силе, но именно в Покое Он порождает Своих Детей.

Сексуальная функция полноценно проявляет себя только при глубоком душевном покое партнеров. Поэтому-то Филипп и говорит о детях как о результате покоя людей.

Состояние Сознания Отца в Чертоге Брачном - это глубочайший нежный Покой. Его Сыновья и Дочери исходят из Него.

87. В мире сем рабы ныне служат свободным. Но в Царствии Небесном те свободные будут прислуживать тем рабам.

Однако Сыновья Чертога Брачного будут служить сыновьям земных браков.

Сыновья Чертога Брачного имеют одно и то же имя. Покой же есть Их общее достояние. И у Них нет ни в чем нужды.

В данном отрывке — три глубоких темы, соединенные вместе общим литературным "узором".

В первой части — тема предопределяемости будущей судьбы нашим поведением в настоящем. Так, надменность, высокомерие, насильственность, жестокость — отвратительные проявления в некоторых людях их гипертрофированных "я" — будут уничтожаться в них Богом через помещение таких людей в ситуации рабов, которые будут находиться под властью столь же отвратительных людей-животных. Если носители таких пороков не хотят с ними бороться добровольно - Бог эти пороки из них будет "выбивать" с помощью другой человеческой мерзости. Но чистые Душами Христы с радостью несут Свою любовь людям, служа им, жертвуя ради них Собой.

Все, Кто поселились в зоне Отца и слились с Ним, есть Отец. Они достигли всего, чего только можно достичь во вселенной. И Они пребывают в блаженном высшем Покое.

88-89. Оригинал текста в этом месте поврежден.

90. Те, кто говорят, что умрут сначала и тогда воскреснут, — заблуждаются. Если они не получают сначала Воскресения, будучи еще воплощенными, — то не получают ничего, покинув тела.

То же - и о крещении: оно значимо, только если его принимают воплощенные.

Для изменения себя человеку нужно материальное тело, которое является "трансформатором" энергий; оставшись без материального тела человек в дальнейшем пребывает в том состоянии, в котором был к концу последнего воплощения. В частности, переселиться в другой эон по своей воле он не может, и никто другой не может это сделать для него.

91. Это я, апостол Филипп, говорю: Иосиф-плотник посадил сад, ибо он нуждался в деревьях для своего ремесла, и это он сделал крест из деревьев, которые сам же и посадил. И Чадо семени его было подвешено к тому, что он посадил.

Чадо семени его был Иисус, а посаженное — крест.

Иосиф заботился лишь о материальном — и получил от Бога страшный символический намек.

92. Но истинное древо жизни — среди рая. Это — олива, от которой идут благословения.

Это от того дерева — Воскресение.

Продолжается мысль предыдущего отрывка: Иосифу следовало бы ухаживать не за материальными деревьями /или не только за ними/, но за райским "древом жизни", растущим за пределами мира сего. Тогда бы и он смог обрести Воскресение.

93. Мир сей - поглотитель трупов. И все, что в нем поедается /людьми/, — столь же презренно.

Истина же - поглотитель жизней. Поэтому никто, кто вскормлен Истиной, не может умереть.

Иисус пришел как раз оттуда, и Он принес пищу оттуда. И тем, кто этого хотели, Он дал таким образом Жизнь /Истинную/ - и они не погибли.

Почти все люди "мира сего" главным для себя в жизни видят удовольствие от еды. Даже минимальные изменения своих вкусовых привычек оказываются непосильными для подавляющего большинства тех, кто называют себя христианами, — несмотря на прямые рекомендации Иисуса Христа не убивать в пищу животных. На необходимости "убойного" питания /как и на пьянстве/, например, настаивает большинство "пастырей" русской православной церкви. А "убойное" питание исключает возможность - уже в силу хотя бы биоэнергетических закономерностей, не говоря уж об этических, — вхождение не только в Чертог Брачный, но даже и в Свет Святого Духа.

Не следует сомневаться, что нам необходимо питаться материальной пищей, причем, по возможности, полноценной: иначе мы не сможем ничего сделать в духовном самосовершенствовании. Но питание пищей материальной не должно противостоять питанию пищей "от Истины".

94. Начало отрывка в оригинале текста повреждено.

... Рай — место, в котором мне скажут: "Ешь это или не ешь этого — как ты пожелаешь". Это — место, где я буду есть все, ибо там — древо познания. Это оно погубило Адама. Но зато оно сделало человека живущим активно. То Закон /иудейской Библии/ был тем деревом. Он может внушить, что - хорошо и что — плохо. Но он не устраняет человека от того, что плохо, и не утверждает его в том, что хорошо. И он создал гибель для тех, кто поел от него. Ибо когда он повелел: "Ешь это и не ешь то", — это было началом смерти.

Филипп обыгрывает в этой притче сюжет библейской сказки о рае.

Бог-Учитель показывает людям и то, что хорошо, и то, что плохо. Более того, объяснив людям принципы продвижения к Высшей Цели, Он предоставляет им "свободу воли" — свободу выбора того, куда и как идти.

Люди сами должны идти, находя себе верную дорогу, развиваясь через это. Бог лишь подсказывает Путь тайно или явно, иногда и шутя. Но решения, как правило, принимает идущий.

Именно это дает идущим жизненный опыт, зрелость, мудрость. Обретя мудрость, человек может победить все трудности и через эту борьбу стать Совершенным. Только Такому Отцу откроет врата в Свой Брачный Чертог.

95. Благословение выше крещения. Ибо благодаря благословию мы были названы христианами, а не благодаря крещению.

И Христос был так назван благодаря благословию. Ибо Отец благословил Сына, Сын благословил апостолов, апостолы благословили других.

Тот, кого благословляют, получит и Воскресение, и Свет, и Крест, и Духа Святого. Ему /Христу/ Отец дал это /благословение/ в Чертоге Брачном; Он это получил.

96. Был Отец в Сыне и Сын в Отце. Таковы дела в Царствии Небесном.

Вторая шутливая фраза смысловой информации не несет, она лишь стимулирует читателя к разрешению тайны первой фразы.

В первой же фразе описывается состояние взаимодействия Сознаний Сына и Отца: взаимопроникновение, Слияние.

97-98. Отрывок 97 в оригинале текста поврежден. Отрывок 98 содержит мысль, являющуюся продолжением предыдущей, поэтому он тоже не может быть расшифрован.

99. Мир сей появился, /наверное/, по ошибке. Ибо тот, кто создавал его, желал создать прочным и бессмертным. Но он так, /видимо/, и помер, не добившись своего. Ибо не наступило нерушимости мира сего, как и того, кто его создавал.

Ибо нет нерушимости плодов материальных дел, но есть лишь /нерушимость плодов дел/ Сынов и Дочерей. И нет ничего, что могло бы обрести нерушимость, кроме как Сын и Дочь.

Тот же, кто не может накопить и собственную силу, насколько же более не может он помочь другому.

Первая часть отрывка — чистая шутка, каламбур, являющийся лишь художественной "завязкой" притчи.

Далее — речь о том, что единственно ценные плоды всех дел во всем Творении — это Те, Кто обрели абсолютную нерушимость и вечность, — Сыны и Дочери Отца Небесного, Те, Кто вошли в Его Чертог Брачный.

В заключении отрывка - мысль о том, что воплощенный человек, прежде, чем рваться помогать другим, должен сначала помочь самому себе через усилия по самосовершенствованию: тот, кто ничего сам не умеет, — чем он может помочь другим?

100. Чаша молитвы содержит вино и воду, служа символом крови, над которой совершают благодарение. И она наполняется Духом Святым. Она принадлежит Совершенному Человеку /Христу/. Когда мы выпьем ее — мы станем Совершенными Человеками.

Но испить Чашу Христа — это не значит причаститься в церкви, хоть даже и тысячи раз.

Испить Чашу Христа — значит пройти весь Его Путь до Чертога Брачного, а также Его Голгофу.

101. Поток Живой — это как Тело /Святого Духа/. Следует, чтобы мы облеклись Телом Живым. Поэтому, если некто идет и погружается в Поток, — он должен обнажиться, чтобы облечься Им.

Тело Святого Духа — образ, предназначенный для лучшего медитативного восприятия целостности Святого Духа в каждой Его зоне. Он - воистину Живой, Воспринимающий, Любящий, Направляющий, Говорящий.

Чтобы ощутить Тело Святого Духа, надо "раздеться", освободившись от всех более грубых оболочек и напластований, чем Он. Так мы оказываемся в одном с Ним зоне и получаем в нем крещение, рождение и благословения.

102. Лошадь порождает лошадь, человек порождает человека, Бог порождает Бога. Далее этот отрывок текста в оригинале поврежден.

103-104. Скажу о месте, где пребывают Дети Чертога Брачного.

Есть соединение в мире сем мужчины и женщины. Это слияние энергии и покоя.

В высшем зоне — иной вид соединения, мы только используем те же слова. В том зоне обитают иные Сознания, Они — превыше всех слов, Они — за пределами всего сколько-нибудь грубого, плотного. Это есть там, где пребывает Сила /т.е. Отец/; там же — и Избранные Силы.

Те, Кто там, — не одни и другие: Они там все - только Одно.

Тот же, кто здесь, — этот не может даже выйти из своего плотского тела...

Филипп поясняет символику текста: в Чертоге Брачном Отца вовсе не занимаются сексом, как это делают воплощенные. Но там тоже сливаются в Любви и существуют как Одно.

105. Не всем тем, кто обладают телом, удастся познать свою Суть. И тот, кто не может познать свою Суть, — не может использовать данные ему для наслаждения возможности.

Лишь те, кто познали свою Суть, будут воистину наслаждаться.

Чтобы постичь высшее наслаждение, требуется совершить большие усилия по самосовершенствованию. Только преуспевший в познании Отца обретает это.

Познание своей Сути есть реализация себя как Сознания в Обители Отца.

106. Совершенный Человек не только не может быть схвачен /нечистыми духами/, но не может быть и увиденным ими. Ведь они, только если кого видят, — того только и могут хватать.

Иным способом никто не может обрести это благо, кроме как если он облечется Совершенным Светом и станет сам Совершенным Светом. После того, как он облечется Им, — он и сольется с Ним.

Таков есть Свет Совершенный.

Спасение от нечистых духов надо искать не в "охранной магии", не в проклятьях в их адрес, не в приемах "биоэнергетической защиты" или заговорах колдунов, — но спасение от них обретается в зоне Святого Духа-Света.

107. И следует, чтобы мы стали людьми Духа, пока еще не вышли из мира сего /т.е. не развоплотились/.

Тот, кто получил все в этом мире, будучи его господином, - тот не сможет стать господином в мире том.

Именно Иисус познал весь Путь до его конца. Но, тем не менее, Он пришел в мир сей как простой человек /т.е. не держался "господином"/.

108. Человек святой — весь свят, вплоть до тела Его. И если Ему дать хлеб — Он освятит его, как и воду или любое другое, что Ему дали. Он очищает все это. И как не очистит Он и тела?

Истинно святой Человек становится естественным целителем.

109. Иисус при крещении "наливал" в тела жизнь и "выливал" из них смерть.

Поэтому и мы теперь погружаемся в Поток /Жизни/, но не в /поток/ смерти — дабы нам не быть снесенными им к духам мира сего. Когда веют они — наступает запустение; когда же Дух Святой веет — приходит блаженство.

110. Тот, кто познал Истину, — свободен. Свободный не творит греха: ведь тот, кто творит грех, — становится рабом греха /т.е. прежде всего отягощает свою судьбу/.

Истинное знание - как мать и отец /т.е. как мудрые воспитатели, советчики и защитники для ребенка/.

Тех, кто не способны творить грех, называют достигшими свободы. Знание же Истины еще более возвышает их. Это делает их и свободными, и возвысившимися над миром сим.

Но только Любовь — созидает. И тот, кто стал свободным из-за знания, из-за своей Любви остается рабом тех, кто еще не смогли подняться до Свободы знания. Несомое им знание развивает последних, ибо оно зовет их к Свободе.

Любовь ничего не берет: как она может взять что-либо? Ведь все принадлежит ей. И она не говорит: "Это — мое! И это - мое!". Но она говорит: "Это — твое!"

111. Любовь духовная — как вино и мирра. Наслаждаются ею те, кто получили на то благословение /Бога/.

Но наслаждаются ею также и те, кто вне их числа, пока пребывают рядом с благословенными. Но если благословенные отдаляются и уходят, то те, кто не были благословлены, снова погружаются в свое зловоние.

Самаритянин ничего не дал раненому, кроме вина и масла. Но это и было ни что иное, как благословение. И он так излечил раны.

И любовь покрывает множество грехов.

Комментировать этот отрывок кратко смысла не имеет, ибо его смысл доступен лишь тому, кто сам пережил свой личный опыт любви-служения очень многим разным людям.

112. Рожденные женщиной подобны тому, кого она любила. Если это — ее муж, они подобны мужу. Если это — любовник, они подобны ему. Зачастую, если она соединяется с мужем по необходимости, но сердце ее — с любовником, с которым она тоже соединяется, то ее дети оказываются похожими на любовника.

Но вы, которые связаны с Сыном Бога, не связывайтесь также и с мирским! Но будьте только с Господом — чтобы те, кого вы породите, не стали подобны мирским, но стали бы подобны Господу.

113. Мужчина соединяется с женщиной, конь — с кобылой, осел — с ослицей. Представители каждого вида соединяются с подобными себе.

Так же и Дух соединяется с Духом, и Логос — с Логосом, и Свет — со Светом.

Если ты станешь человеком — человек возлюбит тебя. Если ты станешь Духом — Дух соединится с тобой. Если станешь Логосом — соединишься с Логосом. Если станешь Светом — Свет будет сочетаться с тобой.

Если ты станешь тем, кто относится к властителям земным, - властители земные будут находить покой с тобой. Если ты станешь лошадью, или ослом, или коровой, или собакой, или овцой, или любым другим животным — хоть тем, которое повыше, хоть тем, которое пониже, — ты не сможешь тогда найти взаимности ни с человеком, ни с Духом, ни с Логосом, ни со Светом, ни с властителями земными, ни с теми, кто под их властью. Они не лягут в постель с тобой, и твоя любовь не найдет сочувствия в них.

114. Тот, кто был рабом против своей воли, — он может получить свободу.

Но тот, кому была предложена свобода по милости его господина, но он сам отдал себя снова в рабство, — он более не сможет стать свободным.

Христос указал людям Путь к полному Освобождению в Божественных зонах. Но лишь очень немногие приняли это предложение. Что ж, это — печальный выбор остальных...

115. Хозяйство мира сего состоит из четырех сутей: воды, земли, воздуха и света.

Так и хозяйство Бога - тоже из четырех: веры, устремленности, любви и знания.

Наша "земля" — это вера, которой мы укоренились, "вода" — устремленность, которая несет нас, "воздух" — любовь, благодаря которой мы живем, а "свет" — знание, позволяющее нам вызреть.

116. Начало отрывка в оригинале текста повреждено.

... Благо тому, кто не опечалил ни одно существо!

Таким был Иисус Христос. Он приветствовал всех в мире сем и никого Собою не обременил.

Благо тому, кто таков! Ибо он — совершенный человек.

Ибо таков Логос.

117. Спрашивайте нас о Нем! Ибо не в чем нам Его упрекнуть. Как мы можем упрекнуть этого Великого? Ведь Он дарил Покой каждому.

Обратим внимание: Великие дарят именно Покой. Противоположные им демонические и дьявольские людишки несут вражду, ненависть, хаос, насилие, разорение, страдания.

118. Прежде всего, не следует никого огорчать: ни большого, ни малого, ни неверующего, ни верующего; затем предложите Покой тем, кто живут в мире и добре.

Есть Те, Кто способны давать Покой живущим в добре.

Просто добрые люди этого не могут делать: ведь они еще подневольны сами.

Не могут Они и огорчить, причинить страдания.

Но те, кто пока еще только на пути к тому, чтобы стать такими, как Они, — те порой еще огорчают людей.

Тот, Кто овладел тайнами Бытия, — несет радость людям добра.

Впрочем, есть и такие, которые из-за этого весьма печалятся и злятся.

119. Хозяин имения нажил всякое: и детей, и рабов, и скотину, и собак, и свиней, и пшеницу, и ячмень, и солому, и траву, и кости, и мясо, и желуди. Он — человек разумный и знает пищу каждого: так, пред детьми он положит хлеб и оливковое масло и мясо, пред рабами — клещевинное масло и пшеницу, скоту он даст ячмень, солому и траву, собакам кости, а свиньям — желуди и отруби.

Так и ученик Бога. Если он мудр - то он постигает ученичество. Формы телесные не введут его в обман, но он посмотрит на состояние души каждого, заговорив с ним.

Есть много животных в мире сем, имеющих внешний облик человека. Когда он распознает их, то "свиньям" бросит "желуди", другой "скотине" — "ячмень", "солому" и "траву", "собакам" — "кости"; "рабам" же он даст "всходы", а "детям" - совершенное.

Используя образы животных, Филипп ведет речь о психотипизации людей в соответствии с психогенетическим возрастом и приобретенными ими в процессе их личной эволюции качествами. Каждой такой группе нужна адекватная только для нее "пища".

120. Есть Сын Человеческий /Христос/, и есть Сын Сына Человеческого. Господь — это Сын Человеческий. А Сын Сына Человеческого — это Тот, Кто создан Сыном Человеческим.

Сын Человеческий получил от Бога способности творить. Но Он же может и порождать.

Разъяснение будет общим со следующим отрывком.

121. Получивший возможность творить /земное дело/ творит /его/. Получивший возможность порождать /детей/ порождает. Тот, кто творит /земное дело/, не может /одновременно/ и порождать.

Но Тот, Кто порождает, — может и творить. И Тот, Кто творит, Он же и порождает. И Его порождением является это Творение. Еще Он порождает не земных детей, а Свои Подобия.

Тот, кто творит /земное дело/, действует открыто, не прячась. А тот, кто порождает, действует скрытно, не на виду. Но его порождение не подобно Его порождению.

Тот, Кто творит, /тоже/ творит открыто. И Тот, Кто порождает, /тоже/ порождает Сынов и Дочерей скрытно.

Этот отрывок насыщен "игрой слов". Это особенно хорошо будет видно, если переписать его без пояснений в скобках.

Слово "творить" во втором абзаце имеет смысл "материализовывать"; речь идет о "сотворении мира" Отцом и о способности к материализации различных предметов Христами. Но "сотворение мира" Творцом может быть названо одновременно и его порождением. И Отец, и Христос порождают также и новых Сынов и Дочерей, причем делают это скрытно от людей мира сего.

122. Никто не может знать, в какой день мужчина и женщина соединялись друг с другом, кроме них самих. Ибо покой брака - это тайна от посторонних.

Если и нечистый брак скрывается, то насколько же более сокровенная тайна - брак чистый! Он - не плотский, но чистый, он определен не страстью, но трезвой волей. Он принадлежит не тьме и ночи, но дню и свету.

Брак, если он обнажен, становится развратом. А жена считается развращенной не только если она соединяется с другим мужчиной, но даже если она покидает свое брачное ложе - и ее при этом видят другие.

Пусть же она близко общается только с родителями своими, друзьями мужа и детьми своего чертога брачного; дано им входить каждый день в ее брачный чертог. Но другие — пусть они лишь мечтают услышать там ее голос и насладиться запахом ее благовоний! И пусть они насыщаются, как псы, крохами, падающими со стола.

Мужи и Жены /Божии/ принадлежат Чертогу Брачному. Никто не может видеть Их, если только и он не станет, как Они.

Никто, кроме Отца, не может видеть и знать Величие Тех, Кто достигли Чертога Брачного, разве только если сам достигнет того же уровня развития.

123. Начало отрывка в оригинале текста повреждено.

... Авраам, чтобы постичь Того, Кого он должен был постичь, совершил себе обрезание крайней плоти, показав тем /символически/ и нам, что следует погубить плотское в себе то, что от мира сего.

Далее текст оригинала частично поврежден.

... Пока внутренности тела человека скрыты - оно живо. Если же внутренности обнажаются и вываливаются наружу — оно умрет.

Так же и с деревом: пока корни его скрыты — оно цветет, растет, если же корни обнажаются — оно засыхает.

То же и с каждым проявлением в мире, причем не только в материальном, но и в скрытом. Так, пока корень зла скрыт оно растет, оно сильно. Когда оно познано — оно начинает распускаться. Но если вскрыт его корень — оно гибнет.

Поэтому Логос говорит: "Уже топор лежит у корней деревьев! Если он не рассечет до конца — рассеченное снова зарастает. Но следует вогнать топор достаточно глубоко, чтобы он вырвал корни". И Иисус уничтожил те корни в том месте, где Он работал. Затронул также и в других местах.

Что же касается всех нас — пусть врезается каждый в корни зла, которые в нем, и вырывает его с корнями из души своей.

Но зло может быть вырвано, лишь когда мы познаем его. Если же каждый будет в неведении о нем - оно будет продолжать растить свои корни в нас и множиться в наших душах. Тогда оно овладеет нами полностью, и мы станем его рабами. Оно будет порабощать нас все более и более, принуждая даже нас делать то, чего мы не желаем делать, а то, что желаем, — заставляя не делать... Оно ведь весьма могущественно, пока мы о нем в себе не знаем!

Пока оно существует — оно действует. Незнание о нем основа дурного в нас. Незнание ведет нас к гибели. И те, кто не вышли из пределов незнания, — они так и не существовали еще как /настоящие/ люди, не существуют и не будут существовать.

Те же, кто пребывают в истинном знании, — исполняются Совершенством по мере того, как Истина раскрывается пред ними.

Ибо истина, как и незнание, будучи сокрытой, покоится сама в себе, а когда раскрывается и познается — расцветает, славимая.

Насколько же могущественнее она незнания и заблуждения! Она дарует Свободу.

Логос сказал: "Если вы познаете Истину, она сделает вас свободными".

Незнание — это рабство. Знание — Свобода.

Ища Истину, мы обнаруживаем ее семена в самих себе.

Когда же мы объединимся с Ней - Она примет нас в Изначальное Сознание.

Филипп обсуждает механизм покаяния и настаивает на необходимости уделять при этом серьезнейшее внимание интеллектуальной работе.

Покаяние — это очищение себя от пороков. Две основы всех наших пороков таковы:

1. Способность умышленно причинять страдания любым другим существам /например, даже просто "огорчать" их/; при этом мы проявляем свой эгоизм, свое "я", а также отсутствие в себе развитой любви. С гипертрофированным "я" и без развитой любви мы не сможем реально приблизиться к Отцу.

2. Отсутствие постоянной направленности внимания к Отцу, устремленности к Нему.

Поговорим еще в связи с этим о вере. Вера как простое "да" в ответ на вопрос "веруешь ли?" — это слишком мало. Настоящая вера - это именно постоянное и нерушимое памятование о Боге-Учителе, Который все время меня учит; особенно это важно помнить в моменты экстремальных ситуаций, которые тоже все являются Его уроками как раз для меня. К такому уровню веры приводит большой и долгий интеллектуальный труд во взаимодействии с Ним.

Только благодаря таким усилиям подвижника Бог становится для него Живой Реальностью, а не просто символом, абстракцией, которой "полагается" поклоняться. Так вера превращается в знание о Нем.

На высшем же уровне своего развития вера переходит обязательно через ступень знания о Нем, знания Его - в страстную Любовь, которая лишь одна способна обеспечить такое сближение с Ним, которое приводит к личному вхождению в Его Обитель и Слияние с Ним.

... Покаянная же работа — это не просто перечисление вслух перед "батюшкой" своих истинных или мнимых проступков грехов. Покаянная работа — это изучение себя как души и переделывание себя путем самонаблюдения и самовоспитания. Отметим еще, что "грехи" — это вовсе не главное, с чем надо бороться: они - лишь проявления качеств души, называемых пороками. Таким образом, бороться с помощью того топора, о котором говорили Иисус и Филипп, надо именно против пороков. И эта борьба может быть развернута в полную силу только после реализации для себя Бога как Живого Учителя.

... Результатом всего комплекса работы по очищению и развитию себя становится рождение и взросление в высших зонах. А по мере этого все материальное, плотское действительно становится все менее и менее существенным и потом "отсекается" вовсе /на что намекнул своим обрезанием Авраам/.

Тогда остается только Он.

124. Обладая проявленными частицами Творения, мы относимся к ним, как к значимым и почитаемым, а к тому, что скрыто от наших взоров, — как к никчемному и презираемому.

Но реальность обратна: проявленные в мире сем предметы никчемны и достойны презрения; те же, что пребывают в скрытом от нас мире, — значимы и достойны почитания.

Тайны же Истины раскрываются лишь через символы и образы.

Мы, родившись в материальных телах на Земле, приучаемся смотреть из материи своего тела — на окружающий мир материи.

Но идущий по Пути, указанному Христом, родившись и затем повзрослев в высших зонах, научается реально смотреть и видеть в них, а также из них может бросать взгляд в сторону материальных предметов, оставшихся на поверхности Земли.

Именно о собственных впечатлениях от такого видения пишет Филипп.

125. Чертог Брачный скрыт. Это — самое сокровенное.

Завеса укрывала вначале, как Бог правит Творением. Но когда она /для каждого подошедшего к ней подвижника/ разрывается и Тот, Кто внутри, раскрывает Себя, — тогда покидается сей дом отдельности /тело/. Более того — он будет сокрушен /дематериализован/.

... Но Божественное подвижника не сразу уходит в Святое Святых, ибо не может Оно /сразу/ соединиться со Светом, с Которым /еще/ не соединено, и с Изначальным Сознанием, врата к Которому еще не раскрыты /чтобы войти/. Но будет пока Изначальное Сознание под крылами Креста и под руками его. Эта медитация будет ему спасительным ковчегом, даже если нагрянет потоп.

Есть некоторые из соратников Христа, кто затем смогут войти внутрь за завесу с Первосвященником /Христом/.

Завеса /Иерусалимского храма/ не разорвалась только сверху: тогда вход был бы открыт только тем, кто из знатных /на Земле/. И не только внизу она разорвалась: тогда это указало бы только на низы /социальной иерархии/. Но разорвалась она сверху донизу. Вход открыт и нам, которые внизу, чтобы мы вошли в Сокровищницу Истины.

В ней есть Тот, Кто по праву почитаем, Кто нерушим.

Но Путь туда мы прокладывали через символы презираемые и образы эфемерные. Презираемы они теми, кто — в славе земной. Но есть Слава — превыше славы, есть Сила — превыше силы.

Совершенство открыло нам Сокровищницу Истины. Святое Святых открылось нам. Чертог Брачный призвал нас внутрь.

... Пока все это скрыто от людей, зло ведет их к тщетному, и не отделено оно еще ими от того, что посеяно Духом Святым. Такие люди — рабы зла.

Но когда То приблизилось — Свет Совершенный охватывает каждого /из вошедших в Него/. И те, кто в Нем, — получают благословение. Так и рабы становятся свободными, и плененные освобождаются.

126. Всякое растение, что посадил не Отец Мой, Который на Небесах, будет вырвано.

Те, кто разделены, да соединятся /в высших зонах/, став Совершенными!

Все, Кто войдут в Чертог Брачный, разожгут сильнее Свет Истины, ибо не порождают же Они во тьме, как те, кто в земных браках. Огонь будет пылать в ночи и разгораться: ведь таинства этого Брака совершаются в Свете Дня. Тот Свет Дня /для Них/ не прекратится никогда.

127. Если некто становится Сыном Чертога Брачного, значит Он постиг прежде и Свет /Святого Духа/.

Тот же, кто не постиг Его, еще будучи в мире материи, тот не получит Его и в том месте.

Того, Кто постиг Свет /Святого Духа/, не увидят и не смогут схватить /нечистые духи/. И никто /из них/ не сможет мучить такого Человека, даже если Он еще обитает в мире материи /в теле/. Он уже постиг Истину Своим Сознанием. Его Обитель теперь — эон Изначального Сознания. И Оно открыто Ему — Совершенному — в Свете Священного Дня.

"ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ" [34]

В этом Евангелии, написанном духовным сподвижником Иисуса Христа — Леви, имеет смысл выделить одну очень важную деталь, которая иначе может проскользнуть мимо внимания читателя: когда Иисус после Своей крестной смерти дематериализовал и затем снова воссоздал Свое тело, представ в синагоге пред организаторами Его казни, Он — всесильный не стал им мстить, не стал проклинать, не стал даже укорять или требовать "извинений". Он, явив им Себя в Божественной славе, сказал: "Мир каждому из вас!..." (177:19).

Отмечу еще, что нет смысла акцентировать внимание на словах "эпоха Водолея" в заголовке книги. Они не представляют ценности, наоборот, они наверняка "отпугнули" многих серьезных читателей. Дело в том, что название было придумано секретаршей Леви, которая издавала Евангелие уже после ухода Леви из земной жизни.

В данной книге для нас важнейшую ценность представляют именно слова Иисуса Христа и описания Его дел.

Итак — другие цитаты из этой великой книги:

В любом борении человек обретает силу... (14:14).

Человека не переносят через опасные западни, не помогают побеждать врагов. Он сам себе — армия, и меч, и щит, и он же - полководец войска своего. Святый (Бог) только освещает путь его. Человек никогда не остается без огня путеводного (14:15-16).

Единственный дьявол, от которого людям следует избавляться, есть "я", низшее "я" (8:21). Единственная жертва, которую требует Бог, — эго (19:25).

Спасение есть лестница от сердца человека к сердцу Бога.

... Человек спасается, когда достигает Божественной жизни, когда становится един с Богом (22:27-31).

Качество души, которое позволяет человеку возвыситься до духовной жизни, есть чистота (58:36).

Не существует сверхъестественных деяний Бога, чтобы поднять человека от плотской жизни до благословенного Духа; он растет как растение и в свое время достигает Совершенства (58:35).

Не бывает одиноких пилигримов на пути к Свету. Люди достигают высот, помогая другим достичь высот (59:5).

Прочь от Меня, все искушающие мысли! Мое сердце устремлено, Я отвергаю это плотское "я" со всем его суетным честолюбием и гордыней (65:15).

Человек спасается, когда избавляется от самого себя. Но люди медленно понимают эту доктрину Христа (65:106).

... Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Царя. Блаженны сильные сердцем, ибо они не преклонятся от порывов ветра (67:15-16).

Мессия никогда не действует из корыстных целей, Он стоит выше мирского "я", Его слова и деяния служат вселенскому благу. Мессия никогда не стремится стать царем, носить корону и восседать на земном престоле (73:23-24).

Кто не добр к любой форме жизни — к человеку, зверю, птице и ползучей твари — тот не может ожидать благословения Святого (Бога); ибо как мы даем, так и Бог воздает нам (74:24).

Человек не может служить Богу иначе, как служа людям (112:4).

Тот, кто одержит победу над своим "я",... — тот победил (139:6-7).

Бог не может сделать людям больше, чем они сделали для других людей (153:11).

Человеческое тело может преобразиться в высшую форму, и эта высшая форма становится господином проявленного и может по желанию принимать любую форму (173:3). ... Плоть человеческая может преобразиться в плоть Божественную (176:27). Моя человеческая плоть претворилась Божественной Любовью в Высшую Форму, и Я могу являться по Своей воле во плоти из высших планов жизни. То, что Я сделал, могут сделать все люди (178:13-14).

Сущность тела не может быть оживлена Святым Духом, пока неподвижное не сдвинется, тело должно распасться... А потом Бог дохнет на эти податливые частицы так же, как Он дохнул на хаос бездны, когда сотворял миры. И жизнь возникнет из смерти; плотская форма претворится в Форму Божественную.

... Когда воля человека едина с Божьей Волей - является воскресение... Вся моя человеческая жизнь была явлена для того, чтобы согласовать Мою волю с Божественной Волей; когда это свершилось, все Мои земные труды были исполнены. Вы знаете, что вся Моя жизнь была... образцом для сынов человеческих. Я жил, чтобы явить возможности человека. То, что совершил Я, могут совершить все люди... (178:38-46).

"Книга Иисуса"[44]

Эту книгу Иисус Христос надиктовал через американского пророка Бена Куллена. В 1997 году она была впервые издана в России на русском языке.

Общая идея книги — выражение Иисусом разочарования от того, что случилось с Учением, которое Он оставил на Земле людям. А получилось то, что суть Учения была искажена и утеряна, и даже слова "Иисус Христос" потеряли конкретную значимость. Люди взывают ко Мне в храмах, — говорит Иисус, но Я хожу между ними, а они не видят, не замечают Меня! Почему? Да потому, что люди, называющие себя "христианами", занимаются вовсе не тем, чем положено.

Что же положено делать людям по замыслу Бога? Им положено, опираясь на помощь Святого Духа, стремиться совместно, помогая друг другу, к познанию Бога-Отца. Где искать Его? В "Солнце Бога", которое находится в многомерной глубине и выглядит как в десять раз превосходящее по размерам обычное для нас Солнце. (Это есть не что иное, как Огненное Ядро Земли [1Эр. "Солнце Бога" есть вход в Обитель Творца. Но Сам Он находится везде: расстояние от каждого из нас до Него - не больше толщины листа тонкой бумаги.

Книга наговорена предельно простым языком, рассчитанным на "обычных" верующих. Сложные концепции упрощены до предела возможного — лишь бы дать людям самые элементарные "рабочие схемы" понимания религиозных истин и взаимоотношений с Богом.

Книга также имеет некоторые неточности, вызванные неполной компетентностью донесших ее до нас людей, а также недостаточно полными знаниями по некоторым вопросам, в ней затронутым, пророка-посредника. Так, явно видна его недостаточная полнота знаний по рок-музыке, сексологии и механизму перемещения сознания в пространстве. То есть, и рок бывает разный - не только грубый, но и весьма утонченный. И гомосексуалисты - вовсе не однородная категория людей [8]. И космический корабль для перемещения Сознания Иисуса, дематериализовавшего Свое снятое с креста тело, был не нужен, хотя для воздействия на умы людей действительно Богом были сотворены чудеса, подобные взлету нематериального космического аппарата.

Также и термин "Четвертое Измерение" — вовсе не корректен. К тому же он употребляется в книге в двух разных значениях: а) как совокупность всех нематериальных миров и б) как Обитель Изначального Сознания.

Но эти мелкие недочеты не умаляют огромной значимости книги. И это подтверждается Самим Иисусом, присутствующим при ее чтении. Он, в частности, говорил мне о Своей высокой заинтересованности, чтобы книга помогла наибольшему числу людей.

Обратимся же к некоторым важнейшим цитатам из нее:

Нежность — одно из удивительных свойств Бога.

Если бы Я мог убедить всех людей, остающихся ныне на земном плане, в том, чтобы они начали понимать красоту, святость и величие святого причастия между двумя душами, известного как интимная близость! Будь такое достигнуто одно это могло бы в значительной степени способствовать святости этого наиболее прекрасного и наиболее удивительного переживания! До тех пор, пока люди не воспримут Божественной цели этого замысла, который существует во всех без исключения царствах Творения, многие из них будут думать о нем всего лишь как о каком-то животном проявлении, унижающем всякое достоинство и не имеющем ничего общего с экстазом святости, этим восторженным состоянием целостности. Я знаю, что подобное изменится, когда эти слова будут прочтены. Я знаю - это затронет сердца и изменит многих людей. Это вызовет неожиданный толчок и побудит людей осознать, какой ужасной потерей и искажением явилось доведение до столь унижительного состояния того, что было замыслено и что станет одним из самых святых переживаний между двумя людьми. Оно обладает цельностью, вот почему мы называем его святым. Это — совершенное и святое причастие, когда оно исполняется как совершенный обряд между двумя людьми, нареченными мужем и женой.

(Но) ни при каких обстоятельствах Я не одобряю беспорядочных интимных отношений. ... Ни при каких обстоятельствах невежество не должно брать верх,

проявляясь в беспорядочных интимных отношениях; в противном случае вы получаете хаос и распадающийся мир.

Когда Я начал Свое служение, Я не носил прекрасных одежд. У Меня был всего лишь один плащ и кое-что из нижнего белья, сотканного из нитей, которые использовали в то время. У Меня была всего лишь одна накидка с капюшоном, служившая Мне подушкой, когда Я спал, положив голову на камень. У Меня не было материальных удобств вроде пуховой перины или изящной подушки, которая поддерживала бы Мою голову.

Я всегда оставался простым. Я учил простоте... Божьего Замысла. Я учил..., каким легким может оказаться черпание Силы Святого Духа и как пользоваться Ею; но... какое громадное отличие от всего этого вы обнаруживаете в том, что происходит в ваших церквях сегодня!

В качестве признания Моего скромного происхождения, Я хочу, чтобы всегда подчеркивалась Моя простота, не идея Моего обожествления, а кротость и скромность Моего разума и духа, свидетельствующие о доступности Моего присутствия и Моей любви. Я хочу, чтобы это стало известно всем людям: Моя огромная любовь к простоте; ведь, как вы знаете, простота является одним из прекрасных свойств и проявлений Любви.

Я знал, что увижу полностью всю картину Моего служения и завершающее... растворение Моего физического тела в духовном теле. ... Я имею в виду "развоплощение" материи и воссоздание ее снова, когда каждая клетка становится в высшей степени наполненной Духом.

Все, что Мне требовалось сделать, — это осознанно принимать эту Силу. ... Мне нужно было только воспользоваться Ею — и Сила проявляла Свою Мощь. ... Мы имеем огромное Царство Силы, которое можно обнаружить на протяжении всего пространства и времени... Эта Сила ожидала и ожидает, чтобы Ею воспользовались. ... Каждая клетка... Моего тела является духовной. Поэтому, как только Я воспринял эту истину, частота колебаний энергии Моего физического тела достигла более высокой степени, и Я смог проходить сквозь любую материю. Вам, наверное, доводилось слышать, как на вашем земном плане люди иногда говорят: "С истинной верой я мог бы пройти сквозь стены". В такие мгновения в них проявлялась вспышка гениальности, которая требуется для увеличения частоты колебаний энергии их сознаний настолько, чтобы их тела могли стать бесплотными и проходить через то, что, на первый взгляд, является плотной материей.

... Остановитесь на несколько минут и попытайтесь забыть о себе и подумать о Боге. Затем попробуйте охватить все свойства Бога. Другими словами, просто перечислите их. Забывая при этом о себе, вы устраняете препятствие, оказавшееся на пути к тому, чтобы законы Бога заработали.

Сосредоточение на невзгодах истощает ваше энергетическое поле и создает отрицательные вибрации. Это является самоизоляцией от Силы, доступной вам.

Забывая о себе, вы удаляете из своего тела вредоносную энергию. Когда вы сосредоточиваете свое внимание на доброте Бога, ваши энергии становятся благотворными. Тогда вы превращаетесь в канал для Силы Бога, которая проявляется через вас и в вас.

... (Мы) — рядом с самым прекрасным и удивительным миром - миром Другой Стороны Жизни. Барьер, отделяющий этот мир от вас, не толще самой тонкой бумаги.... Невежество делает этот барьер непроницаемым. Эта завеса невежества - самая огромная, самая ужасная кара из довлеющих над человечеством.

... Теперь эта дверь будет открыта настежь — и не для того, чтобы только разрешить вам сделать шаг или заглянуть туда, но ее широко откроют для вас,

чтобы призвать и приветствовать вас с распростертыми объятьями, поскольку с другой стороны этой двери находится удивительная Сила.... И человек пойдет в лучезарном сиянии самой величественной жизни, о которой едва ли можно было мечтать... И что же они найдут? Царство! И Силу и Славу совершенной жизни!

Святой Дух течет через вас, как только вы начинаете осознавать это Его течение. И, по мере того, как Он проходит сквозь вас, каждая клетка ваших тел заряжается новой энергией. Вы - исцелились, омолодились и возродились для новой жизни. Это происходит в количествах, точно соответствующих вашим нуждам. ... (Этими потоками) можно пользоваться, но использовать их вы должны осознанно. Я особо подчеркиваю здесь слова "осознанно использовать". Эти лучи Святого Духа способны принести исцеление вам и вашей семье, они способны создать ваш собственный рай на Земле и дать все, в чем вы нуждаетесь.

... Он — безграничен. Он пронизывает все. Вам вряд ли удастся отвернуться от Святого Духа, разве что в вашем собственном сознании.

Сознание должно дать разрешение клеткам организма принимать энергию для излечения. Когда сознание сосредоточивается на исцелении и на Святом Духе, тогда "шлюзы" открываются для потока этой энергии к поврежденным или больным местам.... Святой Дух все время струится сквозь каждый атом пространства.

Истинная свобода может воцариться на вашем земном плане, и она воцарится, когда человек станет рабом лишь в одном смысле, если подобное можно назвать рабством: она воцарится, если человек станет рабом Любви и Истины, рабом того Царства, которое способно столь много дать человеку.

Когда вы научитесь осознанно пользоваться Святым Духом, тогда вы сможете научиться следовать Законам Вечности и сохранять вечную молодость.

... Я упоминал о таком впечатляющем способе совершения перехода, когда вы забираете тело с собой. Две тысячи лет назад Я совершил это.

Я хочу помочь вам осознать понятие "сейчас" и передать ощущение "сейчасности" жизни, когда сущность самой жизни все время остается такой же, вне зависимости от времени. Я стремлюсь передать вам ощущение сохраняемой молодости, объединенное с вечно длящимся "сейчас". Очень большое значение для вас будет иметь осознание того, какая огромная Сила, какая великая Истина могут находиться в вашем распоряжении. Однако для этого вы должны научиться тому, как чувствовать "сейчас". Когда вы почувствуете "сейчас"..., вы медленно, но верно начнете преобразовывать материальную природу ваших клеток и восстанавливать их духовную природу. Когда придет время, и вы сможете в полной мере осознать наполненность Духом всего вашего организма, каждой его клетки, тогда... вы достигнете такого уровня, что вы действительно будете в состоянии видеть, слышать и чувствовать.

Когда вы живете в "сейчас", Святой Дух течет через вас и несет вам все, в чем вы нуждаетесь, поскольку это — большая радость для вашего Отца — удовлетворить все ваши нужды и явить вам Царство.

... Царство Небесное — рядом, так почему бы не принять Его? И только странный способ представления заставляет людей думать, что Царства достичь невозможно.

Вступительная статья к книге: М. Экхарт "Проповеди и рассуждения"1 [73] — М. В. Сабашникова

/Любовь к Богу означает/, что стремление расшириться до принятия в себя Мировой Души должно быть безгранично в нас так, чтобы разрывалось от него наше ограниченное замкнутое "я"...

Я хорошо знаю, что ни одна женщина не может достичь Небес прежде, чем она станет мужчиной; она должна делать дело мужа и иметь мужественное сердце, полное силы...

... Женственность, /выражающаяся/ в искании опоры в другом, /должна быть/ пройдена.

Он сказал: "Чего ты хочешь еще? Ты уже оставила почет и богатство, друзей, толпу и всякое утешение, приходящее от творений". Она сказала, /что/... хочет оставить главное, себя саму. "Повсюду, где нахожу я себя, должна я себя покинуть".

... Молитесь за меня, чтобы Бог разрешил всем тварям судить меня, как самую последнюю тварь, и всем людям истязать меня, как они хотят.

Цель — уничтожение своего отдельного "я" в слиянии с "Я" Божественным...

Человек..., "умерший до конца", становится чистейшим отражением Божества...

Через него действует Мировая Воля, преследуя мировые цели.

Ад - это состояние души, жившей преходящим,... она страдает, отлученная от Бога...

Сливая свое "я" с мировым, человек постигает Мировую Волю, как свою.

... Кто достигает отрешенности, чья личная обособленная воля молчит, дух того человека не может желать иного, чем желает Бог.

... Стать из созерцателя Духа живым в Духе.

"Горчичное зерно"¹ [86] — Раджниш

... Если вы победили себя, ваша борьба с другими немедленно прекращается, потому что эта борьба с другими только уловка, чтобы избежать внутренней борьбы.

Вы боретесь с другими потому, что это — легкий путь. Вы думаете, что вы хороши, а другой плох...

Когда вы приходите к такому Мастеру, как Иисус, вы приходите, чтобы получить мир. Но вы находитесь в блаженном неведении: вы пришли не к тому человеку.

Такие, как вы есть, вы не можете обрести мир. И если кто-нибудь даст вам мир, это будет для вас смертью. Если для вас, таких, как вы есть, настанет мир,... это будет означать, что борьба прекращена прежде, чем вы чего-то добились. Если кто-то даст вам тишину,... то вы не достигнете никакого глубинного "Я" и будете удовлетворены своим состоянием.

Вот как вы можете отличить подлинного Мастера от ложного: ложный мастер — это утешение, он даст покой вам таким, как вы есть, он никогда не заботится о том, чтобы изменить вас, он — транквилизатор, он — то же снотворное: вы приходите к нему, и он утешает.

Но если вы приходите к подлинному Мастеру, то вот критерий: весь покой, который у вас есть, будет уничтожен... Подлинный Мастер создает еще большее замешательство, еще больший конфликт. Он не станет утешать вас, потому что он не враг вам. Все утешения — яды, а он поможет вам расти.

Всегда, когда приходит человек, подобный Иисусу, мир тут же разделяется на тех, кто за него, и тех, кто против него. Нельзя найти ни одного человека, безразличного к Иисусу.

... Невозможно быть безразличным к Иисусу. Если вы слышите слово Иисуса, если вы взглянули на Него, вы тут же разделитесь: вы - либо влюбляетесь, либо начинаете ненавидеть... Почему так случается? Потому, что человек вроде Иисуса — это величайшее явление, и он — не от мира сего. Он приносит в мир нечто от запредельного. Те, кто боятся запредельного, немедленно становятся его врагами. Это - их способ защитить себя. Для тех же, у кого есть стремление, где-то спрятанное семя, для тех, кто искали и искали и стремились к запредельному, — этот человек становится ... магнетической силой... Этому человека ждали...

Он говорил не о мече этого мира — Он принес меч мира иного. Что это за меч? Это — символ: вас нужно рассечь надвое, потому что в вас соединены две вещи: ...земля и Небеса объединились в вас.

Вы должны раздвоиться, стать двумя — должны полностью осознать: "это — от земли, а я — не от земли".

... Вам нужен глубокий внутренний конфликт. Вам нельзя впадать в летаргию, нельзя расслабляться, пока расслабление не случится само собой, а это — совершенно другое. Вы должны бороться, вызвать конфликт и трение.

... В семье из пяти человек трое будут стоять против двух и двое против трех, потому что, когда в семье появляется религиозный человек, возникает трение: ведь религиозный человек для семьи — опаснейший человек. Семья может стерпеть все, кроме религии, потому что, как только вы стали религиозным, вы не отождествляетесь с телом. Семья связана с телом: ваш отец — отец вам из-за тела. Если вы думаете, что вы есть тело, тогда вы в родстве со своим отцом. Но если вы узнаете, что вы — не тело, тогда кто ваш отец? Как вы связаны с ним? Ваша мать родила ваше тело, а не вас. Вы настолько отождествляете себя с телом, что думаете, что ваша мать родила вас. Когда вы не отождествляете себя с ним, когда ваше отождествление разбито, — кто ваша мать? Она родила не вас, а только это тело, которое умрет... Как только вы перестанете отождествляться с телом, вы отпадете от семьи, вы вырваны с корнем.

Санньясин должен быть хорошим актером... Вы совершенно не связаны, но продолжаете выполнять формальности. В глубине ваш корень вырван, но вы даже не подаете намека, что не укоренены. И какой толк подавать намек? Ведь тогда начнут пытаться перевоспитывать вас.

Когда вы становитесь религиозным, вы становитесь одиноким: тогда для вас нет общества, вы — один. И принять то, что вы — один, есть величайшая трансформация, которая может с вами случиться, потому что ум боится быть одиноким, уму нужен еще кто-нибудь, чтобы опереться на него, чтобы хвататься за него.

... "Санньясин" — одинокий. Сначала станьте санньясином, поймите сначала, что вы — один. И пусть вам будет легко и хорошо в своей одинокости. Не пугайтесь, наоборот, наслаждайтесь ею, наблюдайте красоту одинокости, ее молчание и чистоту... Никакая грязь...не проникнет туда, потому что никто не входит в это святилище. Оно остается навечно чистым...

... Если вы пьяны этим миром — вы не можете жаждать другого мира. Если вы пьяны обычным алкоголем, обычным вином, — вы не можете жаждать Божественного вина - это невозможно!

Ваши родители позаботились, чтобы вы жили головой, а не сердцем — ведь сердце может привести к неудаче в этом мире. Оно действительно ведет к неудаче, и пока вы не потерпите неудачу в этом мире, вы не будете жаждать мира иного.

... Грех — это напрасная трата своей жизни, возможностей, потенциала, упущенная возможность вырасти и стать подобным Богу или стать Богом. Грех — это растрата времени... на никчемные вещи, на собирание бесполезного хлама.

Ничто не очищает так, как раскаяние, и это - одна из прекраснейших вещей в христианстве.

Просто произнесение слов не поможет, а произнесение их полукскренно тоже не поможет.... Когда раскаивается все ваше существо, когда все существо трепещет и вы чувствуете каждой порой своей кожи, каждой фиброй, что вы вели себя дурно — а вы вели себя дурно потому, что были пьяны, — но теперь вы раскаиваетесь. И вдруг наступает трансформация: прошлое исчезает и проекция в будущее из прошлого тоже исчезает.

Если вы можете признать, что в неудаче рушится все, что вам дало общество, тогда неудача может стать началом самого большого успеха, который только возможен в жизни.

Невротический ум всегда говорит "нет!". Невротический ум не может сказать "да!". Невротический ум не может позволить свободу и себе, как же он может позволить ее другим? Момент, когда вы преступаете секс, придет. Но этот момент придет через знание, через опыт, через рост сознания и любви — но не через отрицание, не через подавление.

Если вы существуете для секса, тогда секс будет единственной вещью в вашем уме... Если вы будете против него, враг его, тогда секс снова будет в вашем уме: мы помним друзей, но врагов мы помним еще больше. Иногда друзья могут быть забыты, но враги — никогда, они всегда тут.

... Едите слишком много — станете одержимы пищей, как если бы вся ваша жизнь существовала ради еды, и тогда пища постоянно будет в уме. Потом поститесь, и тогда пища тоже будет постоянно в уме. Но если что-то постоянно находится в уме, то оно становится сутью.

Для вас молитва - это попрошайничество. Но молитва никогда не может быть попрошайничеством...

Лотос рождается из грязи: грязь преобразуется и становится лотосом. Лотос никогда не говорит: "Я не буду есть эту грязь, это мерзко!". Если вы — лотос, то ничто не осквернит вас. Что исходит из вас теперь? Как вы преобразите избиение? Любовь или ненависть исходит из вас? Ведь Иисус говорит: помните о том, что исходит из вас, не заботьтесь о том, что входит.... Если вы постоянно думаете о том, что входит в вас, вы никогда не разовьете в себе ту способность вашей сущности, которая позволяет преобразовывать вещи.

Истинное — не то, что входит в вас; истина в том, что вы должны помнить, что вы это должны преобразить. ... То, что входит в вас, не может вас осквернить: оно входит в ваше тело. Ничто не может войти в вас. Но что бы ни выходило из вас - оно несет аромат вашего существа, и это кое-что показывает. Если из вас исходит ненависть — это указывает, что внутри вы больны,... если любовь, и сочувствие, и свет исходят из вас — это показывает, что целостность достигнута.

Кто-то однажды спросил св. Августина: "Что мне делать?" ... Св. Августин ответил: "Кратко можно сказать так: ЛЮБОВЬ! И тогда, что бы ты ни делал, все будет правильно". Если вы любите - тогда все становится правильным, но если вы не любите — тогда все происходит неправильно.

Любить означает быть без "эго"!

... Если ребенок сделает что-то, по-вашему, неправильное, и вы наказываете его, то истинной причиной будет то, что... ваше "эго" чувствует себя затронутым.

Ребенок был в конфликте с вами, он отстаивал себя, он сказал вам "нет", вам — отцу, власти, сильному, вот вы и наказываете его. Причина в том, что ваше "эго" затронуту, и наказание — вид мести.

... В самой глубине наказание — это месть.

Тайна, которую нужно понять: процесс роста таков, что вначале вы должны достичь "эго".

Ребенок развивается только тогда, когда он сопротивляется своим родителям, когда он борется со своими родителями, когда он отдаляется от них, когда он против них, - тогда он получает свое собственное "эго". Если же он вцепляется в своих родителей, следует за ними, то он никогда не станет самостоятельной индивидуальностью. Он должен стать заблудшим... Он должен стать независимым, и в этом становлении независимым — боль. Это — борьба, но вы можете бороться, только если вы есть. И это - круг: если вы чувствуете, что вы есть, вы можете бороться больше, и вас становится больше... Ребенок достигает зрелости, когда он становится полностью независимым, но из-за независимости он становится заблудшим...

Имеете ли вы ваше собственное сознание? Или вы просто живете как часть общества, в котором вы родились?

... Мудрец познал все пути этого мира, он прошел и испытал все, что можно испытать, он доходил до самых крайностей, он грешил, он копал глубоко, он предавался удовольствиям — он испытал все, что этот мир может дать, и теперь он отошел от этого. Его невинность очень и очень богата, потому что здесь присутствует опыт. ... Мудрец умирает совершенным — больше нет рождения, потому что нет нужды возвращаться в мир опыта. Вы же умираете незавершенными, и из-за этой незавершенности вы должны будете родиться заново.

Когда занятия нет, вы чувствуете себя неудобно, в вас растет глубокое беспокойство: что делать? Если делать нечего, то вы будете читать снова и снова одну и ту же газету, которую вы уже прочли целиком. Если нет никакого занятия, вы будете делать что-нибудь, что вообще не нужно, но вы не можете оставаться в покое.

Вы сами никогда не чувствуете себя счастливыми с самими собой. Как же тогда кто-то может чувствовать себя счастливым с вами? Если вы — такая надоедливая личность, что надоели сами себе, то как может быть возможно, чтобы другие вас терпели? Они терпят вас лишь потому, что вы даете им занятие. Муж — занятие для жены, жена — занятие для мужа.

... Есть два пути быть хорошим: просто быть хорошим, но это трудно; или еще есть путь другой, относительный: нужно доказать, что другой — плохой. Вам не нужно быть хорошим, только докажите, что другой — плохой. Это даст вам ощущение, что вы — хороший. Так мы все доказываем, что другой — вор, другой — убийца, другой — злодей. А когда вы доказали, что другой плох, тогда вы внезапно чувствуете, что вы — хороши. Это относительный феномен: не нужно менять себя, лишь докажите, что другой плох. А это очень легко - ничто не легко так, как это. Вы можете преувеличивать плохое в других: вы можете преувеличивать, и никто не сможет удержать вас от этого. А перед лицом такого преувеличенного зла вы выглядите просто невинным. Вот почему, если о ком-то говорят, что он плохой человек, вы никогда с этим не спорите, вы просто принимаете это. Скорее наоборот, вы говорите: "Я всегда знал, что это так". Но если кто-то скажет о ком-либо хорошее, вы спорите и требуете доказательств.

Вы наблюдали факт, что миллионы людей говорили: "Мы поверим в Бога, но сначала дайте нам доказательства!" Но никто еще ...не требовал доказательства существования дьявола, никто!

Каждый хочет изменить другого, так как каждый думает, что другой плох. Каждый хочет изменить мир, и в этом различие между политическим и религиозным умом.

... Религиозный человек меняет себя. ... Вы можете менять только себя, и в это мгновение, когда вы меняетесь, начинает меняться мир, так как вы — его составная часть.

Бедняк... - не боится. Вы ничего не можете у него забрать, потому что у него ничего нет, и с этим ничем он в покое... У него нет врагов, потому что он вообще не соперник: ему не в чем соперничать.

Такие, как вы есть, вы настолько бесполезны, вся ваша жизнь настолько тщетна, настолько полна разочарований, что вам хотелось бы умереть.... Поэтому, где бы вы ни утрачивали себя, там вы чувствуете себя блаженно. Если вы можете утратить себя в политическом движении, если вы можете стать нацистом и потерять себя в толпе, вам хорошо, так как это смерть: вас больше нет, существует только толпа.

Ищите ли вы Истину? Человек редко ищет Истину! Вы можете искать счастье, а не Истину. Но счастье случается тогда, когда достигнута Истина, так как счастье — побочный продукт. Вы не можете достигнуть его непосредственно, оно приходит через Истину, другого пути нет.

Только жизнь может дать вам Мудрость, лишь прожив жизнь, совершая ошибки, заблуждаясь и возвращаясь, испытав многие пути, вы становитесь мудрым.

Когда вы примете Целое — вы сами станете Целым: все разделения исчезнут, глубокое молчание поднимется в вас...

... Жить с Иисусом значит жить в постоянном дискомфорте. Он не позволяет вам удобства грез, Он не оставляет вам времени, будущего, Он говорит, что завтра нет.

... Если кто-то говорит: "Двери открыты прямо сейчас", вы почувствуете неудобство. И вы не сможете войти. Но если скажут: "Это — в будущем", тогда время еще есть, и тогда вы - в облегчении...

... Откладывание — основа того, что вы продолжаете быть такими, каковы вы есть....

Почему вы откладываете? Потому, что вы не хотите делать это сейчас, прямо сейчас. Вы играете в логическую игру, вы говорите: "Прямо сейчас это трудно, но завтра - это будет просто". Но каждое завтра становится сегодня, и...вы снова скажете: "Прямо сейчас это трудно, но завтра — я сделаю это!" Посмотрите на свою руку. Вы не можете почувствовать в ней космическую руку? — тогда вы всегда будете в затруднении.

Если Бог — это любовь, сочувствие, то почему существует страдание?... Человек страдает потому, что нет другого пути созреть, вырасти. ... Ничто в этом мире не может быть бессмысленным.... Космос — это не хаос. Вы можете быть неспособны понять это, так как вы знаете лишь фрагменты, вы не знаете Целого. Ваш жизненный опыт похож на вырванную страницу романа: вы прочли ее, но не нашли в ней никакого смысла, так как это — только маленький фрагмент, вы не знаете всей истории целиком. Когда вы узнаете ее целиком тогда и страница станет понятной, тогда она станет согласованной, полной смысла. ... Смысл - это отношение фрагмента к целому.

И если современный человек постоянно чувствует, что его жизнь бессмысленна, то это потому, что Бог отрицается или забывается. Без Бога человек никогда не сможет быть исполненным смысла, потому что Бог — это Целое, а человек фрагмент.

... Когда вы кого-то слишком хорошо защищаете, — это не защита от смерти: это защита от жизни. ... Это - самое большое несчастье, которое может произойти с человеком, потому что он никогда не вырастет до осознания и завершенности, он никогда не достигнет высшего уровня сознания, так как эти высшие уровни входят в существование только тогда, когда их добиваются. Страдание — это... вам брошен вызов, есть проблема. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, только тогда вы растете. Больше опасности больше роста, больше безопасности — меньше роста.

Мудрый человек страдает столько же, сколько и немудрый, - но каждый раз по-новому. Мудрый человек совершает столько же ошибок, и даже больше, чем глупец, но он никогда не повторяет одну и ту же ошибку дважды.... Идиот может не совершать много ошибок, он может их вообще не совершать, так как он никогда ничего не делает: вы можете совершить ошибку, только когда вы что-то делаете. ... Никогда не бойтесь совершать ошибки, просто помните, что нет нужды делать одну ошибку дважды: зачем делать дважды одну и ту же ошибку?... А когда вы совершаете ошибку, вы должны страдать. Никто не учится без страданий.... И только выросшая личность выходит за пределы этого мира. Те же, кто не выросли, должны снова свалиться в яму: они должны учиться, а каждая учеба - это тяжкий путь...

Используйте все ваше страдание для медитации, и вскоре вы узнаете, что страдание исчезает, так как энергия начинает двигаться вглубь.

Когда ребенок болен, каждый должен уделять внимание. Но теперь психологи предлагают следующее: ...о нем нужно заботиться медицински, но не психологически. Не создавайте ассоциаций в его уме, что за болезнь ему платят, иначе всю свою жизнь, как только он почувствует, что ему плохо, он будет заболеть.

... Никогда не говорите о ваших страданиях.... Зачем люди продолжают говорить о своих страданиях и надоедают другим? Кому это интересно?

... Ребенок не хочет спать, он чувствует себя совершенно бодрым, он хочет убежать из дома в сад, а вы говорите: "Иди спать!" Что вы смогли бы сделать, если бы вам велели спать, когда вам не хочется?... Что делать? Как следовать приказу? Как быть хорошим? Так вновь и вновь создается "грех", и маленький ребенок отравляется им. Он начинает осознавать: "я - нехорош, и все, что я делаю, плохо". Когда он играет, он плох - он шумит и беспокоит вас. Когда он сидит тихо в углу, — тоже что-то не так: "Ты что, болен?" Он всегда неправ и только потому, что он беспомощен, а вы сильны. Он постоянно угнетен, он не может оценить, что делать и чего не делать.

И вот - вы чувствуете вину: вы рождены во грехе, с самого своего рождения вы — грешник. Все, что вам остается это полировать себя, обрезать себя здесь и там... Веданта же говорит, что вы не грешники, вы можете быть невеждой, но не грешником. Это — совсем иная позиция: Бог не против вас — вы можете быть против Бога, но Он вам не мстит. Если вы невежда, то вы сами себе вредите — это совершенно иная позиция.

... Когда Мастера больше нет, мастерами становятся ученики - они начинают все решать и, конечно, их решения могут основываться только на полупонятой истине... И помните хорошо, что ложь — лучше полуправды, так как ложь можно опровергнуть - но вы не опровергнете полуправды.

... Полуправда очень опасна, так как она несет в себе элемент правды.

У мужчины есть положительное качество: он ищет, и есть отрицательное качество: он беспокоен.

Бизнесмен бежит за деньгами все дальше и дальше - он хочет полностью забыть себя в деньгах, они стали отравой. Он всегда занят ничем, и в конце концов... приходит смерть..., и все ваши усилия оказываются напрасными. Смерть отрицает бизнесмена.... Только бизнесмен умирает, потому что копит вещи, а смерть вещи забирает. Смерть не может забрать у вас вашу любовь, вашу молитву, вашу медитацию, вашего Бога.

Когда приходит смерть, это — самая тяжелая хирургическая операция, потому что должна быть извлечена ваша сущность, отделена от тела, с которым вы идентифицировались: вы ведь стали одно с телом. Это не то, что отрезать палец, или отрезать руку, или удалить аппендикс — это удаление у вас всего тела.... Все

тело удаляется, отделяется... Вы жили с этим телом 70-80 лет — вы не только жили с ним, вы полностью отождествились с ним: вы думали, что вы — тело...

Вся жизнь - это подготовка к тому, чтобы быть сознательным в смерти.

... Движение вниз не нуждается в усилении - это подобно воде водопада. Для того, чтобы попасть в ад, не нужно никакого усилия, вы попадете туда автоматически: ничего не делайте — и вы туда попадете.

Дзен не для вас. Для вас, таких, как вы есть, — Иисус. /Дзен/ - это очень привлекательно для ленивых умов. Вот почему дзен так привлекателен для людей Запада: ничего не делать — это привлекает, так как ничего не требуется: вы уже в порядке! Это привлекает, но не помогает.

... И я хотел бы внушить вам, что Иисус для вас лучше, потому что вы все — начинающие. Дзен может сбить вас с пути: вы неверно воспринимаете..... Вы можете начать думать: "Ничего не надо делать — я хорош такой, какой я есть". Но вы не хороши такие, как вы есть...

"Оранжевая книга" [87] — Раджниш

Медитация — это состояние не-ума.

Медитация — это состояние чистого сознания.

Не следует увлекаться методами, т.к. однажды каждый из них придётся бросить. Метод не должен становиться привычкой, иначе вы будете двигаться по кругу: он не даст выйти за пределы круга. Изберите какой-нибудь другой метод, который вновь принесёт радость.

Потребность строить храмы — это потребность иметь места, где существует только медитация.

Научите себя смеяться, особенно утром.

Танцуя, забудьте о танцоре, центре "эго", станьте танцем. Танцор должен исчезнуть, остаётся только танец.

Танцуйте так, будто вы влюблены во вселенную. Меня нет, просто есть мир, из которого я ушёл, став прозрачным.

Медитация - это не бегство от жизни; это - бегство в Жизнь.

Молитва — это открытость по отношению к Богу. Слова не важны и не нужны.

Коран и Сунна

Ислам — одна из трех ведущих на Земле религиозных систем.

Но говорить об исламе в России надо не только поэтому, а в большей мере потому, что ислам в лаконичной и методологически верной форме выражает этику отношения человека к Богу.

Более того, именно в исламе, а не в массовом христианстве, нашло реализацию то отношение к Богу, которому учил Иисус Христос.

Поэтому-то именно в сфере деятельности ислама (конкретно - в суфизме) сейчас существует большинство сильнейших духовных школ Земли.

Что же такое ислам? Он исторически имеет корни в иудаизме и христианстве. Он почитает еврейских пророков, Иисуса Христа (арабск. — Иса). Он зовет своих

последователей к Богу-Отцу (арабск. — Аллах), как Его понимали и еврейские пророки, и Иисус. Коран главная священная книга ислама — содержит их изречения и описания их деяний. Повествование в Коране ведется через пророка Мухаммада от Бога, Который дает Мухаммаду как чисто личные рекомендации, так и разъяснения правильного понимания Себя и Пути к Себе.

В чем же новизна ислама? Почему бы Богу было не распространить среди людей, ныне охваченных исламом, например, христианство? А дело в том, что очень многие люди, называвшие себя христианами, уже тогда отделились от Учения Иисуса Христа. Современное же массовое христианство вообще в значительной мере потеряло Бога, и его адептов можно только условно называть христианами, лишь поскольку они продолжают соблюдать древние христианские обряды.

... Сравним с Индией. Люди Индии имеют Бхагавадгиту, где есть достаточно подробное описание того, что такое Бог (санскр. - Ишвара) и что в связи с этим должен делать человек. Но и в Индии большинство людей оказывается неспособным (в силу преобладания по численности в любом регионе Земли людей ранних стадий психогенетического развития) принять концепцию монотеизма. Так, в массовых индуизме и буддизме махаяны в настоящее время доминирует упование вовсе не на Ишвару, столь ярко представленного в Бхагавадгите, а на языческих мифических богов: Ганешу, Кали и др. с соответствующей иконографией. А в некоторых выродившихся ветвях йоги и буддизма эта тенденция зашла до того, что Богу вообще уже не нашлось места и Он был отвергнут вовсе.

Но люди, ориентировавшиеся на иудейскую и христианскую Библии, оказались в этом отношении в еще худшем положении, поскольку эти книги не содержат описания Бога, способного удовлетворить запросы интеллектуально ищущего человека: там Бог обрисовывается лишь в той мере, чтобы стать объектом веры, но не объектом знания.

Поэтому возврат к более удобной для молодых душ языческой форме религиозного миропонимания среди людей, охваченных христианством, был еще более легким.

Потеря Бога в массовом христианстве выразилась в том, что Бог, проповедовавшийся иудейскими пророками и Иисусом как главный объект внимания, устремленности и любви, оказался вытесненным языческими культами Николая Чудотворца и других "святых угодников", культом земной матери Иисуса, которая, хоть и была, несомненно, замечательнейшей женщиной и праведницей, но так и не смогла понять и принять то, чему учил ее Сын, посчитав Его сошедшим с ума (Мк 3:21,31-35). И уж в лучшем случае, почитание Бога-Отца оказалось вытесненным упованием на Его Мессию, на Его Частицу - Иисуса.

Дошло до того, что Бога в русском православии стали изображать в виде старичка, сидящего на облаке, а Святого Духа — в виде голубя.

И еще пуще того, у многих современных русских православных в центре внимания оказались бесы, колдуны, вампиры. И храм для них стал местом культивирования мистического страха, местом проклятий, ненависти, а вовсе не школой, в которой следует учиться любви к людям и Богу.

Важно отметить, что языческая тенденция была узаконена православием уже в самой литургике, где очень хорошая, но отнюдь не Божественная Мария, мать Иисуса, стала величаться, как "Царица моя преблагая", "Владычица наша", мы же - ее рабы, не имеющие надежды на помощь, кроме как от нее (а Бог, как мы видим, в таком случае оказывается как бы и вообще не при чем).

И вот, видя начало этой тенденции, Бог еще раз повторил через Своего пророка Мухаммада, что люди должны сосредоточить внимание и посвятить жизни именно Тотальному Вселенскому Богу.

Само слово "ислам", кстати, переводится на русский язык как "покорность Богу", а слово "мусульманин" (арабск. - "муслим") — как "предавший себя Богу".

Суть ислама выражается в двух формулах: "Ла иллаха илля ллах" — "Нет бога, кроме Бога" и "Аллаху акбар" — "Бог велик" ("велик", разумеется, не в том смысле, что Он — такой как бы знатный, страшный и таинственный человек, что Его надо уважать и бояться, а в том, что Божественное Сознание действительно не имеет обозримых границ во вселенной и что Бог есть действительно Всемогущий Творец и Правитель судеб всего Творения и судьбы каждого из нас).

Имея пример вырождения веры у множества христиан, мусульмане пошли даже на такую крайность, как запрет на живописное и скульптурное изображение людей и животных, чтобы у кого-то не возник соблазн им поклоняться (этот запрет был несколько смягчен лишь в последнее время).

Может у кого-то встать вопрос: а почему это столь важно устремлять свой взор преимущественно на Бога-Отца, а не, скажем, на Иисуса Христа или другого Аватара? Оказывается, что это действительно имеет принципиальное значение с точки зрения методологии духовного совершенствования. Это так, ибо только строгий монотеизм предрасполагает к тому, чтобы у зрелых адептов актуализировалась потребность к изучению и практическому освоению многомерной структуры Творения и чтобы поиск Творца, Цели, Учителя направился в ее глубины, а не по плоскости в грубых пространственных мерностях, что свойственно язычникам.

***

Оценивая столь высоко теологическую концепцию ислама, надо, вместе с тем, предостеречь читателя от не критического отношения к тому, что могут проповедовать отдельные мусульмане или их группы. Хотя бы уже тот факт, что в исламском мире отнюдь нет единодушия по многим вопросам религии, доказывает, что лишь Бог знает все, а людям свойственно делать ошибки.

Отметим также, что Коран предназначен лишь для того, чтобы заложить и укрепить в человеке основу правильной веры, в результате чего адепты получают возможность двигаться по религиозному Пути дальше. В исламе ступень обретения и укрепления веры, а также освоения религиозной дисциплины называется шариадом. На этой ступени — чтобы не оттолкнуть массу потенциальных адептов — Коран не требовал от них даже отказа от традиционного для населения той части Земли "убойного" питания, которое несовместимо с более высокими ступенями продвижения по религиозной лестнице — тарикатом и др.

Очевидно, также не во всех случаях надо привносить всем людям в их современный быт те правила поведения, которые Бог дал через Мухаммада конкретной группе людей в конкретный исторический период, к тому же на фоне постоянных военных действий.

Имеет смысл призывать вовсе не к мелочному соблюдению правил, изложенных в Коране, которые касаются того, что есть, как одеваться и как жениться, а к вмещению принципиальных основ отношения к Богу.

Ниже мы приведем некоторые наиболее важные цитаты из Корана (в переводе И. Ю. Крачковского, с несколькими незначительными уточнениями) и Сунны. Читая их, не будем забывать, что слово "Аллах" является арабским эквивалентом слов "Иегова", "Бог-Отец", "Ишвара", "Дао", "Изначальное Сознание".

Во имя Аллаха любящего, сострадающего!

1:1. Хвала — Аллаху, Господу миров

1:2. любящему, сострадающему, 1:3. Царю в день суда!

1:4. Тебе мы поклоняемся и просим помочь!

1:5. Веди нас по дороге прямой!

2:20.... Не придавайте же Аллаху равных...

2:101. Разве ты не знаешь, что у Аллаха - власть над Небесами и Землей и что нет у вас, помимо Аллаха, ни близкого, ни помощника? 2:109. Аллаху принадлежит и восток и запад; и куда бы вы ни обратились — там Лик Аллаха...

2:111. Он — Творец Небес и Земли, а когда Он решит какоенибудь дело, то только говорит ему: "Будь!" — и оно бывает.

2:136.... Скажи: "Аллаху принадлежит и восток и запад, Он ведет, кого хочет, по Прямому Пути!".

2:142. Истина — от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся!

2:143. У всякого есть направление, куда он обращается. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах! Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех, — поистине, Аллах над каждой вещью мощен!

2:149. Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: "Мертвые!", нет, живые! Но вы не чувствуете.

2:150. Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и душах и плодах, — и обрадуй терпеливых, -

2:151. тех, которые, когда их постигает бедствие, говорят: "Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!":

2:152. это — те, над которыми благословение от их Господа и милость, и они — идущие верным путем.

2:158. И Бог ваш — Бог единый, нет божества, кроме Него, любящего, сострадающего!

2:160. А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха, равных (Ему); они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха...

2:213.... Может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, — поистине, Аллах знает, а вы не знаете!

2:257. Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился Прямой Путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения...

2:266.... Аллах не ведет Прямым Путем людей неверных!

2:273.... Аллах сведущ в том, что вы делаете!

2:282. ... И бойтесь Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи!

3:1. Аллах — нет Божества, кроме Него, — живой, сущий!

3:2. Ниспослал Он тебе Писание в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до него. И ниспослал Он Тору и Евангелия раньше в руководство для людей...

3:4. Поистине, от Аллаха не скрыто ничто на Земле и на небе. Он - Тот, Кто придает вам форму в утробах, как пожелает...

3:27. Пусть верующие не берут себе близкими неверных... А кто сделает это, у того с Аллахом нет ничего общего, если вы только не будете опасаться их страхом. Аллах предостерегает вас от Самого Себя, (ведь) к Аллаху — возвращение.

3:47.... Аллах — лучший из хитрецов.

3:53. Истина - от твоего Господа. Не будь же сомневающимся!

3:66. ... Скажи: "Поистине, прямое руководство руководство Аллаха...".

3:74. И не прикажет Он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков господами...

3:106. ... А если бы уверовали обладатели Писания, было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большая часть - распутники.

3:109. Не одинаковы они: среди обладателей Писания есть община стойкая...

3:143. ... Аллах — ваш Покровитель. И Он - лучший из помощников!

3:151. И, конечно, если бы вы были убиты на пути Аллаха или умерли, то прощение от Аллаха и милосердие — лучше того, что вы собираете.

3:163. И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел.

3:170. Пусть не печалят тебя те, которые устремляются к неверию: ведь они ни в чем не повредят Аллаху...

4:40. И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему никого в сотоварищи. А родителям — делание добра, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, и соседу чужому, и другу по соседству, и путнику... Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастливы, 4:41. которые скупаются, и приказывают людям скупость, и скрывают то, что даровал им Аллах от Своей щедрости!...

4:80.... И если постигает их хорошее, они говорят: "Это от Аллаха", а когда постигает их дурное, они говорят: "Это от тебя". Скажи: "Всё — от Аллаха!". Почему же эти люди никак не могут понять рассказа? 4:81. Что постигло тебя из хорошего, то — от Аллаха, а что постигло из дурного, то — от самого себя.

4:111. ... Кто приобретет грех, тот приобретет его против самого себя: поистине, Аллах — знающий, мудрый!

4:174. О люди! ... Те, которые уверовали в Аллаха и держались за Него, — Он их введет в Свою милость и щедрость и поведет их по пути к Себе прямой дорогой.

5:18. О обладатели Писания! К вам пришел Наш посланник, чтобы разъяснить многое из того, что вы скрываете в Писании и проходите мимо многого...

5:19. Не веруют те, которые говорят, что Аллах - это Мессия, сын Марйам...

5:64. Скажи: "О обладатели Писания! Неужели вы мстите нам только за то, что мы уверовали в Аллаха и в то, что было низведено нам, и в то, что было низведено раньше, и за то, что большая часть вас — распутники? 5:71.... Поистине, Аллах не ведет прямо людей неверных!

5:76. Не веровали те, которые говорили: "Ведь Аллах - Мессия, сын Марйам". А Мессия сказал: "О сыны Исраила! Поклоняйтесь Аллаху — Господу Моему и Господу вашему!" 5:77. Не веровали те, которые говорили: "Ведь Аллах третий из трех", — тогда как нет никакого божества, кроме Единого Бога...

5:116. И вот сказал Аллах: "О Иса, сын Марйам! Разве ты говорил людям: "Примите Меня и Мою мать двумя богами кроме Аллаха?". Он (Иса) сказал: "Хвала Тебе! Как можно Мне говорить то, что Мне не по праву? Если Я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у Меня в душе, а Я не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты — ведающий скрытое.

5:117. Я не говорил им ничего, кроме того, о чем Ты Мне приказал: "Поклоняйтесь Аллаху, Господу Моему и Господу вашему!"...

6:17. Если коснется тебя Аллах бедствием, то нет избавителя от этого, кроме Него...

6:32. Здешняя жизнь — только игра и забава; будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны. Разве вы не сообразите? 6:51.... Нет... помимо Него покровителя и заступника...!

6:106. Следуй тому, что внушено тебе от твоего Господа: "Нет Божества, кроме Него", — и отвернись от многобожников.

7:6.... Мы не бываем отсутствующими!

7:26.... Поистине, Мы сделали шайтанов покровителями тех, которые не веруют!

7:40. А те, которые уверовали и творили благое, — Мы возлагаем на душу только возможное для нее, — они обитатели рая...

7:179. У Аллаха прекрасные имена; зовите Его по ним и оставьте тех, которые раскольничают о Его именах. Будет им воздано за то, что они делают!

9:51. Скажи: "Не постигает нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он — наш Покровитель!". И на Аллаха пусть полагаются верующие!

9:117. Поистине, Аллаху принадлежит власть над Небесами и Землей! Он живет и умерщвляет, и нет у вас помимо Аллаха заступника и помощника.

10:13. А когда человека коснется зло, он взывает к Нам (будучи) и на боку, и сидя, и стоя; когда же Мы удалим постигшее его зло, он проходит, как будто бы и не призывал Нас против зла, коснувшегося его...

10:45. Поистине, Аллах ни в чем не несправедлив к людям, но люди несправедливы сами к себе!

10:107. Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе добра, то нет удерживающего Его милость...

11:18. Кто желают жизни близкой и ее украшений, тем Мы поможем полностью завершить дела их в ней, и они здесь не будут обделены.

11:19. Это — те, для которых нет в будущей жизни ничего, кроме огня (ада), и тщетно то, что они совершили здесь, и ничто есть то, что они творили.

13:36. А те, кому Мы даровали книгу (Коран), радуются тому, что ниспослано тебе... Скажи: "Мне повелено поклоняться Аллаху и не придавать Ему сотоварищей; к Нему я призываю и к Нему — мое возвращение!".

16:120. ... Поистине, твой Господь - для тех, которые творили зло по неведению, а потом раскаялись после этого и исправили, — поистине, твой Господь прощающ, милостив!

17:24. И решил твой Господь, чтобы вы не уповали ни на кого, кроме Него, и к родителям - благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им — тьфу! и не кричи на них, а говори им слово благородное.

17:25. И преклоняй перед ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: "Господи! Помилуй их, ибо они воспитывали меня маленького".

17:28. И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расточай безрассудно, -

17:29. ведь расточители — братья дьяволов...

17:31. И не делай твою руку привязанной к шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким.

17:32. Поистине, Господь Твой простирает удел, кому Он желает, и распределяет. Поистине, Он о Своих рабах знающ и видящ!

17:39. И не ходи по земле горделиво...

18:110. Скажи: "Я ведь — человек подобный вам; ниспослано мне Откровение о том, что Бог ваш — Бог Единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему (пусть) не присоединяет к Нему никого".

20:7. Бог! - нет Божества, кроме Него; у Него прекрасные имена.

20:48. Он сказал: "Не бойтесь, Я — с вами, слушаю и вижу"...

21:36. Всякая душа вкушает смерть; Мы испытываем вас злом и добром для испытания; и к Нам вы будете возвращены.

22:74. Аллах избирает посланников из ангелов и из людей...

28:50. ... Кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха? Поистине, Аллах не ведет Прямым Путем людей неправедных!

28:59. Господь твой не был таков, чтобы губить селения, пока не пошлет в них посланника, читающего им Наши знамения (для обращения к праведности). Мы не губили селений без того, чтобы обитатели их были неправедны!

31:20. И когда скажут им: "Следуйте за тем, что ниспослал вам Аллах!", — они говорят: "Нет, мы последуем за тем, на чем нашли отцов наших"....

31:21. А кто обратил свое лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надежную опору...

31:22. А кто не уверовал — пусть не печалит тебя его неверие. К Нам их возвращение, и Мы объясним им о том, что они совершили...

32:11. Скажи: "Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу будете возвращены".

32:12. А если бы ты видел, как грешники поникают глазами у своего Господа: "Господи наш, мы увидели и услышали верни же нас, чтобы мы смогли творить благое! Мы ведь (теперь) убеждены в истине".

32:20. А те, которые распутствовали, — их пристанище огонь (ада). Всякий раз, как они пожелают выйти оттуда, их туда возвращают и говорят им: "Вкусите наказание огнем (ада), который вы считали ложью!".

32:21. И дадим Мы вкусить им наказания ближайшего, (которое есть) помимо наказания величайшего, — может быть, они вернуться!

33:5. ... Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замыслили (дурного)...

33:16. Скажи: "Не поможет вам бегство, если вы бежите от смерти...".

33:41. О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием, и прославляйте Его утром и вечером!

33:39. Поистине, Аллах держит небо и Землю, чтобы они не исчезли...

37:182. И хвала Аллаху, Господу миров!

39:43. Аллах принимает души в момент смерти; а ту, которая не отошла, — во сне; (Он) схватывает ту, для которой решил исход; и отправляет (в тело) другую — до назначенного (для исхода) срока. Поистине, в этом — знамения для людей, которые размышляют!

39:56. Следуйте за лучшим, что ниспослано вам от вашего Господа...

39:66.... Аллаху поклоняйся и будь благодарным!

40:62. И сказал Господь: "Зовите Меня, Я отвечу вам...".

41:5. Скажи: "Ведь я — человек, такой, как вы; мне было извещено, что Бог ваш — Бог единый. Устремляйтесь же к Нему прямо и просите у Него прощения...".

41:7. Поистине, тем, которые уверовали и творили благое, - им награда неистощимая!

41:46. Кто творил благое — то для самого себя, а кто творил злое — тоже против себя...

41:51. А когда Мы оказали милость человеку, он поворачивается и удаляется. А когда коснется его зло, он обладатель широкой молитвы.

42:8. ... Аллах — мой Господь, на Него я положился и к Нему обращаюсь.

42:12.... Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведет к Себе (того), кто обращается.

42:29. А (если) что постигает вас из несчастий — так это то, что навлекли ваши руки; и прощает Он многое.

42:47.... А когда Мы даем человеку вкусить Нашу милость он радуется ей, а если его постигает зло за то, что раньше уготовили его руки, — то ведь человек неблагодарен.

42:48. Аллаху принадлежит власть над небом и Землей; Он творит, что хочет, дает, кому пожелает — женское потомство, кому пожелает — мужское.

42:49. Или Он соединяет их: мужчин и женщин; а кого желает, делает бесплодными...

46:2. Мы не создали небо и Землю и то, что между ними, иначе как по истине и на определенный срок...

49:12. О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые мысли — грех...

59:20. Не равны обитатели огня (ада) и обитатели рая. Обитатели рая — они — достигшие успеха.

59:21. Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты бы увидел ее смиренно расколовшейся от страха пред Аллахом. Таковы притчи, которые Мы предлагаем людям, — может быть, они одумаются!

59:22. Он - Аллах, нет Божества, кроме Него, — Царь, Святой, Мирный, Верный, Охранитель, Великий, Могучий, Наивысший; хвала Аллаху...!

59:24. Он — Аллах — Творец, Создатель, Учитель. У Него самые прекрасные имена. Хвалит Его то, что в небе и на Земле. Он — великий, мудрый!

84:6. О человек! Ты стремишься к своему Господу устремлением — и встретишь Его!

87:1. Хвали же имя Господа твоего Высочайшего...!

***

А теперь познакомимся с некоторыми хадисами высказываниями пророка Мухаммада и Бога через него, записанными в книгах Священного Предания ислама - Сунне (цит. по [68р:

Хорошее воспитание — это наилучшее наследство, которое можно оставить детям. Говори всегда правду, если даже она тебе не выгодна.

Тем, что знаете, делитесь с другими и научите их.

Того, кто никого не пожалел, никто не пожалеет.

Не будьте обузой для людей.

Не садитесь между двумя сидящими, не спросив у них предварительно разрешения.

Будьте бережливыми и не допустите себя до впадения в нужду.

Не делайте ничего такого, что после будет мучить вашу совесть.

Богатство заключается не в количестве товара, а в широте души.

Знание есть клад, ключом к которому является любознательность.

Отойдите от глупца.

Избегайте опьяняющих напитков...

Спокойствие — выигрыш, смятение — потеря.

Не торопитесь в решениях и предусматривайте последствия.

Не судите никого, основываясь на предположениях, или если у вас есть сомнения.

Увещайте каждого не делать зла.

Если виновного приходится наказывать, никогда не бейте его по лицу.

Встающий поздно закрывает себе дверь к достатку.

Всякая взятка есть грех и мерзкий источник дохода.

Тот, кто вспылил, пусть замолчит немедленно.

Негостеприимный человек — неполноценный человек.

Вознаградите тех, кто сделали вам добро.

Достойное дело - простить тому, кто тебя обидел, дать тому, кто тебе отказал, протянуть руку мира тому, кто с тобой ссорится.

О человек! Если не насытишься ты малым, не удовлетворит тебя и большее.

Добрые дела делай без шума.

Не желайте смерти ни себе, ни другим.
Тот, кто не благодарит людей, не поблагодарит и Аллаха.
Все, созданное Аллахом, прекрасно, хотя люди не всегда это понимают.
Аллах сотворил болезни, но Он сотворил и лекарства от них.
Аллах щедр и любит щедрых людей.
Для всего есть свой путь. Путь же в рай открывает знание.
За знаниями не ленитесь идти даже в далекий Китай, потому что приобретение знаний есть главнейшая обязанность мусульманина.
Попрошайничество есть занятие непристойное.
Приступайте к еде, поматуй Аллаха, и не будьте привередливы в пище.
Врата к благосостоянию находятся под замком. Ключом для него является труд.
Гадать и верить словам гадалок, предсказателей и чародеев - это мерзость.
Плохого человека характеризуют следующие признаки: он лжет в разговоре, не исполняет своих обещаний и, чувствуя безнаказанность, творит подлые дела.
С работником рассчитайся за содеянное, пока у него не высох пот.
Кто нравом мягок, поведением хорош и не вредит другим того не коснутся огни ада.
Час, затраченный на приобретение полезных знаний, Аллаху угодней, чем целая ночь, проведенная в молитве.
Во всякое время старайтесь быть чистыми...

Специально для мужчин:

Хорошо относитесь к женщинам...
Благородный хорошо относится к женщинам, подлый же будет с ними коварен.
Уважайте женщин...
Если одновременно позовут тебя отец и мать, то прежде подойди к матери.

***

И в заключение приведем еще один хадис, в котором Бог обрисовывает ступени приближения к Себе и Слияния с Собой. Поясим сразу, что под смертью в нем понимается не смерть тела, а смерть в человеке его эгоцентризма и обособленности от Бога. Ибо соединиться со своим Богом-Возлюбленным можно, только утонув в Нем.

Кто ищет Меня — найдет Меня.
Кто найдет Меня — познает Меня.
Кто познает Меня — полюбит Меня.
Кто полюбит Меня — возымеет страсть ко Мне.
Кто возымеет страсть ко Мне — к тому Я тоже возымею страсть.
Кто влюблен в Меня — того Я убью, И кого Я убью, тому Я заплачу выкуп за кровь.
Я Сам и есть выкуп за его кровь.

"Пророк. Совершенство. Последнее бодрствование. Душа" [30]
— Джебран Халиль Джебран

Как снопы пшеницы, она собирает вас вокруг себя.
Она обмолачивает вас, чтобы обнажить.
Она просеивает вас, чтобы освободить от шелухи.
Она размалывает вас до белизны.
Она месит вас, пока вы не станете мягкими.
А потом вверяет вас своему святому огню, чтобы вы стали святым хлебом для святого Божьего причастия.
Все это творит над вами любовь, дабы вы познали тайны своего сердца и, через это познание, стали частью Сердца Жизни.
Но если, убоявшись, вы будете искать в любви лишь покой и усладу, то лучше вам прикрыть свою наготу и, покинув гумно любви, уйти в мир, не знающий времен года, где вы будете смеяться, но не от души, и плакать, но не всласть...
Если ты любишь, не говори: "Бог в моем сердце!", скажи лучше: "Я — в Сердце Божием".
Любите друг друга, но не превращайте любовь в цепи.
Отдавайте свои сердца, но не во владение друг другу.
Ваши дети - не дети вам. Они — сыновья и дочери тоски жизни по самой себе. Они приходят благодаря вам, но не от вас.
И хотя они с вами, они не принадлежат вам.
Вы можете дать пристанище их телам, но не душам.
Вы можете стремиться быть похожими на них, но не старайтесь сделать их похожими на вас.
Вы - луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед.
Лучник видит свою цель на пути бесконечности и сгибает вас Своей силой, чтобы Его стрелы летели быстро и далеко.
Пусть ваш изгиб в руке Лучника несет радость. Ибо, как любит Лучник летящую стрелу, так любит Он и лук, который неподвижен.
... Вы даете лишь самую малость, когда дарите часть того, чем владеете. Только тогда, когда вы будете отдавать часть самого себя, — вы по-настоящему дарите.
Есть такие, кто дарят с радостью, и эта радость - их награда.
... Любое стремление слепо, пока нет труда.
И любой труд пуст, пока нет любви.
И только когда ты делаешь с любовью — ты соединяешь себя с собой, и с другими людьми, и с Богом.
Как океан, безбрежна Божественная часть вашего "Я". Она всегда остается неоскверненной.
Похожа на Солнце Божественная часть вашего "Я".
Но Божественное "Я" — живет не только в вас.
... Многое в вас еще от человека и даже от того, кто был до него.
Убитый не свободен от ответственности за свое убийство.
Если кто-то из вас возьмется судить о чьей-то неверной жене, то пусть он взвесит и сердце мужа ее на весах и измерит душу его по всем меркам.
И пусть тот, кто готовит плетку обидчику, всмотрится в душу того, кто обижен.
... Океан всегда смеется над простодушными.
... И хотя вы в одеждах ищите свободу иметь свою тайну, вы найдете в них лишь хомут и цепи. А без них вы смогли бы встретить солнце и ветер всей вашей кожей, а не только хитомом.
Не забывайте, что скромность — это щит против глаза, который нечист. И когда нечистых не будет, не станет ли скромность лишь уздой и обманом ума? И не

забывайте — Земле приятно чувствовать ваши босые ноги, а ветрам хочется играть вашими волосами.

... Как быть со старым змеем, который уже не может сбросить свою старую кожу и поэтому называют всех тех, кто ее сбрасывает, — голыми и бесстыжими? И как быть с тем, кто приходит самым первым на свадебный пир, а когда, наевшись, устанет и уходит, то говорит, что все пиры — это лишь нарушение порядков, а те, кто пируют, нарушают законы? И что для них Солнце, если не простой создатель теней? Но вы, кто идете лицом к Солнцу, — разве тени на брэнной земле остановят вас? И вы, кто в дружбе с ветрами, нужен ли вам вертящийся флюгер, чтобы указать путь.

... Кто может приказать жаворонку замолчать? И что, как не частицу вас самих, хотелось бы вам сбросить, чтобы обрести свободу.

Потому что (истинное) "Я" — море, которое не имеет границ и которое невозможно измерить.

... Если он действительно мудр, он не пригласит вас в дом своей мудрости, а лишь подведет к порогу вашего собственного ума.

Зрящий звезды может рассказать вам о своем понимании пространства, но он не может дать вам своего понимания.

Музыкант может петь вам о ритме, который везде, но он не может дать вам слух, чтобы уловить этот ритм, или голос, чтобы его повторить.

И тот, кто сведущ в науке о числах, может рассказать вам о мире мерностей и отношений, но он не может провести вас туда.

Потому что прозрение одного человека не простирает свои крылья на другого.

И каждый из вас стоит в одиночку перед Ним, и каждый из вас должен быть одинок в своем знании Его и в понимании Земли.

Жаль, что олени не могут учить быстроте черепах.

"Семь долин. Четыре долины"[26] — Бахаулла

... Раскрою... тебе святые и блистающие знамения от долин славы, дабы привлечь тебя ко двору святости, приближенности и красоты, и привести тебя к вершине, на коей не узришь ты в Творении ничего, кроме Лица Возлюбленного тобою.

Мир тому, кто следует Прямым Путем!

Истинный искатель устремлен лишь к предмету своих желаний, и у любящего нет иного намерения, кроме соединения с Возлюбленным.

Но ищущий не обрящет искомого, если не пожертвует всем. Сие означает, что все, им (ранее) виденное, слышанное и понятое, надлежит отринуть, дабы войти в Царство Духа, Оно же и есть Град Божий.

Нужно трудиться, если хотим мы обрести Его; нужно пылать, если мы чаем вкусить меда соединения с Ним; и, пригубив от чаши сей, — мы отринем брэнный мир.

Путник в сем странствии — всякой страны жилец, всякого края обитатель. Во всяком лике взыскует он красоты Друга, в каждой стране ищет он Возлюбленного. Он входит в любое собрание и ищет близости со всякой душою, ибо в чьем-то сознании может он обнаружить тайну Друга, в чьем-то лике узреть красоту Возлюбленного.

Если с Божией помощью найдет он на сем пути следы Друга, Который не оставляет следов, и чрез небесного посланника вдохнет (Его) благоухание..., он вступит прямо в Долину Любви и растает в ее Огне.

Удивительно: хоть Возлюбленный явен, как солнце, беспечные продолжают гоняться за мишурой и златом.

Освободись от того, что алчет твоя (земная) страсть; затем сделай шаг навстречу Господу твоему.

Очистись от всего, кроме Него, дабы отдать жизнь свою Его Любви.

Бедность, о коей здесь идет речь, означает нестяжание вещей тварного мира и богатство в вещах мира Божия.

Ибо стоит истинно любящему и верному другу достичь присутствия Возлюбленного, как искры от красоты Возлюбленного и жар от сердца любящего воспалят пламя и сожгут все покровы и пелены. О да, все, чем он владеет, — от сердца до кожи — займется Огнем, в коем ничто не уцелеет, кроме Друга.

Избегай порога Истинного, если еще обладаешь "земными" качествами.

Воистину, мы принадлежим Богу, и к Нему возвращаемся!

Во век не постигнет нас ничто, кроме того, что начертал нам Бог.

... Один из пророков Божиих спросил: "О Господь мой, как нам достичь Тебя?" И ответом было: "Откажись от себя и тогда постигнешь Меня".

... Любовь есть свет, что никогда не проникнет в сердце, обуреваемое страхом.

Мир тому, кто следует Прямым Путем!

АГНИ-ЙОГА

Термин "Агни-йога" был впервые услышан супругами Николаем и Еленой Рерих от жителей гор во время экспедиций по Центральной Азии [53]. Этот термин означает "Слияние с Огнем". "Огонь" — в данном контексте — это подобное пламени состояние Наивысшего Божественного Сознания, которое Оно принимает, входя из вселенских просторов в Свое Творение.

Рерихи развили Учение Агни-йоги и принесли его в Россию и другие страны Европы и Америки, поэтому теперь термин "Агни-йога" существует в неразрывной связи с их именами.

Супруги Рерих были очень удачной парой: он - страстный путешественник и талантливый живописец [53, 63], она верная его спутница, обретшая к тому же пророческую способность - способность обоюдного разговора с Богом. Результатом этих святых бесед стали дневники Елены Рерих, которые составили 14 томов под общим названием "Живая этика".

Что представляют собой эти записи? Они очень не однородны, зачастую трудны для восприятия, текст во многих местах не отредактирован литературно, глубочайшие истины перемежаются с явными шутками Бога и длинными наборами фраз, лишенных смысла. Почему так? Дело в том, что, по замыслу Бога, эти записи вовсе не предназначались для опубликования именно в таком виде: Он указывал издать лишь тематические выборки из них [3:530].

Причина же качественной неоднородности текста состоит в следующем. Бог, тренируя пророческую способность Елены Рерих, настаивал на ведении именно систематических, ежедневных записей [3:486]. Но для этого не всегда оказывался актуальный на данный момент материал. И тогда ожидавшей слова Господа Елене

Рерих давались — что типично в таких случаях — просто почти бессмысленные потоки красивых фраз.

А шутки типа: ноги холодеют оттого, что вся энергия пошла на разжигание сердца, — преподносились, лишь чтобы в трудные минуты ободрить усталых путников.

Еще одной, требующей специального упоминания особенностью текстов является расширение границ терминов "огонь", "огненность" также и на просто психоэнергетические процессы и явления. Делалось это с целью задать настрой энергичности, пафоса борьбы. Но для понимания Учения читателю следует дифференцировать понятия Божественного Огня - и "огненных" проявлений психической деятельности людей и духов. "Огненной" энергичностью пронизаны все тексты "Живой этики", а также изумительные по силе выразительности живописные творения Николая Рериха. И это явилось одной из сильнейших черт начатого через Рерихов духовного движения.

Движение Агни-йоги внесло весомый вклад в духовное пробуждение людей, прежде всего, России, оказавшихся жертвами атеистического насилия со стороны КПСС, а затем выродившейся до уровня народных сказок доминирующей религиозной идеологии. В ценнейших указаниях, которыми наполнены книги "Живой этики", Бог в очередной раз дал людям разъяснения о том, что такое Бог, человек, эволюция, смысл жизни, показал возможность достижения Совершенства, выхода из круга страданий, возможность познать Его, Бога, достичь высшей реализации себя в Слиянии с Ним.

Агни-йога - это "Учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни" [2:110]. Рассмотрим теперь основные положения Учения Агни-йоги.

УЧЕНИЕ АГНИ-ЙОГИ

Бог

Главный аспект Бога — Изначальное Вселенское Сознание, "Беспредельность". Он может мыслиться как Отец и Мать всего иного сущего. Он есть Единство Множества - взаимослитая Единая Совокупность всех Совершенных, когда-либо влившихся Своими Сознаниями в Него. Именно это "Объединенное Сознание управляет миром" [2:178]. Люди называют Его по-разному на своих разных языках: Бог-Отец, Иегова, Аллах, Дао, Ишвара, Год, Матерь Мира, Адибудда и т.д., — но, несмотря на это, Он - един для всех существ вселенной.

Строение вселенной многомерно. Оно представлено слоями (эонами, локами) шкалы многомерности, в которых обитают сознания, находящиеся на разных ступенях эволюционного продвижения. Слои многомерности различаются по степени утонченности. Чем более утончено сознание — тем на более высоких ступенях эволюционной лестницы оно пребывает. Предел утонченности есть Изначальное Сознание, существующее в высшем, изначальном слое. Путь эволюционного восхождения есть утончение сознания и его укрепление во все более высокой утонченности. И "Беспредельность есть предел человеческих возможностей" [1:164].

"... Говоря о Беспредельности, мы не будем представлять Ее как нечто пустое и безмерное, но (будем знать Ее) как нечто полное в своем непрестанном (эволюционном) восхождении" [2:68].

Итак, индивидуальные сознания располагаются как бы на ступенях многомерной лестницы, и это позволяет говорить об их иерархичности, об Иерархии, к вершине которой мы и должны стремиться. Только лестница эта ведет нас не вверх в обычном понимании, а вглубь многомерного Творения — к Творцу. При этом ориентиром нашим является "Сознание Высшего Духа, (Которое) есть насыщенный Огонь" [2:43]. "Силы Иерархии объединены в двух мирах: Начало Ведущее (Ишвара) и Начало, исполняющее Великую Волю (Брахман, Святой Дух), Они являются Единым Источником" [3:100]. "Вся сила созидания держится на Иерархии. Только в полном осознании Великого Служения можно понять красоту Духа и мощь Иерархии. Пространство зовет к исполнению великого закона!..." [2:174].

"... Только полное понимание Великого Служения может дать ученикам устремление к явленной Иерархии. Когда творчество (человеческого) духа может вмещать Великое Служение — то все пути к Нам открыты" [2:175].

(Скажи): "Люблю Тебя, Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!"... — Так можно преданностью... открыть новые затворы.

... Если знаете непрестанное предстояние — уже имеете кратчайший путь к Нам.

... Пылайте сердцами и творите любовью!" [2:176].

Путь к Богу

Этика

Смысл жизни человека состоит в росте индивидуального сознания [2:60,122], которое должно, разившись, влиться в Ишвару.

Вначале каждый человек развивается в обычной мирской деятельности. Быстрое же его продвижение становится возможным с того времени, когда у него появляется интенсивная устремленность к практическому познанию Бога.

Эта устремленность должна стать страстной, "пламенной", "огненной" — тогда такой человек может рассчитывать на полную поддержку Иерархии Сил Света.

"... На Пути Огненном нет одиночества и пустоты, но есть лишь отрыв от мира земного и неудержимое притяжение к миру Огненному" [3:22]. "Дерзающий знает, что радость духа заключается только в достижении. Не нуждается дерзающий в человеческих признаниях, ибо его достижение есть венец, сплетенный трудом и устремлением. Только герои духа знают истинное достижение. Так дерзающий будет освобожден от самости. Он знает истинное Служение на благо человечества. На Пути к миру Огненному запомним о дерзании". [3:55]. "Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пути к миру Огненному" [3:143].

Путь продвижения по ступеням самосовершенствования это, прежде всего, этическое преобразование себя. Оно включает и формирование верной, сильной устремленности, и очищение себя от таких пороков, как:

— лень, - насильственность, - способность ко лжи, к предательству, - грубость, - корыстность, - себеслужение, - мстительность, - сомнение, - эгоцентризм, - поиск людского признания, - способность к грубым эмоциональным состояниям:

злобе, раздражению, ревности, печали, тоске, обиженности, - способность к употреблению в пищу тел убитых животных, - употребление алкоголя, табака, других наркотиков.

Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться, надо отметить:

— доброжелательность, - сострадание, - преданность Богу, - смирение перед Ним, - устремленность к познанию Его и Слиянию с Ним, - готовность помогать другим существам, - устремленность к творчеству, - бескорыстие, - восприимчивость к красоте, - энергичность в делах служения и развития себя, - контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утонченности, - устремленность к знаниям, понимание смысла жизни, - развитие утонченной и мудрой силы, - обладание благодарностью как свойством души, - бережное отношение к здоровью, ибо оно необходимо для успешной духовной работы и служения.

Именно через такое развитие себя мы делаем Божественный Огонь для себя "неопаляющим" [3:453].

Важнейшим методом реализации большинства приведенных этических принципов является развитие духовного сердца (чакры анахаты, среднего дань-тяна). Раскрытие этого эмоционального центра становится решающим моментом, основой всего духовного Пути. В том числе именно это дает способность к правильной медитации. А именно медитация есть главный метод совершенствования сознания, практического познания Бога и Слияния с Ним.

Община

Идти к Богу лучше всего общиной - группой единомышленников, объединенных общей высшей устремленностью.

В общину следует принимать лишь преданных делу и честных людей, а тех, кто проявляют лень, лживость, способность к предательству, — тех надо безжалостно отстранять от работы.

Дела общины - это изучение, обсуждение Учения, практическая помощь друг другу, в частности, через психоэнергетические методы, наполнение друг друга любовью и разжигание ею сердец, практические занятия по эстетике, по очистке и развитию энергоструктур организма, медитативные практики и т.д. Групповая психоэнергетическая работа намного эффективней для каждого, чем индивидуальная, ибо при ней создается мощное общее энергополе. Объединение сознаний общинников в их общей любви является подготовкой к Слиянию с Сознанием Бога. "Наш Огненный закон предписывает объединение сознаний" [2:171].

Труд общинников должен быть их служением Богу, он не должен основываться на корысти, не должен быть "себеслужением" [3:59].

Члены общины должны готовить себя к встрече с духовным Мастером, с помощью которого только можно познать проходы в тончайшие слои многомерного Абсолюта, познать Иерархию. Без Мастера такая "трансмутация" невозможна [1:177]. "Истинно, если знаете непрестанное предстояние, — уже имеете кратчайший путь к Нам.

Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления...

Между тем, для Нас (ваша) каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата Беспредельности". [2:176].

Встречи со злом

Каждый человек на этом Пути обязательно встречается с противодействием сил зла со стороны воплощенных и невоплощенных тварей. Они — представители хаоса, "черные". Их "чернота" — не только символ, но и реальное, видимое ясновидением свойство грубых, грязных энергий их выродившихся, деградировавших сознаний.

Кто - они? Как их узнать? Они — это люди, живущие в эмоциях гнева (злости, раздражения, осуждения и т.п.). Они склонны к насилию, ко лжи, подлости, предательству. Это одинаково относится и к воплощенным людям, и к людям-духам: ведь, развоплотившись, человек сохраняет свои душевные качества.

Силы зла, однако, совершенно необходимы идущему к Свету - как создатели должного напряжения, как противодействие, которое только и в состоянии закалить характер воина. А без страстности и напряжения всех сил до высшего горения пробиться к Цели нельзя. Соприкосновения с силами зла также заставляют тесней "прижиматься" к Господу — и в этом тоже их объективная значимость. "Некоторые легковыеры думают, что механическое произнесение Высших Имен уже оградит их от темных нападений. Но не механика, а чистый огонь сердца лишь может создать надежный щит." [4:26] "... Идущие с Силами Света должны знать, что без напряженной битвы нет победы" [2:320]. "Спрашивают: отчего часто медлим уничтожать врагов? Причин много, назовем две.

Первая - кармические условия. Можно легко повредить близким, трогая связанного кармой врага. Можно сравнить это положение с труднейшей операцией, когда врач не удаляет больной орган, чтобы не затронуть опасную артерию... У Нас считают полезнее отделить опасного спутника, нежели нарушить весь караван.

Вторая причина (состоит в том), что враги являются источником напряжения энергии. Ничто не может так нагнестить энергию, как противодействие. Потому, к чему изобретать искусственные препятствия, когда "черные" стараются изо всех сил увеличить нашу энергию?!" [2:319] "Нужно помнить, что положительные силы творят под напором отрицательных..." [2:333]. "Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное Учение нуждается во врагах и в Учителе. ... Никакое нагнетание не пройдет без пользы.

... Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами". [2:37-38] "... Нужно твердо помнить два условия. Одно — что людей враждебных следует избегать, ибо не они предназначены (к Высшему). И второе — что, может быть, именно враждебность будет (вам) достойным трамплином.

Но задержка — не во врагах, сосчитайте ближе!" [2:387].

Да, ввязываться в борьбу с ними следует далеко не всегда. Важнее — придти к своей Цели и помочь тем, кто с тобой идут. "Творческое одоление Хаоса... - постоянный подвиг. Но битва с темными — лишь судорога, затрудняющая движение". [2:168]

Тяжелая карма

У некоторых людей жизнь на Земле переполнена страданиями. Но это - их собственная судьба (карма), созданная этическими ошибками в этой или в прошлых жизнях. Это — благоприятная для них ситуация, чтобы, познав отчаяние от своего положения, начать менять себя, начать вырываться из ада. Если этого не сделать — будет еще хуже.

"... Человеческие души проходят "чистилище" на Земле" [3:381].

(Другой вариант причин наших бед — это когда Бог таким образом указывает преданному Ему человеку на необходимость радикальной "смены курса" [17р.

В любом случае — при любых бедах и невзгодах — следует еще более, чем при легком течении жизни, учиться принимать во внимание водительство Бога и устранять свою "самость", прилепляться еще тесней к Нему. "Нужно понять, что империл (психическая энергия раздражения, гнева) и грубые земные вожделения дают свои тяжкие язвы... Язвы духа переносятся в мир тонкий, если они не изжиты на Земле. Освобождение от физической оболочки не значит освобождение от духовных язв." [3:103]. "Силы, явленные для Служения Света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы. Силы Света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь". [3:104]

Лишь духовные невежды ожесточаются земными страданиями, загоняя себя в еще более глубокие слои ада [3:497].

Освобождение от пут ада достигается через покаяние (осмысленное раскаяние, цель которого - научиться не повторять ошибки), интенсивную работу по возвращению в себе позитивных качеств и сближению с Богом. Достигший своей развитой анахатой Слияния с Божественным Огнем освобождается полностью и навсегда от всей своей неблагоприятной кармы.

Бог говорит: "Я Сам — вам Помощник" [40: Листы Сада Мории. Зов]. Лучшее средство от всех бед — Слияние с Ним. Если мы пребываем в этом Слиянии — мы имеем Его Щит. "Все устрашения - ничтожны. Даже встреча с сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с Иерархией". (40: Сердце:222) Но чтобы придти к Слиянию — надо начать с того, что вступить в войну, в войну против своего несовершенства. "Пусть люди (сейчас) осознают окружающую опасность.

... Жизнь в тонком мире (вне воплощений) гораздо длительней. Надо готовить себя к ней". [40: АУМ:528, 534] "... Ужасно — бояться Света: ведь Огонь обратится в пламя поядающее" [40: АУМ:84]. "С трудом люди решаются произнести простейший закон: "Благословенны препятствия — ими растем." Испытания довольно легко допускаются (людьми), пока они не наступили. Никто не хочет ускорять продвижение через препятствия.

Но еще несноснее человечеству слышать о пользе страданий. Причина не в том, что некоторые боялись бы боли или неудобства, но они не осознают жизнь вне земного существования. Они готовы претерпеть неудобства ночлега ради завтрашнего праздника, но соизмерить жизнь земную с Беспредельностью они не желают.

Ужас перед Беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа". [40: АУМ:284]

Психоэнергетика

Исцеление

Механизм возникновения очень многих болезней, включая рак, есть внедрение в тело по его ослабленным энергоструктурам чуждых "черных" энергий [3:88, 292].

Также и многие "душевные" болезни типа шизофрении — это внедрение в тело слабого душой и отягощенного пороками человека "черного" подселенца. А типичные кармические причины этого — предательство или легкомыслие. [2:157,

158; 3:545, 554, 615, 616] "Чистые сердцем не подлежат заразе одержания, но тухлые сердца могут привлекать ужасных существей" [3:551].

Если в случае психических заболеваний такого рода ситуация представляется почти безнадежной, то при телесных болезнях, вызванных указанными причинами, можно применять биоэнергетическую коррекцию [2:365, 418; 40: АУМ:222; см. также 17].

Да, рак — бич человечества, и он будет нарастать. Но кто не употребляет мясо, вино, табак и наркотики, кто держит в чистоте психическую энергию, — тот может не думать о раке [40: Агни-йога:495].

Лечение рака в начальной стадии может быть оперативным. Но это окажется бессмысленным, если человек после выздоровления будет продолжать вести прежний образ жизни.

[40: Агни-йога:495].

Относительно инфекционных заболеваний надо знать, что их следует лечить комплексно: сочетая энергетические приемы с медикаментозными [1:169].

В любом случае — включая энергетические атаки "черных" — предупредить поражение своего организма можно созданием "Огненного Щита" т.е. соединенностью себя с Пламенем Божественного Учителя. Ведь все эти битвы предназначены Им лишь для того, чтобы мы научились тесней прижиматься к Нему. Пока же Щита еще нет, защита обеспечивается "заградительной сетью", образуемой наполненными энергией чакрами [2:142-151; 3:113-114, 179, 413].

(Подчеркну, что сказанное не имеет ничего общего с тенденцией некоторых современных биоэнергетиков окружать свое тело "капсулой" из грубых энергий; в Агни-йоге речь идет именно о Щите Огненном, дающем защищенность Богом для тех, кто подошли вплотную к Нему, или же о естественно возникающей "заградительной сети" при насыщенном энергией состоянии чакр; см. также [17р.

Каждый должен принять для себя, что здоровье, во-первых, необходимо для успешного продвижения по Пути совершенствования и требует внимания, заботы, а во-вторых, оно находится в непосредственной зависимости от духовных усилий.

Исцеление себя или другого должно быть именно комплексным. Оно начинается с анализа кармических причин, их устранения через покаяние. И лишь затем (или параллельно с продолжением покаянной работы) осуществляется психоэнергетическое, медикаментозное и другое лечение.

Важно помнить, что во всех ситуациях, в которые мы попадаем, всегда участвует Бог. И Он ждет от нас правильных решений. Они же могут иметь место лишь в том случае, если мы научаемся мыслить не эгоцентрически, а Богоцентрически. То есть ощущая не себя, а именно Его — Регулятором, Целью, Смыслом, Центром всех происходящих во вселенной событий. "Поистине, карма страшна только тем, кто утопают в бездействии" [2:294]. "Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование (отрицательной) кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, вредящих себе! Можно видеть, как ехидна поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причина и следствие".[2:365]

И напротив: "Рост сознания (духовных подвижников) истинно — праздник Наш!" [2:60].

Тот, кто вмещает активную, созидательную любовь, побеждает свою негативную карму и постигает Божественный Огонь. И"...космическая отвага наполняет (такого) носителя Огня" [2:198]. "Среди понятий мужества самое непобедимое -

мужество пылающего сердца, когда со всей решимостью, при полном осознании подвига явленный воин знает лишь путь наступления.

С этим подвигом мужества может сравниться лишь крайняя степень мужества отчаяния. Отчаяние с той же поспешностью стремится от прошлого - (подобно тому), как мужество пылающего сердца одолевает будущее.

Итак, где нет мужества пылающего сердца - там пусть будет мужество отчаяния! Лишь так могут воины одержать победу, когда натиск велик.

Не имеют значения все прочие виды мужества, ибо в них будет половинчатость; ибо нужно избежать это свойство соседнее с трусостью и предательством." [2:314]

"Какой же путь — самый утверждающий на Пути к Нам? Самый верный путь есть самоотверженность подвига. Самый чудесный огонь есть пламя сердца, насыщенное любовью к Иерархии". [2:352]. "Помогайте друг другу, слышите?! Помогайте и в малом, и в великом. ... Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. ... Сердце, пылающее помощью, — Наше сердце". [2:434].

Приближение к Шамбале

"Шамбала - необходимое место, где духовный мир сочетается с материальным" [40: Листы Сада Мории. Озарение].

Шамбала - это центр "Мирового Правительства" [4:23], место сосредоточения управляющих жизнью на Земле Иерархов. Он находится в середине земного космического образования [2:160], т.е. в Огненном ядре планеты. Шамбала является "Фокусом" "Главного Магнита" (т.е. Беспредельности) для всех человеческих душ, которые должны — через "трансмутацию" — войти туда, прежде достигнув высшего, тончайшего слоя многомерности. Там, в Шамбале, они познают Огненное Крещение [3:173-174], а обосновавшись там, сливаются навечно с Божественным "Я" Изначального Сознания. Шамбалу Иисус, как мы читали выше, назвал "Солнцем Бога".

Шамбала познается через расширение сердца (анахаты) до вмещения в него всех тончайших миров, включая Мир Огненный Шамбалы. Дальнейшее расширение сердца позволяет обнять им Беспредельность, выйдя таким образом за пределы планеты [2:160, 194, 362, 449; 3:111, 366].

Как же реально начать продвижение к Богу, к Высшим Иерархам, к Шамбале? Первое - этическая самокоррекция, о чем говорилось в начале книги. Она должна включать в себя пламенную устремленность к Совершенству и активное служение делу Эволюции через помощь людям.

Второе - приведение в порядок тела с его энергетикой, обретение здоровья.

И первое, и второе подразумевают переход на "беззубойное" питание: т.е. отказ от употребления в пищу тел убитых животных [1:148]. Это имеет прежде всего этическое, а затем и биоэнергетическое обоснование. Без наведения порядка в питании не достичь устойчивого здоровья и не приблизиться к Богу. (Подробнее об организации правильного питания см. [19,21р.

Затем — для тех, кто к этому способны, — следуют ступени психоэнергетической работы, включая развитие чакр и медитацию. Это приводит — при правильной постановке работы к поэтапной "трансмутации" сознания: его утончению вплоть до Божественного Огня.

"... Человечество должно осознать свой Огненный центр Иерархии, который ведет и насыщает человечество мощным, ведущим принципом" [2:444].

Первые соприкосновения с Богом как Живым Существом ощущаются как нисходящая сверху благодать [2:230]. Это проявление Любви и Заботы о нас Брахмана, находящегося в третьем (от изначального) слое.

Затем надо научиться не только ощущать Его Потоки, но и сливаться с Ним, полностью выходя в Него из своего тела. Это достигается вначале через медитацию "Пранава" [17]. Практикуя такое Слияние, человек проходит постепенно "кристаллизацию", "грануляцию" своего сознания, т.е. прямое увеличение его количества и мощи.

Затем сознание расширяется во втором зоне, представленном "Сознанием Земли" (Тара).

Так прокладывается дорога и к первому зону, доминирующему, в том числе, в ядре Земли. Здесь подвижник знакомится с Божественным Огнем.

Божественный Огонь

В книге [4:526] говорится: "Мы восклицаем: Огонь, Огонь! Но лишь немногие понимают, какой Огонь...".

Да, Высшие Иерархи проявляют Себя в Творении в виде неопалюющего праведников Космического Пламени. Таковы Они - Огненные и Взаимослитые, как языки единого пламени, — в Шамбале. Также Они могут представать и над поверхностью Земли в виде гигантских антропоморфных Огненных Образов, исходящих из ядра планеты и возвышающихся до поднебесья. Могут Они и входить в сердца преданных учеников, разжигая в них Божественный Огонь.

В Огненном Облике Ишвара описывается также в Бхагавадгите со слов видевшего Его Арджуны: "Подобный пламени, сверкающему, как слепящее взор Солнце, стремишь Ты потоки лучей труднозримых" (глава 11:17) и "Если бы сияние тысячи Солнц одновременно вспыхнуло на небе, такое сияние могло бы походить на славу этой Великой Души" (глава 11:12).

Об этом Огне говорил нам Чайтания: "Огонь - это функциональное состояние Сознания, живущего в Чертоге (т.е. Обители Ишвары).

О том же рассказывал нам и Сатъя Саи Баба: "Огонь не есть самостоятельное состояние, а лишь видимое для постигших Меня Мое состояние, когда Я вхожу в Мир Творения".

Полное погружение сознания духовного подвижника в Огонь и Слияние с Ним приводит к "сжиганию" всех неблагоприятных остатков кармы. А "прожигание" Им своего тела - к его полному исцелению.

... Все во вселенной упорядочивается "Законом тяготения". Он действует не только в материальном мире, но и в духовном. И души также в их позитивной эволюции двигаются в своем утончении к "Высшему Магниту", "Фокус" Которого располагается в центре Земли. Таков закон Эволюции, установленный Богом. И лучше — следовать ему, лучше жить в согласии с Богом. Этот закон гласит, что мы воплощены на Землю, чтобы развивать себя качественно и количественно, в том числе утончая ("трансмутуруя") сознания ради переселения во все более утонченные слои Мироздания, ради обогащения собою Изначального Сознания.

Кто идет этим Путем добровольно и охотно - тому все выгоды. Но кто сопротивляется, вырывается, цепляется за материальное, отстаивает свою отдельность, растя свое гордое и ничтожное "я", культивирует грубость ради преуспеяния в мирской суете, — те утверждают свою обособленность от Бога, отвергают Его Любовь, растят себе страшную карму, отправляются в ад.

Поэтому Бог предлагает: "... Пусть сознание расширяется в направлении "Фокуса" [2:210]. "Середина занята Иерархией, из середины исходят все лучи..." [2:160]. Устремимся же к ней!

Шамбалу, таким образом, надо искать вовсе не в горах на поверхности Земли, где ее все ищут, а в центре планеты. Но не в мире материи, а в высшей пространственной мерности.

О том, как помогают нам на этом Пути Высшие Иерархи, можно прочитать в том числе в книгах [9,17,18]. Среди Них - Хуан-Ди, Кришна, Чайтания, Иисус Христос, Бабаджи, Матаджи, Сатья Саи Баба, Дэвид Копперфильд, а с недавнего времени — и Хуан Матус и Хенаро. Дэвид Копперфильд и Сатья Саи Баба в настоящее время имеют земные тела и помогают людям, в том числе с их помощью. Сатья Саи Баба, в частности, излагает людям всей Земли в очередной раз Божественное Учение. Через Него мы получаем сейчас это Учение из Самого Первоисточника. "Как мало человечество задумывается над понятием ответственности, когда явление Шамбалы принимается людьми как край, явленный для отдыха! Если бы люди знали, что Братья человечества несут всю тягость людского сознания! Если бы люди знали, что ответственность за их умыслы несем! Если бы люди знали, что сущность Шамбалы есть тот Источник, который творит лучшую ступень человечеству!..."

Понимание Нашего Облика человечеством так претит действительности!

Мы служим на продвижение человечества". [2:17-18, 22] "Никогда не говорилось, чтобы возлагать на Владыку, напротив, повторялось: наполняйтесь Владыкою! Огромная разница между возложением робким и недейственным - и наполнением (своего) существа Сознанием Владыки. Как меч непобедимый сокрушает все преграды сознание, отождествленное с Владыкой! Не может уютиться сомнение там, где зажжено сознание пламенное! Не будет утомления там, куда допущен Источник Силы Неиссякаемый! Не может войти страх в храмину доспехов непрободаемых! Так, советую принять Мои Щиты, не прибегая к "спасительному" заступничеству, но победить Слиянием сознаний". [2:149]

Подвижники, постигшие через "полнопреданность" Слияние с Божественным Огнем и Беспредельностью, становятся "Земными Наместниками Иерархии" [2:338]. Через Них Бог разъясняет и конкретизирует на высшем уровне компетенции Свою Волю.

Сердце

Весь путь психоэнергетического совершенствования человека определяется развитием его духовного сердца, ибо все высокие духовные достижения совершаются энергией сознания, расширяемого из чакры анахаты.

"... Пусть поймут сердце как единственную... связь мира видимого с невидимым... Лишь нить сердца может вести в Беспредельность". [2:449] "Слияние с Высшим правильно лишь через зажженный Огонь сердца" [2:362]. "Чтобы связать цепь миров (многомерного пространства), нужно уделить особую внимательность сердцу. Только так удержимся в пределах... нарастания духа (т.е. правильного количественного роста сознания)." [2:453]

Анахата является органом индивидуального сознания, в котором продуцируются эмоции любви.

Эмоции есть состояния сознания. Они рождаются вовсе не в головном мозге, а в специализированных структурах сознания чакрах.

Войдя в анахату, сознание переходит в состояние "сердечной" любви.

Бог есть Любовь, поэтому Слияние с Ним возможно только в том случае, если человек сам превращается в Любовь и обретает в этом состоянии устойчивость и силу. "Именно сердце будет соединителем миров, и только оно может отвечать Сердцу Владыки и всей Иерархии" [2:219].

"... Сознание, не вмещающее это понимание, может только бормотать великие слова, но проводить в жизнь — не может. Ибо только сердце, насыщенное Величием Иерархии, может понять все величие Космического Закона". [2:194]

"Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, (верно) устремлена и самоотверженна. ... Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения (Бога)." [2:280] "Любовь подвига не сурова для тех, кто пылают сердцами, но она устрашает тех, кто любят немощи свои и кто колеблются, обнимая свое призрачное "я"... Творящий огонь сердца не блуждает, но стремительно возносится ступенями Иерархии до Высшего Света.

Любовь есть ведущее, творящее начало". [2:281]

Агни-йога — это Путь пламенной сердечной любви к Богу. Она есть реализация идей бхакти-йоги.

Но надо также понимать, что способность к сердечной любви не может быть развита одними лишь призывами к ней, так же как и лишь психоэнергетическими приемами развития чакры анахаты. Любовь — результат комплексного развития не слабых душ. И чтобы ее обрести, требуется формировать себя с помощью и обычных, "земных" деяний, и специальных эзотерических практик, и, что самое важное, интеллектуальной работы по коррекции своей этической составляющей.

Утончение сознания

Утончение сознания с постепенным проникновением во все более глубокие слои многомерности — это и есть дорога к Слиянию себя как сознания с Сознанием Бога. Но духовный Путь начинается не с психоэнергетики, а с этики.

Рассмотренные выше этические принципы не являются какойто очередной моральной догмой. Нет, они самым непосредственным образом служат правильному развитию сознаний адептов. Они направлены на обретение человеком трех основных качеств, присущих Богу. Эти качества таковы: Любовь, Мудрость, Сила.

Любовь мы растим через заботу о других воплощенных существах, включая и растения, и животных, и разные группы людей, и людей вполне конкретных, а также через наращивание до накала страсти Любви к Богу и самоотверженное служение Ему.

Мудрость мы постепенно развиваем через изучение себя, других воплощенных и невоплощенных существ, Бога. Ее обретение невозможно без служения Богу, которое проявляется в служении людям. А познание Бога осуществляется путем перенаправления исследовательского ума и сердечной любви на Него. Одним из главных признаков мудрости является творческая способность, развиваемая в процессе служения.

А истинная сила, зарождающаяся изначально из деловой энергичности человека, проявляется на высших ступенях роста психоэнергетически мощным и утонченным сознанием.

Мы видим, что важнейшим принципом в развитии в себе Божественных качеств является утончение сознания.

Оно начинается с отказа от грубых эмоциональных состояний, с культивирования в себе состояний тонких. Лишь затем подключаются чисто психоэнергетические техники утончения.

Так вот, чтобы подготовить себя к действительно серьезной эзотерической работе по самосовершенствованию, для того-то и требуются и этическая самокоррекция, и развитие способности любоваться прекрасным и сонастраиваться с ним, и умение быть нежными, ласковыми.

Обратимся теперь к некоторым цитатам: "Не нужно привязываться мыслями к мрачным и тяжелым воспоминаниям. Иначе они, как пиявки, будут высасывать жизнь.

Нужно забыть о неудачах, ибо они бывают в жизни каждого.

Зачем тащить за собой хвост ненужных ударов?" [4:639] "Красота: Космос утверждает на этой формуле Эволюцию!" [40: Беспредельность:178]. "Одно — отвлеченно рассуждать о дальних мирах, другое осознать себя участником их.

Только лишь тот, кто не закрыл себе путь к красоте, может понять, как явление дальних миров (зонов) близко ему" [1:30]. "Нужно сначала привыкать к утончению своих чувств чтобы насытить дух необходимыми влечениями к миру красоты. Так условное понятие стандарта (красивости) заменится истинным пониманием красоты.... Откровенное утончение чувств должно быть введено в жизнь". [3:248] "... Мы дали принципы действий и дел, которые зиждятся на красоте" [2:315].

"... Чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух" [2:359].

"... Нужно развивать все мысли, ведущие к утончению сознания; так можно строить (себе) высшую ступень" [2:119].

"... Только с силой преданности Учителю можно достичь утончения сознания" [2:128].

"... Эволюция духа требует утончения (его), без которого невозможно строить" [2:249].

"... Только тонкие энергии могут приобщаться к тонкому; потому сердцем — скорейшее достижение" [3:111]. "Психическая энергия различается тоже своими качествами. И утончение ее может насыщать высшие проявления жизненных функций..... Утончаясь, психическая энергия проходит через свои ступени". [3:403]

"Научные лечащие утверждения" [90] — Йогананда

Если человек осознает свою настоящую природу, тогда двойственность исчезает и... все желания исчезают.

Не говори неприятных слов, даже когда они правдивы.

Космическое Сознание не знает смерти... /В Нем/ существует лишь одно неизменное состояние блаженства.

Я живу по ту сторону космического кажущегося...

Настоящего, прошедшего и будущего для меня более не существует...

В священной радости я растворился...

Пропала моя ментальная боязливость...

Вечность и я...

(Из поэмы "Самадхи" в Приложении к книге).

"Все тайны"1 -
Артур Кларк

Страх есть отсутствие доверия.

Всё есть благо. Ты узришь Меня, когда познаешь, что всё есть благо.

Когда ты осознаешь, что не можешь себя считать личностью, отделенной от Меня, ты отдашь себя всецело Мне, и Я возьму твое тело и буду при посредстве его проявлять Мою любовь к другим.

Я только жду, когда ты отречешься от (так называемого) познания добра и зла и отдашь себя всецело Мне.

... Все чисто.

... Каждому Я даю разные мерки сообразно с его нуждами и правилами. И, если бы ты стал проповедовать свою правду, твоя проповедь была бы вмешательством в правила, которые Я дал им. Но не страшись проповедовать свою правду, если тебе этого хочется, ибо Я обращаю такую проповедь на пользу тебе. Вступай в союзы с другими для достижения общественных преобразований, если этого хочется, подавай в суд жалобы на оскорбляющих тебя и судись с ними, если хочешь. Все такие тяжбы и преследования Я сделаю средствами к исполнению Воли Моей. Знай, однако, что те, кого ты преследуешь, такие же слуги Воли Моей...

Знай..., что Я допустил эти ненавистные для тебя условия...

То, что ты считаешь позором для своего времени, своего города, для себя самого, предназначено на великую пользу тебе. Однако, Я хочу, чтобы ты боролся с ними, как с врагами, если считаешь их врагами, и в этом Тайна Моя.

Любовь не обретается извне, как Солнце не может обрести света извне. Все в мире проявляется изнутри... Радость вечно присуща тебе в той мере, в которой ты даешь радость другим. Искать счастье извне, притягивать его к себе, значит его губить. Жажда счастья извне дает состояние несчастья... Жажда приобретения для себя извне всегда ведет к разочарованию, ибо все истинно сущее сияет изнутри.

Источник здоровья — в тебе же самом. Стал бы ты его искать извне — это все равно, как Солнце стало бы втягивать свой собственный свет обратно в себя. Что же бы вышло, если бы это случилось? Полный мрак.

Все, что ты (истинно) из себя представляешь, это то, что ты даешь.

... Если ты не достиг свободы, то должен жить в рабстве.

И если ты мнишь, что любовь мыслимо получать от других из мира вне тебя — то ты чувствуешь себя несчастным и лишенным любви. И если ты мнишь, что счастье заключается во внешних вещах и зависит от обладания ими, то ты создаешь себе сам муку несчастья. И если ты мнишь, что здоровье приобретается извне благодаря лекарствам или воздействиям другого и будешь стремиться притянуть его к себе, то ты сам создашь условия, которые называются болезнью.

Призывай страдание и смотри — оно теряет силу тебе вредить. Призывай счастье — и оно теряет силу удовлетворять тебя.

Я послал тебе неудачи и разочарования, чтобы научить тебя, что вне тебя самого ты не можешь ничего обрести, чтобы заставить тебя бороться и в этой борьбе сделаться сильным...

Все, что ты любишь для чего-нибудь, омрачается для тебя самого силою твоего вождения.

Я не пробуждаю в тебе осознания Моего "Я", пока ты не поборол в себе ощущение отдельного существования. Когда это чувство будет побеждено, ты сможешь познать Меня. В этой борьбе ты разовьешь свой ум так, что это новое осознание станет радостью для тебя. Но для того, чтобы преодолеть ощущение отдельного существования, ты должен быть унижен.

Твое осознание твоих собственных заслуг относится на самом деле ко Мне, а не к тебе... Познай, что нет той личности, которую ты мнишь собою. Познай, что Я и Я один живу и оживляю твое тело, что Я и Я один совершаю то, что совершаешь ты. Познай и то, что Я принял на Себя ответственность за все, что ты совершал, совершаешь и будешь совершать.

Но Я тебе даю тайну уничижения, наставляю тебя, что ты никто и что Я живу в тебе. Ты не можешь иметь вины, но ты не можешь иметь и заслуг. И вот то, что ты мнишь своей личностью, будет терпеть уничижение за уничижением, пока эта личность не умрет.

Многие молят: "Господи, дай мне смирение!", — а когда Я посылаю им уничижение, они не узнают Моей руки.

Нет более тяжкого испытания твоей гордости, как уничижение, но все должны пройти через это и умереть.

Мечтает ли твоя гордость о спасении личности, о достижении милостей и власти, мечтает ли она заслужить одобрение и вечную жизнь, — узнай, что все надежды тщетны. В глубоком уничижении они умрут и исчезнут, и Я Один буду жить. Твоя личность не может добиться уважения, ибо она существует лишь в твоём суетном воображении.

Впрочем, воображаемая тобой личность была полезна тебе: ибо она содействовала развитию ума, способного впоследствии познать свое единство со Мною... Я открою тебе со временем, что Я забочусь о твоём теле и наделил его гордым осознанием личности ради его развития. Когда тело не будет больше нуждаться в этом гордом осознании, Я пошлю тебе глубокое унижение. Тогда гордое чувство это смирится и умрет.

Пока сердце твое не готово принять дыхание Моей Любви, ты будешь искать любви у других. Но покоя ты не найдешь в том, что обретаешь, ибо (по настоящему) жить ты можешь только в любви, исходящей из тебя самого.

Я веду тебя к свободе и поэтому Я продал тебя в рабство. Родившись рабом, ты рос в неволе. Когда, очнувшись, ты понял, что ты раб, Я не спешил освободить тебя. Я выводил тебя из рабства в рабство, чтобы в конце концов ты смог достичь свободы. Я посылал свободу телу, но налагал цепи на разум. Не был ты готов к тому, что ты зовешь личностью: ты был поработан вожделениями, или мнениями других, или тем, что казалось тебе совестью. Ты привык мыслить и действовать в духе среды, которая тебя воспитывала: ты был рабом этих привычек.

В том Моя Тайна, что свобода не есть нечто внешнее или зависимое от поступков и мыслей других. Моей свободе причастен тот, кто без досады переносит задержки, кто невозмутимо спокойно принимает все, приходящее извне.... В том Моя Тайна свободы, что ты свободен принимать, что хочешь.

Знай, что всякое... верование ошибочно. Тем не менее, оно пригодно для твоей ступени развития. ... Все они одинаково ошибочны, но ты можешь верить тому, что тебе наиболее доступно.

Когда так называемая личность умрет, предоставив телу свободу служить Моим сознательным орудием, тогда ты будешь излучать всю Истину.

(Сейчас же ты можешь проповедовать свою истину, причем) никто не поверит в нее, кроме тех, кому она нужна для развития.

(Каждая из религий со своей) внутренней стороны учит распинать свое "я".

... Знай, что все, что достойно жизни, лучше всего развивается силой сопротивления.

Всякое испытание посылается Мною.

У тебя тело — звено в Моей цепи живых творений, у тебя личность - мнимое "я", и у тебя Дух, и Дух - это Я.... Личность человека - это самоосознание или осознание отдельной от Меня жизни. Это временное осознание полезно человеку и полезно другим по своему воздействию, но оно преходяще по существу и подвержено смерти.

... Когда рождается тело, не нуждающееся в самоосознании, сильное настолько, что может выражать Меня, (тогда у этого человека) самоосознание умрет раньше смерти тела, и тело свободно воспрянет и будет сиять совершенной Любовью без мысли о себе. Такое тело будет выражать Мою совершенную Любовь без вожделения. В том Тайна смерти, что, когда ты отдаешь тело смерти, оно оживает и Я вселяюсь в него, а самоосознание умирает.

Я дам жизнь вечную тем, в ком личность умерла.

... Смерть — Мой ангел.

Моя Жизнь в тебе всегда тобой руководит, не бойся, не покину тебя и теперь (в смерти).

Истинно говорю тебе: ты можешь претерпеть страдание и позор и смерть тела, но если ты на самом деле добровольно отдашь себя и самоосознание твое умерло, то, Я говорю тебе, тело твое бессмертно и могила не поглотит его.

Учение Хуана Матуса

Учение Хуана Матуса было подробно описано американцем Карлосом Кастанедой — нашим современником из Лос-Анжелеса. Известные нам его книги выходили в период между 1966 и 1987 гг. [43,76,83]. Еще существует книга Д. Ноэла "Обозрение Кастанеды", где собраны интервью с ним [85].

Сразу следует отметить, что в своих книгах Кастанеда описывает период общения с доном Хуаном Матусом, длившийся примерно три десятка лет. За это время развивался не только Кастанеда, но и сам дон Хуан. То есть, по книгам Кастанеды можно видеть и ранний, и поздний личный духовный поиск дона Хуана, включавший и ошибки. Поэтому духовную концепцию школы следует видеть не в том, что говорил и делал дон Хуан на протяжении этих десятков лет, а в том, к чему он пришел к концу своей земной жизни.

Итак, будущий автор бестселлеров о школе Хуана Матуса Карлос Кастанеда заканчивал университет в США по специальности этнография. Ему нужно было собрать диссертационный материал, и он с этой целью поехал в Мексику, чтобы изучить опыт применения местными индейцами лекарственных и психотропных растений. Прибыв на своей машине в Мексику, он стал искать компетентных в этом

вопросе людей. Его познакомили с индейцем по имени Хуан Матус, который взялся бесплатно обеспечить Кастанеду интересующими его сведениями.

Так они познакомились, и началась их совместная работа. Со временем Кастанеда обнаружил, что дон Хуан владеет знаниями не только о свойствах растений, но и о древнем искусстве магии индейцев-толтеков. Более того, дон Хуан и сам оказался магом-чудотворцем. Кастанеда вдруг впервые в жизни столкнулся с тем, что совершенно выходило за рамки его привычных мирских и религиозных представлений. Например, оказалось, что ящерицы могут говорить человеческим голосом, что люди могут летать в своих телах, извлекать "из воздуха" разные предметы и т.п. Кастанеда оказывается зачарованным всем этим, а также испытывает все возрастающий интерес ученого к этой новой для него области знаний.

Однажды дон Хуан пригласил Кастанеду на встречу, где товарищи дона Хуана принимали самодельные психоделики. Попробовал и Кастанеда. И тогда произошло событие, которое заставило дона Хуана впервые обратить на Кастанеду внимание как на потенциально серьезного ученика.

Дон Хуан был мистиком, и весь мир он воспринимал мистически. В частности, он придавал большое значение так называемым "знакам", поступающим к нему из "иной реальности".

А случилось то, что Кастанеда, приняв несколько пилюль из кактуса, стал играть в странную игру с собакой. Он и кобель стали писать друг на друга... Важным здесь было именно необычное поведение пса, совершенно несвойственное собакам. Это и было воспринято доном Хуаном, как указание Бога (которого в этой школе называли словом Сила) на особую значимость для школы не-индейца Кастанеды. С этого момента Кастанеда и стал полноправным членом партии (т.е. группы) учеников дона Хуана. И дон Хуан постепенно стал посвящать его в тайные знания своей школы.

В чем состояла мировоззренческая концепция школы? Вселенная состоит из двух параллельных миров, которые называются "тональ" (т.е. мир материальных предметов) и "нагваль" (мир нематериальный).

Мы общаемся с миром материи через так называемое "первое внимание", т.е. то внимание, которое обеспечивается органами чувств физического тела.

Для того, чтобы познать нагваль, требуется развить "второе внимание", т.е. ясновидение.

Есть еще и "третье внимание", при помощи которого постигается Творец-Сила и Его проявление, о котором дон Хуан говорил, как об "Огне".

Согласно мифологии, которую разделяли предшественники дона Хуана, миром правит вселенский божественный Орел. Это было их представлением о Боге. Причем, хоть оно и столь сказочно, но, вместе с тем, монотеистично.

Этот Орел питается душами людей, покинувшими свои физические тела. Но Орел также дарует некоторым людям возможность "проскочить" после смерти тела мимо своего клюва и обрести бессмертие, если они обрели при жизни в теле необходимые для этого навыки, развили в должной мере себя как сознания, достигли соответствующей силы.

В этой концепции существовал элемент устрашения, принуждающего к усилиям по совершенствованию себя. Но дон Хуан, подобно Иисусу, восстал против отношения к Богу, основанному на страхе. Он сказал, что навстречу Богу надо идти "тропой сердца" — т.е. тропой Любви. Интересно, что дон Хуан пришел к этому пониманию независимо от влияния других духовных традиций. Он не знал ни учения Кришны, ни учения Иисуса Христа, не читал ни суфийских, ни даосских книг. Новый Завет он явно не читал, иначе бы наверняка его цитировал.

Человек, решивший претендовать на бессмертие, должен сначала стать "охотником". Но не тем охотником, который убивает дичь, а охотником за знаниями, идущим "тропой сердца" — т.е. бережливым, любящим и Землю, и твари, населяющие ее.

Пройдя стадию "охотника", он мог затем стать "воином" — т.е. тем, кто "выслеживает" Силу (Бога), стремясь "прокрасться" к Ней и познать Ее.

Дон Хуан учил Кастанеду и других своих учеников, в основном, ведя их по пустыне и горам - в натуральных условиях прямого общения с многообразным окружающим миром.

Например, однажды они поймали дикого кролика. Дон Хуан знал, что этому кролику по его судьбе уже больше не положено жить на Земле. И он предложил Кастанеде убить этого кролика руками. Кастанеда сказал: я не могу! Дон Хуан возразил: но ведь ты убивал раньше животных! Кастанеда отвечал: но ведь я тогда убивал из ружья, на расстоянии, не видя того, как они умирают...

Кастанеда отказался совершать убийство, впервые задумавшись об этическом праве на это, о страданиях убиваемого существа.

Но кролик все же на глазах у Кастанеды тут же умер сам. Потому что время его пребывания на Земле действительно закончилось.

Или однажды дон Хуан и Кастанеда шли по улице городка и увидели переползавшую дорогу улитку. И тут же дон Хуан на этом примере стал объяснять философию участия одного человека в судьбах других тварей.

Так Кастанеда, вначале гордившийся своей ученостью и цивилизованностью, все больше убеждался в том, что истинная мудрость принадлежит не ему, а старику-индейцу, великому Подвижнику и Учителю, прожившему жизнь охотника и воина в гармонии с окружающим его естественным миром.

После освоения учениками основ этики и мудрости дон Хуан приступал к обучению их психоэнергетическим методикам.

Здесь необходимо отметить, что в школу дон Хуана набиралось лишь очень ограниченное число учеников — единицы. А критерием отбора служило наличие у них уже развитых энергоструктур организма — чакр. Разумеется, таких слов, как чакра или дань-тян индейцы не знали. Но они говорили о сегментах в энергетическом "коконе" человека. И только ученики с развитыми чакрами считались перспективными для того, чтобы выстоять на пути охотника и воина.

Так что набравшиеся в школу ученики уже обладали большим "заделом" в психоэнергетической работе, приобретенным в том числе еще в прошлых жизнях на Земле. То есть они были готовы к серьезной работе психогенетически.

Это позволяло начинать психоэнергетическую тренировку не с прочистки и развития меридианов и чакр, а прямо с работы над главной силовой структурой организма — хара (нижний даньтян).

После проведения работы с хара следовал этап деления "кокона" на две части: верхний и нижний "пузыри восприятия". Почему "пузыри"? — Потому что эти части "кокона" видны ясновидящим наподобие плавательных пузырей некоторых рыб. Почему "восприятия"? — Потому что из них можно воспринимать соответственно тональ и нагваль.

Деление "кокона" на два "пузыря восприятия" рассматривалось как важный переходный рубеж перед дальнейшими этапами психоэнергетического совершенствования. Причем надо было освоить концентрацию сознания в обоих "полюсах" разделенного "кокона".

Дальнейшая работа ведется по развитию нижнего "пузыря". Но это — лишь после должного утончения сознания или, как это называлось в школе Хуана Матуса, после очищения светимости "кокона".

То есть, приемы утончения сознания, как и во всех других развитых духовных школах, в школе Хуана Матуса предшествовали масштабной "кристаллизации" сознания. Однако, методы "очищения светимости" Кастанедой не описываются, за исключением одного, который можно расценить скорее как шутку, а именно — вдыхание дыма костра.

Благодаря утончению сознания и работе с нижним "пузырем восприятия" ученики приходили в состояние Нирваны (хотя этот термин им был незнаком). Вначале они осваивали статический вариант Нирваны в Брахмане, затем динамический.

Дон Хуан однажды хлопнул Кастанеду ладонью по спине. (Этот прием он использовал часто, чтобы сдвигать "точку сборки", т.е. зону распределения сознания у учеников) - и Кастанеда, подготовленный к этому предшествующими упражнениями, вошел в статический вариант Нирваны. В этот момент он впервые ощутил состояние глубокой упокоенности, впервые ощутил Бога, познал, что Бог действительно есть Любовь. Но вдруг он слышит голос дон Хуана, который говорит ему, что это состояние, хоть и прекрасно, но не то, к которому надо сейчас стремиться. Дальше надо идти! Не думай, что это - предел твоих возможностей... Этими словами дон Хуан призывал Кастанеду, познавшего в Нирване высокое блаженство, не "привязываться" к нему, а идти дальше... Кастанеда сначала обиделся, разозлился на дон Хуана. Но тот был непреклонен: надо дальше идти!...

А дальше - что? Дальше — динамический аспект Нирваны, когда "кристаллизованное" сознание активно действует в пределах мерности Брахмана. И в этом состоянии можно коснуться сознанием любого существа в пределах Земли и вокруг нее, нужно лишь иметь информацию об этом существе.

Затем в школе Хуана Матуса учениками осваивалось состояние Ниродхи, известное во всех развитых школах буддхйюги. Это состояние дон Хуан обрисовывал опять же в специфичных для его школы эндемических терминах. Речь здесь шла о "накате". То есть ученикам объяснялось, что существуют постоянно накатывающиеся на все живые существа энергетические волны, от которых мы защищены своими "коконами". И есть возможность использовать силу этих волн, чтобы переноситься с их помощью в неведомые миры. Эти неведомые миры — суть иные пространственные мерности. Чтобы это произошло, надо было позволить волнам "наката" затопить "кокон". Тогда человек превращался в "ничто", наступала смерть его "я".

И только после достижения состояния исчезновения в Брахмане оказывалось возможным познать "Огонь" Ишвары - и исчезнуть в Нем навсегда, победив свою смерть. То есть, как понял дон Хуан, следовало не "проскочить мимо клюва Орла", а наоборот, влиться во вселенского Бога-Силу.

Обратим внимание, что с помощью "Огня" можно достичь и дематериализацию физического тела. Это и сделали Хуан Матус со своими спутниками.

Итак, мы сейчас рассмотрели принципиальные этапы работы в школе буддхи-йоги Хуана Матуса. Они оказываются общими для всех школ буддхи-йоги, независимо от того, на какой точке поверхности Земли эти школы находятся, связаны они или не связаны между собой, а также независимо от того, на каких языках говорят в этих школах и какими терминами пользуются. Это происходит так, потому что Бог по одним законам ведет всех тех людей, которые посвятили свои жизни Ему и преуспели в этом.

А теперь рассмотрим более подробно конкретные методы работы школы Хуана Матуса — те, которые подробно описаны Кастанедой и которые мы можем приложить к себе.

Их можно разбить на две группы: подготовительные и основные.

Первым из подготовительных методов является "перепро смотр". Это - суть то же самое покаяние, которое присутствует и в основных религиях. Ученикам надо было преимущественно в условиях "затвора" на протяжении нескольких дней — вспомнить все ошибки в своей жизни и пережить те ситуации заново, но уже правильно. Для того, чтобы у учеников было больше "личной заинтересованности" в этой очень трудной работе, им объяснялось, что при "перепросмотре" они возвращают себе затраченную в неверных эмоциональных реакциях и поступках энергию. Результат покаянной работы от такой хитрости не страдал, ибо главная ее задача — освоить этически правильные формы реагирования, научиться не грешить — при должном усердии достигалась.

Еще нужно было уничтожить "ощущение собственной важности", "ощущение жалости к самому себе" — как те качества, которые приводят к наибольшим потерям человеком энергии. Ведь если он ощущает себя таким важным, а кто-то посягает на эту важность неуважительным отношением, то такой человек реагирует эмоциональными выбросами обиды, гнева и т.д. При этом-то и растрачивается интенсивно и напрасно энергия организма.

Интересный и поучительный факт биографии Кастанеды: когда его ученичество в школе дона Хуана закончилось, он и его ближайшая спутница Горда — несмотря на то, что Кастанеда после издания своих книг стал миллионером и они могли бы вести беззаботную в материальном отношении жизнь, — несмотря на это они нанялись под чужими именами прислужкой в богатый дом и терпели там унижения от грубости и коварства других слуг. Они пошли на это, чтобы уничтожить в себе полностью "ощущение собственной важности", чтобы стереть в своей памяти свою "личную историю" — ради обретения смиренномудрия. Ибо все, что происходит с воином на физическом плане, как сформулировал Кастанеда, — не имеет значения, важно лишь состояние его сознания.

Это ведь действительно не имеет большого значения перед лицом Высшей Цели. А что имеет принципиальное значение — так это умение быть ничем, умение не защищаться, когда кто-то несправедлив ко мне, но быть защищенным, — так учил дон Хуан. А состояние защищенности возникает тогда, когда "меня нет", а есть только Бог.

Еще одним из важнейших подготовительных элементов работы в школе Хуана Матуса была "расчистка тоналя", что в этике индуистской йоги называется исполнением апариграхи.

Мы уже говорили о мудрой способности дона Хуана доходчиво объяснять сложнейшие философские принципы на натуральных жизненных примерах. Так он поступил и в этот раз, объясняя данный принцип своим ученикам.

Однажды он собрал учеников, взял мешок, в него свалил радиоприемник, магнитофон и всякие прочие предметы, которые набрал в доме одного из них, взвалил этот мешок ему на спину, на спину другого ученика взвалил стол и повел всех в горы. Посреди долины он велел поставить стол, высыпал на него содержимое мешка. Затем он отвел учеников в сторону и предложил ответить: что они видят? Они начали говорить, что они видят радиоприемник... и так далее, и так далее...

Тогда дон Хуан подошел к столу и смахнул с него все предметы. Посмотрите еще раз и скажите, что вы теперь видите? — сказал он. Тогда-то они только и поняли дона Хуана: он хотел, чтобы они увидели не только предметы на столе, но и сам стол, а еще более того — пространство вокруг стола и под ним. А предметы на столе, привлекая к себе внимание, мешали сделать это.

Так он показал ученикам, что ради познания нагваля, а затем и Бога, надо очистить тональ вокруг себя.

Тут, может быть, уместно вспомнить пример исполнения того же принципа в истории христианства: некоторые монахи оставляли в своих кельях, кроме икон и нескольких книг, только гроб, в котором и спали, чтобы заодно еще постоянно помнить о смерти, которая подгоняет памятью о себе, заставляет тех, кто о ней помнит, торопиться в своих духовных усилиях.

Еще дон Хуан учил разрушать шаблоны материальной жизни, например, склонность к неукоснительному соблюдению режима дня. Для чего? — Для обретения свободы. Разрушение неразумных шаблонов поведения, мышления, реагирования, привитых воспитанием и традициями морали, должно в итоге привести к "потере человеческой формы", т.е. к состоянию, когда человек научается действовать не рефлекторно или потому, что так принято действовать, а в соответствии с объективной целесообразностью. "Потеря человеческой формы" — не кратковременный механический акт, как фантазировали некоторые ученики дон Хуана, а длительный процесс, сопровождающий постепенное сближение человека с Богом. Завершение этого процесса происходит тогда, когда подвижник научается смотреть глазами Творца на все те ситуации, в которых оказывается его тело.

Но достижение "потери человеческой формы" вовсе не означает, что человек начинает вести себя в обществе "не так, как все". Ведь, во-первых, неизбежные конфликты с другими людьми помешали бы ему делать его главное дело. Во-вторых, поведение, принимающее "вызывающие" формы, во многих случаях являлось бы нарушением главного закона объективной этики - непричинения вреда другим существам. Поэтому ученикам школы предписывалось исполнять общепринятые нормы поведения, иногда втайне посмеиваясь над ними и играя в так называемую "контролируемую глупость".

Иллюстрируя это, дон Хуан однажды потряс Кастанеду тем, что снял обычную индейскую одежду и обрядился для поездки в город в безупречный европейский костюм.

И еще в связи с этим дон Хуан учил говорить с другими людьми на том языке, который те люди понимают. Так, однажды он и Кастанеда сидели на скамейке возле католического храма и увидели, как две еще не пожилые дамы, выйдя из храма, слишком уж нерешительно намеревались спуститься по нескольким ступенькам. Тогда дон Хуан элегантно подскочил к ним, помог сойти и напутствовал, что, если им когда-нибудь, не дай Бог, случится упасть, то чтобы они ни в коем случае, упав, не двигались, пока не придет врач. Дамы были искренне признательны ему за этот совет.

Следующий важнейший методический прием — это память о собственной смерти. Большинство людей нашего времени приучено отгонять от себя мысли о своей смерти. И даже тогда, когда мы сталкиваемся с фактами ухода из земной жизни других людей, мы отнюдь не стремимся представить и себя на их месте. Мы убеждаем себя, что если со мной такое и случится, то лишь очень нескоро.

И если вот каждый из нас сейчас спросит себя: "Когда я умру?", — то получатся весьма отдаленные даты. Хотя теоретически ведь каждый знает, что люди умирают во всех возрастах.

А дон Хуан предлагал представить себе, что персонифицированная смерть каждого из нас — всегда с нами. И если быстро оглянуться через левое плечо, то можно заметить ее как мелькнувшую тень. Смерть и сейчас сидит на одной циновке с тобой и ждет твоей ошибки, говорил он Кастанеде. И никто не знает, когда он умрет, в какой момент. Поэтому у нас не должно оставаться незаконченных дел.

Прочитую по переводу В. Максимова эти замечательные слова дон Хуана о смерти, ибо это — одна из лучших его теоретических разработок: "Как может

чувствовать себя кто-то столь важным, когда мы знаем, что смерть преследует нас? Когда ты спокоен, то следует спросить совета у своей смерти. Необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сделает тебе знак и если ты заметишь отблеск ее или если просто у тебя появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждет тебя. Смерть — это... мудрый советчик, которого мы имеем... Надо спросить совета у смерти и бросить проклятую мелочность, которая свойственна людям, проживающим жизнь так, как если бы смерть никогда не тронет их.

Если ты не помнишь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет только личным хаосом.

(Воин) знает, что смерть подгоняет его и не дает ему времени прилипнуть к чему-либо... И, таким образом, с осознанием своей смерти... и с силой своих решений воин размечает свою жизнь стратегически;...и то, что он выбирает, стратегически всегда самое лучшее; и поэтому он выполняет все со вкусом и страстной эффективностью. Жизнь для воина — это упражнение в стратегии.

Без осознания смерти — все обычно, тривиально. Только потому, что смерть подкарауливает нас, мир является неизмеримой загадкой.

У тебя осталось мало времени и совсем не осталось для ерунды. Отличное состояние! Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, проявляется тогда, когда мы прижаты к стене, когда мы ощущаем меч, занесенный над головой. Лично я не хотел бы, чтобы было иначе".

Еще один важнейший пункт работы с учениками - это овладение "ментальной паузой" или, как еще говорят, остановкой "внутреннего диалога" (первый термин лучше, ибо ведь кроме "внутренних диалогов" бывают еще и "внутренние монологи").

Это - совершенно необходимое условие для овладения нагвалем. Потому что нагваль осваивается путем медитации, а медитация, как хорошо сформулировал Раджниш, есть состояние "не-ума". Т.е. для того, чтобы погружаться в нагваль, надо научиться останавливать, выключать на время ум.

С целью освоения "ментальной паузы" дон Хуан применял следующие приемы:

1. Психоделики. Но сразу же отметим, что, во-первых, дон Хуан применял этот метод лишь в самом начале их совместной работы, а потом сам от него отказался. Во-вторых, Кастанеда впоследствии жаловался, что хоть он и глубочайше благодарен дону Хуану за все, сделанное им, но, тем не менее, его (Кастанеды) печень и поныне в рубцах. Так что подражать в использовании психоделиков категорически не следует, тем более, что в нашем распоряжении есть иные, гораздо более эффективные и безвредные способы освоения "ментальной паузы".

2. "Пристальное созерцание". Нужно было долго и пристально смотреть глазами на какой-то объект, как то: ущелье в горах, бегущая вода и т.д. В результате "первое внимание" переутомлялось и выключалось, оставляя место "второму вниманию".

3. Длительное подвешивание тела на сооружениях типа качелей.

В результате перечисленных тренировок человек достигал состояния, называемого в китайской йоге "у-вэй" — "недеяние" т.е. "недеяние" на физическом плане, когда останавливается ум (на санскрите, манас) и появляется возможность для направленной медитации, для активности сознания (на санскрите, буддхи). Ведь манас и буддхи находятся в реципрокных отношениях: одновременно они действовать не могут, работает или то, или другое. (Это не значит, что человек без тела или человек в состоянии медитации теряют разумность. Нет. Развитое "кристаллизованное" сознание мыслит. Но оно мыслит иначе: не по-земному).

И еще один уникальный прием, который был разработан в данной школе предшественниками дона Хуана, — это преднамеренное взаимодействие с людьми-

тиранами. Прием использовался, чтобы отработать "безупречность воина", т.е. способность соблюдать этические принципы и выдерживать стратегию объективно обоснованного поведения в экстремальных ситуациях. Когда-то и сам дон Хуан был послан его учителем на обучение к свирепому надсмотрщику-тирану. В Мексике такие были редкостью, и найти такого считалось среди воинов большой удачей. (В отличие от мексиканцев-индейцев нам в этом отношении в эпоху господства КПСС было намного проще).

Теперь перечислим методы психоэнергетической работы, применявшиеся в школе дона Хуана:

1. Очищение внутренней светимости (т.е. утончение сознания).
2. Использование "мест силы" — энергетически значимых для человека зон, в частности, благоприятных для освоения тех или иных медитаций.
3. "Сновидение", которому в работе школы уделялось очень большое внимание. Что это такое? Многие, прочитав книги Кастанеды, безуспешно пытаются приспособить для таких тренировок ночной сон. Нет, этого делать не надо. "Сновидение" — это аналог слова "медитация". Просто из-за незнания общепринятых в других странах терминов индейцам приходилось подбирать свои слова для обозначения некоторых ключевых приемов, явлений и объектов духовной практики. Так родился и термин "сновидение", поскольку медитативные образы действительно могут иметь иногда сходство с образами сновидений. Специальные тренировки в "сновидении" позволяли ученикам, в том числе, отделившись от тела, бегать по стенам, лазать по энергетическим лучам ("линиям мира") и т.д.
4. Обучение действию в экстремальных магических ситуациях, умышленно создаваемых руководителем. Для этого использовались этические пороки учеников. Например, если в ком-то еще была готовность к корыстному нападению на других людей, то ему предлагалась заведомо для руководителя проигрышная магическая схватка, которая оказывалась полезной для всех ее участников.
5. Еще применялся прием смещения "точки сборки" за счет энерговоздействия руководителя (это называлось "удар нагваля"; слово "нагваль" имело и второе значение: человеклидер, овладевший нагвалем и способный активно действовать в нем и из него).
6. Практика медитативного выравнивания энергетических "эманаций" внутри "кокона" по внешним "эманациям" высших пространственных мерностей.
7. Работа с хара, развивающая именно силовой аспект.
8. Использование "олли" (т.е. духов). Это делалось в двух вариантах. Первый — это "приручение" духов, которые должны были, по замыслу, становиться помощниками и защитниками мага. Такие "олли" были у дона Хуана и его друга дона Хенаро в начале их духовного поиска. Но следует предостеречь, что это - ошибочная и чрезвычайно опасная установка, которой ни в коем случае не следует пытаться подражать. Кстати, и сами Хуан и Хенаро со временем оставили это занятие. Второй вариант работы с "олли" — это охота за ними. Не будем особо удивляться тому, что такая тенденция появилась среди индейцев, живущих в постоянном общении с дикой природой. Итак, ученикам объяснялось, что в какой-то момент им обязательно придется встретиться с неким "олли" в человеческом мужском облике, который вызовет на поединок. В этом поединке можно проиграть, поддавшись страху, но можно и победить. В последнем случае человек приобретает силу этого духа.

И ученики готовились к такой схватке, которая могла состояться в любой момент, воспитывая в себе alertность (т.е. собранность) и другие необходимые каждому бойцовские качества.

На основе этой учебной игры ученики, в частности, проводили работу по развитию нижнего "пузыря восприятия".

Подводя итоги сказанному, рассмотрим основные разделы этого исключительно богатого ценнейшими теоретическими и практическими разработками Учения. Дон Хуан выделял три раздела: а) искусство сталкинга (или, по-английски, стокинга), б) искусство намерения и в) искусство сознания.

В истории рассматриваемой индейской духовной традиции искусство сталкинга первоначально заключалось в том, чтобы пройти, прокрасться незамеченными между непонимающими тебя людьми (т.е. людьми, находящимися на более ранних этапах психогенеза) — и прийти к своей Цели.

Но в дальнейшем, благодаря, в частности, личному вкладу дон Хуана, это направление было значительно расширено и приобрело характер прежде всего выслеживания собственных пороков. Об этом мы уже достаточно много говорили. Повторю сейчас лишь одну блестящую формулу, данную доном Хуаном: Бог (на его языке — Сила) дает нам по мере нашей безупречности. Т.е. Бог дает нам возможность приближаться к Себе, все больше и больше погружаться в счастье соединенности с Собой - по мере того, как мы совершенствуемся этически.

Второй раздел — искусство намерения. "Намерение" — это то же самое, что "устремленность" к Высшей Цели. Истинный воин, в дон-Хуановском смысле слова, — это и есть человек с верно развитым "намерением".

Образ жизни воина приводил его к "полноте" самого себя, т.е. к тому состоянию, которое в индийской йоге называется "адвайтой" — "нераздвоенностью" на главное и второстепенное, "целостностью" в посвящении себя только Высшей Цели.

Третий раздел — искусство сознания — это и есть буддхйюга.

Итак, мы еще раз убедились, что Бог ведет всех людей, достигших в психогенезе определенного уровня зрелости, независимо от того, в какой стране и в какой религиозной культуре они живут, по единой методологической схеме. Эти принципы и законы имеет смысл изучать и прилагать к себе и к тем людям, которые идут за нами.

***

А теперь познакомимся с избранными цитатами из произведений Карлоса Кастанеды.

"Учение дон Хуана: Путь знания индейцев племени Яки" [76]1
— Карлос Кастанеда

Когда человек начинает учиться, он никогда не знает ясно своих препятствий. Его цель — расплывчата. Его намерение не направлено. Он надеется на награды, которые никогда не материализуются, потому что он ничего не знает о трудностях учения.

Он медленно начинает учиться — сначала понемногу, затем большими шагами... То, что он узнает, никогда не оказывается тем, что он себе рисовал или воображал, и поэтому он начинает пугаться. Учение всегда несет не то, чего он от него ожидает... Его цель оказывается... по ту сторону поля битвы. И таким образом он натывается на своего первого врага - страх... И если человек, испугавшись в его присутствии, побежит прочь, то его враг положит конец его притязаниям...

Если же человек, даже будучи испуганным, не отступает, то придет момент, когда отступает его первый враг. Человек начинает чувствовать уверенность в себе... Если человек однажды уничтожил страх, то он свободен до конца жизни, потому что вместо страха он приобрел ясность мысли, которая рассеивает страх.

К этому времени человек знает свои желания. Он знает, как удовлетворить эти желания. Он может видеть новые шаги в учении, и острая ясность мысли отражает все. Человек чувствует, что нет ничего скрытого. И таким образом он встречает своего второго врага.

Эта ясность мысли, которую трудно достичь, рассеивает страх, но также ослепляет. Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Если человек поддается этому мнимому могуществу, значит он побежден своим вторым врагом и будет топтаться на месте в учении... Он может стать непобедимым воином или шутом, но он никогда не будет больше учиться чему-либо или усваивать что-либо.

/Если он победит этого врага,/ в этом месте он будет знать, что могущество, за которым он так долго гонялся, наконец принадлежит ему. Его желание — закон. Он видит все, что вокруг него. Но он также наткнулся на своего третьего врага - могущество. Человек на этой стадии едва замечает своего третьего врага, надвигающегося на него. И внезапно, сам того не заметив, он проигрывает битву. Его враг превратил его в жестокого, капризного человека.

Человек, побежденный могуществом, умирает, так и не узнав в действительности, как с этим могуществом обращаться. Сила — лишь груз в его судьбе. Он должен непременно победить его. Он должен прийти к пониманию, что сила, которую он, казалось бы, покорил, в действительности никогда не принадлежит ему. Если он сможет увидеть, что ясность мысли и сила без его контроля над собой — хуже, чем ошибка, то он будет знать, когда и как использовать свою силу. И таким образом он победит своего третьего врага.

/Четвертый враг/ - старость. Он нападает почти без предупреждения. Этот враг — самый жестокий из всех. Враг, которого он никогда не сможет победить полностью, но лишь сможет заставить его отступить. Это — время, когда он имеет неотступное желание отдохнуть. Если он полностью поддается своему желанию лечь и забыться, если он убаюкает себя в усталости, то он проиграет свою последнюю битву и его враг свалит его — слабое, старое существо. Его желание отступить пересилит всю его ясность мысли, все его могущество и все его знания. Но если человек разобьет свою усталость и проживет свою судьбу полностью, то тогда он может быть назван человеком знания хотя бы на один короткий момент, когда он отгонит своего непобедимого врага. Этого одного момента ясности, силы, знания уже достаточно.

"Иная реальность. Продолжение разговоров с доном Хуаном" [77] — Карлос Кастанеда

Сила зависит от того, какого рода знаниями ты владеешь. Какой смысл от знания вещей, которые бесполезны? Я никогда не сержусь ни на кого. Никто из людей не может сделать ничего достаточно важного для этого. На людей сердисься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я больше не чувствую.

/Тропа без сердца/1 опутывает мужчин и дает им ощущение силы. Она дает им почувствовать, что они могут совершать такие вещи, которые никакой обычный человек совершить не может. Но в этом ее ловушка. Тропа без сердца повернется и уничтожит их.

Необходимо вести сильную, спокойную жизнь.

Приходить в контакт с олли опасно, так как олли могут вывести наружу самое худшее, что есть в человеке.

Ученичество бывает долгим и трудным, потому что необходимо свести к минимуму все, что не является необходимым.

Чувство собственной важности делает человека чертовски тяжелым и самодовольным. Чтобы стать человеком знания, нужно быть легким и текучим.

... Я продолжаю жить, потому что я настроил свою волю, проходя через жизнь, в такой мере, что она стала отточенной и цельной. И теперь для меня ничего не значит то, что не имеет значения. Как только человек научается видеть, он оказывается один в мире, где есть только глупость.

Я не знаю, что менять и зачем менять в окружающих меня людях. Когда-нибудь ты, возможно, сможешь увидеть людей с другого плана и ты поймешь, что нет способа что-либо изменить в них.

Нам нужно смотреть глазами для того, чтобы смеяться. Потому, что только когда мы смотрим на вещи, мы можем схватить их забавные стороны. С другой стороны, когда мы видим, тогда все равно, и ничто не забавно. Возможно, есть люди знания, которые никогда не смеются, хотя я не знаю ни одного из них. Те, кого я знаю, видят, но также и смотрят, поэтому они смеются. Лично я не люблю быть печальным, поэтому, когда я наблюдаю что-либо, что в обычном порядке заставило бы меня опечалиться, я просто смещаю свои глаза и вижу вместо того, чтобы смотреть на это. Но когда я встречаюсь с чем-либо забавным, я смотрю на это и смеюсь. Я счастлив, потому что предпочел смотреть на вещи, которые делают меня счастливым, и тогда мои глаза схватывают их забавные грани и я смеюсь.

Всегда следует выбирать тропу с сердцем для того, чтобы быть в лучшем для себя самого положении; может быть, тогда можно будет всегда смеяться.

Человек знания живет действиями, а не думаньем о действиях и не думаньем о том, что он будет делать после того, как выполнит действия. Человек знания выбирает тропу с сердцем и следует по ней. Он смотрит и веселится, он видит и знает. Он знает, что его жизнь будет закончена, в конечном счете, очень быстро. Человек знания не имеет ни гордости, ни высокого положения, ни семьи, ни страны, — а только жизнь, чтобы ее прожить. При таких обстоятельствах единственное, что связывает его с людьми, — это его контролируемая глупость. То есть, человек знания предпринимает усилия, потеет, отдувается, и, если взглянуть на него, то он — точно такой же, как и любой обычный человек, за исключением того, что глупость такой жизни находится под его контролем. Были его поступки успешными, или нет, принесли они результаты, или нет — ни в коей мере его не заботит.

Быть победителем и быть побежденным — одно и то же.

Ты слишком заботишься о том, чтобы нравиться людям или чтобы любить их самому. Человек знания любит — и все. Он любит, что хочет и кого хочет, но использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Это

противоположно тому, что ты делаешь теперь. Любить людей или быть ими любимым — это далеко не все, что можно делать как человек.

Наша судьба как людей — учиться. И идти к знанию следует так же, как идти на войну. К знанию или на войну идут с уважением, с осознанием того, что идут на войну. И с абсолютной уверенностью в себе. Вложи свою веру в себя, а не в меня.

В жизни человека знания все наполнено до краев. Для того, чтобы стать человеком знания, надо быть воином, а не хныкающим ребенком.

Если ты не думаешь о своей смерти, то вся твоя жизнь будет только личным хаосом.

Люди или побеждают, или терпят поражение, и, в зависимости от этого, они становятся преследователями или жертвами.

Пока /кто-то/ думает, что он был жертвой, его жизнь будет адом.

То, что делает нас несчастными, это желания.

Результаты использования воли поразительны. Может быть, первое, что нужно сделать, это знать, что волю можно развить... Воля — это нечто очень ясное и мощное, что может направлять наши поступки. Воля - это нечто такое, что человек использует, например, чтобы выиграть битву, которую он, по всем расчетам, должен бы проиграть.

Мужество - это нечто другое. Мужественные люди - это зависимые люди, благородные люди, вечно окруженные людьми, которые толпятся вокруг них и восхищаются ими. Однако очень мало мужественных людей имеет волю. Обычно они бестрашны и очень способны к совершению смелых поступков, отвечающих здравому смыслу; большей частью, мужественный человек внушает и страх. Воля, с другой стороны, имеет дело с поразительными задачами, которые превосходят наш здравый смысл. Воля — это сила. Воля — это то, что заставляет тебя побеждать, когда твои мысли говорят тебе, что ты побежден. Воля - это то, что делает тебя неуязвимым. Воля — это то, что позволяет магу проходить сквозь стену, через пространство, на Луну, если он хочет. Воля - это сила, которая является истинным звеном между людьми и миром. То, что ты сам называешь волей, — это характер и сильное стремление. То, что маг называет волей, — это есть сила, которая выходит изнутри и сцепляется с внешним миром. Она выходит через живот...

Пугающая природа знания не оставляет никакой альтернативы, как только стать воином. К тому времени, когда знание становится пугающим, человек также осознает, что смерть является незаменимым партнером, который сидит рядом с ним на одной циновке. Каждая капля знания, которая становится силой, имеет в своем центре смерть. Смерть делает завершающий мазок, и все, чего она касается, действительно становится силой.

Человек, который следует путями магии, встречается с возможностью полного уничтожения на каждом повороте пути, и обязательно он начинает остро осознавать свою смерть. Без осознания смерти он будет только обычным человеком, погрязшим в обычных поступках. У него будет отсутствовать необходимая потенция, необходимая концентрация, которая преобразует его обычное время на Земле в волшебную силу.

Таким образом, чтобы стать воином, человек должен прежде всего, и по праву, остро осознать свою собственную смерть. Но концентрация на смерти заставляет любого из нас фокусироваться на самом себе, а это ослабляет нас. Поэтому следующая вещь, которая необходима, чтобы стать воином, это отрешенность. Мысль о неминуемой смерти вместо того, чтобы стать навязчивой идеей, становится безразличной. Ты должен отрешиться от всего... Только мысль о смерти делает человека достаточно отрешенным...

Таким образом, с сознанием своей смерти, своей отрешенностью и силой своих решений воин размечает свою жизнь стратегическим образом. Знание своей смерти ведет его и делает отрешенным и безмолвно страстным. Сила окончательности его решений делает его способным выбирать без сожалений, и то, что он выбирает, — стратегически всегда самое лучшее, и поэтому он выполняет все, что должен выполнить, со вкусом и страстной эффективностью.

Когда человек ведет себя таким образом, то можно справедливо сказать, что он — воин и что он приобрел терпение.

Его смерть сидит рядом с ним на его циновке, они друзья. Его смерть загадочным образом советует ему, как выбирать, как жить стратегически. И воин ждет. Я бы сказал, что воин учится без всякой спешки, потому что он знает, что он ждет свою волю. И однажды он добьется успеха в выполнении чего-либо, что обычно совершенно невозможно выполнить. Он может даже не заметить своего необычного поступка. Но, по мере того, как он продолжает совершать необычные поступки, или по мере того, как он продолжает осознавать, проявляется какого-то рода сила.

Мы - люди, и наша судьба - это учиться и быть вовлекаемыми в непостижимые новые миры.

Видение - это не для мелочных людей. Настрой свой дух, стань воином, научись видеть и тогда ты узнаешь, что нет конца новым мирам для нашего восприятия.

Жизнь для воина — это упражнение в стратегии.

Воин... никогда не стоит на дороге, ожидая, чтобы его стукнули по голове. Таким образом он сводит к минимуму свои возможности непредвиденного. То, что ты называешь случайностями, в большинстве случаев очень легко избежать, если не быть идиотом, живущим спустя рукава.

Воин никогда не бездельничает и никогда не суетится.

Смерть имеет две стадии. Первая стадия является поверхностным затемнением сознания. Вторая, однако, — это действительно стадия, где каждый встречается со смертью; это... — момент после первого затемнения, когда мы находим, что мы являемся как-то снова сами собой.

Я слышал, как ты говорил много раз, что ты всегда готов умереть. Я не рассматриваю это ощущение как необходимое. Я думаю, что оно является бесполезным потаканием себе. Воин должен быть готов только к битве.

Я слышал также, что ты говорил о том, что твои родители поранили твой дух. Я думаю, что дух человека является чем-то, что может быть поранено, хотя не теми действиями, которые ты сам называешь раныщими. Я полагаю, что твои родители покалечили тебя тем, что сделали тебя потакающим себе, расслабленным и поддающимся прозябанию.

Дух воина не связывается потаканиями себе и жалобами, не связывается он победами и поражениями. Дух воина связывается только с борьбой, и каждое усилие — это последняя битва воина на Земле. Таким образом, результат имеет очень мало значения для него. В своей последней битве на Земле воин позволяет своему духу течь свободно и ясно. И когда он проводит свою битву, зная, что его воля безупречна, воин смеется.

Воин относится к миру как к бесконечной тайне, а к тому, что делают люди, — как к бесконечной глупости.

Ты думаешь и разговариваешь слишком много. Ты должен прекратить разговор сам с собой. Фактически мы создаем наш мир своим внутренним разговором. Когда мы перестаем разговаривать с собой, мир — всегда такой, каким он должен быть. Прежде всего, ты должен использовать свои уши, чтобы снять часть нагрузки со своих глаз. Мы с самого рождения используем свои глаза, чтобы судить о мире. Мы

говорим с другими и с собой главным образом о том, что мы видим. Воин осознает это и прислушивается к миру. Он прислушивается к звукам мира. Воин осознает, что мир изменится, как только он перестанет говорить с самим собой, и он должен быть готов к этому необычному толчку.

Мир такой-то или такой-то только потому, что мы сказали себе, что он такой. Если мы перестанем говорить себе, что мир такой-то, то и мир перестанет быть таким.

"Путешествие в Икстлэн. Последние уроки дона Хуана" [78] -
Карлос Кастанеда

Принимать ответственность за свои решения означает, что человек готов умереть за них. В этом мире, где смерть охотник, нет маленьких или больших решений. Есть только те решения, которые мы делаем перед лицом нашей неминуемой смерти. Если ты накопишь силу в своем теле, то оно сможет выполнять невероятные задачи.

Что калечит дух, так это просто явное имение кого-нибудь у себя на спине, кто колотит тебя и говорит тебе, что следует делать, а чего не следует делать.

У меня нет никакой личной истории. Однажды я обнаружил, что не нуждаюсь больше в ней, и так же, как пьянство, бросил ее. У меня нет больше личной истории. Я бросил ее однажды, когда почувствовал, что в ней нет больше необходимости. Если у тебя нет личной истории, то никаких объяснений не требуется, никто не сердится, никто не разочаровывается в твоих поступках. И более того, никто не припиливает тебя своими мыслями.

Самое лучшее — стереть свою личную историю. Потому, что это сделает нас свободными от обволакивающих мыслей других людей.

Ты слишком серьезно себя принимаешь. Ты слишком чертовски важен в своих собственных глазах. Это должно быть изменено! Ты настолько важен, что можешь позволить себе уйти, если вещи складываются не так, как тебе хотелось бы. По твоему мнению, все это показывает, что ты имеешь характер. Это чепуха! Ты слаб и мнителен!

Чувство собственной важности нужно выбросить вместе с личной историей.

Как может чувствовать себя кто-то столь важным, когда мы знаем, что смерть преследует нас? Когда ты неспокоен, то следует повернуться налево и спросить совета у своей смерти. Необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сделает тебе знак и если ты заметишь отблеск ее или если просто у тебя появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждет тебя. Смерть — это... мудрый советчик, которого мы имеем. Когда бы ты ни почувствовал, как это ты чувствуешь обычно, что все идет не так, как надо, и что ты вот-вот пропадешь, повернись к своей смерти и спроси — так ли это? Твоя смерть скажет тебе, что ты неправ, что в действительности ничто, кроме ее прикосновения, не имеет значения. /Ты/ должен спросить совета у смерти и бросить проклятую мелочность, которая свойственна людям, проживающим жизнь так, как если бы смерть никогда не тронет их.

Когда человек решает что-либо делать, он должен идти до конца. Но он должен принимать ответственность за то, что делает. Вне зависимости от того, что он делает, он должен прежде всего знать, почему он это делает, и затем он должен выполнять свои действия, не имея уже никаких сомнений или сожалений о них.

Смотри на меня. У меня нет сомнений или сожалений. Все, что я делаю, является моим решением и моей ответственностью. Смерть преследует меня, поэтому у меня

нет места для сомнений или сожалений. Если я должен умереть в результате того, что я возьму тебя на прогулку, значит я должен умереть.

Принимать ответственность за свои решения означает, что человек готов умереть за них.

Не имеет никакого значения, что это за решения. Ничто не может быть более или менее серьезным, чем что-либо другое. Разве ты не видишь? В этом мире, где смерть — охотник, нет маленьких или больших решений. Есть только те решения, которые мы делаем перед лицом нашей неминуемой смерти.

Воин берет на себя ответственность за свои действия, за самые тривиальные из своих действий.

Мир точных поступков и решений бесконечно эффективнее того разболтанного идиотизма, который ты называешь "моя жизнь".

Я был заинтересован в том, чтобы убедить тебя, что ты должен принять ответственность за нахождение здесь, в этом чудесном мире, в этой чудесной пустыне, в это чудесное время. Я хотел тебя убедить в том, что ты должен научиться делать каждый поступок идущим в счет, поскольку ты будешь здесь только короткое время. Фактически слишком короткое для того, чтобы посмотреть все чудеса этого мира.

Есть одна простая вещь, которая в тебе неправильна. Ты думаешь, что у тебя масса времени. Ты думаешь, что твоя жизнь будет длиться всегда.

Если ты не думаешь, что твоя жизнь будет длиться всегда, то чего ты ждешь? Почему ты тогда колеблешься в том, чтобы измениться? Дурак, у тебя нет времени для этой игры! То, что ты вот сейчас делаешь, может оказаться твоим последним поступком на Земле. Это вполне может оказаться твоей последней битвой. Если бы это была твоя последняя битва на Земле, то я бы сказал, что ты — идиот. Ты тратишь твой последний поступок на Земле на глупые эмоции. У тебя нет времени, мой друг, нет времени. Ни у кого из нас нет времени. Не просто соглашайся со мной. Вместо того, чтобы так легко соглашаться, ты должен действовать согласно этому.

Счастье состоит в том, чтобы действовать с полным пониманием того, что нет времени, потому что поступки имеют особую силу. Поступки есть сила, особенно тогда, когда человек действует, зная, что эти поступки являются его последней битвой.

Существует особое всепоглощающее счастье в том, чтобы действовать с полным пониманием того, что этот поступок вполне может быть твоим самым последним поступком на Земле. Я рекомендую, чтобы ты пересмотрел свою жизнь и рассматривал свои поступки в этом свете. У тебя нет времени, мой друг. В этом — несчастье человеческих существ. Никто из нас не имеет достаточно времени. Твоя длительность лишь делает тебя боязливым. Твои поступки не могут иметь того духа, той силы, той всеохватывающей силы поступков, выполняемых человеком, который знает, что он сражается в своей последней битве на Земле. Иными словами, твоя деятельность не делает тебя счастливым или могущественным. Сфокусируй свое внимание на связи между тобой и твоей смертью. Без сожаления, без печали и горевания. Сфокусируй свое внимание на том факте, что у тебя нет времени, и пусть твои поступки текут соответственно. Пусть каждый из твоих поступков будет твоей последней битвой на Земле. Только при таких условиях твои поступки будут иметь силу. В ином случае, сколько бы ты ни жил, они будут поступками боязливого человека.

Ты должен научиться делать себя доступным Силе.

Любой воин может стать человеком знания. Как я уже говорил тебе, воин является неуязвимым охотником, который охотится за Силой. Если он добьется успеха в своей охоте, то он может стать человеком знания.

Воин, руководимый своей несгибаемой целеустремленностью, может отразить все, что угодно. Ни крыса, ни змея, ни горный лев не смогут побеспокоить его.

Жалость к самому себе не уживается с силой.

Воину может быть нанесен физический вред, но он не может быть обижен. Для воина нет ничего обидного в поступках окружающих людей. Это — до тех пор, пока он сам находится и действует в нужном настроении.

Предыдущей ночью ты сам не был обижен львом. Тот факт, что он гнался за нами, не рассердил тебя. Я не слышал, чтобы ты ругал его, и я не слышал, чтобы ты говорил, что он не имеет права гледовать за нами. А по всему тому, что ты о нем знаешь, он мог быть жестоким и злобным львом.

Достичь настроения воина — непростое дело. Рассматривать льва, водяных крыс и окружающих нас людей как равных является великолепным поступком духа воина. Для этого нужна сила.

Ты идешь на поиски силы, и все, что ты делаешь, идет в счет.

Я настолько молод, насколько захочу. Это - опять-таки дело личной силы. Если ты накопишь силу в своем теле, то оно сможет выполнять невероятные задачи. С другой стороны, если ты растрачиваешь силу, то через совсем короткое время ты будешь толстым старым человеком.

Есть миры внутри миров прямо здесь перед нами.

Смерть всегда ждет, и когда сила воина исчезает, смерть просто дотрагивается до него. Таким образом, отправляться в неизвестное без всякой силы — глупо. Найдешь только смерть.

Мир — это загадка. То, на что ты смотришь, — это еще не все, что здесь есть. В мире есть намного больше. Очень намного больше. Фактически, до бесконечности. Поэтому, когда ты пытаешься прояснить себе все это, то на самом деле ты пытаешься сделать мир знакомым. И я, и ты прямо здесь в мире, который ты называешь реальным, находимся просто потому, что мы оба знаем его. Ты не знаешь мира Силы, поэтому ты не можешь включить его в знакомую сцену.

Воин — это охотник за силой. Я учу тебя как охотиться за ней и хранить ее.

Сила не принадлежит никому. Некоторые из нас могут собрать ее. Затем она может быть передана кому-нибудь еще. Видишь ли, ключом к запасенной силе является то, что она может быть использована только для того, чтобы помочь еще кому-нибудь накопить силу... Но когда дело доходит до того, чтобы передавать ее непосредственно другому лицу, то это невозможно сделать за исключением тех случаев, когда это лицо использует ее на поиски своей собственной личной силы.

Воин стратегически живет свою жизнь. Он будет присутствовать на вечеринке или собрании, только если это входит в его стратегию. Разумеется, это означает, что он будет в полном контроле и будет выполнять все те поступки, которые считает необходимыми.

Нельзя ничего достичь насилием.

Если ты хочешь выжить, ты должен быть кристально чистым и совершенно уверенным в себе.

"Беседы о силе" [79] — Карлос Кастанеда

Воин берет свою судьбу, какой бы она ни была и принимает ее в абсолютном смирении. Смирение воина не является смирением нищего. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он не позволяет никому опускать свою голову

перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и метет пол перед любим, кого считает выше себя. Но в то же время он требует, чтобы кто-то, находящийся ниже его, мел пол перед ним.

/Человек знания видит, поэтому он предпринимает шаги к тому, чтобы избежать опасности./ Если что-нибудь такое есть, то его видение даст ему знать. Наконец, если его видение не может до этого добраться, то это — его судьба и никто не может избежать этого.

Тело должно быть совершенным до того, как воля станет действующей единицей. Мы - текущие светящиеся существа, состоящие из эманаций...

Мы можем видеть смерть, кружащуюся вокруг человека, погружающую свои крючки все глубже и глубже в его светящиеся эманации. Мы можем видеть, как светящиеся эманации теряют свою натянутость и исчезают одна за другой.

Когда ты приходишь, ты должен приходить, готовый умереть. Если ты приходишь, готовый умереть, то не будет никаких падений и никаких незванных сюрпризов и никаких ненужных поступков.

Путь воина — это гармония между действиями и решениями.

Когда обычный человек готов, Сила предоставляет ему учителя.

Воин выучивается настраивать свою волю. И хочет направлять ее с точностью иголки, фокусировать ее, где захочет, как если бы его воля, которая выходит из средней части его тела, была одной единственной светящейся нитью, нитью, которую он может направить в любое воображаемое место. Эта нить — дорога к нагвалю.

Не концентрируйся на прошлых событиях. Мы можем касаться их, но только для примера.

Самоуверенность воина не является самоуверенностью среднего человека. Средний человек ищет определенности в глазах того, кто на него смотрит, и называет это самоуверенностью. Воин же ищет неуязвимости в собственных глазах и называет это смирением. Средний человек сцеплен с окружающими его людьми, в то время как воин сцеплен только с самим собой. Может быть, ты охотишься за радугами, ты гонишься за самоуверенностью среднего человека, тогда как тебе следовало бы стремиться к смирению воина. Разница между тем и этим — значительная. Самоуверенность воина означает, что ты знаешь что-то наверняка. Смирение включает в себя то, что ты не уязвим ни в поступках, ни в чувствах.

Ты все время должен выталкивать себя за собственные границы.

Действуй неуклонно, не оставляя места для отступления.

Знаешь ли ты, что в этот самый момент ты окружен вечностью? И знаешь ли ты, что можешь использовать эту вечность, если пожелаешь? Знаешь ли ты, что ты можешь растянуть себя в любом из направлений? Знаешь ли ты, что один момент можно превратить в вечность? Это — не загадка, это - факт. Но только — если ты оседлаешь этот момент и используешь для того, чтобы ухватиться за целостность самого себя навсегда и во всех направлениях.

У тебя еще недостаточно личной силы, чтобы использовать мое откровение. Однако, если бы у тебя было достаточно личной силы, то одни только мои слова были бы достаточны для тебя, чтобы создать целостность самого себя и вынести критическую часть себя за те границы, в которых она заключена.

Мы - светящиеся существа. А для светящегося существа только личная сила имеет значение.

Сменить нашу идею мира - является ключом магии. Остановка внутреннего диалога — единственный путь к тому, чтобы выполнить это. Следует оговориться однако, что такое изменение не может быть вызвано насильно.

Воин берет свою судьбу, какой бы она ни была, и принимает ее в абсолютном смирении. Он в смирении принимает то, чем он является, не для того, чтобы сожалеть, не как основу для сожаления, а как живой вызов.

Любая мысль, которую держишь в уме в состоянии молчания, равносильна команде, поскольку там нет других мыслей, чтобы конкурировать с ней.

Мир не отдается нам прямо. Между ним и нами находится описание мира.

Воин находится в руках Силы, и его единственная свобода заключается в том, чтобы избрать неуязвимую жизнь.

Воин всегда готов. Быть воином — это не значит просто желать им быть. Это — скорее бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента жизни. Никто не рождается воином. Точно так же, как никто не рождается разумным существом. Мы сами себя делаем тем или другим.

В пути воина нет дыр. Следуй ему — и твои поступки никто никогда не сможет критиковать.

Тело должно быть совершенным до того, как воля станет действующей единицей.

Ключевым моментом магии является внутренний диалог. Это - ключ ко всему. Когда воин научается останавливать его, все становится возможным. Самые далеко идущие планы становятся достижимыми.

До тех пор, пока ты думаешь, что ты — твердое тело, ты не сможешь воспринять того, о чем я тебе говорю.

Мы - сознания. Мы — не предметы, мы не имеем твердости, мы безграничны. Мир предметов и твердости - это только способ сделать легким наш проход по Земле. Это - только описание, которое мы создали, чтобы оно помогало нам. Мы, или вернее наш разум, забывает, что описание — это только описание и что таким образом мы заключаем самих себя в заколдованный круг, из которого мы редко вырываемся в течение своей жизни.

Ты бы удивился тому, насколько хорошо можно действовать, когда тебя припрут к стене.

Только в качестве воина можно выстоять путь знания. Воин не может жаловаться или сожалеть о чем-нибудь. Его жизнь бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы - это просто вызовы. Основным различием между обычным человеком и воином является то, что воин все принимает как вызов, в то время как обычный человек принимает все или как благословение, или как проклятье.

Воин должен быть текучим и должен смещаться в гармонии с миром, его окружающим, будь это мир разума, или мир воли.

Без осознания смерти все — обычно, тривиально. Только потому, что смерть подкарауливает нас, мир является неизмеримой загадкой.

Ты не только должен хотеть пойти по дороге знания, но сами твои усилия должны быть достаточно неуязвимы, чтобы сделать тебя стоящим этого знания.

Жизнь может быть безжалостной с тобой, если ты небрежен со своим тоналем.

Печальный факт состоит в том, что мы все научились в совершенстве тому, как делать свой тональ слабым.

Чтобы выполнить задачу, состоящую в том, чтобы сделать себя жалким, ты должен был работать самым интенсивным образом. Большим абсурдом является то, что ты не понял возможности работать точно так же для того, чтобы сделать себя цельным и сильным.

Тональ начинается с рождения и кончается со смертью. Но нагваль не кончается никогда. Нагваль не имеет предела. Нагваль — это то, где обитает Сила. "Творчество — вот", — сказал он и поднес свою ладонь на уровне моих глаз. Мне потребовалось невероятно долгое время, чтобы сфокусировать глаза на его руке. Я

ощущал, что прозрачная мембрана держит все мое тело в фиксированном положении, и что мне нужно прорвать ее, чтобы остановить свой взгляд на его руке. Я старался, пока капли пота не попали мне в глаза. Наконец я услышал или ощутил хлопок, и мои глаза и голова дернулись, освободившись. На его правой ладони находился самый любопытный грызун, какого я когда-либо видел. "Потрогай его", — сказал дон Хуан тихо. Я автоматически повинился и погладил пальцем по мягкой спинке. Дон Хуан поднес руку ближе к моим глазам, и тогда я заметил нечто, что бросило меня в нервные судороги. У белки были очки и большие зубы. Затем грызун стал расти на ладони дона Хуана, стал таким громадным, что исчез...

Одно из действий воина состоит в том, чтобы никогда не давать ничему дурному воздействовать на себя. Контроль воина должен быть неуязвимым.

У тебя осталось мало времени и совсем не осталось для ерунды. Отличное состояние! Я бы сказал, что лучшее, на что мы способны, проявляется тогда, когда мы прижаты к стене. Когда мы ощущаем меч, повисший над головой. Лично я не хотел бы, чтобы было иначе.

В течение всего времени, как я тебя знаю, я говорил, обращаясь как к твоему тонулю, так и к твоему нагвалю. Именно таким способом должны вестись наставления. Вначале следует разговаривать с тоналем. Потому, что именно тональ должен уступить контроль. Но он должен это делать с радостью. Иными словами, тональ настраивают так, чтобы он должен был отдать ненужное, подобное ощущению важности самого себя и сомнительности, которые только приводят его в беспорядок. Вся беда в том, что тональ цепляется за эти вещи, в то время как он должен был бы быть рад освободиться от этой ерунды. Задача поэтому состоит в том, чтобы убедить тональ стать свободным и подвижным. Вот, что нужно дать магу прежде всего остального, — сильный и свободный тональ.

Из-за его врожденной слабости тональ легко уничтожить, и потому одним из искусств воина является вывести на поверхность нагваль, для того, чтобы прикрыть тональ. Я говорю, что это искусство, потому, что маги знают, что путем усиления тоналя может появиться нагваль. Это называется обретением личной силы.

Когда ты находишься в мире тоналя, ты должен быть неуязвимым тоналем. Никакого времени для иррациональной муры! Но когда ты находишься в мире нагваля, ты тоже должен быть неуязвимым. Никакого времени для интеллектуальной муры! Для воина намерение — это ворота между этими двумя. Они полностью закрываются позади него, когда он проходит туда или сюда.

Если на твоём острове тоналя слишком много ненужных вещей, ты не сможешь выстоять встречу с нагвалем. Ты можешь умереть. Никто не способен выжить в намеренной встрече с нагвалем без должной тренировки. Требуются годы, чтобы подготовить тональ к такой встрече. Воин должен быть обучен быть неуязвимым и полностью прозрачным, прежде чем он сможет воспринимать встречу с нагвалем.

Воин тратит годы на то, чтобы вымести свой остров, до тех пор пока не придет момент, когда он сможет, образно говоря, ускользнуть с него.

Для нагваля нет ни земли, ни воздуха, ни воды. Поэтому нагваль скользит или летает или делает то, что он может делать во времени нагваля, которое не имеет ничего общего со временем тоналя. Эти две вещи не перекрестываются.

... Воин является, скажем так, пленником Силы. Пленником, у которого есть один свободный выбор: действовать или как неуязвимый воин, или как осел. В конечном итоге, может быть, воин — и не пленник, а раб Силы, потому что этот выбор — уже больше не выбор для него.

Воин не может быть слабым, или в замешательстве, или испуганным ни при каких обстоятельствах. Воин имеет время только для своей неуязвимости. Все остальное вытягивает его силу. Неуязвимость восполняет ее.

Неуязвимость означает делать лучшее, что можешь, во всем, во что ты вовлечен.

Когда ты чувствуешь и действуешь подобно бессмертному существу, в распоряжении которого все время на Земле, ты не являешься неуязвимым. Ты должен повернуться, осмотреться вокруг, и тогда ты поймешь, что твое ощущение, будто у тебя есть время, — идиотизм.

Будущего нет. Будущее — это только способ разговаривать. Для мага есть только здесь и сейчас.

Сейчас ты должен остановиться, оглянуться назад и пересмотреть свои шаги. Маги говорят, что это — единственный способ утвердить свои достижения.

Все, что я делал с тобой или для тебя, делалось для выполнения одной единственной задачи - задачи чистки и приведения в порядок твоего острова тоналя. Это — моя работа как твоего учителя. (Другая задача -)... дать тебе бесспорные демонстрации нагваля и показать, как в него входить.

Я много раз говорил тебе о той абсолютной перемене, которая нам нужна, если мы хотим добиться успеха на пути к знанию. Эта перемена не является только переменной настроения, отношения или взглядов. В эту перемену входит трансформация острова тоналя.

Годы тяжелого ученичества - только подготовка к ошеломительной встрече воина с тем, что лежит там, за этой чертой.

У тебя нет времени, и в то же время ты окружен вечностью. Вот это парадокс для твоего разума!

Сила дает нам согласно нашей неуязвимости.

После того, как внутренний диалог ученика остановлен, наступает неизбежный момент. У ученика возникают задние мысли относительно всего ученичества. Даже самые большие энтузиасты ощутят в этой точке потерю заинтересованности.

В жизни воина есть один единственный вопрос, который действительно не решен: насколько далеко можно пройти по тропе знания и силы. Этот вопрос остается открытым, и никто не может предсказать его исход.

Свобода воина состоит в том, чтобы или действовать неуязвимо, или действовать как никчемность.

Вы узнали, что шансом воина является быть смиренным и эффективным. Вы научились действовать, не ожидая ничего в награду. Теперь я скажу вам, что для того, чтобы выстоять то, что лежит за границами этого дня, вам понадобится ваша абсолютная выносливость.

Судьба всех нас состояла в том, чтобы знать, что мы являемся пленниками Силы. Какая великая удача!

Жизнь воина ни в коем случае не может быть холодной, одинокой или лишенной чувств, потому что она основывается на его привязанности, его стремлении, на том, что он посвятил себя тому, кого он любит... Земля знает, что он любит ее, и она заботится о нем. Именно поэтому жизнь воина наполнена до краев, и его состояние, где бы он ни был, будет изобильным. Воин бродит по тропам своей любви... Эта Земля,... - для воина не может быть большей любви. Только если любишь эту Землю с нестигаемой страстью, можно освободиться от печали. Воин всегда весел, потому что его любовь неизменна и предмет любви - Земля - обнимает его и осыпает невообразимыми дарами. Печаль принадлежит тем только, кто ненавидят ту самую, которая дает укрытие всем другим существам. Это милое Существо, которое является живым до последней крупички и понимает каждое существо. Оно успокоило меня. Оно вылечило мои боли, и, наконец, когда я понял мою любовь к

нему, оно научило меня свободе. Только любовь к этому великолепному Существому может дать свободу духу воина. А свобода эта есть радость, эффективность и отрешенность перед лицом любых препятствий.

"Второе кольцо силы" [80] — Карлос Кастанеда

Особенность человеческих существ состоит в том, что они любят, чтобы им говорили, что делать, но они еще больше любят сопротивляться и не делать того, что им сказано, и в результате они вовлекаются в ненависть к тому, кто сказал им.

Личная сила воина зависит от его безупречности. Безупречность состоит в том числе в усилиях измениться: вспугнуть "человеческую форму"² и стряхнуть ее. После многих лет безупречности "форма" не может больше выдержать и уходит.

Выследить свои слабости можно таким же точно образом, как охотник выслеживает свою жертву. Ты изучаешь свой порядок жизни до тех пор, пока не будешь знать все проявления своих слабостей.

Печаль расставания и т.п. — ощущения, которыми питается "человеческая форма".

Битва происходит прямо здесь в этой груди. Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе.

Маги имеют два цикла. Первый - это когда они человеческие существа... Каждому из нас было дано задание, и это задание вынуждает нас оставить "человеческую форму". Второй цикл наступает тогда, когда маг больше не является человеческим существом.

Скрупулезно объяснять имеет смысл тогда, когда речь идет о тоне. Когда же маг имеет дело с нагвалем, он обязан дать наставление, которое должно раскрыть воину тайну. И это все, что ему нужно сделать. Воин, который получает тайны, должен утвердить знание как силу. Тональ и нагваль - суть два разных мира. В одном ты разговариваешь, а в другом ты действуешь.

Самая трудная для воина вещь в мире - предоставить другим самим себе.

Сила придет только после того, как мы примем свою судьбу без упреков.

Когда человеку нечего терять, он становится мужественным. Мы малодушничаем только тогда, когда есть что-то, за что мы еще можем цепляться.

Воин не ищет ничего для своего утешения.

Ты думаешь, что твоя бесполезная привязанность настолько ценная, чтобы удержать тебя от вхождения в тот мир? Искусство мага заключается в том, чтобы оставаться незамеченным даже в гуще людей. Он требовал, чтобы я полностью сконцентрировался на попытке быть незаметным.

Единственным средством, сдерживающим наше отчаяние, является осознание нашей смерти; это — ключ к имеющейся у мага схеме бытия. Осознание своей смерти является единственной вещью, которая может дать нам выстоять тяжесть и боль нашей жизни и нашей боязни неизвестного. Я должен принять решение сделать это осознание свидетелем своих действий.

Больше, чем что-либо другое, искусство магов состоит в том, чтобы не расточать свою силу.

Маги обязаны наблюдать свои тоналы с некоторой дистанции, чтобы лучше охватывать то, что находится вокруг них.

Маг не держит другого мага за руку. Каждый из нас очень способный.

"Дар Орла" [81] — Карлос Кастанеда

Следует не иметь ничего, что требовалось бы защищать, даже собственную личность. Собственная личность должна быть защищенной, но не защищаемой. Проявляя высокомерие, ты не был защищенным, а просто защищался.

Я уже отдан Силе, что правит моей судьбой. Я ни за что не цепляюсь, значит мне нечего защищать.

Воинам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых могла бы сфокусироваться их сила. Надо фокусировать ее на духе, на действительном полете в неведомое.

Твои побуждения обладать и держаться за вещи - не уникальны. /Но/ каждый, кто хочет следовать тропой воина по пути мага, должен освободиться от этой мании.

Воин - это тот, кто ищет свободу. Печаль - это не свобода. Мы должны освободиться от нее.

Находиться в осаде означает, что имеешь какую-то личную собственность, которую можно подвергнуть осаде. У воина же ничего в мире нет, кроме его безупречности, а безупречности ничем нельзя угрожать.

Определенные "места силы" являются дырами в этом мире. Если быть "бесформенным", то можно пройти сквозь такую дыру в неизвестное, в другой мир.

"Внутренний огонь" [82] — Карлос Кастанеда

Чувство собственной важности — наш злейший враг. Подумай об этом: нас ослабляет чувство собственной оскорбленности со стороны наших собратьев. Чувство собственной важности заставляет нас большую часть жизни быть обиженными кем-то. Без этого чувства мы неуязвимы.

Безупречность - это ни что иное, как правильное использование энергии. Чтобы понять это, ты должен сам запастись достаточно энергии. Воины ведут стратегический список, они перечисляют все, что делают, а затем решают, что из перечисленного следует изменить, чтобы создать... усиление своей энергии. Список включает только те виды поведения, которые не являются существенными для нашего выживания и благополучия. Чувство собственной важности фигурирует как деятельность, поглощающая наибольшее количество энергии. Действия по перераспределению энергии ведут к безупречности.

Мы знаем, что ничто так не закаляет характер воина, как вызов взаимодействовать с невыносимыми людьми, наделенными властью. Только при этих условиях воины могут приобрести ту трезвость, безмятежность, какие необходимы, чтобы выстоять.

Терпение - это бесстрастное ожидание. Ни спешки, ни тревоги, просто поддержание того, что должно.

Степень осознанности каждого отдельного чувствующего существа зависит от степени того, насколько оно способно позволить "эманациям в Великом" нести его.

Третье внимание достигается тогда, когда свет сознания обращается во Внутренний Огонь — сияние, возжигающее не одну только полосу, а все эманации... внутри человеческого кокона.

Видящие, преднамеренно достигающие полного сознания, это зрелище для богов, это — момент, когда они горят изнутри: Внутренний Огонь пожирает их и тогда в полном сознании они сливаются с "эманациями в Великом" и ускользают в Вечность.

Воины готовят себя к тому, чтобы сознавать, а полное сознание приходит к ним только тогда, когда в них совершенно не остается чувства самодовольства: только когда они ничто, они становятся всем.

Свет сознания расширяется и усиливается, когда эманации внутри кокона настраиваются на "эманации в Великом".

То, что называется ключом ко всему, — это знание, что Земля является чувствующим существом, и, как таковая, может дать воину мощный толчок — импульс, идущий от Сознания самой Земли, в то мгновение, когда эманации внутри кокона воина настраиваются на соответствующие эманации внутри кокона Земли. Ну, а поскольку и Земля, и человек — чувствующие существа, их эманации совпадают, или лучше сказать, у Земли есть все эманации, присутствующие в человеке и во всех чувствующих существах, — органических и неорганических.

Когда точка сборки переходит некоторый критический предел, то результат всегда одинаков для всякого человека. Методики этого движения могут быть самыми различными, а результаты всегда одинаковы: точка сборки собирает другие миры с помощью толчка Земли. Скорость толчка растворит все в тебе. Под его воздействием мы становимся ничем. Та скорость и индивидуальное существование несовместимы.

Хенаро был в пяти или шести футах передо мной. Внезапно его формы размылись, и в одно мгновение он улетел, как пух по ветру. "Хенаро отделился от нас силой восприятия, спокойно сказал дон Хуан. — Когда точка сборки собирает мир, этот мир — полный. Сознание Земли может дать нам толчок настроить другие... диапазоны эманаций, и сила этой новой настройки заставляет исчезнуть этот мир. Этот мир исчезает, как дуновение, когда новая полная настройка заставляет нас воспринять другой полный в себе мир".

... Воины живут рядом со смертью, и из того знания, что смерть — с ними, они извлекают мужество для любой встречи.

/Пять атрибутов воина/: контроль, дисциплина, терпение, своевременность и воля. Они принадлежат миру воина, борющегося с чувством собственной важности. Шестой элемент возможно, наиболее важный из всех; он относится к внешнему миру и называется мелочным тираном. Мелочный тиран — это мучитель. Это — кто-нибудь, либо имеющий власть распоряжаться жизнью и смертью воина, либо досаждающий ему смертельно.

Четыре /первых/ атрибута — это все, что необходимо для взаимодействия с худшим из мелочных тиранов. Мой благодетель любил повторять, что воин, напорившийся на мелочного тирана, — счастливеец. Мы знаем, что ничто так не закаляет характер воина, как вызов взаимодействовать с невыносимыми людьми, наделенными властью.

Великолепным ингредиентом в жизни совершенного видящего является мелочный тиран с неограниченными полномочиями.

Понимая природу человека, видящие были способны придти к неоспоримому выводу, что, если они смогут справиться с собой перед лицом мелочных тиранов, то они будут в силах безупречно встретиться с неведомым, а затем выстоять даже в присутствии непостижимого. Реакция среднего человека будет той, что порядок этого построения следует обратить. Но это не так, хотя видящий, способный справиться с собой в присутствии неведомого, конечно, встретит мелочного тирана должным образом. Я сказал ему, что, по моему мнению, тираны могут сделать свои

жертвы либо беспомощными, либо такими же скотами, как они сами. Он остановил меня: "Они — жертвы, а не воины".

/Мой мелочный тиран/ — ничто по сравнению с настоящими чудовищами, с которыми встретились новые видящие во времена Конкисты. По всем указаниям, те видящие осуществляли с ними даже непристойные сделки. Они доказали, что даже наихудшие тираны могут привести в восторг при условии, что ты сам воин.

Ошибка, которую совершают обычные люди при встрече с мелочными тиранами, состоит в том, что они не имеют стратегии отступления. Фатальный дефект заключается в том, что средние люди принимают себя слишком серьезно. Их действия и чувства, так же как и у мелочных тиранов, всепоглощающи. Воины же не только имеют хорошо продуманную стратегию, но и к тому же свободны от чувства собственной важности. Их чувство собственной важности уничтожается тем, что они поняли: реальность — это та интерпретация, которую мы даем. Это знание — их решительное преимущество.

Он был убежден в том, я смогу победить надсмотрщика, используя лишь осознание того, что мелочные тираны принимают себя слишком серьезно, а воины — нет.

У меня была соответствующая экипировка для борьбы с ним: у меня были контроль, дисциплина, терпение и своевременность. Мой контроль позволял мне выполнять самые идиотские требования этого человека. Что действительно истощает нас в таких ситуациях, так это вздохи и ахи от чувства собственной важности. Каждый, у кого есть хоть на йоту гордости, будет разорван на части ощущением своего ничтожества. Я же весело делал все, что он от меня требовал. Я был радостен и полон сил и совсем не беспокоился ни о своей гордости, ни о своем страхе. Я был там как безукоризненный воин: настройка духа, когда кто-то тебя попирает, называется контролем.

Стратегия моего благодетеля требовала вместо того, чтобы чувствовать огорчение за себя, как было у меня раньше, приступить немедленно к работе, составляя карту сильных сторон тирана, его слабостей и причуд. Два других атрибута воина: терпение и своевременность, которыми я еще не обладал, автоматически содержались в стратегии моего благодетеля.

Терпение - это бесстрастное ожидание: ни спешки, ни тревоги — просто поддержание того, что должно.

Своевременность - это качество, которое управляет освобождением всего, что подготовлено. Контроль, дисциплина и терпение подобны дамбе, за которой все собрано. Своевременность — шлюз этой дамбы.

Ни разу я не пожалел себя и не заплакал от чувства оскорбленного достоинства. Я был весел и безмятежен. И я ни разу не пожелал смерти этому человеку.

Терпение означает удержание в себе того, о чем воин знает, что это справедливо. Это не значит, что воин ходит вокруг, строя злобные интриги или планируя свести старые счеты. Когда воин обрел контроль, дисциплину и своевременность, тогда терпение означает ожидание того, что должно произойти с тем, кто этого заслуживает.

Новые видящие использовали мелочных тиранов не только для того, чтобы освободиться от чувства собственной важности, но и для исполнения очень сложного маневра выведения себя из этого мира. Быть побежденным... - не смертельно, но разрушительно. Воин, скончавшийся под действием мелюзгового тиранчика, раздавлен в буквальном смысле своим собственным поражением и непригодностью. Действовать в гневе, без контроля и дисциплины - это означает потерпеть поражение.

Не огорчайся за бедных индейцев яки, — подумай обо всем человечестве. А относительно индейцев яки я могу сказать, что они — из счастливейших: они

подавлены и благодаря этому некоторые из них в конце концов могут выйти победителями, а угнетатели, мелочные тираны, подавившие их, не имеют ни одного шанса, даже в аду.

... Наше знакомство с воспринимаемым нами миром принуждает нас верить, что мы окружены предметами, существующими сами-по-себе и независимо, то есть так, как мы их воспринимаем. Но в действительности нет мира предметов, а есть вселенная эманаций.

Есть достаточно безумцев, становящихся видящими, видящими, полными слабостей, или, лучше сказать, людей со слабостями, оказавшихся способными стать видящими.

Наши дефекты остаются с нами даже тогда, когда мы становимся видящими.

/Олли не могут убить нас/, но они могут запугать нас до смерти... Их привлекают эмоции. Животный страх - вот что влечет их больше всего. Он освобождает род энергии, подходящий для них. Их внутренние эманации сплачиваются животным страхом. Олли наслаждаются животным страхом больше, чем чем-либо еще.

Некоторые географические области не только помогают случайным движениям точки сборки, но также избирают особое направление этого сдвига.

Задача перенастройки всех эманаций пролагает дорогу особому маневру возжигания всех этих эманаций внутри кокона. Мне удалось возжечь все эти эманации внутри кокона, и мы можем уйти в любое время.

Любой воин может успешно действовать по отношению к людям при условии, что он сдвинет свою точку сборки в положение, когда уже безразлично, любят его люди, не любят или игнорируют.

Положение точки сборки диктует то, как мы ведем себя и что мы чувствуем.

Когда видящие сдвигают свою точку сборки, они встречаются не с иллюзией — они встречаются с другим миром. Этот другой мир настолько же реален, как и тот, который мы видим сейчас.

В процессе подготовки точка сборки воинов сдвигается в наибольшее возможное число мест.

Единственная сила, которая может временно отменить настройку, это намерение. Тебе придется ликвидировать настройку, которая удерживает тебя на восприятии мира повседневных действий. Вызывая намерение перевести точку сборки в новую позицию и намеренно удерживая ее там достаточно долго, ты соберешь другой мир и исчезнешь из этого.

Решение состоит не просто в том, чтобы выбрать другой мир, где умереть, но в избрании полного сознания, полной свободы.

Собирать другие миры — это не только вопрос практики, но и вопрос намерения. И это - не просто впрыгивание и выпрыгивание из этих миров, как на резиновой ленте. Понимаешь, видящий должен быть смелым: если ты разбил барьер восприятия, то ты вовсе не обязан вернуться в то же самое место этого мира...

По существу, мы - точки сборки, фиксированные в некоторой позиции.

Он уверил меня, что вхождение в третье внимание - это дар, он похож на награду за достижения.

Есть связующее звено между магом и Силой. Чтобы оживить это звено, магам нужна строгая, сильная устремленность особое состояние ума, называемое непреклонным намерением. Нагваль является единственным существом, способным обеспечить непреклонным намерением.

Война для воина является тотальной борьбой против индивидуального "я", которое лишает человека его силы.

Только маги способны вызывать движение в сферах неподвижной светимости. За долю секунды они могут перемещать свои точки сборки в любое место... Это движение и скорость, с которой оно было произведено, влекут мгновенное переключение и восприятие другой, совершенно отличной вселенной. Или они могут перемещать свои точки сборки без остановок через все поле их светящейся энергии. Сила, созданная этим движением, так сильна, что мгновенно воспламеняет всю их светящуюся массу. Он сказал, что, если сейчас на нас обрушится горный обвал, то он, используя скорость, с которой может передвигаться его точка сборки, заставит себя изменить мир или сожжет себя за доли секунды Огнем изнутри.

Магия — это состояние сознания.

Все, существующее в Космосе, прикреплено к намерению Бога связующими звеньями. Маги занимаются обсуждением, пониманием и использованием этих связующих звеньев. И особенно они заняты тем, что очищают их от того, что принесено обычными делами их повседневных жизней. Магия на этом уровне определяется как процедура очищения звена, связывающего воина с намерением Бога.

Цель магов заключена в достижении состояния полного сознания... Это состояние сознания предполагается как прямо противоположное смерти.

Нагвали являются посредниками. Их энергия позволяет им направлять мир, гармонию, смех, знание прямо из Источника и передавать все это своим спутникам.

Комментарии Карлоса Кастанеды

Лучший метод учебы, я думаю, это поместить себя в ситуацию, в которой обнаруживаешь, что ты — ничто. Остальные пути — от собственной гордости. Если мы не следуем этому, то мы проводим наши жизни в выяснении того, кто нас любит, а кто нет. /Но надо понять/, что это не имеет значения.

Дон Хуан изображал гордость монстром с 3000 голов. Не имеет значения, сколько голов ты отрубишь, их все равно остаются сотни. Главная задача — не реагировать. Если ты реагируешь - ты пропал. Ты не можешь обижаться на тигра, когда он нападает на тебя, ты просто отступаешь в сторону, чтобы пропустить его мимо.

Без врагов мы — ничто. Иметь врагов, жить со знанием беды, несчастья — это одна из форм нашего существования. Мы должны освободиться от этой формы, но это займет время. Вначале надо стать тем, кто борется. Это - наш первый уровень.

Моя свобода зависит от безупречного существования; только этим я могу изменить мою судьбу и покинуть этот мир полностью.

Ни технология, ни правительство не могут в достаточной степени изменить мир, чтобы удовлетворить нужды людей, понимающих в конечном счете, что им предстоит умереть. Новый мистицизм заявляет, что Просветлению должно быть отдано предпочтение по сравнению с проектами социальных изменений.

Чтобы разрушить уверенность, что мир таков, как вас этому обучили, вы должны выучить новое описание мира — магию - а затем удерживать старое и новое вместе. Европейцы обращаются со своими телами, словно они предметы. Мы наполняем их алкоголем, плохой пищей и тревогой. Когда происходит что-то неладное, мы думаем, что в тело извне вторглись микробы. Дон Хуан не верит в это. Для него болезнь — это дисгармония между человеком и миром.

Мы находимся в тесной связи со всем живым. Что-то изменяется всякий раз, когда мы намеренно наносим вред растительной или животной жизни.

Мы так важны и принимаем себя так серьезно, что забываем, что мир — это великая загадка, которая будет учить нас, если мы слушаем.

Если нет никакого способа узнать, имею ли я еще одну минуту жизни, то я должен жить так, словно это - мой последний момент. Каждое действие является последней битвой воина. Поэтому все следует делать безупречно. Ничего не следует оставлять незаконченным. Эта идея явилась очень освобождающей для меня. У меня больше нет никаких незаконченных дел, ничто не отложено и не связывает меня. Вот я здесь разговариваю с вами и могу никогда не вернуться в Лос-Анджелес. Но это не имело бы никакого значения, потому что я позаботился обо всем, прежде, чем приехать.

Не много мужества требуется, чтобы взорвать какое-нибудь здание /имеется в виду революционный терроризм/, но для того, чтобы бросить сигареты, или прекратить быть тревожным, или оставить внутреннюю болтовню, вы должны переделать себя. Реальная реформа начинается здесь. /Однажды/ дон Хуан сказал: "Я не могу вообразить, как... /этого человека/ заботят тела других людей, в то время как он не любит свое собственное тело". /Тот непрерывно курил/.

Воинам рекомендуется не иметь никаких материальных вещей, на которых могла бы фокусироваться их сила. /Надо/ фокусировать ее на Духе, на действительном полете в неведомое.

/Потеряв "человеческую форму"/, я чувствовал себя отрешенным, не ощущающим воздействий со стороны. Во мне не осталось никакой — ни открытой, ни скрытой - неприязни к кому бы то ни было. Это было чувством отстраненности, способности погрузиться в момент и не иметь никаких мыслей ни о чем другом вообще. Действия людей больше не воздействовали на меня, потому что я больше не имел никаких ожиданий вообще. Станный покой стал руководящей силой в моей жизни. Я чувствовал, что все-таки воспринял одну из концепций жизни воина — отрешенность.

Дон Хуан говорил, что отрешенность не означает автоматически и мудрости.

Мы обсуждаем искусство управления сознанием. Истины, о которых мы говорим, — это принципы этого искусства.

Первой истиной относительно сознания является то, что окружающий нас мир совсем не таков, как мы думаем. Мы думаем, что это — мир вещей, а он таким не является.

Смыслом существования всех чувствующих существ является рост сознания.

Все ловятся на той ошибке, что будто бы видение осуществляется глазами.

Видение - это не дело глаз. Видение — это настройка. Настройка эманаций, осуществляемая обычно, — это восприятие повседневного мира, а настройка эманаций, которые обычно никогда не используются, — это видение. Когда такая настройка происходит, человек видит. Следовательно, видение возникает от необычной настройки.

Фокус осознания состоит в том, чтобы позволить фиксирующим /внешним/ эманациям слиться с теми, что внутри нас. Видящие полагают, что если мы

позволим этому случиться, мы станем тем, чем в действительности являемся — текучими, всегда в движении, вечными.

"Духовные беседы" [9]

Научись любить Меня, как Я люблю тебя, как Я люблю всех. Если усвоишь это — станешь со Мной одно.

Любой выход из состояния любви ведет к накоплению отрицательной кармы.

Будьте совершенны, как совершенен Бог. Эта мысль не должна оставлять ни на минуту.

... Люби, как Бог.

Научитесь видеть мир глазами Бога. Старайтесь, как Он, делать людям столько добра, сколько каждый может вместить.

Учись смотреть на себя глазами Бога.

Требуется полный отказ от ощущения собственной значимости.

Я запрещаю вам какое-либо давление на окружающих.

Никто, проявляющий внимание к другому, не может говорить с ним, навязывая ему свою точку зрения.

Не допускайте чувства превосходства над человеком, к которому проявляете внимание.

Никогда никого не заставляйте, не принуждайте ни в чем. В том числе в делах духовного развития и служения. Позволительно только предлагать, раскрывать перспективу.

Ваш личный ответ перед Богом — ваше состояние любви. Вы не имеете права быть вне состояния любви!

Учитесь видеть человека с его объективными интересами так, как это видит Бог. Стремитесь оказывать ему более квалифицированную помощь - такую, какую оказывает Бог. Учитесь давать ближнему столько блага, сколько он может вместить, ибо именно так поступает Бог.

Относитесь к своему служению, как к любви, а не как к работе.

Ты исполняешь свое дело, Я управляю событиями.

Путь ко Мне лежит через непрестанное размышление обо Мне. Я - не абстракция. Я — действительно существую. Не может не быть времени на эту медитацию. Это — твоя жизнь со Мной.

Или ты Меня любишь — или никакой большой работы нет.

Я все время стараюсь говорить вам о любви. Без этого нет эволюции, прогресса. Каждый из вас понимает любовь посвоему. Не каждый открывает для любви сердце настезь. Каждый хочет быть любимым, но не каждый готов любить безоговорочно сам.

Любовь - это платформа для всего. Это — движущая сила Бога.

Любите Бога, приблизьтесь к Нему — и Он приблизится к вам.

Самый лучший способ разрушить любовь — требовать любви к себе.

Любить - значит отдавать, а не брать, отдавать без требования возврата, без надежды на возврат.

Наполнитесь Светом, будьте в Свете, светите всем!

Свет должен стать вашим родным домом. И это должно перестать быть метафорой для вас.

Будьте чуткими. Будьте своим участием в жизни каждого.

Понимайте и направляйте людей. Настраивайте души людей в созвучие со всем Мирозданием.

Никогда не хотите ничего ни от кого.

Чистота, свежесть должны заполнить каждую клеточку ваших тел.

Умственное очищение достигается тем, чтобы думать все время только хорошо, не оставляя ни одной дурной мысли.

Осуждение — самый легкий путь самоутверждения (ложного).

Что бы каждый из вас ни делал, он должен это делать для Меня и ощущая Меня.

Все ваши мысли и все вы — на ладони передо Мной.

Каждый из вас должен стать полностью включенным в Меня тогда не будет никаких проблем.

Все завоевания - ничто, если ты один. Тебя должны окружать дружные всходы.

Направь заботу на посев и возвращение семян.

(Но) не цепляйся за людей! Будешь цепляться за людей упустишь Бога.

Быть в Боге — значит быть полностью включенными в Океан Его Сознания.

Тебя ждут испытания, за которые ты Мне будешь очень благодарен.

Наблюдай за тем, что Я буду с тобой делать.

... Надо разрушить манеру отдельномыслия, бытия отдельномыслящим существом.

Грани ощущения себя должны размыться. Отдельная сущность должна исчезнуть, раствориться, утонуть в Океане...

Ощути ритм жизни Бога и войди в Него.

Стать со Мной одно — вот центральная мысль...

Обрети покой наедине со Мной без всяких схваток и сражений.

Погрузись в бытие Бога.

Осознай ничтожность своих дел на Земле пред лицом Вселенского Бога - это предотвратит впечатление о собственной значимости.

Сам будь всегда повернут лицом к Богу.

Ты - в Океане Вселенского Бога. Нырни в Него - и растворись.

Устрани все последние обрывки своего "я", проявляющиеся в амбициозности и в отношении к некоторым людям как ко врагам.

Поощряй во всех существах все проявления их любви. В том числе — в людях порочных.

А насчет твоего пребывания на Земле — Я несу за это ответственность.

Я хочу сделать тебя Богом. Но для этого ты должен перестать быть человеком.

Ишвара — Свидетель и Советчик, но не диктатор.

Я стою в стороне, не вовлеченный в суету, и люди идут ко Мне, кто хочет идти.

Я сам — никому не "лезу в душу".

И каждый из подошедших ко Мне берет от Меня столько, сколько бы хотел и сколько может взять.

Я стою и свечу — каждому даю питаться этим светом.

Будь един со Мной — Я научу тебя любить всех единой Моей Любовью.

Запомни: к Богу, к Ишваре каждый идет только сам. Ишвара - это Дом, в который каждый войдет только тогда, когда этот Дом ему будет очень нужен. Никого нельзя за руку ввести в него. Преподавание допустимо лишь на более ранних ступенях.

Пусть людей направляет ко Мне — каждого! - лишь желание познать Меня, а не твой или чей-либо еще пример. Люди должны входить в Меня не из-за своего подражательного свойства. Это решает только Любовь — Любовь ко Мне.

Учись у Меня во всем. И всех оставляй наедине со Мной.

Учение Бабаджи

Вниманию читателя предлагается Учение о Пути к Духовному Совершенству Аватара (Мессии, Воплощения Бога) Бабаджи. Бабаджи - это Тот, Кто по Своей Воле из века в век воплощается снова и снова на Земле, чтобы помогать ищущим Истину и наставлять ведущих духовных лидеров нашей планеты. Предыдущая земная жизнь Бабаджи известна нам по книге Йогананды [91]. Йогананда описывает, в частности, как Бабаджи свободно дематериализовывал и снова воссоздавал Свое тело, избрав именно такой способ перемещения по поверхности Земли, а также совершал материализации предметов.

В следующий раз Бабаджи приходил на Землю в теле с 1970 по 1984 гг. (сразу материализовав взрослое тело), чтобы учить людей искусству высших ступеней медитативной практики. Он также говорил со Своими последователями о том, как лучше организовать им жизни перед лицом Бога.

Данная книга является сокращенным переводом издания "Учение Бабаджи" (Издательство "Хайдаканди Самадж", Индия, 1990). Оригинал состоит из "Введения" и подборки всех записанных высказываний Бабаджи, приведенных в хронологическом порядке, включая те, которые адресовались только конкретным собеседникам. Для данного русского издания были отобраны слова Великого Гуру, значимые для всех людей и на все времена.

Вам следует искать гармонию во всем, что вы делаете.

Мы должны отбросить ревность и зависть, как приносящие большое зло.

На пути к Богу всегда будут холмы и горы, которые надо преодолевать.... Дело воинов — сдвигать гору.

(В ашраме) всем запрещается раздавать еду, одежду и деньги жителям деревни. Это создает у них атмосферу ожидания даров, а когда оно не оправдывается, люди приходят в ашрам воровать.

Каждый, кто приходит в ашрам, должен брать на себя ответственность заботы о нем.

Работа есть поклонение.

Выполняйте свой долг! Не сидите без дела! Сейчас - век действия. Выполняйте свою карму-йогу. Покажите миру идеальную деятельность. Служение человечеству — это и есть служение и поклонение Богу.

Забудьте о национальностях: мы все едины здесь. Мы вселенская семья. Отбросьте идею отдельности, отбросьте ощущение "избранности". Служите людям умом, телом, деньгами, знанием.

Мы все равны, независимо от того, в какой стране родились. Поэтому национальные различия должны игнорироваться. Мы все едины.

Работайте, как единый отряд: здесь нет ни каст, ни различных верований — никаких различий.

Бабаджи благословляет всех, кто искренне исполняют свой долг, полностью отдавая себя делу. Исполняйте свой долг с любовью.

Когда перед миром встают труднейшие проблемы, Бог принимает человеческое воплощение. Он приходит, чтобы удовлетворить нужды и желания человечества. Однако, когда Господь приходит в человеческой форме, мало кто узнает Его. Только те, кому Господь желает открыться, осознают, что Он, в действительности, большее, чем просто обычный человек.

Вы можете подумать, что Бабаджи просто сидит здесь, ничего не делая? Но Он был и есть везде. И Он делает очень много. Бабаджи, сидящий здесь, присутствует также в сердцах всех людей.

Те, кто физически находятся далеко отсюда, не должны думать, что они отдалены, — они также близки ко Мне.

Я не признаю расы и касты. Я вижу только одно человечество. Я работаю для человечества здесь.

Зажги свет в себе, затем зажги его в других. Подобно тому, как свет распространяется по комнате от одной свечи к другой, так и мы должны распространять любовь от сердца к сердцу.

Если вы достойны, Я покажу вам свободу большую, чем та, о которой вы когда-либо мечтали.

Быть сильным - не значит быть грубым и бессердечным. Стать сильным — значит подняться над наслаждением и болью, быть выше жары и холода.

Существует много доктрин. Придерживайтесь одного принципа Истины, Простоты и Любви. Живите в истине, простоте и любви, а также практикуйте карма-йогу.

Я пришел, чтобы направить человечество по высокому Пути. Я не принадлежу какой-то определенной религии, но Я уважаю все религии. Я мечтаю о духовном взлете всего человечества.

Результатом упорного труда является счастье, а результатом лени — боль.

Я хочу, чтобы вы стали отважными воинами и заботливо выполняли каждый свой долг. Это все — для вашего же блага.

Сейчас произойдут перемены в громадном масштабе, как во времена Махабхараты.

Не отступайте в работе, двигайтесь вперед. Карма-йога ваше первейшее дело.

И в каждое мгновение — с каждым дыханием, во время еды, сна и работы — помните о Господе.

Даже Солнце и Луна могут сойти со своих орбит, но вера должна быть непоколебима. Никогда не поддавайтесь ложным доктринам.

Пока ваши умы и сердца нечисты — как может Бог жить в ваших сердцах? Вода, которая способна очистить ваши сердца, - это имя Бога. Поэтому учите всех повторять имя Бога повсюду.

Но Мне не нужны праздные люди. Джапа не заменяет собою карму. Джапа и работа идут рядом.

Я не хочу, чтобы джапа стала предлогом для пребывания в праздности. Выполняйте джапу, совмещая ее с работой, — и вы получите Освобождение.

Работайте - и будьте Светом; и повторяйте имя Бога. Сосредоточив ум, повторяйте имя Бога всегда.

Привязанность к материальным вещам привязывает человека и к жизни. Если вы привязаны к жизни и боитесь смерти, то вы умираете с этим страхом, и этот груз давит вас. Если же вы умираете без страха, с именем Бога в памяти, то душа оставляет тело, свободная от этого страха и привязанности. Если вы затем принимаете новое рождение, душа остается свободной от страха. Когда же вы умираете в "Единстве"⁴ вы освобождаетесь от повторного рождения, если только вы сами не пожелаете его.

У вас всегда должны быть чистые мысли по отношению друг к другу.

Все должны быть счастливы и здоровы, ощущайте и цените радость жизни.

Семена праведности посеяны в ваших сердцах, чтобы вы затем зажгли сердца других. Я мечтаю о всеобщем благе для всех людей.

Вы должны сделать все возможное для совершенствования человечества. Все люди будут спасены, если доброта и милосердие воспреобладают. Вы должны работать для духовного роста человечества, искореняя гордыни, зависти и ненависти.

Объединяйтесь в любви для духовного роста. Каждый из вас должен сегодня дать обет жертвования всем ради достижения этого единства.

Отбрасывайте привязанности и будьте готовы даже сжечь свои тела — ради всеобщего блага и праведности.

Зачем вы привязываете свои умы к преходящим вещам этого мира? Привязывайтесь к Богу!

Устраните ненависть и зависть. Тому же учил Христос. Где есть ненависть и зависть — там нет религии.

Я не люблю праздности и сплетен. Вы приняли это рождение на Земле, чтобы работать. Работайте упорно! Что вы покажете Богу, когда умрете? Работайте упорно!

Не употребляйте наркотики, лучше учитесь преданности и чистоте. Строго запрещено употреблять наркотики! Если вы это делаете, никакого продвижения нет, вы остаетесь такими же.

Вы все должны учиться дисциплине. Будьте собранными 24 часа в сутки. Все должны дать обет работать и служить, делать добро и мыслить только по-доброму. Согласно Моему плану, Освобождение получает только тот, кто практикует карма-йогу.

Какие бы деньги ни достались вам — тратьте их на добрые цели.

Я говорю вам это в качестве Своего служения человечеству: работать, мыслить по-доброму и посвящать свою жизнь человечеству — это самое главное. Каждый уголок мира должен пробудиться и услышать эти слова.

Только упорный труд может сделать человека сильным и энергичным.

Думайте о добром! — Будьте добрыми! - Делайте добро! Человек может исповедовать любую религию, следовать любому пути или практике, но он должен быть добрым и сострадательным.

Песнопения Богопочитания должны исполняться так, чтобы они волновали душу, чтобы вызывали глубокие чувства. Надо петь с любовью. Не пойте так, будто вы участвуете в театральном представлении. Когда вы исполняете музыку, она должна затрагивать сердце, чтобы надолго остаться в памяти. Когда вы поете - вы сами и слушающие должны получать наслаждение. Киртан следует исполнять гармонично и в медленном ритме. Вложите свою душу в него — и он потечет. Мелодия должна течь во всей своей сладости.

Думайте о Земле, как о Матери. Земля едина. Не разделяйте, думая о себе, как о принадлежащих той или иной стране. Мы принадлежим одной Земле. Смотрите в будущее в перспективе добрых поступков для всего мира, а не только для одной страны.

Когда человеческие существа приходят в этот мир, они забывают о своем долге и впадают в привязанность к майе и понятиям "мне" и "мое". Таким образом они забывают о Боге.

Зависть, ненависть — это те две причины, по которым люди гибнут. В ваших жизнях не должно быть места этим двум порокам.

Я против того насилия, которое делает человеческое существо трусом. Боритесь за Истину! Чтобы смело смотреть жизни в лицо, вам необходимо иметь отвагу.

Каждый должен вести жизнь, полную смелости и отваги. Человек без отваги подобен мертвецу.

Я хочу создать мир смелых людей, отважно встречающих жизнь — жизнь, как она есть.

Главным долгом для нас является, помня об этом основном принципе, распространять по всему миру Послание о кармайоге. Надо подавать пример всем, практикуя ее.

Служение человечеству — это лучшее служение Богу. Наш девиз — "Работа есть Богопочитание".

Единственным путем к обретению сиддх, к обретению реальной силы является карма — действие.

Если вы научитесь правильному действию — вы сможете все. Действие — это Махайога, Высшая Йога. Вы должны продвигаться вперед через действие. Человек должен действовать.

Продолжайте работать, повторяя имя Бога.

Главное задание, которое дает Махапрабхуджи, — вы всегда должны быть пунктуальны во всех делах, всегда.

Существует много видов йоги, но карма-йога имеет превосходящее значение. Вначале должна идти карма-йога, затем могут добавляться другие виды йоги.

Все Великие, приходившие в мир, достигали продвижения через карма-йогу.

Карма-йога учит вас вести истинную жизнь. Только кармайога способна преобразить мир. Бездействие - причина страдания и всех бед.

Обучайте своих детей карма-йоге, чтобы они могли стать людьми с добрыми и сильными характерами.

Заботьтесь о теле. Пока ваши тела здоровы, вы можете служить. Если вы больны — как можете служить? Очень важно иметь хорошее здоровье. Чтобы выполнять карму, жизненно важно содержать тело здоровым. Поэтому следуйте указаниям о чистоте и здоровье и учите этому других.

Каждый из вас должен преодолевать страх перед смертью и надежду на жизнь и двигаться вперед, выполняя карма-йогу. Мы должны совершать те действия, которые будут во благо другим, да и не только другим людям — но и всему Мирозданию в целом.

Шри Махапрабхуджи нужны очень смелые и отважные люди в этом мире. Если люди, исполненные безграничной веры и преданности Богу, следуют с твердой решимостью по Пути Истины, Простоты и Любви через карма-йогу, то они достигнут своих целей. Когда весь мир горит в огне грехов и страданий и пламя готово поглотить весь мир — это единственный путь спасения.

Не должно быть места страху. Люди должны бесстрашно работать. Когда человек бесстрашен, никто не может противостоять ему в битве — как в битве материальной, так и в духовной. Он выходит победителем во всех сражениях жизни.

Махапрабхуджи имеет власть над "богом смерти".

Махапрабхуджи может создать или разрушить целые миры по Своей воле. Если вы являетесь Его преданными учениками — как может быть в вас какой-нибудь страх? Вам совсем не о чем волноваться. Будьте бесстрашны!

Сейчас Бабаджи предлагает еще один пункт - мы должны уничтожить в наших умах понятия "я" и "мое". Если вы принадлежите целой вселенной — есть ли место для понятий "я" и "мое"? Только этим путем можно принести миру пользу. Это забота не об одном отдельном человеке, а о целой вселенной.

Каждый должен устранять различия между собой и другими и работать в единстве со всем миром.

Есть только один путь спасения человечества — это путь изменения сердец людей. Шри Махапрабхуджи предоставит для этого Свою полную духовную силу, но каждый мужчина и каждая женщина должны будут также приложить максимальные усилия для достижения этой цели.

Любым путем, любым возможным способом делайте добро другим, делайте их счастливыми. Каждому человеку, каждой стране предоставляйте то, чего им недостает.

Если вы занимаетесь хорошими делами и совершаете добрые поступки, то у вас будет хороший сон, хороший аппетит, а плохие мысли никогда не появятся в ваших умах. Иначе вы всегда будете критиковать других.

Пища, которую мы едим, должна быть чистой и питательной. Мы должны уделять особое внимание здоровью каждого. Везде, где есть духовные центры, люди должны стараться выращивать и готовить хорошие овощи, изготавливать халву и раздавать другим. Пища должна быть питательной, чтобы увеличивалась ваша сила для работы и чтобы ум тоже укреплялся. Для выполнения кармы необходимо содержать тело в крепком здравии. Если тело не обладает силой - как вы будете работать? Мы должны есть питательную еду, чтобы тела были полны энергии и чтобы мозги лучше работали.

Мне нужен мир сильных и здоровых людей. Я хочу, чтобы люди в этом Мироздании были быстры подобно ветру в своих действиях. Я хочу, чтобы люди работали со всей энергией тела. В это время мир нуждается в смелых, сильных людях.

Мы должны следовать по пути, который сделает нас сильными. Как это достичь? Только упорным трудом и активностью. Поэтому так важно быть деятельными и трудолюбивыми. Посмотрите на Бабаджи, Который работает с утра до вечера, как машина.

Мы должны полагаться только на себя, а не перекладывать свою ношу на других.

Никто не должен прекращать практику карма-йоги. Это вечный, незыблемый Путь. Это факт, что великий огонь грехов и печали горит по всему миру. Каждый воплощенный идет сквозь этот огонь и работает в нем. Смерть танцует перед глазами каждого.

Бедствия, случающиеся в этом мире, неизбежны. Только тот, кто обладает сильной решимостью к совершению добра и кто полностью предан Богу, — только тот может пережить это.

Только тот — в безопасности, кто полностью отдал себя во власть Богу.

Вы не должны делать что-либо, что может принести вред другим. Только та работа, которая идет во благо большинству людей, может называться истинной карма-йогой.

Я говорю вам, что вы должны посвящать свои время и энергию на благо всей вселенной. Только так вы можете получить пользу. Если вы что-либо делаете — совершайте это с целью блага для всех.

Вы должны быть активны и создать великую международную организацию — большую, чем когда-либо существовала в истории человечества.

Мы должны двигаться вперед ради духовного подъема человечества.

Отбросив страх смерти и надежду на жизнь на Земле, вы должны двигаться вперед. Не бойтесь огня или воды. Когда потребуется, мы прыгнем в океан. Когда наступит время, мы должны быть готовы броситься в огонь. Поэтому все мы должны быть стойкими и крепкими. У вас должна быть только одна цель - служить каждому существу во вселенной.

Только тот, кто бдителен и выдержан, может иметь успех в жизни.

Я не люблю нечестность. Я хочу, чтобы каждый был честен и обязателен.

Каждый должен преданно исполнять свой долг. Вы должны знать, что вам следует делать, и заниматься именно этим. Благодаря карма-йоге человек никогда не упадет, но будет подниматься все выше и выше. Нет плохой или низкой работы, если работать в должном настрое.

Лидерами должны быть те, кто обладают знаниями и опытом, кто полны добродетелей и способны распространять это Послание. Их слова должны быть весомы и мудры — чтобы люди охотно следовали за ними. Лидеры должны быть бескорыстными. Они должны быть людьми, желающими работать ради духовного

подъема человечества. Лидеры должны любить свою страну и посвящать все свое время ее духовному подъему. Они должны быть способны вдохновлять людей. Это очень важно.

Каждый должен следовать здравому смыслу и исполнять свой долг, не дожидаясь, пока ему об этом скажут. Исполнение своего долга — это величайшее поклонение Богу, величайшее служение, величайшая преданность и величайшая аскетическая практика.

Вы должны стремиться к Освобождению и помогать другим в их Освобождении.

"Жизнь Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы"[89]1

Служение другим — это служение себе, поскольку другие это все тот же я в другой форме и под другим именем.

Ежедневно включайтесь в исполнение долга, предназначенного вам, осознавая живое присутствие Бога, Который всегда находится рядом с вами.

Не стремитесь к обретению семи сиддх, они могут только завести идущего в трясину иллюзий.

Тело - это сосуд, вместилище Господа, это — лодка, на которой человек преодолевает океан рождений и смертей... Поэтому его надо содержать в отличном состоянии.

... Приходящие к Нему получают только то, что они сами просят и выбирают для себя.

Истинный адепт должен победить эмоции, истинный отшельник должен культивировать интеллектуальную силу,... развивать силу ума.

"Сатья Саи. Святой и... психиатр" [54] — Самуэль Сандвайс

В Его (Сатья Саи) присутствии вы оказываетесь в ореоле столь интенсивной и напряженной любви, в атмосфере столь глубокой духовности и святости, что, подчас, мгновенно преображаетесь.

Некоторые приверженцы Сатья Саи говорили мне, что они чувствовали Его Божественность с первого момента, как увидели Его. Я слышал также, что, случается, люди, впервые встретившись с Ним лицом к лицу, теряют сознание или же испытывают сильнейшее эмоциональное потрясение.

И вот Он появился — изящный, улыбающийся, лучезарный.

Он производил впечатление человека в высшей степени уверенного в себе — огромное самообладание, сдержанность и очень плавные, изящные движения.

На Его лице отображалось доброе сострадание и любовь и, вместе с тем, глубокая устремленность куда-то в неведомое, сосредоточенность; и это Его выражение выдавало Его одновременную принадлежность и этому, и иным мирам. У меня появилось такое ощущение, будто Он излучает некий внутренний ритм...

Подчас Он резвится с непосредственностью малого ребенка, но может в один миг обернуться воплощением власти и силы.

... Бывает, что Он в миг обратится из кроткого младенца в сурового наставника.

Сатья Саи учит нас ни на миг не отдаляться от Бога... "Поскольку Мне известно прошлое, то есть истоки ваших сегодняшних страданий, Я двигаю не одним милосердием. Ваши жизни есть следствие того зла, которое вы причиняли намеренно в ваших прошлых жизнях.

Не Я творю ваши радости и горести. Вы сами их порождаете и вьете из них свои пути"1. "Я всегда исполнен блаженства. Ничто не может омрачить Мою улыбку. Вот почему Мне дано дарить вам радость и облегчить ваши тяготы. Я не радуюсь, когда Меня восхваляют, и не огорчаюсь, когда Меня хулят. Лишь немногие смогли понять Мое предназначение, но это не печалит Меня. Почему Я должен тревожиться, если Мне приписывают то, чего во Мне нет? Почему Я должен ликовать, если упоминают то, что есть во Мне? Я отвечаю "да, да, да" и на то, и на другое".

У Него - неисчерпаемая способность источать кристально чистую любовь. "Чтобы приобщиться к бесконечному Вселенскому Духу, стать Вселенской Индивидуальностью, вам надлежит разрушить жалкую, тесную тюрьму своей обособленной индивидуальности". "Подлинное счастье заложено в глубине твоего естества. Там, в твоих глубинах, плещется безбрежный океан Божественного нектара. Ищи этот нектар в своем сердце... Вот Он - у тебя под рукой. Это и есть твое подлинное естество. Не тело, не разум, не мозг". "Не упускайте эту возможность разделить со Мной свою радость и свое горе! Ибо холодные уголья могут воспылать, лишь коснувшись жара...".

Его взгляд, устремленный в Себя, тем не менее связывал Его с людьми и держал их в священном трепете.

На лице Его - полное блаженство, а все тело излучает мощный поток энергии, чего я никогда не замечал ни у кого из людей. Он быстр в движениях, улыбка Его — электризует...

Он щедро одаривал людей, излучая на них потоки любви любви Отца и Покровителя.

Его могущество - это лишнее подтверждение реальности того факта, что Он един со всем сущим, что Он — повсюду и везде и во все времена.

Он не только заявляет о существовании реальности более высокого порядка и более высоких уровней сознания, которые открывают нам Высшую Реальность, но утверждает, что Он и есть эта Высшая Реальность...

Я начинаю в большей степени осознавать природу того, что на санскрите называется "майя" — иллюзорность мира, который мы считаем реальным, и того, как действуют наши органы чувств, мысли и эмоции, представляющие нам мир в искаженном, иллюзорном виде. Органы чувств и эмоции затуманивают и искажают наше видение мира, отвлекают нас от духовного пути...

Я не раз слышал, как Саи говорил..., что нам не следует рвать старые связи и уединяться в лесах или горных пещерах; нам следует выполнять свой долг — каков бы он ни был: служить людям и стремиться жить повседневно в соответствии с учением Сатья Саи, чем и установится наша неразрывная связь с Ним. "Очиститесь — вот цель ваших жизней", — говорил Саи.

... Стоило мне приблизиться к Саи - и я начинал чувствовать, что во мне что-то ломается, разрушается. "Мы родились с одной целью — чтобы умереть, иными словами, чтобы убить свое "я". Когда умирает индивидуальный субъект..., ты становишься Вселенским Духом...".

Меня приковал к себе сильный поток энергии, исходящий от Его тела и порождаемый Его движениями. Он весь источал спокойную и светлую любовь. Его жесты, Его смех, Его блаженный покой ощутимо заполняли собой пространство комнаты и зажигали наши лица радостью и улыбками.

Он говорил, сопровождая Свою речь широкими, от сердца идущими жестами и непрестанно... обволакивая нас Своим блаженным, почти потусторонне-беспамятным покоем. "/В мире дуализма/... всякий "не-я" воспринимается как отдельный, другой. /Но воистину/ в основе всего сущего лежит Единое Вселенское Начало". "Вы, возможно, скажете, что духовный рост достигается только Моей Милостью. Мое сердце, воистину, мягче воска. Однако, оно тает лишь при словах горячей молитвы. Милость даруется лишь тому, кто неустанен в своем духовном поиске. Тоска по Богу, жажда Его Откровения — вот что расплавляет Мое сердце. Неистовая устремленность к заветной Цели — вот чем заслужите вы Мою Милость". "Мудрец велик духом не оттого, что кто-то назвал его великим; также он не станет ничтожным оттого, что кто-то назовет его ничтожеством". "Тебе, вероятно, приходилось читать рассказы о жизни Божиих людей и святых. Так что ты знаешь, какая ложь возводилась против них, и как в лицо им бросали еще более гнусные обвинения... Такова участь каждого, кто велик духом - повсюду и во все времена. Почему ты принимаешь все это злопыхательство так близко к сердцу? Шавки, как известно, лают на слонов.

... В глубинах Своего Естества Я невозмутим.

Я действую, но это — лишь внешнее проявление. Я говорю и двигаюсь, чтобы люди могли Меня слышать и видеть и чтобы Я мог возвестить им Мое пришествие. Но эти действия не затрагивают Мое Естество.

... Я не различаю "мой" и "твой". Я являюсь, куда бы Меня ни позвали.... Я далек от этого мира и не принадлежу ему. Я действую и двигаюсь лишь ради блага людей". "Как бы ни повернулась твоя жизнь, не теряй привязанности к Богу, Который суть Источник, Средоточие и Генератор любой мыслимой силы и энергии. Тогда тебе будет дано черпать из этого Источника ту энергию и силу, которая тебе необходима. Такая привязанность к Богу именуется бхакти". "Имя Господа... И да пребудет это Имя всегда в твоём сердце. И пусть вместе с этим Именем перед взором твоим всегда рисуется то телесное воплощение Господа, которому ты поклоняешься". "Что можно испытать, погрузившись в медитацию? Сначала вы погружаетесь в Свет; потом этот Свет входит в вас; и, наконец, вы и Свет сливаетесь в одно... Стало быть, вы можете ощутить Свет Божественной энергии — сначала как нечто отдельное от вас и внеположенное; затем, как нечто, проникающее внутрь и пронизывающее вас насквозь и, хотя еще отдельное, но берущее начало внутри вас. Последняя стадия вы и Свет сливаетесь в одно, вы ощущаете себя как Свет — это соответствует тому состоянию, когда вы вырываетесь за пределы дуализма, сливаетесь с Атманом или Абсолютом, с Богом внутри вас". "Неужели вы думаете, что Я стал бы подвергать вас страданиям без всякой причины? Так возрадуйтесь же страданиям, как вы радуетесь ныне удовольствиям. Ибо вы страдаете по Моей Воле... и ради собственного блага. Принимайте боль как желанное испытание. Не бегите от этого испытания, но найдите в своём сердце достаточно сил, чтобы перенести испытание и использовать Его себе во благо".

Сатья Саи предостерегает от ошибочного мнения о Нем. На самом деле, Он Бесконечен, Бессмертен, Вечен.

Момент смерти — это апогей нашего земного существования, венец всех наших земных трудов; это — минута, которая имеет для человека исключительную важность и значение. Саи говорит, что наши мысли в момент смерти определяют наше бытие в потустороннем мире и что к смерти надо готовиться в течение всей жизни.

Если в течение жизни твои мысли и помыслы, твоё сердце, всё твоё существо были устремлены к Богу, если самое сокровенное желание в жизни — встреча с Богом, если это желание владеет тобой столь неотступно, что его не может затмить даже

минута смерти, — тогда свершается желаемое и пред тобой открывается путь к Богу.

Саи говорит, что Он пребывает в сердце каждого из нас и что там, в своем сердце, каждый волен искать и открывать Его для себя. "Богочитание должно стать тем стержнем, вокруг которого организуются ваши жизни. Бхакти или Богочитание это единственная дорога, ведущая в Царство Духа.

Богочитание - это панацея, излечивающая от всех болезней мира. Богочитание - это единственный способ постичь Истину".

... Мы все — лишь клетки одного Организма, имя которому - Всевышний". "Каждый способен почерпнуть из безбрежного океана лишь столько, сколько вмещает принесенный им сосуд. Вместителище сосуда позволяет ему постичь лишь ничтожную малость из всей необъятности".

"... Моя Сущность... суть Святость, Величие и Бескрайнее, Бесконечное Бытие. Сила Саи — в Его безграничности... Все формы власти и могущества заключены в одной ладони Саи". "Мое могущество нельзя измерить. Моя истинная природа не постижима, не объяснима с помощью слов". "Я — воплощение Любви...". "Храните молчание. Ибо голос Бога, пребывающего в сердце каждого из вас, различим, лишь когда язык бездействует...". "Служение людям приносит большие плоды, чем повторение имени Божьего, перебирание четок или долгие часы медитации...

Для искателя Духа Святого молчание красноречивее любых речей, а выражением подлинной любви являются нежные и ласковые слова...

Особенное свечение отличает лицо безупречного человека. Для очищения от внутренней накипи пользуйтесь незыблемостью своей веры и вымывайте эту накипь из себя регулярными духовными упражнениями...". " (Помните, что существуют дьявольские соблазны) чувственности и жадности, зависти и ненависти, злобы и тщеслави". " (Путь к блаженству лежит через) самодисциплину и самоосознание". " (Есть две ступени роста человека: начальная) стремление к самосовершенствованию. Однако за этим должен следовать поиск Истины...". "Вездесущность означает постоянное пребывание одновременно повсюду". "Пусть события разворачиваются сами по себе. Отдайся на Мою Волю, и Я буду тебя направлять". "Ты полагаешь, что ты и Я разобщены, но это — лишь игра твоего воображения". "Я выпекаю вас, наподобие кондитера, приготавливающего пирог: смешиваю ингредиенты, мешу тесто, мну вас и скручиваю всячески, потом окунаю вас в ваши слезы, обжигаю вас в ваших собственных рыданиях, добавляю сладости, покрываю глазурью, одним словом, делаю вас достойными подношения Господу Богу. Мое намерение - переделать вас, сделать из вас истовых подвижников. Я не покину вас, пока не добьюсь этого.

И даже если вы съезжаете с пути, не дойдя до цели, Я не отступлюсь от вас. Вам от Меня не уйти". "Если осознаешь, что все сущее есть Бог, то о каких желаниях может идти речь?... Монистический взгляд на мир /всё есть Бог/ разрушает устремление к земным радостям, ибо отпадает разграничение на субъект и объект". "Все люди являются клетками одного Организма, имя которому — Всевышний". "Будь всегда настороже, чтобы не впасть в один из четырех грехов, на которые падки наши языки, а именно, не говори неправды, не говори плохо о других, не суди "за глаза" и не говори слишком много..." "... Не вкушай мяса..." "... Не потребляй алкоголя". "Каждый миг будь начеку, чтобы не впасть в один из восьми грехов, присущих разуму, которые суть алчность, гнев, вожделение, привязанность, нетерпеливость, ненависть, эгоизм и гордыня". "Человеческий разум действует поспешно и потому устремляется к ложным целям. Не позволяй ему спешить". "Прежде всего откажись от дурной привычки испытывать раздражение от преуспевания других и от желания им навредить. Будь счастлив счастьем других". "Не вступай в словопрения

с недобрыми, безнравственными людьми. Держись от них подальше — это принесет тебе пользу. Порви с людьми такого рода всякие отношения". "Не вспоминай о том, что распалает твой гнев". "Не причиняй другому то зло, которое ты не хочешь получить от него".

"Мой Господь и я" [84]1 -
Джон Хислоп

Бог - вездесущ, пронизывает Собою все. Но есть еще ученые, которые заявляют: "Мы исследовали все внешнее пространство, мы искали Его на Луне и нигде не нашли. Он не существует". Они не знают, что искать и где, но тем не менее имеют дерзость утверждать, что Его найти нельзя. Разве Бог обитает в каком-то осязаемом теле или форме? Есть ли жилище или одеяние, присущее Ему? Бог — все это и даже больше: Он во всем этом и за пределами этого... Искать Бога в лаборатории с помощью приборов — это то же, что лечить боль в животе, закапывая капли в глаза!

Но существует метод и специальный инструмент для этой цели; их разработали и о них говорили Мастера духовной науки. Вооружась ясным взглядом через отречение и любовь, отточив свои чувства способностью различения — так, чтобы не было в них никаких пристрастий и предубеждений, — тогда ты сможешь увидеть Бога в себе, вокруг себя, во всем, что ты знаешь и чувствуешь, во всем, что существует.

Любовью нельзя пренебрегать. Любовь — это главный Путь к Богу! Когда высшее "Я" реализовано, Любовь, являющаяся этим "Я", перестает быть отличным от Любви, которая есть Бог.

Религиозный человек должен быть подобным ребенку, для которого Бог является Божественной Матерью; Его Любовь течет во всей полноте из широко распахнутого сердца к Божественной Матери. Эта открытая, не сдерживаемая и не подверженная "земным" влияниям любовь, спонтанно обнимающая Божественную Мать, есть преданность Богу. Маленький ребенок, когда он является воплощением любви, сияет счастьем. И каждый может увидеть, что он полон экстаза. Этот восторг, этот экстаз, это счастье, по которым мы так томимся, за которые мы заплатили бы любую цену, станут нашими, если с открытым и ничем не сдерживаемым сердцем мы сольемся в Любви с Богом.

... Между людьми любовь может быть чрезмерной. И эта чрезмерная любовь между людьми может стать разрушительной. Но такая же любовь к Богу полностью лишена опасности, и абсолютно незачем ее сдерживать!

Знать свое высшее "Я" — значит быть высшим "Я". Чтобы знать Бога — нужно быть Богом, а не просто наблюдавшим Его.

Подобное может слиться с подобным, но различное не может. Огонь сливается с огнем, но не сливается с водой. Бог есть Любовь, и, чтобы нам познать себя как Бога, мы должны познать себя как Любовь. Только в Любви мы являемся Богом и таким образом сливаемся с Ним.

Не служи ради награды, привлечения внимания или получения благодарности, а также из чувства гордости от своего превосходства в умении, богатстве, положении или власти. Служи только из чувства Любви. Если достигаешь успеха — приписывай его Милости Бога, Который вел тебя как Любовь внутри тебя. Когда же

тебя постигает неудача приписывай ее собственной некомпетентности, неискренности и незнанию.

Мы - не тела, умы или чувства. Они только манипулируют нами. С того самого дня, когда мы познаем это различие и начнем жить этим знанием, мы осознаем свою деятельность и свою цель.

В настоящее время интерес большинства из нас прикован к мирскому. Из-за этого интереса и желания мирских вещей мы становимся привязанными к мирскому и попадаем под его сильнейшее очарование. Но ведь это мы сами очаровываемся предметами и ощущениями мирского, а не мирское хватает нас в свои объятия и держит в заключении. Из двоих — мирского и нас — именно от нас зависит все: то есть из двоих именно мы являемся всемогущими. Самопознание - это метод для обнаружения данной очевидной истины и путь к тому, чтобы действовать согласно ей.

Пока человек не осознает присутствия Бога во всем, он не может избежать бед. Пока он не понимает, что рождение и смерть происходят с одной лишь целью - познания природы Атмана /высшего "Я"/, он не может избежать страдания.

Практика самопознания является чрезвычайно важной для духовной жизни. Ее результатом может быть вспышка тотального сознания. И этой практикой можно заниматься в любое время.

Когда дорога заканчивается и Цель достигнута, паломник обнаруживает, что он шел всего лишь от себя — к себе. Дорога была длинна и утомительна, а Бог, Который вел его, был все время вокруг него, рядом с ним, в нем!

... Последствия действий, совершенных в прошлых жизнях, являются громадной кармической силой. Нынешнее рождение происходит благодаря этой кармической силе. И пока мы не выберемся из цепкой паутины "действия и его последствия", наша кармическая судьба будет преследовать нас бесконечно долго — пока мы, в конце концов, не освободимся.

Как в прошлом, так и сейчас единственное знание, способное стать истинным помощником на Пути к Высшему Знанию, — это то, как избежать цепей "действия и его последствия". Те же знания, которые мы обычно получаем в громадном количестве ежедневно, — просто океан, в котором мы тонем и в котором умрем - такие же беззащитные и невежественные, какими были при рождении.

Может возникнуть сомнение: это уже сделано - и сила дурных поступков теперь все равно проявит себя. Как ее можно стереть?... Семена плохого поведения не взойдут и не вырастут в бедственные ситуации в будущем, если семена эти обильно покрыты полным любви служением. Постоянная работа в служении другим покрывает собой семена прошлых греховных поступков, и они погибают, не возрастая в новую поросль страданий.

Когда "я" /личность, эго/ на деле отдается во власть Богу в конечный момент Самореализации - такой человек выходит за рамки кармы. Тело человека, достигшего Освобождения, может продолжать изживать отведенный ему срок и действовать подобно другим людям, но сознание, которое в момент Освобождения отбрасывает свою обособленность, уже больше не отождествляется с телом. Полная свобода достигается в тот момент.

Полная свобода от неведения и иллюзии насчет себя самого дает Свободу от всей кармы. Эта Божественная Свобода близка - будем же мудрыми и примем ее.

... Странствие начинается тогда, когда жизнь обособливается в граните. Затем оно продолжается от гранита к растениям, затем к животным, к человеку, к сверхчеловеку, к космическому, к Божественному. Странствие заканчивается самореализацией - превращением в Божественную Созидающую Энергию.

Ум — источник рабства, но также и Освобождения.

Есть простой и эффективный путь, чтобы начать освобождение от цикла реинкарнаций. Этот простой путь состоит в том, чтобы делать добро другим — делать добро другим вместо того, чтобы всегда извлекать выгоду для себя.

Дорога к счастью лежит не через делание того, что любишь, а через любовь к тому, что должен делать.

... Зло — это действия, совершаемые "эго".

Дурные поступки происходят от "эго". Этим "эго" является ощущение того, что "я есть та сущность, которая рождается, испытывает наслаждение, страх, страдания и умирает".

... Плохие поступки совершаются в свете собственных идей и представлений о себе самом и других людях. Человек, который реализовал Бога как реальность своей жизни, не находится больше под властью иллюзии, что тело - это его истинное "я". Такой человек осознал, что Бог, его внутреннее высшее "Я", является Источником счастья. И он больше не ищет в теле и его действиях источник счастья для себя. Он правильно понимает роль тела и соответственно смотрит и на желания, исходящие от него. Осознав этот принципиальный вопрос, такой человек больше не вовлекается в дурные действия.

В земных делах, общаясь с существами, населяющими этот мир, следует придерживаться осторожности — в соответствии с их уровнем развития и их действиями. Не будет здравым смыслом, например, подойти к дикому тигру и обнять его!... Также и с людьми, чей статус мудрости нам неизвестен, — с теми лучше быть настороже... Пусть сердца будут вместе, но тела держите на расстоянии. Вначале должен быть здравый смысл...

... Моя цель — это установление Санатана Дхармы с верой в единого Бога, что проповедовалось основателями всех религий. Поэтому никому не надо отказываться от своей религии и обрядов, но надо — через них — поклоняться Единому Богу.

Я проповедую только эту единую Религию Любви для всех, которая только одна может интегрировать человечество в братство людей под опекой Бога-Отца. Я возвеличиваю язык сердца, вне интеллекта связывающий человека с Богом, и совместную жизнь в мире гармонии. На этой основе Я хочу построить единое человечество без каких-либо религиозных, кастовых или иных барьеров во всеобщей Империи Любви, которая позволила бы Моим приверженцам ощутить весь мир как свою собственную семью.

Познание своего высшего "Я" является целью духовной практики. И Путь к Богореализации — это и есть Путь от самих себя к своему высшему "Я". Этот Путь пролегает в "бездонность"; его не найдешь во внешнем материальном мире.

Правильная медитация — это слияние всех мыслей и чувств с Богом.

Достойные плоды медитации... — это когда все действия проистекают из Сознания Бога, а не из ума человека.

Медитацию можно представить как лодку, которая смогла бы безопасно перевезти нас через бушующее море наших жизней на другой берег. "Другой берег" — это и есть Самореализация, Богореализация, Освобождение, Нирвана — все эти слова имеют одно и то же значение: слияние частного, обособленного - с Абсолютом.

Слияние с Абсолютом означает удаление вуали неведения, т.е. иллюзии дуального существования дифференцированного частного — в противоположность Единому Абсолюту.

Абсолютное, проявленное в частном, можно наблюдать в жизни Аватара.

Понятие "медитация" включает в себя любые средства, целью которых является устранение иллюзии, что Бог и суть каждого человека, как и суть целого материального мира, различны.

Заключительная стадия медитативной практики наступает, когда частное теряется во Всеобщем, индивидуальная самоидентификация исчезает — и остается только Бог. Ее нельзя достичь лишь через умственные усилия. И она приходит только по Милости Божественного.

"Сандеха Ниварини — Разрешение сомнений" [57] -Сатья Саи Баба

Я, Саи Баба из Ширди, пришел снова; до сих пор Я был занят приготовлением пищи, а теперь Я пришел пригласить вас к укрепляющей и очищающей трапезе.

... Медитируй на Параматман как на Гуру...

Если ты принимаешь Параматман как Гуру и осуществляешь садхану (духовное ученичество) с непоколебимой любовью, то Сам Бог предстанет пред тобой... и даст упадешу (наставления, посвящения в духовные знания). Или Он облагодетельствует тебя тем, что в результате выполнения садханы ты встретишь сатгуру (истинного гуру).

... Это — не признак сатгуру давать упадешу всем подряд, кто приходят..., без учета их прошлого и будущего, без определения подготовленности ученика, без его проверки.

Есть четыре типа людей, которые пытаются найти ошибки у Господа:

1. Люди, не интересующиеся темами, относящимися к Богу.
2. Люди, не выносящие из-за присущей им личной злобности величие других.
3. Те, у кого нет ни личного опыта, ни каких-либо знаний, и поэтому они просто фабрикуют истории, основанные на слухах, которым они абсолютно верят.
4. Люди, которые приходят с какими-то мирскими желаниями и... обвиняют Господа как причину неудач в их собственных судьбах.

... Все имеющееся в распоряжении время следует использовать для святых целей, его нельзя тратить зря.

Нужно любить Господа... Любите Его... Ты должен ясно Его представлять. Наконец, растворяйся, чтобы слиться с Ним. Каждый должен иметь только одно это всеохватывающее желание.

Когда Ганг или Годавари достигают моря, исчезают их собственные названия, вкус воды, ширина и глубина, и они приобретают название, вкус и глубину моря, в которое впадают.

... Каждый должен совершенно разрушить осознание отдельного "я"... Когда ты утвердишься в этом ощущении Единства, ты узнаешь, что ничего отдельного нет вовсе.... Только когда в тебе так много "я", тебе необходима чья-то поддержка, правда? Если все — Единство, то зачем искать другое "я"? Для проступков, совершенных по невежеству, покаяние это путь исправиться и получить прощение. Не повторять такие поступки — признак духовной силы.

"Поучения"[55] -
Сатья Саи Баба

Лишь погруженное в Покой сердце может излучать чистую любовь. Тогда осознание "Всё есть Бог" становится естественным для тебя.

Духовное самосовершенствование может даровать безграничную силу. В этом - секрет закона жизни в Мироздании.

Принеси свою любовь Богу — и возьми Божественную Силу!

Если ты считаешь Высшее Сознание своим Гуру и практикуешь духовные дисциплины с неизменной любовью в душе, то Господь Сам явится тебе и даст советы...

Лишь тот, кто любит Бога, может понять Его. Того, кто любит Бога истинной любовью, может понять лишь Сам Бог. Другие не в состоянии понять такого человека. Поэтому не обсуждай с теми, кто не веруют, вопросов, связанных с твоей любовью к Богу.

Самая первая духовная дисциплина - это поиски собственных недостатков и слабостей и попытки избавиться от них...

Помни: пока ты не познал Высшее Сознание, мир будет оглушать тебя своим шумом, смущать твой ум. Но как только ты вступишь в глубь Духовного Царства — все становится ясным и в тебе пробуждается знание истинной природы Духа. А до той поры ты будешь постоянно ввязываться в ничего не значащие споры, в соревнование тщеславий.

Дух един и только один. Писание и пророки известили об этом, и в этом не следует сомневаться.

Выбрось из своего ума все, что тебе мешает. Обрети свое истинное "Я" (Атман) — и Господь поможет тебе достичь Его Царствия.

Страдания и испытания — вот средства, с помощью которых достигается очищение.

... (Садхана) предполагает внутреннюю и внешнюю чистоту.

Сделай первый шаг: очищай свой ум...

Учись, как жить, не причиняя страданий другим и не страдая сам.

Прекрасно все, что дает вам здоровье, радость. Но не опускайтесь до вульгарных развлечений.

Божественная Любовь сделает вас скромными, она побудит вас поклониться при встрече с величием и славой. Тот, кто не преклоняется ни перед чем, заражен вирусом эгоизма в его худшей форме.

Существует любовь, искаженная стремлением к мирскому комфорту. А есть еще любовь искренне ищущих. И любовь мудрецов — молчаливых и умиротворенных, сознающих, что всё есть Бог.

Бог - словно волшебное дерево, которое дает, что ни попросишь. Но, чтобы попросить, надо подойти поближе к дереву.

... Достигнув глубин Океана, ты увидишь, что там совершенный покой, умиротворенность; волнение, шум — все это - в более высоких слоях.

Ты изучаешь разные предметы, но ты должен постичь тайну Божественного Покоя. Истинный Покой постигается лишь в глубинах Духа с помощью тренировки ума и веры в Единое Основание всего этого кажущегося разнообразия.

Делай любое дело, ощущая себя актером на сцене, отстраненно смотри на себя и свою роль со стороны. Помни, что все это — лишь пьеса, что Господь дал тебе эту роль, играй ее как следует, это — твой главный долг! Он поставил пьесу, и Он с наслаждением смотрит ее.

Никогда не называй себя грешником, рожденным во грехе или зачатом в нем. Такое самообвинение не к лицу тебе... Ты выполняешь здесь Его Волю, Его План, Его Закон!

Вот четыре прегрешения, которые часто совершает язык человеческий: бранится, ищет недостатки в ближних, лжет и слишком много говорит.

Принимай мир таким, как он есть, — никогда не требуй от него, чтобы он соответствовал твоим желаниям или стандартам.

Аватар берет человека и бросает его в плавильный тигль, чтобы отделить шлак и второсортные металлы, снижающие его истинную ценность.

Пусть все идет с разной скоростью; Господь указывает лишь направление Пути.

Мать - опора дома, общества, нации, всего человечества. Мать должна знать секрет спокойного ума, внутренней тишины, духовной смелости, умиротворенности и дисциплины духа, дарящей бесконечную радость.

Если ты обрел совершенный Покой, то мир предстанет твоим глазам спокойным и безмятежным местом; если же ты не обрел совершенного Покоя, то мир для тебя полон диссонансов.

"Према Вахини — Поток Святой Любви" [56] -
Сатъя Саи Баба

Перед лицом смерти исчезают и общественное положение и гордость и власть.

Смерть не обойдет никого, кто бы он ни был. Все боятся ее. Если сегодня подошла очередь кого-то другого, то завтра будет ваша.

Тело надо поддерживать и сохранять как средство... Но помните, что вы не есть эти тела, а эти тела — не вы.

Это тело - всего лишь инструмент, орудие, дарованное Господом. И пусть оно служит по назначению.

Многие ученики и отшельники, многие садхаки и санньяси теряли все свои достижения, наработанные за долгие годы борьбы и жертвы из-за своей привязанности к "я".

Каждый, кто стремится достичь Вечности посредством бхакти (любви), должен стараться обрести следующие качества: он должен держаться подальше от суеты, жестокости и лжи этого мира и практиковать Истину, Правдивость, Любовь и Спокойствие. Это - поистине, путь бхакти. Те, кто ищут единения с Господом, те, кто хотят благосостояния миру, должны признать ничего не стоящими и отбросить такие понятия, как хвала и порицание, положительная и отрицательная оценка, процветание и неблагоприятная обстановка.

Каждый, будь то ученый человек или безграмотный, должен испытывать непреодолимую потребность познать Бога.

В качестве Покровителя в вашей борьбе на пути духовного развития вы должны взять самого Парамешвару (Бога-Отца).

... Те, кто стремятся достичь святого Общения с Господом, должны выработать определенные привычки, дисциплину и качество. Обычный и привычный образ жизни не приведет к Господу.

Каждый человек (в частности) обязан поступать в жизни так, чтобы не причинять боли другим живым существам.

"Благовестие Саи Бабы" [27]

Неспешный и упорный уверенно одолеет путь, ходьба самый надежный способ передвижения. Быстрое продвижение может привести к катастрофе; чем быстрее движешься, тем больше вероятность катастрофы.

Ты должен есть столько, чтобы утолять голод, большое количество еды ведет к расстройству желудка. Так же продвигайся и в садхане - шаг за шагом, утвердись в достигнутом, прежде чем сделать следующий шаг.

Если хочешь придти ко Мне, возвращай любовь, откажись от ненависти, зависти, злобы, надменности и лживости.

Безраздельно веруй в Бога и в себя (в свою способность победить). Участвуй всегда в добрых делах, благотворительных акциях, говори правду, не причиняй боли ни словом, ни делом, ни даже мыслью.

Знай, что целью человека является Высшая Душа, Параматман, направь все усилия на эту Цель, не давай разуму отклоняться от этой цели, в этом — суть учения всех Писаний. Практикуй лишь такую самодисциплину — и окажется, что ты осуществляешь на практике все Писания.

Такое поведение имеет очарование само по себе. Избегай в твоём поведении, поступках и речах малейшей склонности причинить боль другим, оскорбить или навредить кому-либо.

Посему, о ищущий, направь твои усилия на то, чтобы обрести веру в Бога и боязнь греха.

Через это ты будешь способен отказаться от всех своих (мирских) желаний и направить сознание к Атману. Когда ты сделаешь это, то обнаружишь, что все тело совершенно изменилось. Другие виды энергии будут тебе подвластны.

Мир создан и существует лишь благодаря силе Бога. Бог вездесущ. ... Ты лишь воображаешь себе, что видишь все своими глазами, но, на самом деле, ты видишь все глазами Бога.

Подобно грунтовой воде, поддерживающей жизнь всех деревьев, Атман есть основной источник всякого блаженства, которое испытывает воплощенное существо.

Ты можешь быть действительно здоровым и счастливым, лишь когда ты погружен во вселенную. Если ты находишься в Атмане, то будешь бодр, счастлив и здоров. Если же ты... чувствуешь, что ты — тело, то начинаешь ослабевать.

От поедания мяса человек приобретает агрессивные наклонности и болезни животных... Человек никогда не поднимется на более высокую ступень, если будет потреблять тамастичную пищу...

Не ненавидь и не бойся никого. Возлюби всех людей, чувствуй их горе и их радость, будь счастлив, когда другие счастливы, не ликуй, когда другие в печали.

Никто не имеет права ненавидеть другого или осуждать его. У тебя есть возможность любить и служить этому другому или держаться от него в стороне. Вот и все.

"Потоки Нектара Сатъя Саи" [72] — Шудха Адитья

Существуют три стадии концентрации. На первой стадии вы получаете Мои послания в виде мысленных волн. На второй стадии вы можете слышать Мой собственный голос. А на третьей стадии вы можете слышать Меня, а также видеть.... Вы можете прогрессировать от стадии к стадии.... Когда ум неподвижен и

безмолвен, голос Бога может быть услышан. ... Любой, кто имеет способность очистить ум от беспокойства, волнения, мыслей и конфликтов и способен держать его в состоянии безмолвного равновесия, — может настроиться на голос Бога внутри себя.

Вера - одно, а доверие — другое. Только когда они существуют вместе, наступает положительная реакция от Меня.

Вот к чему должен стремиться каждый преданный:...точно так же, как вы опираетесь на стену, зная, что она не рухнет, - так положитесь на Меня и зависьте от Меня полностью.

Индрии подобны лошадям: если не сохранять крепкой власти над ними, то они будут блуждать здесь и там.... Если индрии контролируются, то страсти также исчезают и ум становится послушным и спокойным.... Тогда путь для постижения Бога становится свободен.

Все страсти и побуждения остаются с вами даже после смерти. Они так сильны, что вы рождаетесь в этот мир снова для того, чтобы исполнять их. Пока желания остаются, новое рождение неизбежно.

... Я наблюдаю ваш духовный рост и регулирую ваш прогресс. Я знаю ваше прошлое и ту степень духовной эволюции, которая достигнута вами при прошлых рожденьях. Основываясь на вашем прошлом развитии, Я помогаю вам в вашей настоящей садхане, направляю и контролирую ваш духовный рост. Я знаю, насколько вы продвинулись в прошлом и как далеко вы должны продвинуться теперь.

"Беседы с Бхагаваном Шри Сатъя Саи Бабой" [70] -
Джон С. Хислоп

... Покинь штормящее мелководье и уйди в глубинные воды, ибо только там можно обрести покой и вечное блаженство, а также освобождение от круговорота рождений и смертей.

Только мысли о Боге и сильная любовь к Нему принесут покой. Когда мысли о мирском ослабевают, мысли о Боге усиливаются. По мере того, как желания устраняются, покой становится более глубоким.

Без любви садхана не имеет никакой ценности... Без любви не может быть (истинной) веры. Любовь находится в сердце и спонтанно возникает оттуда.

Стопроцентная вера в Бога возникает из Атмана. Полная вера непоколебима. В боли и страдании (такая) вера в Бога остается полной.

Единственная вещь, которая (в вас) имеет ценность, — это сама Любовь.

Атман в Его чистоте может быть воспринят, когда препятствия к чистому видению устранены духовной практикой, садханой.

Есть две вещи, о которых нужно помнить: о смерти и о Боге, и две вещи, которые нужно забыть: зло, причиненное нам другими людьми, и добро, которое мы сделали другим.

Конечно же, о смерти нужно помнить постоянно, ибо тогда будет сделано много хорошего и много дурного можно избежать.

Все сложности возникают от отождествления с телом. Поскольку именно ум сплел сеть отождествления с телом, он и должен изменить свою направленность и начать поиск своей истинной природы через самоанализ, различение и отречение.

... Ум и Бог могут слиться.

Лучшее средство — это обратить направленность мышления на духовную тему. Природа ума - быть чем-нибудь поглощенным... Человек создан, чтобы усердно трудиться. Если кто-нибудь усердно трудится в служении Богу тем или иным образом — ум не будет иметь возможности быть занятым бесполезными, пустыми мыслями.

Все сводится к вопросу: каков объект желания? И если рассматривать Бога как единственное желание - все будет прекрасно.

Если желание в медитации будет направлено на Единение с Богом, ум естественно успокоится.

Если желания, направленные к мирскому, отсекаются, это автоматически исчезает. Счастье существенно для Богореализации. ... Это - не просто недостаток, если человек несчастлив. Это недостаток, который является одним из наиболее серьезных. Это - препятствие к самореализации. В большинстве случаев люди несчастны из-за мирских устремлений, привязанностей, наслаждений. У них слишком много интереса к мирскому. Чтобы избавиться от этого недостатка, человеку надо указать на серьезность недостатка.

В действительности, горе и боль порождаются желаниями. Средство излечения — в том, чтобы развернуть... желание к Богу, желать Бога.

Бог не ограничен только одним местом. Бог — везде, и Его можно найти повсюду. Но это возможно только для тех, кто имеют чистые сердца. Под последними Я подразумеваю такие сердца, в которых есть любовь.

Желание, направленное к объектам мира (сего), производит удовольствия и страдания, в то время как желание, направленное к Богу, дарует блаженство и не производит никакой боли.

... Очень важно быть обращенными лицом к Богу - чтобы стать Им.

Всё - дар Бога. Любой опыт, данный Богом, является хорошим.

Всегда... относитесь к человеку настолько хорошо, насколько вы способны.

Дети должны начать обучаться с алфавита, и начинать (обучение их) следует с их уровня.

(Обладатель) духовного зрения — это Бог. Достигните Его - и духовное зрение откроется.

Некоторые духовно ищущие подвергают себя тапасу или другим различным формам аскетизма, которые мучают и ослабляют тело. Это неправильно. Здоровое тело — это основа здоровых мыслей.

Когда Бог приходит, принимая человеческую форму, очень трудно воспринимать Его как Бога. Человек видит то тело, затем свое тело и не может не соотнести их и не поставить то тело на тот же уровень, что и себя.

Люди, имеющие истинный опыт Боговидения и Самореализации, есть даже сейчас. Они не путешествуют по миру, собирая себе последователей. Они остаются в тишине, вдали от публики и заняты садханой. Если бы вы вдруг нашли такого человека и попросили бы его руководства, он бы не проявил к вам никакого интереса. Если тщательно проанализировать жизнь многих "гуру", которые живут в миру, можно обнаружить, что у них есть (мирские) желания и проблемы. Их знания заимствованы из книг и от других людей. У них нет истинного Божественного опыта, о котором они говорят. Такие люди попадают в болото самсары, круг рождений и смертей, — так же, как и вы. Как они смогут вытащить вас на твердую почву? В настоящее время Бог — единственный Гуру. Обратитесь к Нему, и Он покажет вам Путь. Он - всегда в ваших сердцах, готовый защитить и направить вас. "Гуру" означает "тот, кто устраняет тьму". Только Бог может устранить тьму внутри вас...

Только через страдания... (люди) могут убедиться, что нужно обратиться внутрь и заняться самоисследованием. Без обращения внутрь и самоанализа они никогда не смогут избавиться от страдания.

Искренней раскаянностью все грехи могут быть смыты. Божья милость отзывчива. Если у Него есть желание простить, ничто не может помешать.

Несмотря на прошлые прегрешения, если есть глубокое раскаяние и любовь к Богу, грехи смываются, и природа человека очищается.

(Следует) рано вставать, рано ложиться для того, чтобы ум был ясный и бодрый.

В случае с почитателем, который имеет чистые мысли и чистое сердце и который полностью отдал себя (Богу)... - (Бог) полностью берет ответственность за его жизнь и заботится о нем. Но если у человека большое эго и он полагается на желания эго, а не на (Бога)... - тогда... (Бог) держится от него на расстоянии и не вмешивается..., но позволяет человеку делать все, что он желает.

Не каждый цветок раскрывается, когда поднимается солнце; только некоторые готовы к этому. Есть фактор зрелости. Не все плоды на дереве созревают в одно и то же время.

Бог — наитончайшее из наитончайшего...

В настоящей погруженности в Бога человек отстраняет все формы и сливается с Богом.

"Джнана Вахини — Поток Божественной Мудрости" [59] — Сатъя

Саи

Десять миллионов солнц не могут сравниться с Сиянием Параматмана.

Специальные практики успокаивают беспокойный ум, в результате чего у него появляется способность чувствовать блаженство Атмана...

... Мудрые люди знают, что мирская радость быстротечна. Им достаточно Атмана, чтобы удовлетворить потребность в счастье — полном и постоянном.

Если джнани (мудрец) принимает благие решения, если его цели и побуждения чисты, — он будет наделен особыми силами, с помощью которых получит все, что бы ни пожелал.

У джнани нет и следа ненависти; он любит всех, он не загрязнен своим эго, его поступки соответствуют его словам.

Сокровище (мудрости) дает вам право получить статус и звание Брахмана, которое будет присвоено вам немедленно.

Причиной болезней служат ваши действия, они (болезни) порождены (в том числе) неправильными режимом и диетой, они множатся с ростом неправильных поступков.

"Йога действия" [60] -

Сатъя Саи

Всегда желайте всем только добра. Любите всех. В этом Я являюсь для вас примером. Я люблю всех людей. Я люблю даже грешников. Я люблю всех тех, кто критикуют Меня. Я люблю тех, кто смеются надо Мной. И поэтому Я всегда счастлив, чрезвычайно счастлив...

В ... Любви нет и следа эгоизма... Этот Принцип отрицает какие бы то ни было корыстные устремления.

Мое единственное желание — ваше блаженство.

Полнота Божественной Энергии явилась человечеству в облике Сатъя Саи для того, чтобы пробудить дремлющую Божественность в каждом человеке. Я никогда не оставлю вас. Я пришел помогать вам, сопровождать и поддерживать вас. Я, безусловно, выполню Свой долг по отношению к Моим детям, но буду благодарен каждому Моему чаду, которое поможет Мне выполнить Мою миссию.

Фактически, для Меня не существует таких географических понятий, как "далеко" и "близко"; Мои "далеко" и "близко" не измеряются в милях и километрах. Близость ко Мне нельзя приобрести физической близостью. Вы можете находиться рядом со Мной и вместе с тем быть вдалеке от Меня. Вы можете находиться далеко, очень далеко от Меня, но быть близкими и дорогими Мне. Где бы вы ни были, если вы придерживаетесь веры, справедливости, мира и любви, — вы рядом со Мной, и Я рядом с вами. И именно этими качествами измеряется ваш Путь ко Мне.

Перестройте свою жизнь так, чтобы Я был доволен вами. И не растрачивайте время на пустую болтовню, говорите спокойно, говорите ласково, говорите как можно меньше. Служите всем как братьям и сестрам... Занимайтесь духовной практикой, садханой, шаг за шагом продвигаясь к собственному Освобождению...

... Человек не должен вымаливать у Бога исполнения мелочных и пустяковых желаний. Любовь Бога — превыше всех ценностей и желаний.

Нет в мире ничего, что не являлось бы проявлением Бога. Не сомневайтесь в том, что весь космос проникнут Богом и все заключено в Нем. Нет ни одного атома во вселенной, который не был бы пронизан Божественным.

Мы пытаемся найти Бога, ищем Его по всей вселенной, но не пробуем отыскать Его в нас самих, где Он и пребывает... Когда вы "откроете" самих себя, прекратятся все ваши причитания, и вы достигнете высшего счастья.

Наивысшая обязанность человека - наслаждаться блаженством Атмана.

Почему... необходимо стремиться к очищению сознания? Представьте себе колодец с настолько грязной и мутной водой, что нет никакой возможности увидеть его дно. Человеческое сердце подобно этому колодцу, Атман находится в самой глубине нашего сознания. Но познать Его можно только тогда, когда сознание прояснится.

Служение без корыстных устремлений является первым шагом по пути к духовному прогрессу человека, так как оно подготовит вас к преодолению различий, искусственно насаждаемых историей и географией, и осознанию того, что человеческое сообщество — едино и неделимо.

Любая деятельность, совершаемая исключительно для личного блага,... представляется бессмысленной.

Если вы не ощущаете... стремления (помогать) при виде боли и болезни человека или его уклонения от его прямого пути праведности - как можете вы объединять (в себе) решительность, преданность и самоотверженность, необходимые для служения невидимому, непознанному и таинственному Богу? Если вы не любите человека — в вашем сердце не будет места для любви к Богу. Презирая брата-человека, вы не можете в то же самое время поклоняться Богу; если же вы

попытайтесь сделать это - Бог не примет такого лицемерия... Сердце, которое остается равнодушным при виде людей, пойманных в сети невежества, болезни и лишений, следует назвать демоническим; назвать его сердцем зверя означает оскорбить зверей.

... Направляйте ваши умы и ваши помыслы к Богу — тогда вы будете окружены прекрасными людьми, а ваши таланты и способности начнут развиваться.

Для начала почитайте всех людей детьми Бога, своими братьями и сестрами. Развивайте свою способность любить и все время стремитесь к благополучию человечества. Любите — и будете любимы в ответ. Ненависть никогда не станет вашим уделом, если вы будете распространять любовь и смотреть на все с любовью. Это — единственный урок, которому Я все время учу вас; это также является Моей тайной. Если вы хотите обрести Меня - развивайте в себе Любовь, откажитесь от ненависти, зависти, гнева, высокомерия и лжи.

Мы должны развивать мир и покой внутри себя.

Стремление критиковать и обвинять других происходит от эгоизма.

Нам следует быть посланниками мира, а не монстрами, распространяющими ненависть и насилие.

Ум человека, не вовлеченного в служение, подобен мастерской дьявола.

... Жизнь в служении не приносит ни славы, ни известности, не убажывает эго и не помогает достичь каких-либо личных целей. Служение, осуществляемое с корыстными целями, не является служением вообще.

Только через познание и служение человек может трансформировать в себе животные начала.

В человеческой жизни ум, постоянно занятый мыслями, имеет наиболее важное значение. Все несчастья возникают от непонимания работы ума. Ум постоянно занят мыслительной деятельностью. Эту важнейшую функцию ума необходимо правильно понять. ... Ум называют причиной, по которой человек может быть как скован, так и освобожден. Устремленный к Богу ум становится средством освобождения. Если же вы направляете ум на мирские проблемы - он лишь сковывает вас..., приводит к привязанностям.

Служение - лучшая духовная практика для того, чтобы искоренить порочное пристрастие ума к (мирским) желаниям.

Основным критерием служения является жертва. Эгоизм должен стать первым из тех качеств, которые будут принесены в жертву.

... Любовь... должна напоить своим нектаром все ваши речи, деяния и помыслы. Выходите из медитации личностью, еще больше наполненной любовью!

Вы не должны привносить Бога откуда-то извне; Он постоянно находится внутри вас. Эта истина должна быть вашим собственным открытием, вашим собственным сокровищем, вашей собственной силой.

Человек должен осознать, что он рожден не для мирских удовольствий, а для того, чтобы принести все в жертву и испытать радость от отречения и жертвенности. Это - тайна человеческого рождения. Совершайте только те деяния, которые приносят вам благо. Не нужно никого ненавидеть или причинять кому-либо боль.

Всегда рассматривайте себя как слугу, а не как господина.... Нет радости в том, чтобы быть господином.

И там, где существует любовь, вне всякого сомнения, присутствует Бог. Пусть потоки вашей любви становятся все шире и шире, сильнее и сильнее...

... Человек должен уметь вести полноценную жизнь как с достаточным, так и с ограниченным запасом денег.

Ешьте только то, что вам необходимо. Не будьте жадными. Не берите больше, чем можете съесть, и не выбрасывайте остатков, потому что бесполезная трата пищи — это великий грех.

Не швыряйтесь деньгами, ибо пустая трата денег является злом.

Не следует тратить время попусту. Нужно использовать его с наибольшей пользой.... Понапрасну теряя время, мы теряем наши жизни.

Как мы растрачиваем свою энергию? Созерцая дурное, слушая дурное, злословя, предаваясь злым помыслам и совершая зло — вы растрачиваете свою энергию.

Помните, что каждое действие, связанное с любовью и служением, приближает вас к Богу, а с каждым проявлением ненависти и жадности вы удаляетесь от Него все дальше и дальше.

Начиная любое служение, вы должны с корнем вырвать любые эгоистические мотивы, избавиться от ощущения "мое" и "твое" и сжечь дотла гордость, порождаемую ощущением, что предлагаемое вами служение направлено на более бедных и менее удачливых, чем вы.

Какое бы служение мы ни совершали, оно должно быть бескорыстным...

В служении не должно быть ничего показного.

Служите не ради награды, привлечения внимания или благодарности, не ради того, чтобы испытать гордость от своего богатства, способностей, положения или авторитета. Единственное побуждение к служению — это любовь.

Не стоит гордиться тем положением в обществе, которое вы занимаете. Сила, обретенная с помощью богатства или общественного положения, — это ваша зависимость.

Служение человеку является служением Богу.

Все, чем одарен человек, должно быть посвящено служению человечеству, всем живым существам.

Возложите свои таланты к Стопам Бога, пусть каждое ваше деяние будет цветком, лишенным копошащихся червей зависти и эгоизма, но наполненным ароматом любви и жертвования.

Самым главным предназначением служения является устранение эгоизма. Узрите единство всего... Служите другим людям, не считая их "другими"...

Как только человек осознает, кто — он, он становится Всем.

Служите, испытывая чувство благодарности, ибо именно Бог принимает ваше служение.

... Говорите со всеми и обо всем с любовью, которая выросла из цветка восхищения...

Никогда не берите того, что не принадлежит вам.

Ведите простую жизнь; не способствуйте развитию стремления к "высокой" жизни, безвкусным и вызывающим одеждам и манерам. Обращайте почтительное внимание на тех, кому необходимо ваше служение.

Следите за каждым своим жестом, каждым нюансом поведения, руководствуясь следующим критерием: одобрит ли это Господь? Будьте абсолютно уверены в том, что служение является величайшей духовной практикой.

... Для обычного человека характерно возвышать себя, принижая достоинство других людей.

Критика других людей является очень большим грехом. Она подобна неизлечимой болезни. ... Стремление критиковать окружающих подобно раку. Никогда не критикуйте, не комментируйте и не высказывайте замечаний другим людям. Критикуя окружающих, мы сталкиваемся с многочисленными трудностями. Воздерживайтесь от критики. Не следует поощрять развитие в себе таких качеств, как критицизм и насилие.... Наполните все свое естество любовью и смотрите на

окружающих глазами, исполненными любви. Таким образом вы обретете любовь к Богу и Его Любовь.

Освободитесь от желания критиковать и причинять окружающим боль. Иначе вы будете пожинать плоды греха критицизма.

Если вы молитесь о личном благе, не совершая добрых деяний, Бог лишь выслушивает ваши молитвы, но не отмечает вас Своим благословением.

Что бы вы ни делали, где бы вы ни были, помните, что Я всегда с вами и в вас...

Я пришел для того, чтобы починить древнюю дорогу, что ведет человека к Богу. Станьте откровенным, искусным исследователем, инженером и работником — и присоединяйтесь ко Мне!

"Сатья Саи Баба — воплощение Любви" [49] — П. Мейсон, Р. Ленг

Сделай один шаг ко Мне, и Я сделаю сотню шагов к тебе; пролей одну слезу и Я утру сотню их, катящихся из твоих глаз.

Я недостижим для самых интенсивных исследований, самых тщательных измерений. Только те, которые осознали Мою Любовь и прочувствовали ее, могут сказать, что им удалось мельком взглянуть на Мою Реальность.

Доверь Мне глубину своего сознания, и не имеет значения, является ли оно искаженным, жестоко опустошенным сомнениями и разочарованиями. Я знаю, как излечить его. Я не отвергну тебя. Я — твоя Мать.

Я - ваш. А вы — Мои. Я — в каждом из вас; Я пребываю в каждом сердце, принимаете ли вы Меня или отвергаете. Я даже в атеисте, но он об этом узнает лишь тогда, когда победит эту свою болезнь.

Я — там, где бы вы ни были. Здесь — только Мое тело.

Я все дарю из Любви; Моя Любовь никогда не ослабевает. У Меня нет никаких желаний. Я говорю о Любви, Я веду тебя по Тропе Любви. Я — сама Любовь.

... Из всего — сердце — вот что самое важное.

Жизнь Саи, послание Саи, идеалы, которые проповедует Саи, урок, который преподает миру Саи, — все это заключено в одном слове — Любовь.

У себя ищи недостатки, у других — заслуги.

Любовь живет, давая и прощая; эго живет беря и забывая.

Сердце — это Храм Бога.

Милость Господа пропорциональна (твоему) усердию.

Бог — это Любовь; живите в Боге.

Чистое сердце — это внутренняя цель всего служения.

Секрет счастья не в том, чтобы делать то, что ты любишь, но любить то, что ты должен делать.

Судьба человека - идти от человеческого к Божественности... И на этом пути вы неизбежно встречаетесь с различными препятствиями и испытаниями. Чтобы сгладить этот путь и помочь вам преодолеть затруднения, среди людей появляются и освещают этот путь мудрецы, пророки, высоко продвинувшиеся души, святые и Воплощения Бога. Они ходят среди несчастных искателей, которые потеряли путь и заблудились в пустыне, и ведут их к уверенности и мужеству. Некоторые люди ради этой цели и рождаются и живут всю свою жизнь; они осознают, что родились ради определенной миссии. Такие проводники, образцы для подражания, учителя, появляются среди всех народов и во всех странах. Их вера вдохновляет на высшие идеалы, как если бы их голоса были голосом Бога, идущим

из сердец. Они учат, что существование врозь — это иллюзия, что единство — это реальность.

Иисус показал этот Путь, используя простые и ясные слова. Еще в начале жизни Он объявил, что пришел, чтобы осветить духовный Путь. Он нес этот Свет в Самом Себе. Его знали под именем Иисуса; но люди удостоили Его чести называться Христом, так как они не нашли в Его мыслях, деяниях и словах ни единого следа "эго". Он был чужд зависти или ненависти; Он был полон любви и милосердия, смирения и сочувствия.

Каждый из вас пробивался вверх: от камня — к растению, от растения — к животному, от животного — к человеку. Не скатитесь обратно к облику зверя, поднимитесь к Божественности, сияющей блеском Любви.

... Человек навлекает на себя очень плохую карму своим безнравственным, неэтичным и бездуховным обращением с царством, стоящим ниже нас на эволюционной лестнице... Те, кто считали себя "духовно развитыми", (иногда) выдвигали ошибочную точку зрения, что животные на Земле существуют для использования их человеком... Животные существуют не ради снабжения пищей человеческих существ. Они отрабатывают свои жизни в этом мире... Животные появились здесь не для того, чтобы стать пищей человека.

Есть только один способ остановить или замедлить растение (людей). Это — распространять, проповедовать и, превыше всего, претворять на практике Любовь...

Не Бог предопределяет (наши) беды (такие, как землетрясения, наводнения, засухи, голод, эпидемии), а человек навлекает их в виде возмездия за свои плохие поступки.

... Никто не может понять Моей Тайны. Лучшее, что вы можете сделать, — это погрузиться в нее... Окунитесь - и познайте ее глубину. Вкусите — и узнайте ее вкус. Бог становится человеком (Аватаром) для того, чтобы человек мог стать Богом.

Вы — волны. Я — Океан.

Я пришел, чтобы восстановить древний Путь к Богу.

Секрет свободы заключается не в мистических формулах и молитвах, а в твоих деяниях.

Образование должно учить, как жить и как творить свою судьбу.

Все люди равны пред глазами Божьими: братство людей во главе с Богом-Отцом ... К каждому существу следует относиться как к брату, как к Божьему чаду, и нужно изгнать из своего сознания все ограничивающие нас в этом процессе мысли и предубеждения, касающиеся цвета кожи, классовых различий, различий в общественном положении.

Женщина наравне с мужчиной может идти по Духовному Пути.

Идея высокого материального уровня жизни сыграла разрушительную роль в обществе. Эта страсть никогда не будет удовлетворена. Она ведет к умножению желаний и последующим страданиям и нервным срывам. ... К собственности, значительно превышающей разумно умеренные потребности, следует относиться как к полученной для управления ею (а не для владения), для поддержки с ее помощью братства людей.

Все материалистические попытки уравнивания общества потерпели неудачу. Революцию в человеческом сознании, благодаря которой могут произойти желаемые перемены, принесет только духовное преобразование.

Богатые могут придти ко Мне на условиях абсолютного равенства, поэтому в ашраме богатые и бедные работают вместе, едят, молятся и спят вместе, вместе выполняют обязанности слуг и делят суровые условия здешней жизни.

... Богатых неизбежно преследует соблазн, который есть причина и источник человеческой привязанности. Сбросьте ваш груз - вам будет легче идти. Именно духовное, а никак не материальное удовлетворение, в конечном итоге, делает жизнь достойной жизни.

Бог - это Любовь, и самый быстрый и прямой путь к Нему лежит через любовь в действии, в бескорыстном служении людям.

Пусть существуют различные вероисповедания, пусть они процветают, и пусть Слава Господа воспевается на всех языках и на разные мотивы. Уважайте различия между вероисповеданиями и знайте, что они ценны, пока не гасят пламени Единства.

Повод для возникновения и распространения различных религий был один. Все основатели религий были... исполненными любви и мудрости. У них были одни и те же цели. Ни у кого не было намерений разделять, разрушать или вызывать беспорядки. Они хотели научить людей обуздывать свои страсти и эмоции, управлять влечениями и направлять возможности разума на пути, полезные человеку и обществу. Однако догматы и теология исказили эту основополагающую истину и стали причиной сепаратизма и раскола.

Приветствуйте все религии как родственные.

Обращайтесь к Богу, Который — в вас самих. Черпайте от Него мужество и вдохновение. Это — Гуру, Который больше всего заинтересован в вашем Совершенстве.

Воистину, не существует ничего, кроме Бога. Все формы материи, одушевленной и неодушевленной, являются проявлениями Его Духа, а следовательно - взаимосвязаны. Поэтому должно быть уважительное отношение ко всем видам жизни, включая царство растений и минералов.

Учение... в основе своей имеет четыре столпа, это: Сатья (Истина), Дхарма (Праведность), Шанти (Покой) и Према (Любовь). Все они взаимосвязаны и всех их пронизывает золотая нить Любви.

Мы должны любить, чтобы стать Любовью. Это, в действительности, очень просто. Бог есть Любовь, поэтому слиться с Ним мы можем лишь через служение, на которое нас побуждает любовь.

Есть люди, которые проповедуют пути, (якобы) прямо ведущие к Освобождению. Но только Любовь может дать Путь к Освобождению.

Любовь одна может преодолеть препятствия любой трудности и в любом количестве. Нет силы более эффективной, нет счастья более удовлетворяющего, нет радости более окрыляющей. Почему? Потому, что Бог — это Любовь, и дело только в этом.

Когда Я с мужчиной, Я — мужчина, когда Я с женщиной, Я женщина, когда Я с ребенком, Я — ребенок, когда Я один, Я - Бог.

Учение... - это открытая книга; в нем нет ничего непонятного, нет никаких обрядов "посвящения" "избранных". Оно - для всего человечества: как для богатых, так и для бедных, как для образованных, так и для неграмотных. Единственное непереносимое условие — это чистое сердце.

... Мы переходим от "животности" к "человечности", следующей же ступенью будет Божественность. Благодаря присутствующему в нас Богу..., потенциально мы все подобны Богу. Чтобы реализовать свое высшее начало, следует избавиться от нашего "я". Единственная цель твоей инкарнации - это распять свое "эго" на алтаре сострадания.

Цель жизни — это расти в любви, умножать эту любовь и слиться с Богом, Который и есть сама Любовь, и лучше всего это делать через служение. Для искоренения эгоизма нет ничего лучше, чем служение.

Реальность человека — это Атман. Все остальное - это банальные вещи, которые мы делим с птицами и зверями.

(Атман) и в тебе, и во Мне есть одинаковый "кусочек Бога", который всех женщин и мужчин делает братьями и сестрами. Это так же верно, как то, что все мы - клетки одного Организма... Следовательно, навредить другому означает навредить себе.

Для каждого... открыта дорога к Богу. Каждый придет к Нему в соответствующий день и час, придет через внутренне побуждение, по дороге, которую Бог откроет ему. На этом Пути не надо торопиться, на нем не должно быть принуждения. Духовный рост происходит медленно.

Формальное богослужение, бормотание гимнов, механически привычное выполнение ритуалов не могут побудить Бога поселиться в ваших сердцах. Освобождение скрыто не в мистических формулах или четках, а в подвижничестве.

... Нам нужна вера, которая позволила бы взглянуть на самих себя как на детей Единого Бога, имя Которому - Любовь...

... Конечным продуктом медитации должен быть постоянный контакт с Богом.

... Нет лучшей тренировки духа, чем служение ради искоренения своего "эго",... это — наша единственная цель пребывания на Земле. Ничего не может быть проще и категоричнее этого.

... Следует признать, что жизнь на данной стадии эволюции — это школа, зачастую тяжелая школа, где увеличение или уменьшение нашего "эго" главным образом зависит от совершенных ошибок и от страдания, а страдание в большинстве своем имеет кармическое происхождение.

О боли...: примиритесь с ней, положитесь на волю Господа, Который решит, останется ли человек инвалидом, или же он выздоровеет, отбросьте всякие ожидания. Распахните свое сердце для боли, ибо это — по воле Божьей, ради вашего же блага. С ее помощью, согласно Его плану, растворяется ваше "эго". Приветствуйте это как вызов. Загляните вглубь себя и найдите там силу, чтобы вынести ее и обернуть себе на пользу.

Зачем беспокоиться, если для того, чтобы сделать из вас прекрасный драгоценный камень, Бог наносит вам удары, плавит, разрезает и ограняет, снимая слой за слоем, и полученные после этого отходы бросает в тигель страдания? Я замешиваю, Я взбиваю, Я выпекаю, Я заливаю вас слезами. Я пришел, чтобы изменить вас, чтобы полностью вас переделать.

Может быть, сегодня вы видите Меня впервые, но для Меня вы все — старые знакомые; Я всех вас знаю насквозь. Я знаю, почему вы страдаете, сколь долго вам надлежит страдать и когда ваши страдания закончатся.

... Человеку кажется, что смерть — это несчастье... (Но) чаще всего это - отдых для уставшего, убежище для преследуемого, веха для странника и рай для праведника. Но она может быть также и уроком для сбившегося с Пути. Но ее не надо бояться; она — дар, она — неотъемлемое право.

Я очень счастлив, когда кто-то ко Мне приходит с бременем своего горя, потому что он больше всех нуждается в том, что Я могу ему дать. Я лишь прошу вас, чтобы вы, когда упадете духом от горя и безнадежности, пришли ко Мне.

Я могу идти вперед и назад (во времени) одновременно, Я узнаю все, что ни захочу... Меня не ограничивают ни время, ни пространство... Законы вашей физики (например) не позволят сотворить что-либо из ничего, но для Меня эти законы не имеют силы... Моя Обитель — весь мир.

В каждый момент Я помогаю тысячам людей.

Вы - волны, Я — Океан. Знайте это и станьте свободными, станьте Божественными.

Мы должны придти в мир и любить, пока мы сами не станем Любовью и не сольемся с Богом, который и есть Любовь. Все просто.

Любовь есть фундаментальный закон космоса.

Чего хочет от нас Бог (обобщающие комментарии)

Однажды в одном из украинских городков молодая женщина после моей лекции пришла домой, села на кухне и задумалась: "Неужели этот Антонов действительно прав, и Бог — есть? Ну, если Он есть, — так пусть бы хоть как-то проявил бы мне Себя?" И вдруг тут же срывается со стены годами висевшая там полка, разлетаются вдребезги банки с консервированными огурцами, вареньем, медом... На шум сбегается вся семья... Паника, причитания...

А она — сидит и хохочет: все поняла!...

***

... Еще когда-то одна из моих нынешних знакомых, тогда старушка-атеистка, узнав, что больна запущенным раком с метастазом в головном мозге, приняла единственно правильное решение: решила обратиться к поиску Бога.

Уехав за город, она направила свой взор, согласно русской православной традиции, вверх, в небо, и стала молить Бога, чтобы Он явил ей Себя.

И Бог откликнулся на ее молитву: вдруг в небе среди облаков она увидела выставленную на нее огромную голую попу...

Так Бог, во-первых, дал ей в шуточной форме просимое чудо, во-вторых, указал на абсурдность именно такого поиска Себя. Этой шуткой Он также ответил ей, что к такой, какой она тогда была, Он готов быть обращенным не лицом, а лишь "задней частью".

Затем - через несколько дней — Он вывел ее на одну из моих книг, она ее купила, прочла — и впервые осознала, что "Небеса" (как Обитель Бога) не тождественны "небу": они находятся не наверху, а в глубине многомерного пространства. И, чтобы проникнуть туда, надо не глазеть в облака, а очищать себя от всякой нечистоты, прежде всего эмоциональной, пройти покаяние, утончить себя как сознание.

Теперь она не только полностью исцелилась и помолодела на пару десятков лет и телом, и душой, но и научилась проникать в истинную Обитель Творца, научилась видеть Его в качестве Изначального Вселенского Сознания, познала Божественных Учителей, исходящих из Него. Бог стал для нее реальным живым Учителем. Завершение личной человеческой эволюции и окончательное обретение Божественности в Слиянии с Ним стало для нее реальностью данного воплощения.

***

Работая над данной книгой, как и над всеми предыдущими, я стремился помочь людям найти спасение из мрака атеизма и религиозного сектантства. И пусть истинная вера, истинное знание о Боге и о Пути к Нему приходят к нам не через рухнувшие полки и не через болезни — а через мирное и спокойное принятие знания о Нем и Его Учения.

***

Когда-то у меня была молодая ученица. Как и все в молодости, она совершала ошибки - из-за естественного отсутствия достаточного жизненного опыта. И когда я иногда начинал ее в шутку грозно бранить — она реагировала на это оптимально, безупречно. Она кидалась ко мне и очень нежно вжималась в мое тело, крепко обхватив руками. Ну как можно продолжать бранить в такой ситуации?!

Именно так и все мы должны строить свои отношения с Богом: через разные сложности в жизни, включая нашу боль, Он напоминает нам о Себе, о необходимости нам исполнять смысл наших жизней в соответствии с Его Волей, не потакая прихотям наших низших "я", не цепляясь нашими индриями слишком крепко за земное. Наши невзгоды, наша боль - это наше благо, творимое Им, если мы к этому правильно относимся, правильно понимаем. И когда нам особенно трудно — мы должны кидаться в объятия к Нему, перенаправив на Него глаза души, обхватив Его руками сознания.

Только надо иметь для этого верное понимание Его сути, не искаженное человеческим невежеством...

***

Замысел Бога относительно нас укладывается в весьма простую схему. Она такова: мельчайшие сгусточки энергии воплощаются Им последовательно во многие материальные тела и растут, развиваются в них, проходя стадии минеральной, растительной, животной и человеческой жизней, — ради того, чтобы достигнуть Божественности и влиться в Него - нашего Творца, обогатив Его собою.

Все живые существа, воплощенные на Земле и других планетах вселенной, — растения, животные, люди - являются лишь разновозрастными детьми единой семьи, Отцом-Матерью которой является Изначальное Вселенское Сознание — Бог. Мы, люди, должны развивать себя по трем основным параметрам: Любовь, Мудрость, Сила. Это - три основных качества Бога.

Наша любовь должна направляться именно на всех детей Бога, а также на Него Самого — нашего Творца, Творца всего.

Наша мудрость должна позволить нам осознать Единство всего, а также ступени развития себя и тех существ, которым мы помогаем.

И наша сила, пропорциональная величине сгустков энергии нас как сознаний, ни в коем случае не должна содержать и признаков насильственности, эгоизма, эгоцентризма. И не должна быть грубой. Напротив, мы должны утончить себя как сознания, ибо только так можно научиться проникать в глубины многомерного пространства, где в самом глубоком изначальном - слое и находится Обитель Творца. Он есть тончайшее из тончайших состояний вселенских энергий. И полное познание Его и Слияние с Ним возможны только в том случае, если мы станем такими же.

Бог сотворил человека по образу Своему — так справедливо было записано в иудейской Библии. Но речь здесь шла вовсе не о строении физического тела: ведь человек — не тело, человек - сознание, душа. Тело же — лишь его вместилище, временная оболочка. Речь в Библии шла о многомерной природе Бога-Абсолюта - как и любого воплощенного существа. Изначальное Сознание Бога-Творца находится в самой глубине многомерного Абсолюта. И развитый в эволюционном отношении человек должен, искренне полюбив своего Творца, устремиться по ступеням многомерности (эонам, локам) вглубь многомерного Океана Абсолюта — с тем, чтобы окончательно слить свое "я" с Его "Я", стать частью Его, Вселенского Бога.

На истинном духовном Пути движителем человека является эмоция его любви к Творцу. Она проявляется, в частности, в стремлении принести себя в дар Ему. Этот акт дарения является Полной Жертвой, полным сжиганием своего низшего "я" вместе с присущим ему эгоцентрическим примитивизмом.

Если мы действительно любим Бога - мы должны соучаствовать в осуществлении этого Его Замысла, активно продвигаясь по указанному Пути и помогая в этом другим воплощенным существам.

***

Почему же большинство людей никак не может понять этот простой принцип развития и, вместо того, чтобы следовать ему, они или отвергают Бога вообще, или искажают Его Учение до неузнаваемости, до противоположности, до абсурда, что мы видим на примере существовавших и существующих больших и малых сект, иногда именующих себя "церквями"? Дело здесь не всегда только в корыстном умысле лидеров таких организаций и групп, а чаще — просто в недостаточном их умственном развитии, в неспособности охватить своим умом вселенские процессы, управляемые Сознанием, сущим в иных относительно материального плана — зонах.

Да, бывает и так, что лидер-авантюрист, овладевший в прошлых или этой земных жизнях "искусством" черной магии и развивший в себе большую грубую энергетическую мощь, способный чисто энергетически парализовать волю окружающих людей, причем люди ощущают его силу, и те из них, которые достаточно глупы, начинают преклоняться пред ним, почитая его дьявольские свойства за "божественные", — такой человек-дьявол (часто к тому же еще и параноик) провозглашает какуюто примитивную концепцию, типа того, что скоро, мол, "конец света", а я вас спасу, ибо спасутся только те, кто веруют в меня как в единственного "Мессию"... Еще один мощнейший "ход" таких лидеров — указать толпе своих поклонников на "общего врага" и сплотить их еще и эмоциями ненависти и разжигаемой страстью к насилию. Лишь немногие подобные примеры из нашей истории — Гитлер, Кривоногов, Асахара...

Это - яркие, бурные примеры деятельности дьяволизированных религиозных сект. В других случаях массы людей могут разлагаться, будучи плененными, например, такими концепциями:

- ничего другого не надо, кроме как верить в то, что тот или иной исторический или вымышленный персонаж - Бог; иногда эта концепция дополняется требованием петь и плясать в его честь;
- надо внушить себе, что я есть уже Бог; все эмоции, слова и поступки человека, прочно вдолбившего себе эту мысль, провозглашаются "Божественными";
- мы сами слишком ничтожны и грешны, чтобы надеяться на успех собственных усилий; надо лишь просить наших священников и "святых", чтобы они обеспечили нам своими молитвами рай вместо ада; если будем верить в их заступничество — они нас "спасут", как бы мы, немощные, ни продолжали грешить;
- Иисус Христос уже искупил Своей смертью наши грехи; поэтому нам беспокоиться не о чем...

И жертвы этого невежества ненавидят, пьянствуют, убивают - иногда посещая храмы, выполняя ритуальные "спасительные" телодвижения, твердя заклинания и молитвы по "молитвословам", зачастую прямо программирующим их на обитание в аду... Причем они искренне считают себя "избранными" Богом, твердо веруют, что "спасутся", если будут усердно исполнять требования своих "пастырей"...

Бывают и не менее парадоксальные примеры поиска "индивидуального спасения". Мне довелось пролистать в магазине книжку о современных индийских "йогах" — богато иллюстрированное фотографиями исследование какого-то путешественника, не смыслящего ничего о йоге.

Так, "йога" одного из "свами", прославленных в этой книге, состояла в том, что он ходил в одной лишь "набедренной повязке", сделанной из металлических цепей. Другой "йог" посвятил жизнь тому, чтобы научиться растягивать в длину свой половой орган, — и он действительно преуспел в этом: растягивает его сантиметров на 35 (документировано опубликованной фотографией; рядом с ним, для сравнения, стоит его голый товарищ, не овладевший этим "искусством").

Примеры других подобных псевдорелигиозных воззрений и деяний я приводил в своих более ранних книгах [17,20].

Религиозные извращения могут представлять прямую социальную опасность, если в этих сектах культивируются агрессивные тенденции. Но и в других подобных случаях калечатся души адептов, приводя, в частности, к психическим заболеваниям. Особенно ярко последнее проявляется там, где Бог и Любовь вытесняются из внимания верующих, заменяясь дьяволом, бесами, колдунами, вампирами, страхом и ненавистью. Разумные люди должны увидеть, что такие дьявольские секты, какими бы высокими именами они себя ни именовали, работают на пополнение своими адептами ада. А насаждение таких "религий" в государственных масштабах является недоразумением, способствующим вырождению наций.

***

Бог же предлагает нам противоположный Путь — Путь Света, Чистоты, Красоты, Утонченности, Любви. Это — Прямой Путь к Нему.

Чтобы идти по этому Пути, надо изучать инструкции к жизни, данные именно Им, — и следовать этим инструкциям, видя Его как конечную Цель своих усилий, прося у Него помощи. Не надо сомневаться: Он прямо заинтересован в наших успехах и с радостью, со Своими Совершенными Любовью, Мудростью и Силой помогает каждому, кто устремляется к Нему и просит помочь.

Встав на Путь Любви, Путь Сердца, идя по нему, любя Бога, любя людей и все живое, помогая всем в добром, — мы, под руководством Бога, развиваем в себе Мудрость и Силу, постепенно обретая те качества, с которыми Он впускает в Свой эон — в Обитель Творца.

Огромную помощь на этом Пути могут оказать специальные приемы психической саморегуляции, позволяющие научиться входить концентрацией сознания в свое "духовное сердце" — чакру анахату. Эта чакра располагается в грудной клетке и, если развита в пределах тела, то заполняет грудную клетку целиком. (Но она может и "перерастать" тело).

Умение жить в анахате, смотреть на окружающий мир из нее, говорить "из нее", ощущать свои руки из нее же исходящими, а в дальнейшем и растить себя за пределами тела в Божественных эонах за счет все большего расширения и развития себя как "анахатного" сознания, пребывающего постоянно в эмоциях любви, — вот кратчайший Путь к Слиянию с Богом-Любовью, кратчайший Путь к Полной Духовной Самореализации, к прекращению всех страданий, к скорейшему исполнению Замысла Бога в отношении нас, к полной реализации своей к Нему Любви.

Жизни в "духовном сердце" можно обучать всех, кто хочет, включая детей [7-12,16-17,19-22]. Опасности на этом Пути Любви нет ни для кого: ведь именно Бог благословляет на это и ждет нас в Себе с раскрытыми Объятьями.

Бога можно представить как Вселенскую Анахату. Мы должны стать тоже очень большими анахатами, чтобы быть достойными слиться с Ним, влиться в Него.

***

А опасности земные подстерегают нас там, где нет истинной любви, где она заменена ее антиподами: гневом, страхом или любовью не к другим, а к себе.

Наши ненависть, раздражение, тревога, страх, похоть отдаляют нас от Бога. Если более точно, то мы сами тогда переходим - как сознания — в более отдаленные от Обители Творца зоны: в зоны, населенные дьяволами и бесами. И становимся их добычей. Начинаются одержимости, приводящие к болезням, включая психические.

***

Все живые существа являются детьми Бога, о которых Он непрерывно заботится. Но Его забота состоит вовсе не в том, чтобы обеспечить нам рай на Земле. Но в том, чтобы мы развивались в нужном Ему направлении.

А о рае мы должны позаботиться сами. Но его мы обретаем не через окружение себя материальной роскошью и доминированием над другими людьми. Рай на Земле - это собственное внутреннее состояние, состояние души. Это блаженство от рожденной внутри себя Любви, обретаемой лишь на фоне Покоя и при условии Праведности пред Богом.

Что же есть Праведность пред Богом? Хождение в храмы и исполнение неких ритуальных телодвижений? "Священные войны" против тех, кто делают эти телодвижения не так, как я, и даже слово "Бог" произносят не на моем, а на каком-то своем языке? Убийства животных якобы "в жертву Богу"? Нет, Бог ценит в людях прежде всего Любовь.

Первая заповедь Любви - сострадание (ахимса). Этот термин в данном контексте означает непричинение напрасных страданий любимым живым существам своими делами, словами и даже эмоциями.

Для того, чтобы это реализовать в себе, надо уметь вчувствоваться в чужие переживания, в частности, в чужую боль.

Смогу ли я ощутить себя червяком, насаженным на рыболовный крючок? Или рыбкой-живцом? Или рыбой, у которой крючок вонзился в пищевод? И каждая попытка высвободиться причиняет еще большую боль...

Или рыбой, выкинутой на дно лодки или на берег и долго и трудно умирающей от удушья? Или муравьем, на которого по-небрежности наступили и повредили ногу? Или птицей, в тело которой вдруг вонзились куски свинца? И хорошо, если хоть смерть приходит быстро. А если нет?...

Или обожженным в огне лесного пожара или пущенного кемто из озорства по сухой траве "весеннего пала" птенцом или зверьком? Или зверьком с раздробленной капканом лапой? Кость раздроблена на осколки, а капкан не отпускает. И этот кошмар может длиться днями и ночами — много суток...

Или коровой, привезенной на скотобойню и в течение нескольких дней ожидающей там своей очереди?... Они ведь все понимают. И даже отказываются есть...

Привитая уже детям способность к состраданию к животным не позволила бы им в дальнейшем становиться преступниками по отношению и к людям...

А за каждую такую причиненную другому боль мы должны будем ответить собственной болью. Таков "закон кармы". Так нас воспитывает Бог.

И никакие "отпускания грехов" на формальных исповедях здесь не помогут. Могут помочь только искреннее раскаяние и полное изменение себя — до той степени, чтобы предпочесть собственную боль и смерть - причинению боли и смерти другому, другим.

Но трудно россиянам стать праведными перед Богом: ведь даже массовые "христианские" организации именно настаивают на грехе жестокого чревоугодия — питания телами убитых животных. Хотя Бог призывал и призывает к обратному.

... Можно причинять вред и эмоциями. Эмоции - это те или иные энергетические состояния наших душ (сознаний). Эти состояния излучаются в пространство, и чем они сильнее — тем на большее. Они влияют на другие существа и могут действовать как "генерализованно", так и узконаправленно например, на какого-то конкретного человека. Любя или ненавидя, мы несем другим благо или зло - даже на расстоянии. И это тоже идет в зачет наших судеб (карм).

... Есть теперь такой прибор у собаководов, предназначенный для воспитания собак. На ошейнике у собаки крепится приемник радиосигналов и аккумулятор с электродами, касающимися шеи. Собаку, когда она не слушается, бьет током, если хозяин нажимает кнопку на пульте, который он носит в кармане или держит в руке. Ощущения собаки можно дозировать: просто неприятно, больно, очень больно.

Именно по этому принципу нас воспитывает и Бог. Его Замысел состоит в том, чтобы мы развивали в себе качества, необходимые Ему в Его личной Эволюции.

Ведь мы не самосуци, мы существуем не ради самих себя. А ради Него. И наша единственная возможность жить в счастье, а не в боли — это не отклоняться от Пути возвращивания в себе Божественных качеств, которыми мы можем обогатить Его, с которыми Он примет нас в Себя.

... Бог Сам есть Любовь. То есть, Он, как Сознание, пребывает всегда не иначе, как в состоянии эмоции любви.

Кроме того, Он есть наитончайшее из тончайших состояний вселенских энергий.

И для того, чтобы влиться в Него, мы должны, в том числе, стать однородными с Ним по качеству энергий душ (сознаний).

Его качествами являются также Мудрость и Сила. Но Любовь с Утонченностью — первые и главные.

Если мы развиваем в себе эти качества - все идет благоприятно. Если отклоняемся — Он указывает Нам на это, создавая нам неудачи, болезни, боль.

Люди же, живущие в религиозном невежестве, в таких случаях негодуют на дурную внешнюю обстановку, жалуется на свою плохую судьбу, но продолжают жить во грехе.

А Бог предупреждает: "Каждый выход из состояния Любви ведет к накоплению отрицательной кармы". Здесь надо смотреть и на свои действия, направленные вовне, и на внутренние состояния (эмоции). Примерами из своей жизни я иллюстрировал это в книге [17].

Вот почему Иисус Христос советовал: лучше отдать грабителю и больше того, что он требует, лучше подставить ударившему по щеке и другую щеку — но только не выходите из состояния Любви. Благословляйте, а не проклинаяте! (При этом надо понимать, что благословение — это вовсе не движение руки, а посыл энергии эмоции своей любви).

***

Животные, как и люди, тоже бывают с разными характерами, в том числе в пределах одного биологического вида. (Когда-то я проиллюстрировал это наблюдениями над собаками, воспитанными в одинаковых условиях; см. [бр. Черты их характеров и различия в проявлениях разных способностей, как и у людей, коррелируют с состоянием их чакр.

Прекрасно развитые анахаты, например, можно наблюдать даже у некоторых ворон - они реально излучают эмоции развитой любви из своих "духовных сердец", даже на людей.

А есть множество людей-деградантов, которые ненавидят ворон только за то, что они — вороны. В отличие от тех ворон, их обителью станет ад. А "анахатные" вороны будут стремительно эволюционировать в сторону Бога.

***

Представления о Боге как о летающем невидимом человеке, имеющем постоянное "место жительства" на той или иной горе или планете или просто на "небе", — это детская наивность.

Называть Богом "совокупный космический разум", включающий в себя и Творца, и дьяволов, и всех прочих духов, - это грубое невежество. Хотя эта идея могла для кого-то явиться шагом вперед от еще более грубого — атеистического невежества. "Личностен" или "безличностен" Бог? — этот вопрос был поставлен Прабхупадой [52]. Ответ на него таков: и "личностен", и "безличностен". Ибо и Кришна, и Иисус, и Хуан-Ди, и Бабаджи, и Сатъя Саи, и Другие Божественные Учителя представляют Собой личностные проявления Бога-Отца. Но весь Вселенский Океан Божественного Сознания правильнее считать "безличностным", так как Он состоит из Сознаний великого множества таких Божественных Учителей плюс энергий индивидуальных Атманов, влившихся в Океан Изначального эона с прекращением всех предыдущих Кальп [20].

Полное понимание того, что такое Бог, возможно лишь с учетом многомерности (многоэонности) пространства.

Итак, когда произносится слово "Бог", надо понимать в первую очередь именно Бога-Отца — Вселенское Изначальное Сознание, зовущее нас к Слиянию с Собой. Именно о Нем Кришна говорил: "Оживотворив всю (проявленную) вселенную частицей Себя, Я остаюсь".

Бог — это также Мессия, Аватар, то или иное "личностное" - воплощенное или невоплощенное — проявление Бога-Отца.

Бог - это и "Абсолютно Всё" (Абсолют), то есть Творец вместе со всеми элементами Своего Творения.

Мы — в Абсолюте, мы — уже Его частицы.

Мы должны познать и Его всего, но главное — Основу Его - Творца.

В Абсолюте идет развитие, Эволюция - от простого к сложному. Мы — ее активные участники.

Наша обязанность — из частиц Абсолюта стать Частицами Творца.

***

Одно дело — понять и принять теорию. Другое - освоить практику. Главная проблема состоит в том, что люди не умеют любить, не понимают даже, что это такое.

А любовь - это, прежде всего, одно из наших эмоциональных состояний.

Примеры других эмоциональных состояний, противоположных любви, таковы:

- гнев в разных его проявлениях (ярость, раздражение, осуждение, ревность и др.), - тревога, - страх, - обида, - эгоистичное хотение чего-либо от другого или других, включая половое хотение (похоть), - эмоциональный "напор", являющийся проявлением эгоцентрического порока насильственности, - "трудовой раж" (хотя энергичность, не противостоящая любви, человеку нужна), и др.

Любовь не совместима с:

— насильственностью даже в мыслях и эмоциях, - корыстным хотением взаимности или наград и благодарностей "за то, что я люблю".

Человек, развивший в себе полную любовь к воплощенным существам, ставший сам сознанием, всегда пребывающим только в любви, сознанием-любовью, может полюбить и Бога. Тогда становится возможным слияние человека-любви с Богом-Любовью. После этого - личная эволюция души завершена, все человеческие невзгоды и страдания остаются позади.

Как же научиться любви? Как научиться жить без ненависти, раздражения, тревоги, страха, эгоистичных хотений - тех наших состояний, за которые Бог вынужден делать нам больно? Здесь на помощь приходят прежде всего психологические приемы, способствующие обретению навыков психической саморегуляции. Причем принципиально эффективными из них для начинающих являются методы работы с чакрами.

Именно биоэнергетические органы чакры, а вовсе не отделы головного мозга являются специализированными структурами организма, в которых возникают и поддерживаются те или иные эмоции и другие психические состояния.

Так, все оттенки эмоции любви рождаются только в анахате - "духовном сердце" — чакре, которая, когда она развита, заполняет собою всю грудную клетку.

За интеллектуальные процессы отвечают две головные чакры - сахасрара и аджня.

За сексуальные эмоции — чакра нижней половины живота свадхистана.

За психологическую устойчивость - муладхара, расположенная в самом низу туловища.

За эстетическую оценку ситуации — шейная чакра вишудха (нижняя половина шеи и вниз до уровня ключиц). Именно в ней рождаются как восторг, так и обида, рыдания, плач.

Чакра манипура (верхняя половина живота, включая "солнечное сплетение"), если она чиста и исправна, рождает жизнерадостность, бодрость, деловитость. Но она же может поддерживать и противоположные эмоции - гнев, тревогу, страх, если на них ее настраивает головная чакра аджня.

А три нижних чакры могут быть объединены в достаточно важный энергетический комплекс "хара" ("нижний дань-тян") с центром вокруг пупка. При правильном развитии этот дань-тян обеспечивает энергетическое "питание" функции любви чакры анахаты.

От состояния чакр (их чистоты и развитости) зависит не только непосредственно состояние эмоциональной сферы, но и здоровье физических органов, расположенных в соответствующих сегментах тела. Одной лишь прочистки чакр часто бывает достаточно, чтобы исчезли даже тяжелые хронические недуги, не говоря уж о таких "пустяках", как насморк или ангина.

У каждого человека должны быть исправны все чакры. Нет чакр "хороших" и "плохих". Но, несомненно, анахате должен быть отдан приоритет. Анахата — это средний и главный даньтян. Нижний и верхний — его "помощники": нижний помогает силой, верхний — умом.

Психическая саморегуляция при помощи чакр достигается простым перемещением концентрации сознания в ту или иную чакру. Так мы произвольно "выключаем" одни психические состояния и "включаем" другие.

Надо научиться устойчиво жить душой в чакре анахате, из нее смотреть на окружающий мир, из нее посылать любовь на людей, животных, растения, духов, Бога. Для этого можно, например, научиться ощущать свою голову в груди — с глазами, ушами, губами... Руки, кстати, которыми мы помогаем, которыми ласкаем, тоже надо научиться чувствовать отходящими из анахаты.

Если бы этому обучить не только взрослых, но и всех детей, начиная с младших классов школы, — насколько счастливее стали бы и их жизни, и жизнь всего общества в целом! Все бы они стали послушными чадами Бога. И Бог дарил бы им свою Благодать — вместо того, чтобы нажимать "кнопки боли" на том "пульте".

С помощью специальных приемов эмоциональной сонастройки с прекрасным и работы с некоторыми меридианами [17-20] можно утончить еще больше энергетический статус анахаты. Тогда в нее можно будет приглашать любимых Божественных Учителей. С этого времени ученичество становится еще намного более динамичным.

Затем медитации на особых энергетически значимых зонах на поверхности Земли ("местах силы") позволяют легко и быстро освоить расширение "духовного сердца" за пределы тела - на все большие и большие расстояния, даже погружать в него всю нашу планету и окружающее ее пространство. Человек становится "космической анахатой".

Остается еще только научиться видеть Сознание Бога-Отца и общаться с Ним — в том числе обниматься, а не только разговаривать. Специальные медитативные приемы позволяют уничтожить свою обособленность от Него... И тогда Он принимает в Себя. Индивидуальная эволюция души на этом завершается. Продолжается эволюция теперь уже в качестве неотъемлемой Части Творца.

***

Можно выделить следующие семь ступеней духовного развития человека:

1. Обретение правильного понимания смысла жизни, природы Бога и Эволюции, цели духовных устремлений и способов ее достижения.
2. Приведение себя в соответствие с замыслом Бога в этическом отношении.
3. Реализация функций "духовного сердца".
4. Утончение сознания и прямое познание Сознания Бога.
5. "Выращивание" утонченного сознания.
6. Развитие способности к Слиянию с Сознанием Бога-Отца.
7. "Обживание" Его Обители в Слиянии с Ним.

Это - Прямой Путь к Совершенству, к полной духовной Самореализации, к прекращению навсегда всех страданий, к познанию Бога, к Слиянию с Ним. Почему бы нам не идти по нему?

***

Человек, ставший одной лишь мудрой, сильной и утонченной Любовью, утвердивший себя в безупречной преданности Богу, допускается Им в Его Высшую Обитель. Войти в нее можно лишь с помощью конкретного Божественного Учителя, исходящего к достойным подвижникам из Обители Творца. Решающий вход в нее осуществляется, опять же, через анахату.

Как это сделать — объяснить на словах на страницах книги невозможно. Ибо речь идет о движении сознания не вверх, вниз, направо или налево, а о проходе в иную пространственную мерность, в "Зазеркалье" [20], в "Чертог" Бога-Отца, в Изначальный План Вселенского Бытия. Там - Обитель Творца, отделенная как бы

"объемным зеркалом" [20] от всех остальных эонов Творения, включая даже эоны Брахмана. Вектор движения развитого предыдущими тренировками сознания при этом направляется именно вглубь шкалы многомерности.

Укрепившись в Обители Творца, духовный подвижник становится неотъемлемой Частью Вселенского Океана Изначального Сознания.

***

Почти все верующие в существование Бога люди готовы утверждать о своей любви к Нему. Но на самом деле это в большинстве случаев — лишь пустые слова. Ибо те люди не имеют даже развитых "духовных сердец", которые являются органами, продуцирующими эмоции любви. Этим людям просто нечем любить Бога... И они живут в аду болезней и прочих страданий на Земле, а развоплотившись — в адских зонах, в аду.

Но Прямой и Кратчайший Путь к Конечному Счастью Слияния с Творцом начинается с развития "духовного сердца", с любви. Затем быстрое правильное развитие души реализуется через практику любви, в том числе в делах духовного служения. Завершается Путь тоже через развитое "духовное сердце".

Почему бы нам не пойти этим Путем? Пошли? И запомним:

Богу надо, чтобы мы учились Любви.

Бог есть Любовь.

И нас Он принимает в Себя тоже только в качестве Любви.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта книга - не роман или повесть, которые можно, прочитав раз, отложить надолго или навсегда. Эта книга учебник, в котором собраны пожелания, советы, инструкции для нас от Бога и Его учеников, реально достигших высоких ступеней духовного продвижения.

И эту книгу надо читать очень много раз. Дело в том, что никто не может сразу, с первого "захода", осознать всю глубину советов Бога: информация "снимается" послойно, все глубже и глубже по мере усвоения более поверхностных "слоев". В этом каждый может убедиться сам.

Эта книга — от Бога, и Он, присутствующий везде, вне и внутри наших тел, всегда готов придти нам на помощь в наших духовных усилиях. Но будет лучше, если мы сами, со своей стороны, признаем и ощутим Его своим реальным Учителем, Помощником. Для этого, в частности, хорошо просить Его о помощи при работе с книгой. И Он будет помогать осознавать наиболее важные в данный момент Его же советы, будет обращать внимание на те цитаты, которые сейчас наиболее актуальны, но мы их не замечаем, считая, например, что эти слова "ко мне не относятся".

Чтение этой и подобных книг — это способ "подставления себя" Богу, чтобы Он мог лучше нам помочь. Второй способ "подставления" — размышление о прочитанном в уединении на природе, лучше всего — при ходьбе по безлюдным дорожкам в лесах, полях, степях. Третий способ - обсуждение прочитанного с единомышленниками. Четвертый - попытки рассказать об этом другим людям: так мы лучше познаем людей и укрепляем собственное понимание.

Кроме того, вы сами убедитесь, что следование приведенным в этой и других цитированных книгах практическим советам по питанию, взаимоотношениям с другими людьми, практикование очистительных и медитативных упражнений — даст значительное ускорение собственного продвижения в понимании заповедей Бога и духовном преображении.

Есть два способа работы с такими книгами. Первый — прочитывание целиком раз за разом, отчеркивая на полях или выписывая наиболее важные для себя фразы, затем перечитывание их и "впечатывание" в себя тех принципов. Второй способ — обратившись за помощью к Богу, открывать книгу в том месте, которое Он поможет открыть, и читать то, на что Он направит глаза. Целесообразно сочетать оба этих приема.

При этом к Богу удобнее обращаться "адресно", то есть именно к конкретному Божественному Учителю. Все Они — равны, Они все — Одно. Между Ними нет противоречий. Но наибольшую роль в помощи людям сейчас исполняет Сатъя Саи, сейчас — Его эпоха. И усилия всех Остальных направлены, в частности, на то, чтобы это подчеркнуть.

Если вы того достойны — то есть если вы совершаете реальные усилия и делаете существенные успехи в духовном преображении себя — вы окажетесь под Их постоянным вниманием. Только не увлекайтесь попрошайничеством в решении своих "земных" проблем: так вы очень скоро станете учениками не Бога, а духов, которые иногда любят пошутить, подурочиться, в том числе весьма зло. При этом они даже могут называть себя именами Божественных Учителей... Все это будет происходить в поле зрения Бога и будет указывать лишь на то, что вы сбились с Пути, указанного Им, и Он отказывается быть вам Советчиком.

Критерием того, что вы имеете дело с Богом, а не с духами-шутниками, будет то, что вся получаемая информация будет полностью соответствовать этически тому, что написано в полученных от Бога книгах.

Став достойными учениками Бога, вы скоро начнете слышать Его голос, воспринимать Его мысли, видеть лица ваших Божественных Учителей. (При этом не удивляйтесь, что лицо Кришны выглядит совсем не так, как на изображениях, распространяемых последователями Прабхупады. На самом деле лицо Кришны не кукольно-круглое, а похожее по форме на лицо Иисуса, цвет кожи — темно-коричневый, как у всех жителей тех широт, а волосы длинные, ниспадающие до плеч.)

Заканчивая, подчеркну в последний раз в этой книге, что Бог охотно помогает нам лишь в совершенствовании нас как душ, как сознаний. И помощи именно в этом, а не в материальном благополучии и преуспевании, имеет смысл у Него просить. В этом Он тоже поможет — но лишь тем, кто стали Его реальными учениками"... Ищите же Царствия Божия - и все это приложится вам" — учил Иисус Христос. И пусть будет так в наших жизнях!

Литература

1. Агни-йога. Община. Новосибирск, "Детская литература", 1991.
2. Агни-йога. Иерархия. Набережные Челны, 1991.
3. Агни-йога. Мир Огненный. III. "Детская литература", Новосибирск, 1991.
4. Агни-йога. Надземное. "Сфера", М., 1995.

5. Алмазная сутра. С комментариями В. Максимова. "Наука и религия", NN 8-12, 1991.
6. Антонов В. В. — "Журнал общей биологии", 37, 2:310-313, 1976.
7. Антонов В. В. — Искусство быть счастливым. Л., 1984.
8. Антонов В. В. — Сексология: развитие и регуляция половой системы. М., 1991.
9. Антонов В. В. (ред.) — Духовные беседы. М., 1991.
10. Антонов В. В. (ред.) — Раджа-и буддхи-йога. "Саттва", М., 1992.
11. Антонов В. В. (ред.) — Учение Бабаджи. М., 1992.
12. Антонов В. В. (ред.) — Методология йоги. "Саттва", М., 1993.
13. Антонов В. В. (ред.) — Бхагавадгита с комментариями и приложением. "Яросвет", СПб, 1995.
14. Антонов В. В. — Исконное учение Иисуса Христа. "Аргест", СПб, 1996.
15. Антонов В. В. — Чертог Брачный. Евангелие от Филиппа с комментариями. "Аргест", СПб, 1996.
16. Антонов В. В. — Дэвид Копперфильд. Тайны магии. "Аргест", СПб, 1996.
17. Антонов В. В. — Как познается Бог. "Золотой Век", СПб, 1996.
18. Антонов В. В. — Сатъя Саи — Христос наших дней. "Золотой Век", СПб, 1997.
19. Антонов В. В. — Божественный Огонь. Практика Агни-йоги. "Золотой Век", СПб, 1997.
20. Антонов В. В. — Кундалини, Атман, Бог (Описание Прямого Пути). "Полюс", СПб, 1997.
21. Антонов В. В. — Экология сознания человека в многомерном пространстве. "Полюс", СПб, 1998.
22. Антонов В. В., Вавер Г. Ю. - Комплексная система психической саморегуляции. Л., 1986.
23. Апокриф Иоанна. В: Апокрифы древних христиан. "Об-во ведической культуры", СПб, 1994.
24. Апокриф Матфея. В: Книга Фомы Атлета, которую он пишет для совершенных. В: Трофимова М. К. — Историко-философские вопросы гностицизма. "Наука", М., 1979.
25. Бабаджи непостижимый. "Либрис", М., 1997.
26. Бахаулла — Семь долин. Четыре долины. СПб, 1996.
27. Благовестие Сатъя Саи. "Центр Сатъя Саи", СПб, 1996.
28. Бхатия Н. К. — Сны и реальность. Лицом к лицу с Богом. "Центр Сатъя Саи", "Об-во Ведической культуры", СПб, 1996.
29. Голубцова Н. И. — У истоков христианской церкви. "Наука", М., 1967.
30. Джебран Халиль Джебран — Пророк. Совершенство. Последнее бодрствование. Душа. "Алмазный Путь", Минск, 1997.
31. Добротолюбие. М., 1896.
32. Донини А. — У истоков христианства /от зарождения до Юстиниана/. "Политиздат", М., 1979.
33. Евангелие детства /от Фомы/. В: Вокруг Иисуса. "Об-во ведической культуры", Киев, 1993.
34. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1995.
35. Евангелие от Марии Магдалины. В: Окулов А. Ф. — Апокрифы древних христиан. "Мысль", М., 1989.
36. Евангелие от Никодима. В: Апокрифы древних христиан. "Об-во ведической культуры", СПб, 1994.

37. Евангелие от Петра. В: Вокруг Иисуса. "Об-во ведической культуры", Киев, 1993.
38. Евангелие от Филиппа. В: Апокрифы древних христиан. "Об-во ведической культуры", СПб, 1994.
39. Евангелие от Фомы. В: Апокрифы древних христиан. "Об-во ведической культуры", СПб, 1994.
40. Живая этика. (Составитель М. Ю. Ключникова). М., "Республика", 1992.
41. Жизнь Святого Иисуса, наилучшего из сынов человеческих. В: Вокруг Иисуса. "Об-во ведической культуры", Киев, 1993.
42. Каменская А., Манциарли И. — Бхагавадгита. Калуга, 1914.
43. Кастанеда К. — Искусство сновидения. Киев, "София", 1993.
44. Книга Иисуса. "Полнос", СПб, 1997.
45. Книга Фомы Атлета, которую он пишет для совершенных. В: Трофимова М. К. — Историко-философские вопросы гностицизма. "Наука", М., 1979.
46. Махешварананд — Сатья Саи и Нара-Нараяна Гуфа-ашрам. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1993.
47. Мухаммад-Ханов М. — Истинные и ложные последователи тариката. "Сб. сведений о кавказских горцах", вып. 4, Тифлис, 1870.
48. Мюррей Э. — Человек, творящий чудеса. "АУМ", NN 1-4, 1990.
49. Мэйсон П., Лэнг Р. — Сатья Саи Баба — Воплощение Любви. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1993.
50. Окулов А. и др. (ред.) — Апокрифы древних христиан. "Мысль", М., 1989.
51. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Казань, 1911.
52. Прабхупада - Бхагавадгита как она есть".Бхактиведанта Бук Траст", 1984.
53. Рерих Н. К. — Алтай — Гималаи. Рига, "Виeда", 1992.
54. Сандвайс С. — Сатья Саи. Святой... и психиатр. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1991.
55. Сатья Саи — Поучения. "Центр 'Сатья'", СПб, 1991.
56. Сатья Саи Баба — Према Вахини. Поток Святой Любви. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1993.
57. Сатья Саи Баба — Сандеха Ниварини. Разрешенные сомнения. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1993.
58. Сатья Саи Баба — Прашнотхара Вахини. Поток вопросов и ответов."Об-во Ведической культуры", СПб, 1993.
59. Сатья Саи Баба — Джнана Вахини — Поток Божественной Мудрости. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1997.
60. Сатья Саи Баба - Йога действия. Значение самоотверженного служения. "Центр Сатья Саи", СПб, 1997.
61. Семенцов В. С. — Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М., "Наука", 1985.
62. Сидоров В. — Беседы с Учителем. "Москва", № 10: 127-130, 1979.
63. Сидоров В. — На вершинах. "Сов. Россия", М., 1977.
64. Смирнов Б. Л. (ред.) — Бхагавадгита. "Ылым", Ашхабад, 1978.
65. Темкин Э. Н. и Эрман В. Г. — Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты. "Восточная литература", М., 1963.
66. Тибетское Евангелие. В: Вокруг Иисуса. "Об-во ведической культуры", Киев, 1993.
67. Трофимова М. К. - Историко-философские вопросы гностицизма. "Наука", М., 1979.
68. Условие веры, хадисы. Тюмень, 1991.

69. Фаррар Ф. В. — Жизнь Иисуса Христа. "Начальная школа", М., 1887.
70. Хислоп Дж. С. — Беседы с Бхагаваном Шри Сатъя Саи Бабой. "Об-во Ведической культуры", СПб, 1994.
71. Шиам Р. — Я — Гармония. Книга о Бабаджи. "Ассоциация 'Мир через культуру'", М., 1992.
72. Шудха Адитья — Потoki нектара Сатъя Саи. СПб, 1996.
73. Экхарт М. - Проповеди и рассуждения. "Мусагет", М., 1912.
74. Ян Хин-Шун — Древнекитайский философ Лао-Цзы и его Учение. М.-Л., Изд. АН СССР, 1950.
75. Blofeld J.E. — The Tantric Mysticism of Tibet. N.Y., "Dutton", 1970.
76. Castaneda C. — The Teaching of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge. N.Y., "Pocket Books", 1966.
77. Castaneda C. — A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan. N.Y., "Pocket Books", 1973.
78. Castaneda C. — Journey to Ixtlan: The Last Lessons of Don Juan. N.Y., "Pocket Books", 1976.
79. Castaneda C. — Tales of Power. N.Y., "Pocket Books", 1978.
80. Castaneda C. — The Second Ring of Power. N.Y., "Pocket Books", 1980.
81. Castaneda C. — The Eagle's Gift. N.Y., "Pocket Books", 1982.
82. Castaneda C. — The Fire from Within. N.Y., "Simon and Shuster", 1984.
83. Castaneda C. - The Power of Silence. N.Y., "Pocket Books", 1987.
84. Hislop J.S. — My Baba and I. Prasanthi Nilaym, "Sri Sathya Sai Books and Publications Trust", 1985.
85. Noel D.C. — Seeing Castaneda; reactions to the Don Juan writings of Carlos Castaneda. N.Y., "Putnam", 1976.
86. Rajneesh — Mustard Seed. Har-Row, "Rajneesh Foundation", 1978.
87. Rajneesh -The Orange Book. "Rajneesh Foundation", 1985.
88. Rampa T.L. — The Caves of Ancients. Transworld, "Corgi bks", 1975.
89. Sathyam Sivam Sundaram Series, 1982.
90. Yogananda - Scientific Healing Affirmations. Los Angeles, "Yogoda and Sat-Sanga Headguartes", 1925.
91. Yogananda - Autobiography of a Yogi. N.Y., "The Philosophical Library", 1946.