

Владимир Антонов

Лесные лекции о Высшей Йоге

**В сборе материалов для лекций и в подготовке
книги к изданию также принимали участие:**

**Анна Зубкова,
Михаил Николенко,
Мария Штиль,
Лариса Вавулина,
Екатерина Смирнова,
Дмитрий Осипов,
Светлана Ерёмина.**

“New Atlanteans”

2008

Издание осуществлено за счёт средств авторов.

ББК 87.3(5Ид)3-638

A724

УДК 294.112.2

A724 Антонов Владимир Васильевич
Лесные лекции о Высшей Йоге – Одесса:
New Atlanteans, 2008 – 352 с.
ISBN 978-1-897510-08-7

Данная книга представляет собой сборник лекций о высших ступенях духовного совершенствования человека. В лекциях представлено описание методологий основных философско-религиозных традиций, существовавших и существующих на Земле.

Представленные материалы иллюстрируют тот факт, что методология духовного развития — единая для всех людей, и именно так их ведёт к Совершенству Единый Бог.

Книга рассчитана на всех, стремящихся найти и реализовать смысл своих жизней на Земле, познать нашего общего Творца, достичь духовного Совершенства.

ISBN 978-1-897510-08-7

© Антонов В.В., 2008.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКОПСИХОЛОГИЯ.....	6
ЙОГА АТЛАНТОВ	12
ЙОГА ПИФАГОРА.....	30
ЙОГА КРИШНЫ	51
АШТАНГА-ЙОГА.....	76
КРИЙЯ-ЙОГА.....	91
КУНДАЛИНИ-ЙОГА	101
ЛАЙЯ-ЙОГА	110
АДВАЙТА-ЙОГА	114
ЙОГА ДОНА ХУАНА МАТУСА И ДРУГИХ ИНДЕЙСКИХ ДУХОВНЫХ ВОЖДЕЙ.....	122
ДАОССКАЯ ЙОГА	158
ЙОГА БУДДИЗМА	182
ЙОГА СУФИЕВ.....	225

ЙОГА ДРЕВНИХ РУСИЧЕЙ.....	258
БХАКТИ-ЙОГА	300
АГНИ-ЙОГА.....	307
ЙОГА САТЬЯ САИ	329
ЙОГА ИИСУСА ХРИСТА.....	355
ЛИТЕРАТУРА.....	379

Предисловие

Эволюционный путь каждой человеческой души состоит из ступеней. И к духовному Совершенству человек может придти отнюдь не сразу, как только этого ему захочется.

Существуют разрабатывавшиеся ещё с древности приёмы совершенствования тела с его биоэнергетическими структурами, также ума и лишь потом — непосредственно сознания. Причём мы видим такие разработки во всех развитых традициях духовной культуры.

Весьма подробно ступени такого восхождения обозначил Патанджали в своей Аштанга-йоге.

Также вполне наглядна следующая схема духовных тренировок, касающихся именно психоэнергетического компонента развития: хатха-йога — раджа-йога — буддхи-йога.

Здесь хатха-йога — это предварительная ступень, позволяющая привести хотя бы в относительный порядок тело, а также получить первые навыки концентрации ума и перемещения сознания в пределах своего тела.

Раджа-йога — совокупность методов очищения и развития чакр и основных меридианов. То есть, на этой ступени работа по совершенствованию себя ведётся именно внутри тела и окружающего его энергетического *кокона*.

А буддхи-йога — система методов развития сознания, освобождающегося и затем уже освободившегося от «оков» материи — и перемещающегося в многомерном пространстве, а также непосред-

венно (то есть, без участия органов чувств) общающегося с Божественными Учителями — Святыми Духами.

Итогом занятий на ступени раджа-йоги может стать Самадхи: высокое состояние эмоционального Блаженства, возникающее при соприкосновениях индивидуального сознания — с Богом в аспекте Святого Духа (Брахмана).

А на ступени буддхи-йоги постигается Нирвана (Слияние с «растворением», «сгоранием», исчезновением индивидуального «я») в Брахмане и затем в Ишваре (Творце, Боге-Отце, Изначальном Сознании).

Поясню сразу, что санскритское слово *йога* тождественно латинскому *религия*. Под обоими этими терминами надо понимать одно и то же: Путь духовного совершенствования — вплоть до прямого личного познания Творца и Слияния с Ним.

В данной книге, являющейся сборником лекционных материалов, речь пойдёт преимущественно именно о высших этапах этого Пути, то есть, о тех, которые раскрывают суть буддхи-йоги.

Практическая экопсихология

Мы говорили об экопсихологии уже достаточно много: есть наш сайт, посвящённый данной теме, издана, в том числе, книга под названием *Экопсихология*.

А сейчас поразмыслим о том, что можно делать конкретно в таком вот лесу — в рамках эко-

психологической работы по духовному совершенствованию.

Но начнём, как всегда, с пояснения терминов: чтобы всё дальнейшее сказанное укладывалось без ненужных недопониманий.

Итак, *экология* — это наука о взаимоотношении организма с окружающей его средой.

А *психология* — наука о душе, или, что есть то же самое, сознании.

Поэтому под *экопсихологией* надо понимать тот раздел экологии, который изучает общение организма с внешней средой не «телесное», а именно душой, «душевное». И главной темой изучения в экопсихологии является *методология духовного совершенствования человека*.

Именно через гармоничное общение с живой природой: с теми душами, которые здесь воплощены в таком изобилии, — легко можно постепенно довести и до весьма плодотворного взаимодействия с нашими Божественными Учителями — Святыми Духами, представляющими здесь, в Творении, нашего общего Творца.

Причём такие занятия могут оказаться весьма полезными и для детей — с, разумеется, учётом возрастных способностей к восприятию и переработке информации. Ведь это научит их относиться и к другим людям, и к животным, и к растениям — как к живым существам: то есть, бережно, нежно, сострадательно, заботливо, ласково. И те, кто уже с детства научатся жить именно так, — те смогут и сами прожить свои земные жизни, не портя свои судьбы пред Глазами Бога, и другим существам они не будут нести беды и страдания.

А ведь привнесение истинной духовной культуры в менталитет масс изменит и отношение Бо-

га — к населению тех конкретных стран, где этот процесс успешно идёт. Отсюда можно ждать и повышения уровня благополучия для населения таких стран в целом.

... С чего начать? Вот, к примеру, можно научить и детей, и взрослых — ощущать ладонями энергетические *коконы* вокруг тел живых объектов. Яблоко, помидор, куст папоротника, ствол дерева, тело котёнка, собаки, человека — все имеют такие *коконы*, образованные суммарными энергиями полей клеток их тел.

Причём, если где-то в теле есть рана, очаг болезни, боли — то напротив них легко обнаруживаются изменения плотности *коконов* и нарушения конфигурации их границ. Это могут быть, например, вздутия границ *коконов* напротив очагов острых воспалительных процессов, или же наоборот западения — напротив мест с пониженной при хронических заболеваниях биоэнергетической активностью.

Вот — дерево, в которое кто-то всадил топор... Вот — другое со стёсанной корой, тоже заживо искалеченное... Вот — кто-то зачем-то перетянул проволокой ствол сосны (мы эту проволоку, естественно, удалили); а дерево ведь должно расти стволом вширь, и теперь оно страдает... Вот — сосна, обмотанная скотчем: клетки коры лишаются доступа воздуха, не просыхают, плесневеют, это живое существо начинает заживо гнить... Вы, пожалуйста, если увидите такое — срежьте эти ленты!

Если ощупать *коконы* таких растений, сонастроиться с душами — можно увидеть и понять, что такие увечья не безразличны для них: да, они — именно страдают!...

И если дети убедятся, что данная закономерность — едина и для каждого из них самих, и для всех людей, и для животных, и для растений, а значит именно все могут страдать от жестокости неразумных людей... — такие дети уже с раннего возраста узнают в себе эмоцию сострадания и, можно надеяться, не уподобятся тем примитивам и не будут калечить также и собственные судьбы, вредя другим существам... Ведь, творя зло другим, мы программируем его в собственные судьбы...

Сатья Саи приводит заповедь древнеиндийского мудреца Вьясы: «Всем помогай, никого не обижай!». Уместно немного уточнить эту формулу: «Всем помогай во всём добром, никого не обижай!» — и тогда... пусть этот важнейший жизненный принцип запомнится всем: и детям, и взрослым — как таблица умножения. Впрочем, нет: даже намного лучше таблицы умножения!

Принцип непричинения напрасного вреда другим существам (ах́имса) — это есть первый серьёзный шаг в освоении ЛЮБВИ.

А ведь Бог есть Любовь, чему Он Сам учит нас через Новый Завет!

И приблизиться к Нему можно вовсе не через участие в разного рода обрядах и чтение стандартных молитв, а через постепенное преображение себя тоже в ЛЮБОВЬ. (Обращу, кстати, внимание: ведь Иисус вовсе не учил обрядности! Он учил — нравственности и дальнейшему духовному совершенствованию!)

Любовь — многоаспектна. Можно каждому проверить в себе:

Есть ли во мне, например, заботливость (причём не навязчивая, не занудная)?

Есть ли во мне нежность (причём не противная слащавая)?

Или: неужели та грубость, то презрение к другим, то высокомерие, которые я имею в себе, — неужели они соответствуют принципу ЛЮБВИ? Как же я не понял (не поняла) это раньше?!

Обратим внимание, сколь много об этом говорил Иисус Христос! Тому же посвящает Свои проповеди Мессия наших дней — Сатья Саи. (Об этом можно прочитать, в том числе, в наших книгах *Бог говорит. Учебник религии, Классика духовной философии и современность* и *Экопсихология*).

* * *

Следующим принципиально существенным шагом в духовном продвижении человека является «раскрытие» и дальнейшее развитие духовного сердца. Как это достичь — подробно описано в книге *Экопсихология* и показано в ряде наших фильмов, включая *Духовное сердце*.

Также — всем, несомненно, хотелось бы поскорее избавиться от гнетущих болезней, причём усугубляющихся с возрастом...

И исправить здоровье, и реализовать в себе функции духовного сердца — весьма просто на соответствующих природных *местах силы*. Вот он — самый, возможно, интересный для начинающих и захватывающий аспект практической экопсихологии!

Места силы — это зоны на суше или на водоёмах, существенно и значимо для человека отличающиеся от фона по своим энергетическим характеристикам.

Бывают положительные и отрицательные *места силы*. Первые — полезны для нас. Вторые —

как правило, вредны. На первых можно несравненно легче работать по очищению и развитию чакр и меридианов, исцеляться от самых разных болезней, утончать и растить себя (как сознание). Что же касается отрицательных *мест силы* — то на них лучше не останавливаться: можно заболеть, потерять силу, войти в разрушающие эмоциональные состояния... И уж совсем плохо — если на них поселиться... (С такими примерами можно познакомиться в книге *Экопсихология*).

А ещё бывают *камни силы* и *растения силы*...

А на многих положительных *местах силы* можно знакомиться и легко общаться с Божественными Учителями... Они называют такие места *Своими рабочими площадками*...

* * *

Итак, мы можем использовать положительные *места силы* для исцеления, для прочистки и развития чакр и меридианов, для правильного формирования эмоциональной сферы и утончения сознания, для общения с Божественными Учителями и Слияния с Ними — Святыми Духами, также для познания структуры многомерного пространства, для Слияния с Творцом в Его Обители и обожествления клеток собственного тела.

А теперь погуляем немного по лесу...

(Демонстрацию возможностей практической работы с *растениями силы*, *камнями силы* и на *местах силы* — смотрите в фильме)¹.

¹ Информацию о фильмах смотрите в конце книги.

Йога Атлантов

Атлантида — это исчезнувший древний архипелаг, состоявший из двух больших островов в Атлантическом океане недалеко от Средиземного моря. Там жили атланты, сформировавшие высоко развитую цивилизацию. Но самой главной особенностью Атлантиды было то, что там долгое время доминировала система истинных философско-религиозных знаний, позволившая очень многим людям быстро подняться в своём развитии до Божественности и завершить тем самым свою личную человеческую эволюцию.

Со временем, однако, духовная культура в Атлантиде выродилась в результате того, что к власти в стране пробились агрессивные примитивы, предпочитавшие чёрную магию и грубое господство над людьми — принципам истинного духовного совершенствования. Тогда Бог погрузил острова Атлантиды в океан.

Но высшие духовные знания были перенесены достигшими Божественности Атлантами — в Египет и другие страны, где эти знания ещё некоторое время существовали, составляя основу духовной культуры тех людей.

* * *

При обследовании пирамид Южной Америки — там были обнаружены древние письмены, составленные Тотом-Атлантом. Они имели название —

Изумрудные скрижали. Что же там было написано? ²

В начале текста Тот-Атлант описывает причину гибели Атлантиды: сокровенные знания оказались достоянием недостойных, и последние стали использовать их во зло. Также начались кровавые жертвоприношения — и это привело к тому, что среди людей стали массово появляться существа ада.

Во время гибели Атлантиды (два острова — поочерёдно — погрузились в океан по Высшей Воле), Тот-Атлант переправился на корабле с группой достигших Божественности Атлантов в Кхем (то есть, Египет).

... Далее Тот рассказывает, как Он Сам прежде прошёл весь Путь до Слияния с Изначальным Сознанием. И этот Путь может пройти каждый. Но Путь спланирован так, чтобы предоставлять трудности идущим: эти трудности остановят слабых, этически недостойных и интеллектуально несостоятельных. «Идите! Но не берите с собой немудрых, неискренних, слабых!» — указывает Тот.

Тот также даёт простейшие рекомендации для начальной гармонизации системы чакр. Только лишь как результат исполнения этого — Он обещает здоровье и долголетие. (Это — уровень работы на ступени раджа-йога).

На высших же этапах медитативных практик, то есть, в рамках буддхи-йоги, Тот учит нырять сознанием в *Глубины* многомерного пространства, познавать там, в том числе, «звёздные миры» и Свет *Великого Огня* на Пути в Обитель Изна-

² На основе перевода Надежды Доброй и Науруза, опубликованного на сайте:
<http://www.surajamrita.com/home.html>

чального. Есть там и другие «пространства», «с виду, они пусты, но спрятаны в них ключи».

Далее Тот объясняет одну из высших медитаций — «Храм» и её частный вариант — «Пирамиду».

... Об истории собственного духовного восхождения Тот повествует, в том числе, в следующих словах:

«Однажды, во времена давно забытые, Я, Тот, открыв *врата*, проник в другие пространственные планы и изучил тайны скрытые.

Часто Я путешествовал вниз по *тёмному пути*³ в то пространство, где всегда пылает *Свет*⁴.

Долго в том Храме Изначального Я пребывал, пока, наконец, не стал един со *Светом*.»

* * *

Тот даёт духовным искателям следующие напутствия:

«Храните и оберегайте наказ Изначального:

Отыщи в жизни своей беспорядок и уничтожь его! Сбалансируй и упорядочи жизнь свою!

Истреби весь *хаос своих эмоций* — и обретёшь тогда ты гармонию в жизни.

Покоряй *молчанием* — привычку многословия.

Направляй всегда взор к *Свету*!

Помните Мои заповеди! Храните их и реализуйте их — и Я пребуду с вами, помогая и провожая вас в *Свет*!

Из тьмы ты восстань, став единым со *Светом*!

³ Речь идёт об зоне протопракрити (см. [13]).

⁴ Бог в аспекте Творца.

Человек должен стремиться стать *Божественным Солнцем* ⁵.

Следуй этим Путём — и станешь Един с *Целым!* ⁶

Свет приходит к тем, кто прилагают усилия. Труден Путь, ведущий к Мудрости, труден Путь, ведущий к *Свету*. Много ты найдешь камней на пути своём, много гор придётся одолеть на Пути к *Свету*.

Но знай, человек, что всегда около тебя ступают Посланники *Света*. Открыт Путь Их для всех, кто готовы вступить в *Свет!*

Они — Посланники *Света*, Вестники *Утра* — сияют среди людей. Подобны Они людям — и, в то же время, не подобны им. ⁷

Много мрачных теней падёт на твой *свет*, стремясь погасить тенями тьмы свет души, что жаждет быть свободной. Множество ловушек ожидает тебя на Пути этом. Стремись же всегда познать Высшую Мудрость! Постигай — и будет тогда *Свет* познан тобой!

Свет — бесконечен, а тьма — мимолетна. Стремись же, о человек, всегда к *Свету!* Знай, что, как только *Свет* заполнит твою сущность, — тьма для тебя исчезнет!

Открой душу Посланникам *Света!* Позволь Им войти и наполнить тебя *Светом!*

И да будет лицо твоё направлено к сей Цели всегда!

⁵ *Божественное Солнце* или *Солнце Бога* — это медитативные образы, способствующие познанию Творца в Его Обители.

⁶ С Абсолютом.

⁷ Подобны — телесными обликами. Не подобны — уровнем развития сознаний.

... Открой душу, о человек, всей вселенной! И пусть она «течёт» сквозь тебя, объединяясь с душой!

Эволюция человека состоит из процесса преобразования в формы, которые не от мира сего. Растёт человек, преображаясь постепенно в бесформенное, — для жизни на плане высшем. Знай же, что ты должен стать *бесформенным*, перед тем, как слиться со *Светом*.⁸

Слушай же, о человек, глас Мой, объясняющий тебе о путях к *Свету* и показывающий пути достижения: как ты должен стать един со *Светом*:

Ищи вначале тайны *Сердца Земли*! Ищи *Пламя Живой Земли*! Окупись в сияние *Пламени* этого!

Знай же, о человек, что и ты сложен в сути своей, как существо из материи и *пламени*. Позволь *пламени твоему*⁹ — светить ярко! Стань — лишь *Пламенем*!

Ищи же всё больше Мудрости! Найди её в *Глубинах Пламени* сего! Знай, что только стараниями твоими — *Свет* наполнит тебя!

Только тот, кто исполнился *Светом*, — тот может надеяться пройти мимо стражей, охраняющих Путь от недостойных.

Следует тебе познать себя как *Свет*, готовя себя для продолжения Пути.

Мудрость скрыта тьмой. Но когда, воссияв *Душой-Пламенем*, обретёшь ты Мудрость, то станешь Вновь-рождённым в качестве *Света*. И затем — беспредельным по размерам *Божественным Солнцем*.

⁸ Речь идёт, разумеется, о преобразении сознания, а не тела.

⁹ *Пламени* «горящего» духовного сердца.

Стань же *Одно со Светом!* И будь проводником Божественных Указаний и Принципов — в мир людей!

Стремись, о человек, отыскать Путь великий, ведущий к бесконечной Жизни, — чрез образ *Божественного Солнца!*

... Знай, о человек, что ты — душа! Тело — ничто! Душа — вот главное! Не позволяй телу своему быть тебе оковой!

Оставь тьму — и странствуй в *Свете!* Научись покидать тело своё, о человек, — и стань свободным от него! Стань истинным *Светом* и объединись затем со *Светом Великим!*¹⁰...

Знай, что пространство, в котором ты обитаешь, пронизано и Другими — такими же Великими, как и Тот. Они пребывают и внутри тебя. И Они могут быть познаны тобою — в твоём духовном сердце. Но при этом Они существуют отдельно от мира материи — в Их пространственной мерности.

Знай, что всегда и повсюду в пространстве существует вечное и бесконечное Сознание. Хотя скрыто Оно от взора поверхностного, но, всё же, Оно существует.

Ключ к тем Высшим мирам — внутри тебя, он может быть найден только внутри!¹¹

Распахни врата внутри себя — и ты будешь жить жизнью истинной!

... Человек, ты думал, что ты живёшь... Но знай, что твоя прежняя жизнь вела лишь к смерти. Ибо, когда прикован ты к телу своему, — для тебя не существует истинной жизни! Только душа, на-

¹⁰ Иными словами, надо слиться с Атманом — и затем объединиться с Параматманом.

¹¹ Внутри развитого духовного сердца.

шедшая свободу от материального мира, обладает истинной жизнью! Всё остальное — только око-
вы, узы, от которых надо освободиться!

Не думай, что человек рождён для земного! Хотя он и рождён на Земле, но он есть — по сути своей — светоподобный дух! Но без истинного знания — он никогда не сможет обрести ту свободу!

... Тьма окружает стремящихся к рождению в Свете. Тьма сковывает души... Но только ищущий может иметь надежду на Освобождение!

Становись же *Божественным Солнцем*, Светилом Великим! Исполни это — и освободишься!

Великий Свет, что заполняет незримо всё пространство, всецело готов помогать человеку! Так сделай из тела своего — факел Света, который будет светить среди людей!

... Услышь и пойми: *Божественное Пламя* есть источник всех вещей, всё сущее является Его Проявлением!

Стремись же к Единству с *Божественным Солнцем*!

Держи также помыслы свои на обретении единства Света — с твоим телом человеческим!¹²

Свет есть Источник всей жизни; без *Великого Света* ничто не может существовать!

Знай, что сутью любого материального предмета является Свет.

И знай, что все пространство заполнено мирами внутри миров.

Глубоко под образом *Пирамиды* покоится сия Моя тайна. Ищи — и найдёшь её в той *Пирамиде*, что Я создал.¹³

¹² Это есть путь к Обожествлению материи тела.

Следуй сему ключу, что Я тебе оставил. Ищи — и вход в Жизнь истинную будет твоим! Ищи его — в *Моей Пирамиде*, глубоко под ней, и в *Стене*¹⁴.

Повторяю, что именно через *Пирамиду*, Мною созданную, ты найдёшь тайный проход в Жизнь истинную.

Ищи — и найдешь там То, что Я спрятал!

... Поистине, знаем Мы, что ничто не имеет значения для вас, кроме роста, который можете обрести вы душами. Знаем Мы, что плоть — проходяща. Вещи, которые люди считают великими, для Нас — ничто. То, что Мы ждём от вас, — не от тел ваших, а лишь совершенное состояние вас как душ.

Когда вы сможете постигнуть, что ничто, кроме развития души, не имеет значения, — только тогда вы сможете освободиться от всех уз и стать свободными для работы в соответствии со своим человеческим предназначением!

Знай: ты должен стремиться к Совершенству, ибо только так ты сможешь постичь Цель!

Знай, что будущее никогда не зафиксировано, но оно предопределяется свободной волей человеческой!

Знай, что тело твоё, если будет оно в совершенном порядке, никогда не узнает прикосновения смерти! Поистине, даже «случайность» лишь тогда возможна, когда утрачено тобой соответствие твоему предназначению! Пока же соответ-

¹³ Речь здесь идёт об одной из высших медитаций, приводящих к Обожествлению индивидуального сознания.

¹⁴ «Стена» — это тоже одна из высших медитаций буддхи-йоги.

вие твоё безупречно, твоя жизнь не прервётся — и не вкусишь ты смерти.

... Разве не знаешь ты, что в *Сердце Земли* — источник гармонии всего, что существует на её поверхности? Душою ты связан с *Сердцем Земли*, а плотью — с её материей.¹⁵

Когда ты научишься сохранять гармонию в себе — тогда сможешь черпать из гармонии *Сердца Земли*. Существовать на Земле тогда ты будешь до тех пор, пока Земля существует, изменяясь телесно лишь по мере изменения самой Земли — не зная смерти, в единстве с планетой, пребывая в своём теле, куда всё здесь не исчезнет.

... Три качества присущи Богу в его *Доме Света*¹⁶: Беспредельное Могущество, Беспредельная Мудрость, Беспредельная Любовь.

Тремя силами обладают духовные Мастера: преобразовывать зло, содействовать добру, использовать Свою способность к различению.

Три качества неизбежно проявляют Они: Силу, Мудрость и Любовь.

Три проявления Духа творят всё сущее: Божественная Любовь, обладающая совершенным знанием, Божественная Мудрость, имеющая все возможные средства помощи воплощённым существам в их развитии, Божественная Сила, которой владеет то Единое Изначальное Сознание, суть Которого — Божественные Любовь и Мудрость.

Тьма и Свет — единой природы и отличаются только внешне, ибо оба произошли из единого Источника. Тьма — хаос. Свет — Божественная Гармония. Тьма преобразованная — это Свет.

¹⁵ Обращу внимание, что об этом же говорится в Учении Агни-йоги.

¹⁶ В Обители Творца.

Это, дети Мои, ваша цель в бытии: превращать тьму в Свет!

Отринь своё тело, как учил Я тебя! ¹⁷ И иди к пределам *глубоким, скрытым!*»

*** * ***

Впоследствии Тот-Атлант воплощался ещё раз в Египте как Гермес Трисмегист (то есть, Трижды-рождённый). Последнее слово имеет отношение не к перевоплощениям, а указывает на взятые принципиальные ступени духовного продвижения: то есть, родившийся последовательно в мире матери, в Святом Духе и в Обители Творца).

Сохранилась запись Его обращения к египтянам:

«Я начал проповедовать людям красоту религии и знания.

О народы, люди, рождённые на Земле, погрязшие в пьянстве, сне и незнании Бога! Отрезвитесь, встряхнитесь от вашего беспутства и чувственного оцепенения, пробудитесь от вашего отупения!

Почему, о люди, вы предаёте себя смерти, тогда как вам позволено обрести Бессмертие?

Раскройтесь, обратитесь к своей истинной сути, вы, заблудшие, чахнувшие в невежестве!

Отдайтесь от пути сумрачного, приобщитесь к Бессмертию, раз и навсегда отвергнув в себе пороки!

¹⁷ Через медитативные практики, позволяющие погружаться в *глубины* многомерного пространства внутри своего развитого духовного сердца.

Благо вы найдёте только в Боге, а кроме Него — нигде!»

И ещё известен краткий текст, написанный Самим Гермесом. Он имеет название *Изумрудная скрижаль*¹⁸:

«То, что говорю здесь, — только истина! И нет в этом ни капли иного!

То, что внизу, — подобно тому, что вверху. А то, что вверху, — подобно тому, что внизу. И это надо знать для того, чтобы обрести познание наилучшего *Едино*го!¹⁹

Всё материальное возникло по замыслу *Едино*го. Все материальные объекты стали проявленными — именно через уплотнение энергии *Един*ым.

*Солнце*²⁰ есть Отец проявленного мира, «лунное»²¹ — его мать.

Святой Дух «вынашивает» развивающиеся души, Земля — вскармливает их. *Отец* же всего развития во всей вселенной — присутствует всюду и всегда.

¹⁸ На основе материалов сайта:

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Addition_6.html

¹⁹ Речь идёт именно и только об одной из высших медитаций буддхи-йоги. Никаких других смыслов здесь искать не надо.

²⁰ То есть, в данном контексте, — *Божественное Солнце*, Творец, познаваемый в образе бесконечного по размерам *Солнца Бога*.

²¹ В данном контексте — сущее в двух «зазеркальных» зонах: протопракрити и протопуруши.

Могущество Его есть Наивысшее Могущество! Оно превосходит всё иное! И явлено Оно на Земле — во Всесилии Своём!

Раздели же: «земное» — и *Огненное*, также грубое — и тонкое! Действуй при этом — с величайшими осторожностью, благоговением и разумением!

Став *Наитончайшим Огнём* — познай *Небесное*! Так свершается Слияние. Затем снова вернись на Землю — и будешь улавливать *Тончайшее* и иметь силу эффективно преобразовывать несовершенное.

Это будет означать, что ты обрёл славу *Слияния с Единым* и избавился полностью от мрака неведения.

Сила *Единого* проникает под всем: и тонким, и грубым — и управляет ими. Именно таким образом существует всё Мироздание. И благодаря этой изумительной связанности *Всего* — движется развитие.

Вот почему имя Моё — Гермес Триждырождённый: ибо Я существую и действую во всех трёх планах бытия и владею Мудростью всей вселенной!

Итак, умолкаю, ибо возвестил всё, что хотел, про деяние *Солнца*.»

* * *

Вот на этих-то принципах существовала какое-то время древняя египетская духовная культура. Потом, как это бывает всегда, к сожалению, со всеми духовными культурами, она выродилась и исчезла. (Подробнее об этом мы писали в книге *Духовное сердце. Религия единства*).

Но вот сейчас — мы возвращаем эти знания во всей их полноте живущим ныне людям. Исполните это — и сможете тогда тоже, если захотите, именовать себя Трисмегистами! Хотя главное, разумеется, не в именах и названиях — а в сути духовных достижений.

* * *

Духовной работой в Атлантиде руководил, прежде всего, Божественный Адлер. Приведу Его слова об этом:

«Атлантида — это Моих Рук дело: от начала и до конца Я создавал духовную культуру Атлантиды. Оттуда она частично перешла в Египет.

Каждый раз захватывая достойных людей, Я уводил их в Себя — воплощение за воплощением, волна за волной. Так Я воплощался там несколько раз.»

Обо всём этом можно подробнее прочитать в нашей книге *Классика духовной философии и современность*.

Потенциал духовных Школ Атлантиды дал возможность достичь Божественности или значительно приблизиться к ней — очень многим людям. Среди них мы знаем Каира, Никифора, Óдина.

После гибели Атлантиды многие Божественные Атланты понесли высшие духовные знания в Египет и другие страны. Более того, многие из Них снова воплощались на Земле среди людей в качестве Мессий, Аватаров. Например, Óдин говорил об этом так:

«Я готов рассказать, например, об Асах, как Их называют скандинавские легенды и сказания. Это и были Атланты, взявшие на Себя ответственность

за судьбы народов Земли после гибели континента Атлантиды.

Их было не слишком много. Продолжительность Их жизней намного превосходила продолжительность жизней других людей, населявших тогда Землю. Они оставались в телах 300 — 500 лет, это было нормально для атлантов. Люди запечатлевали Их как Богов, сошедших с Небес и управляющих Землёй. Они приходили на Землю вновь и вновь, беря в жёны смертных женщин, и это привязывало души к материальному плану... Но каждый раз вновь воплотившись, Они возвращали новое смертное тело к Полноте Божественного Осознания...

Яркими Солнцами Божественных Сознаний Они направляли жизнь Земли.

Я был одним из Них...

Не одну жизнь Я исходил в Творение — и затем вновь скреплял с Единым «Я» Божественную Энергию, одухотворявшую материальный план.»

* * *

Об Атлантиде и жизни атлантов также рассказывает достигший Божественности именно при том воплощении Каир; причём это имя в Атлантиде значило *Земля* (как живой организм):

«Я был одним из 5 атлантов-правителей. В группе из 5 правителей-старейшин Атлантиды Я был лидером. Представлял светскую власть, которая была наделена религиозным знанием.

История цивилизации, история духовной жизни Земли — намного более древняя, чем современные люди предполагают. Атлантида не была началом развития духовности на Земле. Это —

лишь один из больших этапов. Не раз менялась конфигурация океанов и континентов, и *Обитатель Глубин* создавал всё новые условия для роста и развития сознаний.

Рассказ об атлантах мог бы быть полезен современным людям. Адлер, Тот и Я готовы рассказать о том, что людям наиболее актуально узнать.

В Атлантиде существовала великая цивилизация. И высочайшими духовными знаниями обладали правители общества, имевшие при этом земные тела.

Возможность избранных руководить духовным ростом всех остальных членов общества накладывает на них огромную ответственность. Малейшее отступление от принципов Божественных Любви и Бескорыстия являются поворотом к той бездне, в которой теряется связь с Творцом! Но именно такой поворот событий (захват власти людьми, обладавшими корыстностью и личной силой) и привёл к завершению Богом данного периода развития сознаний на Земле — к гибели Атлантиды.

... Ещё Я расскажу о Храме.

Образ храма — это не человеческий вымысел. Храм есть Божественная структура в многомерном организме живой планеты. Пожалуй, ближайшим эквивалентом является слово Шамбала — то есть, место обитания Божественных Сознаний внутри планеты именно в Высшей пространственной мерности; оно имеет выход в Безбрежный Океан Сознания Творца.

Храм — это эпицентр для творения жизни на планете. Это — место обитания Тех, Кто курируют развитие жизни на этом острове Божественного Творения.

Храм имеет «выход» и «вход». Это — Божественная структура в многомерном организме Земли, которая столь же реальна, как кундалини в многомерном организме человека. Так же, как в Атмической составляющей человеческого организма есть память о прошлых воплощениях, так и, погружаясь в *Храм*, можно знать о значимых эпизодах жизни планеты. Можно, например, открыть страницы истории Атлантиды — чтобы рассказать об Атлантах Духа: об Адлере, Тоте и Других, Которые вплели Себя (как Сознания) в жизнь планеты — ради развития сознаний, растущих на Земле.

Изначально все правители Атлантиды на протяжении веков имели «ключи от Храма», то есть, жили, исходя Брахманическими Сознаниями из Храма и обладали способностью погружаться и растворять Свою Божественную Индивидуальность в Океане Изначального Сознания Творца — в «Подхрамности». Так направлялась и развивалась цивилизация атлантов.

Пирамиды и другие храмы земные есть лишь отражение того Храма, в котором совершалось посвящение душ.

Каждая планета создаётся как уплотнение энергии Сознания до материального плана, и на ней затем может запускаться процесс развития жизни на материальных носителях.

В Атлантиде были воплощены души, имевшие прежде воплощения на других планетах. То были души, достаточно продвинувшиеся, но не достигшие ещё Божественности. Большая часть населения там жила, осознавая себя в качестве душ в первую очередь, а не как материальные тела. Они именно наслаждались остротой ощущений, которую добавляло им наличие физического тела. Сила та-

ких ощущений, которая включает всю позитивную шкалу эманаций, намного более впечатляет, чем райская жизнь вне тела. Эта сила ощущений была упорительна для душ, долгое время до этого существовавших в бестелесном состоянии. Они жили в состояниях близких к Самадхи, это можно было бы назвать раем на Земле. Это были для многих заключительные — последние или предпоследние — воплощения, и были все условия для достижения теми людьми Божественности.

В систему общего образования в Атлантиде входили навыки психической саморегуляции, представления о структуре многомерной вселенной, этика и различные виды искусства, творчество в науке и технике, развитие которых было на высоком уровне. В культуре атлантов огромное значение придавалось творчеству.

И для тех, кто потом избирали для себя реализацию высшего смысла жизни — познание Творца, существовали духовные посвящения. Это уже было закрытое, эзотерическое образование. Этому учили тех, кто осознавали именно высшие смысл и цель своих жизней. Их Учителями были, в том числе, Божественные Души, имевшие материальные тела, которые в таких случаях являются *инструментами* Божественного Творчества.

Долгое время существования цивилизации Атлантиды позволило завершить цикл эволюции многим райским душам, которые влились в Творца и более уже не нуждались потом в воплощениях.

А через те души, которые, получив материальные тела, двинулись по пути получения материальных наслаждений, в том числе, через секс, — через них произошло создание новых рас людей — тех, кто росли затем как сознания уже на этой планете.

Это были новые «всходы» молодых душ, которым предстояло пройти долгий процесс эволюции.

Такое смешение рас породило множество легенд и мифов о богах у разных народов. Элизабет Хейч очень достоверно описала наличие на Земле в те времена рас людей с очень отличающимся уровнем развития сознаний и тел. Смешение этих рас через сексуальное соединение и рождение потомства значительно ускорило процессы эволюции.

Те же, Кто достигли Слияния с Творцом, — Те уже более не воплощались, за исключением немногих, взявших на Себя заботы о новом поколении людей. Среди последних — Те, Кто пожелали вместе с Адлером вести людей по пути самоосознания и познания Божественного Единства. Они воплощались раз за разом, неся людям знания о Высшем.

Всё это — долгий процесс, занимающий тысячелетия, вы тоже можете успеть поучаствовать.»

* * *

Ну, и закончу сегодняшнюю беседу следующими словами Адлера:

«Именно традиции Атлантиды хотел возродить на Земле Пифагор с помощью Своей Школы.

И именно это Мы стараемся сделать сейчас для людей с вашей помощью.

Мир Божественных Душ готов «приоткрыть окна» — и говорить людям о главных и значимых для человечества именно сейчас задачах эволюции сознаний.

Это — в том числе, ступень превращения сознания-души в духовное сердце, что знаменует, что человек-животное становится воистину чело-

веком! Это — та ступень, с которой начинается обучение Божественности.»

Йога Пифагора

Известное истории Воплощение Пифагора состоялось около 570 — 500 гг. до н.э. Он известен как греческий философ и математик. Был строгим вегетарианцем. В южно-итальянском городе Кротоне, входившем тогда в состав Греции, основал философско-религиозное Пифагорейское товарищество, получившее затем большое распространение в виде филиалов. Целью деятельности Пифагора было нравственное обновление общества и очищение религиозных воззрений, а также передача сокровенных духовных методов самосовершенствования достойным того ученикам. Товарищество представляло собою монашескую общину, в которую входили и мужчины, и женщины, почитавшие Пифагора Воплощением Бога, что так и было на самом деле. Конец деятельности той великой Школы был положен расправой, учинённой людьми-примитивами...

... Пифагор написал труды по философии, математике, астрономии, музыке. В частности, Он знал о шарообразности Земли, внутри которой пребывает *Центральный Огонь*. Также Он учил о бессмертии душ и их постепенном совершенствовании в ряду воплощений.

... В настоящее время Пифагор проявляет Себя в качестве невоплощённого Божественного Учителя — Представителя Творца. Зона, которую Он курирует, — это Средиземное море и его окрестности.

* * *

Родился Пифагор на острове Самос в Эгейском море. Его рождение было предсказано пророком, через которого Бог заранее объявил родителям о предстоящем рождении мальчика, который, повзрослев, прославится мудростью, красотой и великими делами.

Уже с детства Пифагор проявлял интерес и способности к философии и другим наукам. Он осваивает медицину, биологию, астрономию, математику, учась у знаменитых учёных того времени, также музыку и живопись. Затем продолжает религиозное образование в Египте. Потом оказывается в Персии, где продолжает изучать мистические знания.

Уже во вполне зрелом возрасте Пифагор основывает Свою духовную Школу в городе Кротоне. О том, как велась работа в этой Школе, мы знаем из рассказов нескольких великих Учеников Пифагора, также обретших Божественность в Слиянии с Творцом — благодаря помощи Пифагора. (Более подробно со всеми этими материалами можно познакомиться в нашей книге *Классика духовной философии и современность*).

* * *

А теперь познакомимся с основными цитатами из текста *Золотые стихи Пифагора* ²², который был предназначен для изучения начинающими адептами Его Школы:

²² На основе перевода Е.П.Казначеевой, опубликованного на сайте: http://bookred.ru/books_107963.html

Помни о законе причин и следствий в твоей судьбе.

Страсти свои побороть — свыше дана тебе возможность. Так обуздай же в себе мощным усилием воли — и жадность, и лень, и сексуальные страсти, и гнев безрассудный!

И будучи один, и при людях — бойся свершения тобой дурного поступка! Храни честь свою!

Будь всегда справедлив и в словах, и в поступках своих, следуя в них непреклонно велениям и ума, и закона.

Не забывай, что рок неизбежный приводит к смерти всех людей.

Помни, что блага земные, как с лёгкостью людям даются, так же легко и изымаются от них.

Что же касается бед, даваемых людям согласно их судьбам, то должен ты с терпением кротким их сносить. Но при этом, сколько возможно, старайся боль ту облегчить. И помни, что Боги Бессмертные не дают людям испытаний превыше их силы.

Много возможностей выбора существует у людей. Много среди них возможностей дурных, много и добрых. Посему прежде нужно в них зорко вглядеться, чтоб выбрать из них для себя достойный путь.

Слушай внимательно то, что тебе Я скажу, и запомни:

Пусть не смущают тебя поступки и мысли других людей, пусть не побудят они тебя к вредным словам и деяниям!

Слушай советы людей, сам размышляй неустанно! Ведь лишь глупец действует без предварительного размышления!

Делай лишь то, что потом тебя не повергнет в горе и не послужит тебе причиной для угрызений совести!

Изнушать своё тело ты не должен, но старайся пищи, питья и упражнений давать ему в меру — дабы тело твоё укрепилось, не зная ни излишеств, ни лени!

В жизни своей соблюдай, насколько возможно, порядок. Роскошь во всём изгони! Ведь она возбуждает зависть в других людях.

Бойся быть скупым!

Бойся также добро расточать, подобно бездельникам!

Делай лишь то, что тебя ни теперь, ни потом не погубит! И потому обдумывай прежде каждый свой шаг и поступок.

А когда на пути сем ты укрепись — то всё о Богах Бессмертных ты узнаешь, а также о людях, о том, чем они различаются между собой, о Том, Кто в Себе их содержит, являясь их Основой, а также о том, что всё Мироздание является по сути Единым Целым, и что в Вечном нет мёртвого вещества.²³

Это познав, ты уже не станешь ошибаться: ибо всё тебе будет открыто!

Будешь ты знать ещё и то, что люди все несчастья свои сами на себя навлекают — своей виной по причине неведения! И что ведь выбирают СВОБОДНО они свои судьбы!

Горе им! В своём ослеплении безумном люди не видят, что желанное счастье таится в их же собственной *глубине!*

²³ Прошу обратить наибольшее внимание на последние слова: в них — описание Абсолюта, Абсолюта — как именно Единого Живого Организма.

Очень немного меж нами тех, что могут сбросить с себя несчастья собственными усилиями, ибо слепы люди в понимании закона построения их собственных судеб! Словно колёса, они катятся с гор, влача на себе бремя своих прежних ПРИЧИНЕНИЙ ВРЕДА другим и ссор, что незримо правит их судьбами — до самой их кончины...

Вместо того, чтоб искать ссору, где только возможно, — люди должны бы её избегать, уступая без спора...

Но всё же, не следует оставлять надежду на спасение людей из этого мрака — ибо каждый человек имеет *Божественный корень*...

Так излечи душу! Откроет это тебе путь к Освобождению!

И воздержись от питания плотью: это противно природе твоей и будет мешать при очищении твоём!

Итак, если хочешь избавиться ты от пут земного, то руководствуйся сим свыше данным тебе пониманием! Пусть оно — правит твоей судьбою!

И после того, как преобразишь ты полностью душу, — сможешь стать ты Богом Бессмертным, смерть раздавившим стопою.

* * *

А теперь — то, что говорил нам Пифагор лично:
— Пифагор, расскажи, пожалуйста, о Себе: о том, как Ты получал Посвящения, о том, как потом Сам учил!

— Геометрия Пифагора — это не только теорема о треугольнике, которую изучают в школе. Но это — наука о многомерности нашей планеты, о многомерности вселенной. Сами понятия геомет-

рических точек, линий, плоскостей, бесконечности пространства — это есть один из способов говорить о Боге, и о Его многомерности в Абсолюте. И Я использовал это всё в обучении.

А Пирамида — это символ Творца, пронизывающего Творение, в Его изначальном качестве, изначальной тонкости. Вершина той Пирамиды — меньше атома, ибо это — геометрическая точка, а основание — сама Беспредельность.

... Я долго обдумывал тогда, как души вести к познанию истинной сути человека, к познанию *Целого*, к Любви, к знанию природы и Матери-Земли, как показать *Огонь Божественный* и как Свет Мудрости пролить... И все невоплощённые Мои Учителя Мне помогали строить, создавать то, что в веках Учением Пифагора именуют.

Я очень строго отделил ступени, чтоб слабый человеческий рассудок не помутить неодолимой ношей.

НРАВСТВЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ и КРАСОТУ — Я заложил в основу ступени первой, **ТИШИНОЙ ДУШИ** её назвав.

Лишь успокоив ум и овладев умением в себе дурные свойства подавлять, себя преобразовать как душу и взращивать в себе любовь и мудрость — тогда лишь мог быть допущен кандидат в число учеников достойных.

Я сделал традицию духовных посвящений — наукой: наукой о развитии души. И в этом работы ваши наследуют и продолжают то Дело, что Мною на Земле тогда осуществлялось.

Мудрость есть знание духовное о Высшем.

Не много ценности в том знании, что только упражняет ум и тренирует память: это — подобно играм в мяч для тренировки тела. Но тогда лишь зна-

ния ценны, когда ведут они к познанию Истины и Законов Жизни *Целого*.

Без динамики духовного преображения знания — бесполезны!

Без нравственности знания — опасны!

Я — Пифагор — вновь открываю Свою Школу на Земле! Здесь и сейчас и с вашей помощью, Мои друзья, — сему положено начало!

Хотел бы Я привлечь внимание молодёжи к Законам бытия и к смыслу жизни!

И красоту Земли восславить!

Хотел бы нравы Доброты и Любви сделать основой жизни для сообщества людей!

И в мир Божественных Любви, Покоя и Блаженства раскрыть — для тех, кто устремятся сильно, — настезь дверь!

Гармонию между развитием любви, мудрости и силы — Я бы назвал ЗОЛОТЫМ ЗАКОНОМ в искусстве взращивания душ.

В том последнем воплощении Я был уже Душой, имевшей опыт Богопознания во многих прошлых жизнях. И то воплощение имело главной целью — восстановление истины о Боге для поколений многих людей на Земле.

Можно сказать, что Я был последним из тех, кто посвящения в Египте получали по тем традициям, которые своё начало от Тота-Атланта имели, но уже исказились сильно в череде веков.

Ведь без Божественной Любви сила — мертва... Лишь преображённая Любовью душа способна мудрой стать! Только сердце духовное способно весь Путь Познания Творца пройти, не оступившись, — и влиться в Божественную Суть, что управляет Мирозданием!

Света Прикосновенья жрецы те уже не ведали.

И потому шаг последний Мне открыли Те Божественные Души, Кто в том Свете Меня встречали. В Законы жизни душ и в Суть Божественную и Вечную — Они Меня *там* посвящали.

... Божественная справедливость — не такая, какой люди в большинстве своём себе воображают. В жизнь человека приходит то, что должно: то, что он сам к себе своими мыслями и прошлыми делами привлёк.

Бог — Законам тем Создатель! И не может на долю человека выпадать беда, которую он не заслужил! И не может счастье быть незаслуженным, ненужным; таким видят его — в других — только гордыня, жалость к себе, привязанность собственная к вещам и людям, а также зависть!

Справедливость Бога велика: каждый пожинает и вкушает тот плод, что взращивал и сеял. И, если горек плод, то ведь есть у каждого возможность взращивать в себе иное — чтоб сладок и прекрасен стал результат!

Следует учиться чистоте мышления!

Только когда твой ум молчит и внимает, а сердце преисполнено любви — Бог говорит с тобой.

Мы спросили:

— Расскажи, пожалуйста, использовались ли в Твоей Школе техники, подобные асанам хатха-йоги, — для приведения в порядок энергетики тел?

— Сам Я был знаком с подобными приёмами, они использовались, в том числе, в Египте. Но Я не использовал сие в созданной Мной Школе. Я по-

ступал так потому, что подобное привлекает внимание ученика к телу более, нежели к душе.

Начальными у нас были этапы «приготовления» и «очищения» — когда душа вбирала знания о нравственности и чистоте, о гармонии Целого и о смысле бытия души в теле, о том, что человек суть душа, а тело — лишь её покров и жилище временное. Обучение души добру, любви, покою, нравственным устоям — таков былготавливающий этап к тому, что вы зовёте раджа-йогой. Тому же способствовал и гармоничный образ жизни: на просторе морского берега, в приятном для жизни климате, умеренном в жаре и холоде, при правильном и чистом питании. Мои ученики использовали также мягкие, плавные гимнастические упражнения для тел и морские купания.

Этап планомерной работы с энергиями тела начинался лишь тогда, когда душа-любовь перерастала по размерам тело, чему весьма способствовала жизнь на морском берегу, гармония простора.

Всегда, на каждом этапе, первый шаг в освоении новой ступени делала именно душа, а тело — подчинялось, постепенно впитывая в себя новое состояние души. Вот таким образом тело преображалось и очищалось. Любая проблема тела уходила — когда стирались на плане причинном проблема или порок души.

Душа-любовь, уже превосходящая намного тело своим размером, настраивает тело — как инструмент, в котором для звучания в гармонии со вселенной есть полости семи чакр и струны меридианов. Этот инструмент позволяет душе человеческой создавать Великую Музыку Жизни и Гармонии.

На этом этапе много внимания мы уделяли музыке и танцу, которые способны запечатлевать и передавать другим адептам возвышенные состояния души.

Медитации в нашей Школе обычно совершались при неспешной ходьбе.

Этап буддхи-йоги начинался тогда, когда естественной становилась жизнь души в качестве «Собственного Махадубля» — говоря вашими терминами.

Готовых к такой работе учеников у Меня-воплощённого — было не много. Но зато они продолжали потом дело Школы. Они поддерживали дух Пифагорейского братства в созданных ими филиалах по всему Средиземноморскому региону — более 500 лет. Они все готовы помогать вам сейчас в распространении и внедрении ваших — то есть, Наших общих знаний.

Ты спрашивала Меня прежде о материализации и о дематериализации, Я не ответил тебе тогда на твой вопрос. Но сейчас готов ответить.

Я не пытался овладеть дематериализацией тела, не ставил перед Собой таких задач. Бессмертие души в Единстве с Высшим Божественным Сознанием — вот та задача, что ставил Я перед Собой и учениками. Если успевает душа её осуществить и так живёт, служа Творцу и людям, — то тело материальное становится Божественным уже лишь вследствие Обожествлённости Души, Которая преображает материальный план Собою-Светом.

Когда, впоследствии, после пожара школы, Мне нужно было поддержать Моих учеников, спасшихся от гонений, но упавших духом из-за известия о Моей гибели, — то Я без труда воспроизводил Свой материальный облик и являлся им в плотном ма-

териальном теле. Отсюда и возникли легенды о том, что Пифагор спасся тогда. Воссоздание Мною тела было необходимо, чтобы поддержать тех, кто должны были продолжить Дело Бога, не дать угаснуть Истинному Свету — и высшие знания нести тем, кто на Земле в телах продолжали своё развитие.

* * *

А теперь послушаем, что о Школе Пифагора рассказывали нам некоторые Его Ученики и Последователи.

Начнём с рассказа Константиноса:

— Я был учеником Пифагора. На этом самом месте был когда-то греческий город. Здесь была Моя Школа. Я создал её по поручению Моего Учителя Пифагора. Старался сохранять все традиции и принципы Его Школы.

Столь же строгим, в частности, был отбор кандидатов. Был и определённый испытательный срок с лекциями-слушаниями, которые помогали начальному этапу этического преобразования тех, кто хотели войти в Пифагорейское братство — в соответствии с его высочайшими нравственными нормами. Лишь затем кандидат принимался в ученики.

Обретению *исихии* уделялось очень важное место уже на начальном этапе обучения. Пребывать во *внутренней тишине* нужно было научиться не минуты или часы, а дни, недели — пока это состояние не становилось свойством души.

Созерцание морского простора, размеренный шум волн — способствовали остановке ума, погружению во *внутреннюю тишину*. Ученик начинал жить в *пространстве тишины*. Тело — лишь

маленькая песчинка — в сравнении с морскими просторами, жизнь человека — лишь краткий миг пред вечностью скал и моря...

Созданные Пифагором и Его учениками литературные произведения помогали также на первых этапах, давая уму формулы для погружения во *внутреннюю тишину*.

«Подобна песчинке на дне океана личность твоя. Но то, что является *Целого* маленькой частью, способно себя осознать в *Единстве* со всем остальным, что *Целым* зовётся... Так к Истине можем себя приближать...» — это работало так же, как подборка цитат из ваших книг.

Затем в этом покое ученик учился слушать: внимать Учителям воплощённым, а затем и невоплощённым. Вырабатывалась способность слушать и воспринимать информацию всем сознанием, а не только умом тела.

Разумеется, уже с ранних этапов в Школе обучали и искусству воздействовать на энергоструктуры своего тела: очищать их, перемещать концентрацию сознания по чакрам и меридианам. Ученик учился располагать концентрацию себя как сознания — в тех или иных энергоструктурах, добиваясь красоты звучания себя-сознания в гармонии с Целым: испытывая и излучая состояния любви, покоя, восторга, силы, уверенности, нежности и т.д.

В результате, развивалась способность управления своим телом — как музыкальным инструментом, который может звучать в гармонии с Божественными Тонкостью и Чистотой.

По результатам учёбы на этом этапе происходил отбор очень немногих — для высших ступеней буддхи-йоги. Наступал этап медитативной работы из собственного Махадубля.

А для остальных — создавались наиболее перспективные условия для развития способности сознания мыслить и проявлять творческие способности через разные формы служения, через развитие мышления посредством изучения математики, логики, архитектуры, ораторского искусства и т.д. Ведь именно творчество является наилучшим способом развития способности сознания мыслить!

На высших ступенях работы — медитации были сходны с теми, что делаете вы. Разумеется, названий таких у нас не было, но по сути — похоже.

* * *

Послушаем теперь рассказ Божественной Ученицы Константиноса — Ларисы:

Мы попросили:

— Расскажи о Себе, пожалуйста, Лариса!

— Лучше расскажу о Константиносе — то, что знаю о Нём!

Константинос был одним из тех Учеников Пифагора, которые — ещё до разгрома Его Школы в Кротоне — отправились, по поручению Учителя, в разные города — чтобы филиалы Школы стали источниками Истины и Мудрости для намного большего числа людей.

Константинос начал здесь, на этом новом месте, — то, что делал Пифагор. Он возжёт здесь новый Светильник Любви — начав говорить людям о Мудрости Творца вселенной, о жизни *Целого*, о Пифагоре.

Его стекались слушать, задавали вопросы — и оставались с Ним. Оставались те, для кого во-

просы те — не праздным любопытством были! Среди тех первых Его учеников была и Я.

Я слушала Его, раскрыв глаза души, — и в сердце зажглась великая любовь к Нему и ко всему, что Он являл Собою, к знаниям, что Он дарил! И смысл жизни человеческой для Меня тогда открылся!

Константинос, в частности, просил имеющих достаток — жертвовать на создание Школы: то, что каждый мог. Я отдала тогда всё, что было у Меня. И Мой дом на берегу моря стал первым зданием Школы.

Многие другие из знатных горожан отдавали золото и людей для строительства. Одним из условий Константиноса было, чтобы раб, который пожелал работать на строительстве и был отпущен для этого хозяином, получал затем свободу и статус вольного гражданина. И отпускали люди своих рабов, и отдавали драгоценности свои, и росла Школа!

В том числе, были при Школе организованы классы, куда отдавали на обучение детей. Это было необычным — и сделало Школу желанной для местной знати, а также обеспечило покровительство властей.

Константинос раз в неделю проводил публичные беседы для всех, желавших Его слушать. Приходили и из дальних мест, по морю приплывали — те, кто прослышали об Учении великом Пифагора.

Мы же — проводили каждое утро в медитации, затем обедали и включались в работы по строительству зданий Школы.

Гармония жизни, заложенная прочным фундаментом в основание Школы, делала жизнь и труд здесь столь возвышенными и прекрасными, что ос-

тавшие при Школе люди уже не искали лучшей участи и лучшей судьбы!

Со временем лекции Константиноса были дополнены выступлениями тех учеников, которые освоили те возможности души, которые могли проявляться в музыке, танце, декламации. Это стало привлекать ещё больше людей. Школа росла и развивалась!

— Но, Лариса! Расскажи ещё хоть немного о Себе!

— Горя любовью к такому Человеку, Который проявляет Бога на Земле, — легко учиться! Живя такой любовью — легко растёт и развивается душа!

С помощью медитативных приёмов, которым обучал Константинос, — росло, расширялось духовное сердце! Мы учились разливаться им над морским простором! Огонь любви сердечной ширился — и обнимал собою все жизни, всю *красоту*! И душа приближалась в этом свечении любовью — к порогу Божественного!

Учились мы также управлять своими эмоциями: никогда не выходить из состояния любви!

Потом — учились быть *Потоком Света*, подобным «солнечному ветру», струящемуся над морским простором и надувающему «паруса душ»!

А затем мы растворялись — так, чтобы каждая капелька себя-Света сорастворилась со *Светом* Тех Божественных Сознаний, Которых вы именуете Святым Духом или Брахманом. И можно было исчезать в Слиянии с Ними — и существовать лишь в качестве *Света*!

В *Едином Свете* этом можно было научиться ощущать Себя — большой, живой и цельной, совсем свободной от тела!

Я научилась быть *Душою-Светом* — с реальным лицом, устами улыбающимися, с глазами, льющими Любовь и Свет, с руками нежными, лелеющими всё! И кончиками пальцев Я могла касаться тел воплощённых — чтоб исцелять, ласкать!

И сердцем пламенным Я устремлялась к Творцу Всего — и училась жить Его *Живым Огнём Любви!*

Константинос, Пифагор и Адлер Меня тогда вели! И вот Я — вместе с Ними — из Вечного Единства — устремляю ныне в Творение *Огонь Божественной Любви!*

... Ещё могу добавить, что Я тогда стала женой Константиноса.

— Скажи, пожалуйста, а как Ты и Константинос закончили те Ваши земные воплощения?

— И Константинос, и Я — растворили всё «земное» в себе, включая материальные тела, — полностью, целиком! Константинос сделал это на несколько лет раньше Меня.

Позднее у Меня был второй муж — из весьма перспективных учеников Константиноса. Он был намного младше Меня.

Он тогда не успел...

... Полная СВОБОДА достигается лишь непреклонной работой по преобразению себя как души!

... При «обычных» условиях уроки кармы приходится осваивать во множестве телесных воплощений, где — через боль и испытания — взрослеет и переплавляется душа, приобретая сей опыт медленно, болезненно и трудно.

Но медитативная работа — правильно организованная и соединённая с этической самокоррек-

цией — позволяет проходить этот преображающий этап роста намного гармоничней и быстрее! Вот этому-то учили и Пифагор, и Константинос. И все истинные эзотерические Школы Души основываются на этих же принципах!

Но при этом никакие медитативные «техники», даже блестяще освоенные, не позволяют душе влиться в Океан Творца, если остались состояния сознания, не тождественные Ему! Пока не изжиты все такие «тени прошлого», то есть, небожественные качества и состояния, — душа не может войти в окончательное Слияние!

В частности, бывают те качества души, которые были полезны при росте, но которые должны быть отброшены теперь — когда ступень человеческого бытия сменяется ступенью Бытия Божественного!

Ведь *Океан* впускает в Свои *Глубины* только тождественное Себе!

... Нужно создавать на Земле Школы — по принципам, заложенным Пифагором!

Ведь так просты принципы жизни в гармонии *Целого*:

— Любовь сердечная.

— Покой ума и внутренняя тишина.

— Доброжелательность ко всем и сотворение добра всему живому — и в делах своих, и в эмоциях, и в мыслях.

— Благодарность Создателю за все Его уроки.

Кто в жизни своей сумеет хотя бы это соблюдать — тот уже приблизится значительно к тому качеству, которое Бог хочет видеть в каждом из людей!

* * *

Учениками Пифагора были также столь известные в истории люди, как поэт Николай Некрасов и зодчий Карл Росси. Подробно с духовной стороной Их биографий можно познакомиться в уже упомянутой мною книге.

А сейчас приведу слова о Пифагоре — Николая Некрасова:

— Божественности Я достиг не в последнем, известном вам, а в предыдущем воплощении. Тогда Я был последователем Пифагорейской Школы, учеником учеников Пифагора и Сократа.

В той Школе тоже знали о многомерности вселенной и о том, как познавать Творца и входить навсегда в Него, становясь Его Частью.

Мы спросили:

— Осознавал ли Ты Свою Божественность в последнем воплощении?

— Нет. И эта Моя жизнь во многом не была похожа на жизнь Аватара... Но то было именно так спланировано Богом: чтобы не подать соблазна палачам...

... Мало кто в последующие тысячелетия понял и оценил по достоинству ту традицию пифагорейства, осознал величие той Его Школы. Воплощение Пифагора ведь было воплощением Бога!

— А где сейчас работает Пифагор? Можно ли нам с Ним общаться, как с Тобой? Есть ли где-то в этих краях Его Махадубли, Его рабочие площадки?

— Его можно найти, в частности, на Сицилии и по юго-восточным берегам Средиземного моря.

Пифагор был в той части Земли Мессией, подобным по значимости Иисусу Христу.

— Было бы весьма интересно и наверняка полезно узнать гораздо больше о Твоём предпоследнем воплощении и Твоём ученичестве у пифагорейцев...

— Я жил тогда в районе Средиземного моря. Был римским гражданином из знатного аристократического рода, много плавал по Средиземному морю с дипломатическими миссиями...

Море — это прекрасно! Ранним утром, когда из-за горизонта встаёт огромный солнечный диск и всё пространство вокруг заполняется золотистым нежным светом, — душа замирает в благоговении перед величием Создателя! Очень легко тогда разлиться сознанием над морским простором, распахнуть руки из духовного сердца, ощутить радость свободы — и соединиться с солнечным светом, с попутным ветром, ощутить себя огромной свободной птицей и парить над водной гладью!...

... Я был образованным человеком с неукротимой жадой познания нового. Много слышал Я о Пифагоре, о Его Учении — и мечтал найти последователей, продолжавших Его дело. Я знал, что уцелевшие после расправы ученики Великого Мастера разъехались по Средиземноморью и основали Пифагорейские Общества.

И Мне посчастливилось-таки стать членом одного из них!

В том Обществе преподавались законы высшей справедливости, изложенные Пифагором, а также сохранялась многоступенчатость дачи высших эзотерических знаний — исходя из уровня развития каждого ученика.

— Какие медитативные приёмы использовались в той Школе для познания Творца?

— На высших ступенях давались знания о многомерном строении вселенной. И подвижник — уже развитым сознанием, состоящим из огромного духовного сердца, — учился с помощью *рук сознания* перемещаться по всем слоям многомерности: от плотных — до самых тончайших. Так он познавал и Обитель Творца, затем постепенно осваивал её и приучался жить в ней в Слиянии с Творцом.

У нас были воплощённые наставники. Но Пифагор и Его ближайшие Ученики являлись в процессе обучения нашими реальными невоплощёнными Божественными Учителями. Они руководили нашим духовным продвижением.

Но, если в традиции пифагорейцев тема преобразования жизни всего общества стояла на первом месте, то для Меня в той жизни главным акцентом было постижение Творца.

Но Я не успел в том воплощении развернуть взгляд души, познавшей Слияние с Ним, из Него — к воплощённым людям. Это-то и стало задачей Моей жизни на Руси: Я должен был развить в Себе Божественную Любовь к людям.

В России Моя гражданская деятельность публициста и поэта была направлена на то, чтобы попытаться изменить нравственные нормы общества, обнажая и высвечивая то страшное, что было жизнью русского народа... Я стремился вызвать сострадание к народу у власть имущих...

Это стало Моим служением Ему.

Я жил духовным сердцем — и оно «кровоточило» от всего, что творилось в России. Произвол чиновников, самодурство и издевательства помещиков над крепостными крестьянами, тьма и невежество — царили вокруг...

Я любил Землю, любил народ, любил великую нежность и гармонию природы... И учился любить людей не абстрактно, а сражаясь за них...

— Какие советы Ты хотел бы дать нам и всем идущим к Творцу людям?

— Первое для начинающих свой Путь — это научиться жить духовным сердцем, раскрытым навстречу людям и всему живому и излучающим любовь. Второе — нести людям истинные знания, чистое Учение о Боге.

Необходимо воспитывать свободных граждан общества на основе истинных знаний о Боге! Только это позволит создать нравственное общественное устройство, благоприятное для духовной эволюции всех людей!

... Почему в России всё в целом за последние века шло столь скверно, хотя было много ярких, выдающихся личностей, пытавшихся привнести в общество идеи Любви и Добра?...

Да, через таких людей Бог сеет Свои семена... Но ведь остальные члены общества сами решают, что с этими идеями делать. В этом — их свобода выбора...

Цель Бога — ведь вовсе не в том, чтобы любыми средствами сделать пребывание людей на Земле благополучным и счастливым! Бог помогает каждому, постоянно подсказывая — тем или иным способом — верные решения. Но Он также даёт человеку возможность самому выбирать свой путь и расти так, как тот сам пожелает. Ведь лишь при таких условиях для человека возможна настоящая свобода творчества, то есть, когда он может расти как творец: для начала — творец хоть самого себя...

... А работа вашей Школы должна будет развиваться по уже известному принципу: Бог хочет, чтобы на Земле рос новый духовный очаг, подобный Школе Пифагора. В том числе — чтобы политики и учёные разных государств могли получать сокровенные знания через вас.

Но этот процесс займёт не года, а десятилетия.

Йога Кришны

Учение Кришны, изложенное в Бхагавад-Гите, как и любое другое Учение от Бога, можно разделить на три составляющих: онтологическую, этическую и психоэнергетическую (то есть, касающуюся развития человека в рамках раджа- и буддхи-йоги).

Это соответствует трём компонентам духовного развития человека — интеллектуальному, этическому и психоэнергетическому.

Рассмотрим каждый из этих разделов по-отдельности.

Онтологический аспект Учения Кришны:

В онтологическом ракурсе Бхагавад-Гита даёт весьма полные ответы на главные вопросы философии:

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

Бог в Бхагавад-Гите рассматривается в следующих аспектах: Ишвара-Творец, Абсолют, Брахман и Аватар.

Ишвару также называют на других языках Отцом Небесным, Богом-Отцом, Иеговой, Аллахом, Дао, Изначальным Сознанием, в древней истории славяне звали Его Сварогом и так далее. Он также есть Высший Учитель и Цель каждого из нас.

Второй аспект слова *Бог* — Абсолют или Всё — то есть, Творец, единосущный со Своим многомерным Творением.

Эволюция Абсолюта идёт циклами, которые называются Манвантарами. Манвантара состоит из Кальпы («Дня Брахмана») и Пралайи («Ночи Брахмана»). Каждая Кальпа начинается с «сотворения мира» и заканчивается «концом света». Смысл такой цикличности — в создании всё новых условий для продолжения вселенской Эволюции Сознания (или, другими словами, Эволюции Абсолюта).

Третий аспект Бога — Брахман, или, что то же самое, — Святой Дух. Это — совокупное название всех Божественных Индивидуальностей, исходящих из Обителя Творца с целью, прежде всего, помощи воплощённым людям.

Существует ещё одно проявление Бога на Земле — Аватар, Мессия, Христос — то есть, слитый Сознанием с Творцом воплощённый в человеческое тело Человек-Бог. Он — со Своего Божественного уровня — тоже помогает людям найти Путь к Творцу.

Кришна, подаривший нам Бхагавад-Гиту, Пифагор, Иисус Христос, Бабаджи, Сатья Саи и многие Другие в истории нашей планеты — вот конкретные примеры Аватаров.

... Человек не является телом. Тело — это только временный материальный носитель самого человека. Человек же есть сознание, 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 (то есть, 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...

2:22. 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: растения — животные — человек — Бог. Его задача — стремление к обретению Божественного Совершенства. На этом Пути он проходит определённые стадии, ступени.

Одна из схем такого восхождения — описание эволюции по гунам. То есть, существуют три гуны:

первая — *тамас* — темнота, невежество, тупость, грубость,

вторая — *раджас* — страстность, интенсивный поиск своего места в жизни, борьба за свои идеалы и т.п.,

третья — *саттва* — чистота, гармония.

Но надо идти, говорил Кришна, ещё дальше — за пределы саттвы, к Слиянию с Творцом, а это тре-

бует новых усилий, новой борьбы с собой. Об этом важно помнить, ибо саттва может оказаться ловушкой: она пленит именно блаженством, которое обретается на этой стадии человек. Она — «расслабляет», предлагает отказаться от дальнейших усилий. Она гарантирует рай, но нужно продвигаться дальше. Ведь для того, чтобы стать Брахманом, постигнув Нирвану в Брахмане, а затем и слиться с Ишварой — требуется сделать ещё 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, устремлённость, 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 даёт более полную картину).

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

Вторая ступень — *вайшьи*. Это — в том числе, 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 дея-

тельность представители данной варны совершенствуют себя.

Следующая варна — *кшатрии*. Это — люди, которые поднялись ещё выше в своём интеллектуальном развитии, в своей энергичности. Это — уже руководители, обладающие соответствующим «размахом» ума, соответствующей *личной силой*, то есть, силой сознания. 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 виды спорта, энергичные танцы под ритмичную музыку. Если всё это делать, избегая грубых эмоциональных состояний, помня о Боге и необходимости соблюдения известных этических норм пред Лицом Бога, — то создаётся 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 пусть это будет зиждиться на фундаменте большой *личной силы* — энергетической мощи сознания и интеллекта.

Высшая варна — *брахманы*, то есть, духовные лидеры.

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.

... Приведу слова Кришны о том, как для самого себя выбрать адекватные методы работы над

собой — то есть, те, которые соответствуют реально существующей стадии психогенеза и онтогенеза:

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

12:9. Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твёрдо 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 Совершенство!

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.

Служащая Эволюции деятельность, лишённая эгоистического компонента, (иначе говоря, духовное служение) — это и есть карма-йога.

... Ещё 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 сект, отрицающих важность интеллектуального развития — вплоть до пропаганды отказа от обычного образования для детей.

Кришна же возвеличивал Мудрость:

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

4:34. Обрети её 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 неё — искусный в йоге в своё время находит Просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. Обретает её 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, то есть, не культивирующий в себе грубые пороки, — рассматривается Им как праведник. Во-вторых, — что представители первых трёх названных групп ещё не являются мудрыми: мудрые — это самостоятельная, более высокая группа. Ни стремящиеся к избавлению от страданий, ни пока ещё только жаждущие знаний, ни ищущие личных достижений на стадии раджаса — они ещё 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 — даёт плоды этих заслуг. Но над всем этим подни-

мается йог, владеющий истинным знанием, — он достигает Высочайшей Обители.

Кого же можно назвать мудрым? — Того, кто имеет широкий набор знаний обо всём самом главном: о Боге, о человеке, о Пути человека к Богу? Это — основа, фундамент Мудрости. Но ещё не Мудрость. Это — просто наполненность знаниями, эрудированность. Мудрость — это плюс к тому ещё и способность оперировать имеющимися знаниями, способность *творить* интеллектуально.

Как это всё развить в себе? Самый первый и простой способ — учёба 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 овладение функций 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 Творец не впускает в Себя: они Ему в Нём не нужны.

Рассмотрим теперь этический аспект Учения Кришны:

Этика включает в себя три компонента:

- а) отношение человека к другим людям, всем другим существам и ко всей окружающей среде;
- б) отношение к Богу;
- в) отношение к своему Пути к Совершенству.

Приведём высказывания Кришны по каждому из этих трёх разделов этического учения.

Послушаем, что говорил Кришна по первому из указанных пунктов:

Кришна предлагает рассматривать всё, существующее во вселенной, как Проявление Бога в аспекте Абсолюта. Любовь к Богу — в данном Его аспекте — подразумевает нашу 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.

Теперь — об отношении к Творцу:

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

13:10-11. ... 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... — всё 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 свои жизни 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:

Первое — это борьба со своими грубыми отрицательными эмоциями и земными влечениями:

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 удовлетворённый..., — тот любящий Меня ученик дорог Мне.

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

12:17. Тот, кто... не ненавидит, кто не живёт в печали..., — тот дорог Мне.

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

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

16:22. Освободившийся от этих трёх врат мрака — творит своё собственное благо... и достигает Высочайшей Цели.

18:27. Возбуждённый, вожделеющий плоды своей деятельности, жадный, завистливый, себялюбивый, нечестный, подверженный ликованию и горю — такой деятель именуется раджастичным.

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

Кстати, 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. Достояна поощрения лишь саттвичная сексуальность.

О саттвичности в тексте Бхагавад-Гиты сказано много: это — гармоничность, владение покоем ума, утончённость 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 прошёл стадию кшатризма, развил энергичность, личную силу, сильный интеллект и приобрёл глубокие знания о самом главном в жизни.

О борьбе с ложными привязанностями:

12:18-19. ... Свободный от земных привязанностей... дорог Мне.

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

2:62. Но, если он возвращается в уме к земным объектам, — то поневоле возрождается привязанность к ним. От привязанности рождается же-

ление всецело обладать ими, а от невозможности удовлетворить такие желания — возникает гнев.

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

18:49. Тот, кто сознанием свободен и вездесущ, кто постиг Атман, кто умер для земных желаний, — тот достигает, путём отречения, Высшее Совершенство и свободу от всяких пут своей судьбы!

О борьбе с эгоизмом и эгоцентризмом, а также с амбициозностью, которые являются проявлениями низшего «я»:

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.

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, твёрдый в решениях, полный любви — такой человек дорог Мне!

Проблема борьбы с ложными привязанностями, а также с эгоизмом и эгоцентризмом радикально решается через:

— формирование верной духовной направленности (то есть, всецельной устремлённости именно к Творцу),

— овладение своими индриями и

— прямое устранение своего низшего «я» в состоянии Ниродхи через медитацию «тотальная реципрокальность». Если эта медитация осуществляется в Святом Духе — возникает состояние Нирваны в Брахмане, если в зоне Творца — происходит Слияние с Творцом.

А работа с индриями является компонентом психознергетического направления работы и возможна только для тех, кто освоили — в рамках раджа-йоги — приёмы перевода сознания из чакры в чакру, развили все три дань-тяна, а затем — на ступени буддхи-йоги — довели до совершенства оба «пузыря восприятия»²⁴.

О возвращении в себе положительных качеств:

12:19. ... Твёрдый 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!...

²⁴ Об этом мы будем говорить подробно позднее.

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

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

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

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем мудрость. Через неё — искусный в йоге в своё время находит Просветление в Атмане.

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

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

О служении Богу:

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

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

И, наконец, обсудим то, что Кришна говорил о психоэнергетическом аспекте совершенствования:

Психоэнергетическое направление йоги в изложении Кришны включает следующие ступени:

1. Подготовка тела.
2. Подготовительные упражнения с энергетикой тела.
3. Постижение Атмана через:
 - а) отлаживание своей эмоциональной сферы,
 - б) отказ от ложных привязанностей,
 - в) формирование верной устремлённости и следование ей,
 - г) контроль над деятельностью индрий,
 - д) медитативную практику с целью утончения сознания, овладения перемещением сознания, набор личной силы и познание Атмана.
4. Постижение Брахмана.
5. Дальнейшее «укрепление сознания».
6. Постижение Ишвары и Слияние с Ним.
7. Слияние с Абсолютом.

Начнём с подготовки тела:

Специальных техник для этого Кришна не оставил, но дал общие указания:

17:5. Знай, что совершающие... 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 невредение (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.

Кришна об этом подготовительном этапе сказал кратко:

12:9. ... Если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твёрдо на Мне, — пытайся достигнуть Меня упражнениями йоги... (То есть, речь здесь идёт об использовании методов раджа-йоги, которые детально описаны в нашей книге *Экопсихология*).

О покорении ума:

Об этом в Бхагавад-Гите 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... Он — бурный, упорный, трудносдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдерживать 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 идёт к Йоге (в данном случае — с заглавной буквы, то есть, к конечной Цели — Слиянию с Ишварой) верным путём — так полагаю Я.

В эзотерической практике проблема контроля над умом легко разрешается методами раджа-йоги и затем буддхи-йоги. Для этого сознание следует вначале научиться перемещать в чакру анахату. При этом мыслительные доминанты разрушаются, возбуждённый ум затихает и его индрии отрываются от «земного».

В дальнейшем, на ступени буддхи-йоги, проблема контроля над умом решается ещё более радикально — когда адепт обучается раздельному перемещению высокоразвитых структур верхнего и нижнего «пузырей восприятия» в «тонких мирах» далеко за пределами тела.

При этом, не следует полагать, что такой адепт хоть в какой-либо мере теряет свою интеллектуальную способность. 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.

Ещё более высокие стадии решения данной проблемы наступают при полном слиянии сознания с Брахманом, а затем и Ишварой с помощью специальных медитативных техник. Тогда интеллект адепта объединяется с Интеллектом Бога.

Известны и существующие в некоторых дурных сектах неадекватные попытки управления умом. Так, длительные «затворы» сами по себе, то есть, 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 помощью методов раджа- и буддхи-йоги в полностью адекватном и ясном состоянии сознания.

Далее — об описании Кришной Атмана, и как познать Атман:

8:3. ... Главная суть (человека) 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 нём 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 Нём, — тот идёт к Освобождению, очищенный спасительной мудростью.

15:11. Верно устремлённые 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, Всё-принимающий, 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 остаётся в покое, — тот, воистину, видит!

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

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.

6:32. Видящий проявления Атмана во всём и через это познавший тождество всего — и приятного, и неприятного — считается совершенным йогом...

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

Теперь — описание Брахмана и постижение 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 всё.

13:14. Обладающий всеми ощущениями, не имея органов чувств, не связанный ни с чем и поддерживающий всё, свободный от трёх гун и пользующийся гунами,

13:15. вне и внутри всех существ, пребывающий в покое и всё же действующий, неуловимый по своей тонкости, всегда близкий и всё же в невыразимой дали — таков непреходящий Он!

13:16. Не разделённый среди существ и всё же пребывающий порознь в каждом, Он познаётся как Помощник всех. Он обнимает Собою всех и направляет в развитии.

13:17. О Нём, 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 земных влечений и гнева, занятые духовным подвижничеством, обуздавшие свой ум, познавшие Атман — те обретают Нирвану в Брахмане.

6:27. Высшее счастье ожидает йога..., когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

6:28. Кто привёл 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. укротно живущий и воздержанный, покоровший свою речь, свои тело и ум, постоянно пребывающий в медитации и бесстрастии,

18:53. откинувший эгоизм, насильственность, надменность, сексуальную 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 исполняется высочайшей Любви ко Мне!

Об «укрепление сознания»:

По мере того, как человек следует ступенями буддхи-йоги, у него происходит увеличение коли-

чества 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 её 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, всё 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.

10:42. ... 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 с Атманом...

7:7. Нет ничего превыше Меня!...

15:18. ... Я — превыше разрушимого и даже неразрушимого!...

9:4. Мною — в Моём непроявленном виде — проникнут весь этот мир. Все существа имеют корни во Мне...

8:9. Кто знает всё 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 чём 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 всё (только) для 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, погрузи себя как сознание в Меня — воистину, будешь ты жить тогда во Мне!

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 всё пронизано, человек достигает Совершенства.

18:55. Любовью он познаёт Меня в Сути Моей: кто Я есть и каков поистине. Познав Меня таким

образом в самой Моей Сути, он погружается в Моё Бытие.

18:65. Всегда думай обо Мне, люби Меня, жертвуй собою ради Меня, только на Меня уповай — и ты придёшь ко Мне!...

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

О познании Абсолюта:

Одним из аспектов Бога, как мы уже обсуждали выше, является Абсолют — Творец единосущный со Своим Творением. В практическом отношении медитативное познание и Слияние с Творцом и 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 разделённое в отдельном, — знай, что такое знание саттвично!

11:13. ... Арджуна увидел всю вселенную, разделённую на многие миры, но объединённую во едино в Теле Высшего Божества.

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

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

Слияние с Брахманом, Творцом и Абсолютом достигается через медитативные приёмы перевода себя как сознания в состояние «не-я» за счёт механизма «тотальной реципрокальности» и другие приёмы буддхи-йоги. При этом совершается не только ментальная, но и медитативная замена эгоцентризма — Богоцентризмом.

Вектор внимания в Абсолюте, кстати, направляется от Творца — к Творению.

7:4. Земля, вода, огонь, воздух, акаша²⁵, ум и сознание, а также индивидуальное «я» — всё это есть то, что существует в мире Моей природы, — 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!

Аштанга-йога

Аштанга-йога — это схема продвижения по духовному Пути, предложенная в далёкой древности индийским риши Патанджали. В переводе этот

²⁵ Вещество, энергия, рассеянные в космическом пространстве в диффузном состоянии. Является “строительным материалом” для создания материи и душ.

термин означает *восьмиступенчатый Путь к конечной Цели*.

Патанджали выделил 8 главных ступеней этого Пути: йама — нийама — асана — пранайама — пратьяхара — дхарана — дхьяна — самадхи.

Рассмотрим эти ступени.

* * *

Термины ЙАМА И НИЙАМА переводятся как *усилие и расслабление* или *напряжение и покой*. Две данные ступени включают освоение главных этических и психогигиенических правил жизни духовного искателя.

Первое правило называется *ахимса* — непричинение вреда. Речь идёт о стремлении, по возможности, не причинять любой вред всем живым существам — в делах, словах, мыслях и эмоциях.

Это включает, в том числе, и правила этические верного питания, и, что не менее важно, исключение грубых эмоций, сопряжённых с дурными мыслями и часто сопровождаемых грубыми словами и поступками.

Наши этические ошибки, включая преступления, могут быть вызваны или неведением, невежеством, непониманием устройства Мироздания и своих места и роли в Нём, или же попустительством таким своим эмоциям, как злоба, осуждение, ревность, обида, тревога, отчаяние, страх и т.д., являющимся проявлениями порочно «торчащего» индивидуального «я».

На духовном Пути одной из важных задач является уничтожение этого индивидуального низшего «я» — через слияние его со всеобщим Высшим «Я» Творца. Работа в этом направлении начинается с

борьбы со всеми порочными проявлениями своего «я», прежде всего — в эмоциональном реагировании.

Важным методом здесь является покаяние: искреннее раскаяние в совершённых этических ошибках — с ментальным анализом тех ситуаций и нахождением правильных их разрешений.

Многие не понимают того, что такое — принцип неосуждения. Осуждение — это именно эмоция, одна из форм гнева. Это — вовсе не интеллектуальный анализ, не выявление и обсуждение чьих-либо ошибок. Анализ — необходим: он позволяет научиться не повторять чужие ошибки. Но он должен совершаться без эмоций гнева в любом его варианте.

Эмоции — это состояния сознания. Они излучаются за пределы тела, создавая энергетическую среду для окружающих людей и других существ.

Живущие в грубых эмоциональных состояниях люди продуцируют разрушающую, болезнетворную среду обитания для окружающих, общение с ними может вызывать тяжёлые энергопоражения и болезни, особенно у детей.

Живущие же в состояниях утончённой любви — оздоравливают, одухотворяют, облагораживают всё вокруг своих тел, исцеляют только лишь своим присутствием. И чем сильнее их любовь и мощнее сознание — тем большее пространство вокруг они одухотворяют — вплоть до планетарных масштабов.

Полное освоение контроля над своей эмоциональной сферой духовный искатель достигает только через работу со своими чакрами и другими энергоструктурами и затем через объединение себя (как

сознания) с Сознанием Божественным. Но начинать усилия следует уже с самого начала Пути.

Вторым правилом йамы является *сатья* — истинность, чистота, правдивость.

Бывают, однако, случаи, когда мы не можем сказать правду, ибо это причинит кому-то вред. Тогда — лучше промолчать или уклониться от ответа...

Солгав же, мы становимся грешниками пред Богом и заложниками своей лжи пред людьми, ибо нам потом придётся опасаться разоблачения, жить в тревоге, а не в состоянии устойчивого и чистого покоя.

Третье правило — *астея* — отказ от стремления к обладанию чужими вещами. Мы должны устремиться всецельно к познанию Бога! Стремление же обладать материальными вещами, к тому же чужими, — это есть полное извращение истинной направленности сознания, сопряженное к тому же с причинением вреда другим людям.

Четвёртое правило — *апариграха* — свобода от ненужных (то есть, не необходимых) вещей, которые лишь отвлекают внимание от главного: от устремлённости к Слиянию с Творцом.

Пятое правило — *Брахмачария*, что значит следование путём Брахмана (Святого Духа). Это подразумевает отказ от собственных «земных» желаний (кроме элементарного обеспечения нужд тела) и перенаправление своего внимания на Бога, на поиск Его умом, а затем и развитым сознанием.

Это правило подразумевает искренний отказ и от поисков земной славы и почестей, и от накопления бесполезных на духовном Пути вещей, и от украшения своего тела.

Некоторые люди трактуют правило Брахмачарии лишь как целибат (половое воздержание). Но это — слишком узко, да и вовсе не нужно при именно духовном отношении к сексу. Напротив, целибат может приводить и к аденоме простатиты у мужчин, и к энергетическому «увяданию» женщин, и к «очерствлению» сознания у обоих полов. Да и просто он вовсе не способствует прогрессу на духовном Пути. На самом деле важен не отказ от секса, а отказ от чрезмерной увлечённости им и от сексуальных отношений с неадекватными партнёрами.²⁶

Шестое правило — *шауча* — соблюдение чистоты тела. Главное здесь — по возможности ежедневное мытьё всего тела с мылом тёплой или горячей водой. Это очищает кожу от отложений потовых солей, которые нарушают нормальное функционирование всего организма. Вспомним те ощущения, которые возникают после хорошего мытья тела, если до этого долго не мыться! Такое вот состояние комфорта можно и нужно создавать себе на каждый день, если мыться по утрам.

К шауче также относят чистку зубов и т.п.

Есть и специальные лечебные приёмы шаучи: такие, как промывания носа и носоглотки втягиванием через нос солёной воды. Делать это постоянно оснований нет. Но это прекрасное средство поможет, кому надо, — избавиться от хронических насморков.

Седьмое правило — *митахара* — чистое питание. О необходимости следования в питании принципу *безубойности* мы уже говорили. А сейчас отмечу лишь то, что пища должна приниматься в благоприятной эмоциональной обстановке, ни в

²⁶ Этой темы мы неоднократно касались в книге [12].

коем случае не на фоне конфликтных разговоров, ожесточённых споров, не в присутствии злобных, раздражённых людей.

Для гармонизации состояния начинающие могут перед трапезой совершать медитацию.

Например, прекрасна в этом отношении православная молитва-медитация «Царю Небесный».

Восьмое правило — *сантоша* — постоянное поддержание положительного эмоционального фона. Если мы ощущаем присутствие Бога и свою жизнь целиком посвящаем Ему, если у нас нет собственной корысти в наших делах, если мы знаем, что за нами непрерывно наблюдает Он, ведёт нас, учит, Сам создаёт нам учебные трудности и Сам же помогает находить решения проблем, — отчего же нам не жить в постоянной радости?

Девятое правило — *свадхьяна* — философские размышления, беседы, чтения, способствующие полному осознанию смысла своей жизни и Пути к Совершенству.

«Направь свой ум на Меня...» — так определил Кришна через Бхагавад-Гиту первые шаги человека на Пути к познанию Бога.

Десятое правило — *тапас* — любые самоограничения и принуждения себя ради борьбы со своими пороками. Тапас учит, в том числе, духовной дисциплине, следованию принципу «надо!» — вместо «хочу!».

Одиннадцатое правило — *Ишвараяна* — ощущение пронизанности всего сущего Божественным Сознанием (Ишварой), ощущение постоянного Его присутствия вне и внутри моего и других тел, а также предметов, ощущение Его как Учителя и Свидетеля всего, делаемого мною и исходящего со мной.

И ещё четыре очень важных правила:
— *кшама* — терпимость к тем, кто думают иначе, чем я,
— *дайя* — милосердие, доброта,
— *арджава* — простота, отсутствие высокомерия,
— *хри* — смиренномудрие, отсутствие, во-первых, самолюбования, гордости из-за своих реальных успехов и, во-вторых, тщеславия — самовосхваления из-за своих мнимых достоинств.

* * *

Слово АСАНА означает (в данном контексте) позу, устойчивое положение тела. Речь идёт о специальных приёмах работы с телом, подготавливающих адепта для последующих ступеней духовной работы. Системы из асан и других упражнений этого уровня работы объединяются под общим названием *хатха-йога*. Они также дают первые навыки направленной концентрации и развивают — на самом начальном уровне — энергосистемы организма.

Асанами следует заниматься только после изучения и принятия принципов предыдущей ступени. Если же, например, практиковать хатха-йогу на фоне «убойного» питания, то происходит огрубление энергетики, наращивание грубой силы, а это уведёт в противоположную от истинного Пути сторону.

Асанами лучше всего заниматься рано утром — примерно с 4-5 часов утра.

Заканчивать каждое занятие надо обязательно *шавасаной* — глубокой релаксацией тела и ума, лёжа на спине, длительностью около 20 минут. Если этого не делать — могут наступать нарушения

здоровья, такие как ухудшение зрения, тревожные состояния, потеря ночного сна и т.д.

Надо также понимать, что хатха-йога — это лишь подготовительный этап к собственно пути йоги, поэтому посвящать ей жизнь, рассчитывая на какой-то значительный успех, — это не серьёзно. Серьёзное же продвижение может обеспечить лишь работа с духовным сердцем в рамках раджа-йоги и затем буддхи-йоги.

* * *

Работа с энергиями в пределах тела и окружающего его энергетического *кокона* есть задача раджа-йоги. Одним из методов здесь является ПРАНАЙАМА, что переводится как *работа с энергией*.

Иногда этот термин совершенно неправильно понимают как «дыхательные упражнения». На самом же деле, при пранаямах перемещается именно энергия сознания, но это иногда может совершаться — для удобства — в такт дыхательным движениям.

Перемещаемую при пранаямах часть сознания мы превращаем в белый льющийся свет. Этим светом смываются внутри тела все очаги биоэнергетических загрязнений и нарушений. В результате наступает общее оздоровление и устранение самых разных болезней. Также и само сознание обретает свойства подвижности, активности.

* * *

Слово ПРАТЪЯХАРА означает *удаление индрий с объектов материального мира*. Пратъяхара — это

ступень, где адепт учится управлять «щупальцами» сознания, называемыми на санскрите *индриями*.

Овладение пратяхарой открывает возможность к освоению *в́идения* в тонких и тончайших слоях многомерного пространства, учит выходить в них из своей материальной оболочки, «обживать» их, приучая себя к их тонкости, нежности и чистоте.

Понятие *индрии* существуют только в индийской духовной культуре. Европейцы с их упрощёнными, запутанными и деградировавшими религиозными представлениями обычно не вмещают такие знания. Даже в переводах с индийских языков они заменяют слово *индрии* на утратившее своё исходное значение слово *чувства*, полностью отмечая таким образом всю огромную методологическую значимость понятия пратяхары и принципов работы на этой ступени.

Ведь что такое «контроль над чувствами» (так европейцы переводят термин пратяхара)? Для обывателя слово *чувства* происходит от *расчувствоваться*, то есть, расплакаться. В обиходном языке это слово также употребляется вместо слова *ощущения* («чувство» холода, голода, великой значимости происходящего и т.д.) и вместо слова *эмоции* («чувство» страха, «чувство» радости).

Для учёного же человека чувства — это функции органов чувств — зрения, обоняния и проч. Но и это — ещё не все индрии. Потому, что к индриям относится ещё и ум.

Также существенно, что образ «щупалец», заклочённый в слове *индрии*, уже сам по себе даёт глубокое понимание действия ума и сознания и управления ими.

Основополагающие знания о работе с индриями изложил Кришна в Бхагавад-Гите (её текст пред-

ставлен в наших книгах *Бог говорит. Учебник религии и Классика духовной философии и современность*). Кришна говорил об индриях зрения, слуха, обоняния, осязания, проприорецепции, а также ума. И в самом деле: концентрация внимания через любой орган чувств или ум — на каком-то объекте есть подобие вытягивания к нему из тела щупальца. Перемещая концентрацию на другой объект, мы отделяем и перемещаем свою индрию.

Можно пронаблюдать, как ум создаёт свои индрии, когда мы думаем о ком-то или о чём-то.

Прикосновения чужими индриями ощущаются людьми с развитой чувствительностью. В некоторых случаях чужие индрии можно даже видеть, а значит — и воздействовать на них.

Человек, как говорил Кришна, должен научиться, в том числе, втягивать все свои индрии из мира материи — подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь лапы и голову. А затем следует индрии протянуть в Божественные зоны, чтобы обнять ими Творца, притянуть себя к Нему и слиться с Ним.

Об индриях ныне постоянно говорит Сатья Саи — современный Мессия. Многие Его книги переводились на русский язык, но во всех них информация о работе с индриями была утрачена — вследствие неадекватных переводов.

Управлению индриями невозможно научиться без предварительного освоения чёткого перемещения концентрации сознания по чакрам и главным меридианам — то есть, меридианам «микрокосмической орбиты» и срединному. (Подробно об этом написано в книге *Экопсихология*).

* * *

ДХАРАНА — это поддержание правильной концентрации. А правильная концентрация — означает удержание индрий на Боге. Иными словами, это есть реальное проявление полной устремлённости человека к Богу, к Слиянию с Ним.

Но Бог в аспекте Творца или Святого Духа ещё недоступен на этой стадии ученичества для прямого восприятия.

Помощь в частичном утолении любви-страсти к Богу может придти через работу с Образом конкретного Божественного Учителя, каким могут стать, например, Иисус, или Бабаджи, или Сатья Саи — Тот, Чей реальный Образ по последнему Воплощению нам хорошо знаком.

Например, если долго удерживать этот Образ в своей анахате на фоне эмоций наивысшей любви к Нему, то постепенно приходит состояние, когда это уже не я смотрю на мир из анахаты, а смотрит Он. Это означает «оживание» Йидама (так называется такой Образ), частичное Слияние с Ним. Теперь можно жить в Единении с Ним в анахате, или же, перейдя концентрацией в головные чакры, обращаться к Нему в собственной анахате — как к Советчику, Учителю.

И это — не иллюзия, а реальное вхождение Божественного Учителя в созданный практикующим Его Образ. Он может стать и Наставником в медитации, Он поведёт преданного и любящего ученика через Себя — в Обитель Вселенского Сознания Творца.

Очень много может дать такая работа и с Кришной. Но, к сожалению, нам не встречались адекватные изображения Его Лица. Портрет якобы

Кришны, распространяемый «Обществом Сознание Кришны», не имеет ничего общего с Его реальным Обликом. На самом деле, Лицо Кришны весьма похоже на Лицо Иисуса.

Если работа с Йидамом не получается сразу, существенную помощь окажут тренировки в создании образных представлений. Это могут быть и образы, помогающие развитию чакр, и погружение в блаженные картины общения с живой природой и т.п. Правильному духовному развитию будут способствовать только образы, переполненные ликованием гармонии, радости, утончённости, блаженства.

Есть такое описание Бога, сформулированное Шанкарой: САТ — ЧИТ — АНАНДА. Вот только переводили его прежде на русский язык весьма неадекватно: «чистое бытие — сознание — блаженство». На самом деле, оно означает: ЧИСТОТА — УТОНЧЁННОСТЬ — БЛАЖЕНСТВО. Вот именно с чистоты во всём и утончения сознания — нам и надо начинать свой духовный Путь. И тогда приходит и Высшее Блаженство от соприкосновений и последующих Слияний с Брахманом (Святым Духом) и Ишварой (Творцом).

* * *

ДХЬЯНА — это есть ступень медитативных тренировок, приводящих к Самадхи.

Медитация есть работа сознания, направленная на его развитие по пути к Совершенству, к Слиянию с Творцом. Медитация практикуется на трёх ступенях рассматриваемой схемы.

На ступени дхарана адепт, в том числе, учится разливать сознание в тончайшем и прекрасней-

шем из мира материи. Через такую сонастройку он укрепляется в гуне саттва.

А через работу с Божественным Йидамом он может сразу же соприкоснуться с Проявлением Божественного Сознания, познав Самадхи.

На ступени же дхьяна ведётся работа, направленная на рост, увеличение сознания, на обретение силы в тонкости.

А на следующей ступени — самадхи — усилия будут сосредоточены на взаимодействии индивидуального сознания со Вселенским Божественным Сознанием и на Слиянии с Ним в Его Беспредельности.

В рамках дхьяны наиболее эффективной будет медитативная работа на *местах силы* — энергетически значимых для человека участках поверхности Земли. Среди множества таких мест должны быть выбраны те, которые способствуют расширению сознания в тончайших зонах. Правильно подобранная последовательность таких мест обеспечивает лёгкость и простоту решения сложнейших задач по правильной «кристаллизации» — то есть, именно количественному росту сознания.

С этой же целью можно использовать спортивные нагрузки на фоне специальных медитативных приёмов, «моржевание», «медитативный бег».

Структурой организма, ответственной за медитацию, является нижний «пузырь восприятия», главной сутью которого является чакра анахата, энергетически питаемая нижним дань-тяном (комплексом трёх нижних чакр).

С самого начала медитативных тренировок и до полной Победы в Слиянии с Изначальным Сознанием и Абсолютом — надо постоянно помнить о том, что главное достоинство человека состоит

в его развитом духовном сердце. Именно им человек первоначально сливается с Богом, именно его поэтому надо всячески сохранять в чистоте и развивать.

Всё сказанное выше позволяет принять эти слова не как красивую метафору, а как вполне конкретное знание, как практическое руководство к действию.

Рассматриваемые ступени лестницы духовного восхождения предназначаются именно для того, чтобы научиться вначале помещать сознание полностью в очищенную анахату, затем обеспечить рост анахаты внутри тела, а потом и за его пределами — в масштабах *кокона*, потом Земли, а потом и за её пределами в высших зонах.

Так мы растим себя как Любовь. Бог есть Любовь, поэтому слиться с Ним можно, только став тоже Великой Любовью, Великой Душой, состоящей из Любви (Махатмой)!

И иного варианта развития себя до Божественности, кроме рассматриваемых нами сейчас принципиальных ступеней, — нет.

* * *

Ступень САМАДХИ включает в себя высший уровень духовных достижений: от первых Самадхи — до Слияния с Изначальным Сознанием и Абсолютом.

Подготовленное работой на предыдущей ступени, сознание адепта становится способным к соприкосновению с Сознанием Бога в высших зонах. Такие первые соприкосновения даруют яркую новизну блаженства, которое и обозначается термином Самадхи — с заглавной буквы.

В отличие от Самадхи, Нирвана есть достаточно устойчивое именно Слияние с Сознанием Бога — с потерей ощущения локализованного «я». Термин *Нирвана* означает *сгорание*, то есть, уничтожение своей индивидуальности — через Слияние с Богом в аспектах Святого Духа или Творца. Это на самом деле и происходит.

В Бхагавад-Гите Кришна говорит и о Самадхи, и о двух принципиальных ступенях Нирваны: Нирване в Брахмане (Святом Духе) и Нирване в Ишваре (Творце).

Но в Индии термин *Нирвана* в своё время стали широко использовать буддисты, и затем он оказался «вытесненным» индуистами из Индии — вместе с буддизмом. Вместо него индуистские школы начали расширять значение термина *Самадхи*, добавляя к нему разные слова-приставки. Эти комплексные слова стали применяться в разных значениях разными школами, термин от этого «расплылся», потерял определённую чёткость. Поэтому имеет смысл вернуться к вполне чёткой терминологии, введённой в духовную культуру Богом в лице Кришны.

Итак, чтобы перейти от Самадхи (Блаженства Прикосновения) к Нирване (Слиянию), надо иметь достаточно большое и сильное индивидуальное сознание, развитое предшествующими тренировками. Плюс к тому, же оно должно быть устойчивым в Божественной утончённости.

Если эти условия соблюдены, то остаётся лишь найти вход в нужный эон, войти в него — и раствориться в его Сознании методом *тотальной реципрокальности*, которому надо тоже предварительно обучиться.

Но данная задача включает в себя не только медитативные навыки, но и этическую подготовку: всемерное уничтожение своего «выпирающего» низшего «я», стремление к замене его — «я» коллективным, а затем и всеобщим «Я» (или всеобщим «Мы»), то есть, Параматманом.

Только так человек может стать причастным к безграничной Божественной Силе.

... Высшие зоны Абсолюта осваиваются практикующим последовательно. Чтобы начать освоение очередного зона, приходится долго, иногда годами, накапливать силу сознания — чтобы оказаться способными проникнуть в него и удержаться в нём. Это не относится лишь к тем людям, которые подошли к этим рубежам ещё в прошлом воплощении и сохранили ещё с тех пор необходимую силу сознания и утончённость.

... Итак — у всех теперь есть инструкции. Начинаем действовать!

Крийя-йога

Сегодня мы будем обсуждать направление йоги, известное под названием *крийя-йога*.

Слово *Йога* (с заглавной буквы) тождественно слову *Религия* и означает *Слияние* индивидуального человеческого сознания с Изначальным Сознанием (то есть, с Творцом, Богом-Отцом, Аллахом, Дао). А тем же словом с прописной буквы обозначают Путь к такому Слиянию.

Слово *крийя* — значит очищение.

То есть, под термином *крийя-йога* надо понимать путь очищения себя до той Высшей Чисто-

ты, которая присуща Творцу. Ведь только при этом условии может наступить Слияние с Ним, то есть, *Йога* с заглавной буквы.

Учение крийя-йоги связано с именем великого Бабаджи, два Божественных Воплощения Которого имели место в Индии в сравнительно недалёком прошлом. Первое из них описано Йоганандой в Его книгах²⁷, изданных в первой половине 20-го века, а второе было с 1970 по 1984 годы в индийском Хайдакхане, когда Бабаджи материализовал Себе сразу взрослое тело и прожил в нём 14 лет.

Отмечу, что это второе Пришествие Бабаджи было предсказано ещё Иисусом Христом при Его всем известной жизни на Земле, то есть, примерно за две тысячи лет. Иисус говорил: «Когда вы увидите Того, Который не рождён женщиной, — падите ниц и почитайте Его; Он — ваш Отец». Эти слова записаны в апокрифическом Евангелии от Фомы.²⁸

Нам известны имена Лахири Махасаи, Юктишвара и Йогананды, Которым Бабаджи помог подняться до Божественности при Его первом из двух упомянутых Воплощений.

При Его втором Воплощении Он помог достичь того же уровня развития Его Ученику Шастриджи.

Та же участь постигла и Павла Нахимова — в прошлом адмирала российского флота, Который впоследствии был личным Учеником Бабаджи при обоих Его Воплощениях.

Мы имели счастье общаться лично со всеми этими четырьмя Божественными Учителями.

²⁷ [36] и др.

²⁸ Евангелие от Фомы, 16. [14]

Но Бабаджи участвовал в духовной помощи воплощённым людям — с Его Божественного уровня помощи — не только при Его Воплощениях. Он, в том числе, руководил духовным продвижением и духовным служением тех людей, которые были достойны того и обращались за духовным водительством лично к Нему. Среди них были и мы.

Бабаджи также оставил землянам краткое и сильное Учение, с которым можно познакомиться в наших книгах *Бог говорит. Учебник религии и Классика духовной философии и современность*.

Позднее мы побываем на одном из мест силы, где наиболее легко ощутить присутствие невоплощённого Бабаджи, видеть Его Божественный Лик, беседовать, обниматься, сливаться с Ним. В том числе, и на том месте силы Он дарил нам те приёмы духовной работы, которые позволили нам стать такими, как мы есть. (О наших контактах с Ним мы рассказывали в двух томах книги *Как познаётся Бог*).

Но сейчас поговорим более подробно о крийя-йоге.

Итак, *крийя* — значит очищение. Но что, собственно, нужно очищать? И для чего? И в чём вообще — смысл нашего пребывания на этой планете?

Из Божественных Учений, оставленных Богом — людям, вполне определённо следует, что наш смысл жизней на Земле состоит в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ нас (как душ, сознаний) — с целью достижения Божественного Совершенства, последующего Слияния с Творцом и обогащения таким образом Его собою.

Иисус Христос выразил эту мысль предельно чётко: станьте совершенными, как совершенен

Отец ваш Небесный! Эти Его слова записаны в Новом Завете.²⁹

А Апостол Матфей, рассказывая об Учении Иисуса, говорил также о том, что целью наших духовных усилий должно стать достижение Единства с Царём Небесным.³⁰

Более того, Апостол Филипп повествовал в Своём Евангелии и о том, как Иисус обучал Своих ближайших учеников медитативным приёмам постижения такого Единства.

(Обо всём этом можно подробно читать в книгах *Бог говорит. Учебник религии и Классика духовной философии и современность*).

В этом-то и состоит Эволюция Вселенского Изначального Сознания: Оно сотворяет и посылает расти и развиваться на пригодные для этого планеты маленькие частички пуруши — зачатки будущих человеческих душ. Формирование этих зачатков происходит на кристаллических решётках минералов, потом их воплощают в тела растений, потом животных и затем людей.

Каждый из нас, таким образом, прошёл уже длительную личную эволюцию на Земле.

А те растения и животные, которых мы сейчас наблюдаем, — это... будущие люди! И мы должны относиться к ним именно как к нашим младшим братьям и сёстрам — то есть, бережно, заботливо, ласково, видя в них не лишь тела, но тоже эволюционирующие души. И мы должны помогать им, по мере возможности, в их эволюции!

²⁹ Мф 5:48.

³⁰ Апокриф Матфея, 145; полную цитату см. в книге [8]. Апокриф издан в: *Книга Фомы Атлета, которую он пишет для совершенных*. [23]

* * *

Каковы признаки Божественного Совершенства? Какие свойства нам надо развивать в себе, чтобы достичь того Совершенства, о котором учит Бог?

Главные свойства Бога — Любовь, Мудрость и Сила. Также необходимо указать, что Творца, Святого Духа и Мессию характеризует предельная *утончённость Сознания*. Да, Изначальное Сознание — это самое НАИТОНЧАЙШЕЕ Проявление в пределах многомерного Мироздания (имеваемого также Абсолютом).

Вот по этим-то направлениям и надо развивать себя.

Отмечу сразу и то, что силовой аспект сознания находится в прямой зависимости от его величины. Да, индивидуальное сознание обладает способностью изменяться не только качественно, но и количественно. Но ценность на духовном Пути представляет рост величины именно утончённого сознания.

Удел же тех, кто развивают в себе эмоциональную грубость, — ад: «отхожее место», «помойка» эволюционирующего Абсолюта.

Всё это позволяет создать образ вектора многомерности, пронизывающего все «этажи» многомерного Мироздания: от Изначального Сознания — до ада.

И у каждого из нас есть возможность, используя свою свободу воли, данную нам Богом, — продвигаться в ту или иную сторону по этому вектору шкалы многомерности.

Сатья Саи, кстати, говоря об этом же, привёл образ «палки о двух концах».

Приближение по состоянию души к Божественному концу этого вектора даёт всё нарастающее Блаженство.

Приближение к аду — кошмар разрушительных эмоциональных состояний, боль, жизнь в обществе подобных себе, последующее разрушение души... Отсюда и родился образ «геенны огненной»...

(Подробнее с эволюционными процессами, происходящими в Абсолюте, можно познакомиться в книге *Экопсихология*).

* * *

Подчеркну, что сказанное — это есть не чьи-то фантазии, а знание, которое сообщает людям Бог. И это знание должно — по замыслу Бога — объединить в перспективе всех людей в едином Потоке позитивной Эволюции сознаний. Бабаджи и все другие Божественные Учителя заявляют о Своей готовности все Свои Божественные Силы направить на помощь тем людям, которые встают на этот Путь.

Но... с чего начать?

Бабаджи предложил весьма простую схему из пяти пунктов, позволяющую, преобразив себя этически, затем вступить на высшие ступени духовного Пути. Эти пункты-принципы таковы: Истина — Простота — Любовь — Карма-йога — Уничтожение своего низшего «я» ради Слияния с «Я» Высшим.

Подробно каждый из них был рассмотрен нами в уже названных книгах. Сейчас же — поясню их лишь кратко.

Итак, *Истина* — это глубокое понимание всего того, что мы только что обсуждали.

Простота — отсутствие высокомерия, надменности, самовосхваления, самолюбования, презрительного отношения к другим, скромность в самоощущении и в образе жизни, отсутствие стремления к роскоши и пустому украшательству своей плоти.

Любовь — развитие в себе всего спектра эмоций любви, отказ от всех грубых и корыстных эмоциональных состояний. Это может быть легко освоено через овладение искусством психической саморегуляции и всемерное развитие духовного сердца.

Но любовь должна проявляться, разумеется, не только в своих внутренних состояниях, но также и в дарении себя и своего — другим: ради их блага.

Карма-йога — служение Богу через помощь людям в их эволюционном продвижении. Причём личная корыстная заинтересованность в результатах таких своих действий должна отсутствовать.

Уничтожение своего низшего «я» ради Слияния с «Я» Высшим — устранение в самоощущении и в поведении собственного эгоцентризма, замена его Богоцентризмом. Ведь на заключительных этапах личной эволюции человека должно остаться только одно «Я», называемое Высшим «Я» (или Высшим «Мы»), это — «Я» Творца. А «раздутое» личное человеческое «я» не позволит этому свершиться.

Поясню, что в Обители Творца Все, Достигшие её, пребывают во взаимослитом состоянии; существует, таким образом, действительно лишь

одно Единое «Я» (или Единое «Мы») Изначального Сознания.

И лишь тогда, когда Кто-то из этих Достигших исходит Частью Себя из Обители Творца — в Творение с целью, в частности, помощи воплощённым существам, — лишь тогда Его или Её индивидуальность частично воссоздаётся.

Подчеркну также, что этическое преобразование не может полностью свершиться одномоментно, лишь, например, от прослушивания нашей сегодняшней беседы. Нет, оно занимает весьма длительное время. Оно также подразумевает подключение покаянной работы над собой — за совершённые этические ошибки: чтобы не повторять их снова.

Также я очень советую подробно изучить то, как эти же проблемы этического преобразования обсуждали с учениками и Иисус Христос, и Кришна, и Сатья Саи, и другие Совершенные. (Об этом — в названных мною и других книгах).

* * *

То, о чём мы сейчас говорили, касалось интеллектуального и этического аспектов духовной работы, духовного очищения. А теперь обратимся к некоторым психоэнергетическим приёмам.

Но сразу отмечу, что нет никакого смысла пытаться очищаться от энергетической грязи в своём организме — при том, что мы продолжаем его загрязнять.

Главными источниками такого загрязнения являются:

— питание телами животных,

— собственные «грязные», то есть, грубые эмоциональные состояния,

— эмоциональное общение с энергетически грубыми людьми, причём это наиболее актуально при сексуальных контактах,

— также можно упомянуть в этой связи пребывание на грубых, загрязняющих отрицательных *местах силы*.

Что же касается именно очищения, то его приёмы могут быть следующими:

— «моржевание», то есть, купание в ледяной воде,

— различные применяемые в медицине физиотерапевтические методики воздействия, например, электротоком ультравысоких частот, магнитными полями и так далее,

— биоэнерготерапия, то есть, воздействия целителей,

— очищение методами раджа-йоги своих чакр и меридианов,

— принятие помощи от Божественных Учителей — Святых Духов — во время специальных медитаций, таких, например, как *латихан* и *пра-нава*,

— активное преобразование энергетики своего тела собственными *руками сознания*, развитого приёмами буддхи-йоги.

О том, как наиболее эффективно «моржеваться», как правильно работать с чакрами и основными меридианами, — мы подробно говорили и в книге *Экопсихология*, и в фильмах; тратить сейчас на это время — едва ли есть смысл. Вместо этого уделим внимание тем приёмам, которые мы получили непосредственно от Бабаджи и Его Божественных Учеников Йогананды и Юктишвара.

Начнём с того упражнения, которое Они называют *пранайамой крийи Йогананды*. Необходимо отметить, что оно может успешно выполняться лишь после прочистки чакр — когда они становятся видимыми как полости, заполненные чистым золотисто-белым светом.

(Демонстрацию упражнений смотрите в фильме).

* * *

Одна из закономерностей духовного развития состоит в том, что входить в тонкие и тончайшие слои многомерного Мироздания можно лишь из тела, доведённого до их уровня чистоты и утончённости. Такие чистота и утончённость достигаются, в том числе, такими вот приёмами, но при условии также и соответствующего изменения всего образа жизни, о чём мы тоже сегодня и в других наших беседах уже обсуждали.

И вот тогда, когда мы стали в должной мере очищенными и утончёнными сознаниями, — у нас появляется возможность реально видеть, ощущать наших Божественных Учителей, входить в Их гигантские антропоморфные Формы — Махадубли, сливаться сознаниями с Ними, учась быть Ими.

(Демонстрацию работы в Махадубли Бабаджи смотрите в фильме).

* * *

А после накопления достаточного опыта в этом — Они поведут нас и дальше: в Их общую

Обитель, Обитель Творца, где Все — Едины и представляют Собою *Одно*.

Но Божественные Учителя впускают в Себя нас — только состоящих из огромных духовных сердец. А о том, как превратиться в такое духовное сердце, мы тоже уже рассказывали и будем рассказывать в других наших беседах и книгах.

Кундалини-йога

Поговорим сейчас о кундалини-йоге и о роли кундалини в духовной самореализации человека.

Но вначале отмечу, что на Пути йоги (или, что есть то же, — религии) можно выделить три направления работы над собой: интеллектуальное, этическое и психоэнергетическое. Они подразумевают:

- Изучение и осмысление Цели духовных усилий и способов Её постижения.

- Этическую самокоррекцию.

- Прямое преображение себя как души (или, что есть то же самое, сознания) — ради сближения себя по уровню утончённости с Изначальным Сознанием: ведь Изначальное Сознание есть Наитончайшая Часть Абсолюта! Также — рост величины себя (как сознания).

Всё это — необходимо. Нельзя достичь полной духовной самореализации без освоения именно всего перечисленного.

При этом подчеркну, что для полной Победы требуется высокий уровень так называемой *личной силы*, то есть, силы сознания. А она определяется, прежде всего, именно размерами индиви-

дуального сознания. Ну, плюс, разумеется, ещё и умением действовать, обладание навыками внетелесной работы.

Также очень важно понять, что имеют ценность размеры и сила сознания — только очищенного от всяких, во-первых, грубости и, во-вторых, эгоцентричности.

Мы уже много говорили и в наших книгах, и в предыдущих беседах, что удел людей грубых, обладающих насильственностью, агрессивностью, живущих в состоянии раздражённости, — это ад, «помойка» Эволюции Вселенского Сознания.

Что же касается эгоцентризма, то ведь люди, обладающие эгоцентризмом не смогут влиться в Творца и раствориться в Нём: сильно выраженное личное «я» обязательно будет мешать в этом; Слияние с Богом подразумевает то, что остаётся только одно Его «Я» — «Я» ТВОРЦА; второе маленькое, но «раздутое» «я» здесь... неуместно!

... В книге *Экопсихология* мы рассматривали ступени духовного Пути, обозначенные древним мудрецом Патанджали. Они включают советы по очищению ума, тела и сознания, работу по управлению своими индриями (то есть, «щупальцами» органов чувств и ума, которыми мы прикасаемся к тем или иным объектам), а также по взаимодействию с Изначальным Сознанием.

О принципах духовного совершенствования также можно очень много познать через нашу книгу *Классика духовной философии и современность*. В том числе, в ней подробно изложены Учения Иисуса Христа, Кришны, Бабаджи, Хуана Матуса, Сатъя Саи, приведены основные этические принципы Учений Гаутамы Будды и ислама.

Одним из важнейших правил для успешного продвижения по духовному Пути является так называемое беззубойное питание — по именно этическим мотивам. Оно подразумевает категорический отказ от употребления в пищу блюд, приготовленных из тел любых животных.

* * *

Очень важно — прежде, чем начать заниматься какими-либо духовными практиками под руководством того или иного преподавателя, — разобраться вначале в том, чего же хочет от нас Бог, пославший нас для совершенствования на эту планету. Только так можно уберечься от попадания в разного рода невежественные секты, калечащие своих адептов.

И вот, когда мы ознакомились с замыслом нашего Творца относительно нас, когда мы полностью приняли предлагаемые Им этические принципы взаимоотношений с Ним, также со всеми существами, со всей окружающей средой — тогда можно начать уверенное преображение себя по психоэнергетической составляющей духовного Пути.

Эта работа начинается с очищения и развития энергоструктур, расположенных внутри тела. Данный этап называется *раджа-йогой*. Здесь используются такие методы, как пранайамы, мантры, работа с образными представлениями. Они подробно описаны в книге *Экопсихология* и показаны в наших прежних фильмах.

Что очень важно, данные приёмы позволяют, в том числе, правильно отрегулировать свою эмоциональную сферу. Ведь именно в чакрах генерируются наши эмоции. А эмоции — это состояния

сознания. Причём то, в каких эмоциях мы привыкли жить на Земле, — предопределяет наше будущее после расставания с материальным телом.

Так, привычка к грубым эмоциям предопределяет нас к аду.

А привычка к утончённым состояниям нежной любви-заботы — обеспечивает рай.

Обратим, кстати, внимание на то, какое большое значение этому уделил в Своём Учении Иисус Христос! Об этом подробно можно прочитать также в обеих указанных мною книгах.

Причём райские состояния души (они также ещё называются саттвичными) — будь то между воплощениями или же при данном воплощении — являются именно той «стартовой площадкой», с которой возможно начать движение по «финишной прямой»: к прямому познанию Творца в Его Обители и затем Слиянию с Ним.

... Что ещё очень важно знать — дальнейшие шаги в развитии себя (как сознания) совершаются уже за пределами физического тела в тончайших слоях многомерного Мироздания. А выходить в них — чтобы там работать — возможно только из энергоструктур организма, доведённых именно до их уровня чистоты и утончённости. Из энергетически грязного тела можно выходить лишь в грубые слои — адские или близкие к ним.

* * *

Итак, после того, как чакры и основные меридианы вычищены и «расправлены» в пределах тела, а также освоено устойчивое пребывание в чакре анахате, — можно приступить к работе в рамках заключительного большого этапа Пути — буддхи-

йоге, то есть, развитию себя в масштабах, несравненно превышающих размеры физического тела.

Первые шаги здесь надо сделать по следующим направлениям:

Первое: Развитие себя в качестве духовного сердца. Подчеркну, что напрямую познавать Бога мы можем не иначе, как огромным и утончённым духовным сердцем; другой возможности не существует.

Второе: Создание дхармакайи — в дословном переводе — «тела Пути».

Третье: Освоение Нирванического состояния Ниродхи через медитацию *тотальная реципрокальность*. Это есть тот универсальный приём, который позволяет сознанию, «переросшему» его материальную оболочку (то есть, тело), войти в Слияние с Сознаниями Святого Духа и Творца. (Кстати, если провести параллель с наработками Школы Хуана Матуса, описанными Карлосом Кастанедой, то там использовался аналогичный метод, именовавшийся «волной наката»).

Четвёртое: Познание всех основных эонов, то есть, слоёв многомерного Мироздания и «обживание» тончайших из них. (Схема, позволяющая наиболее успешно изучать эти слои, впервые была опубликована в ряде наших книг, включая *Экопсихологию*).

* * *

Развитие чакр за пределами физического тела позволяет, в частности, сформировать дхармакайю. Такое преобразование чакр осуществляется путём их расширения из тела, в частности, методом раздвигания изнутри их стенок.

Дхармакайя выстраивается в виде «столба» взаимосвязанных чакр. Из них четыре верхних частично находятся в теле, а три нижних продлевают этот «столб» в пространство назад-вниз от тела.

Развитая дхармакайя представляет собой структуру размером во много километров. И отсюда становится понятным, что «подрости» сознанием до таких размеров можно лишь за годы упорной работы. А точнее — посвятив этому всю свою жизнь (начиная, разумеется, не с детских лет, а со зрелого возраста).

Более того, желательно каждому создать не одну, а две дхармакайи: правую и левую...

... Вообще-то, дхармакайей можно называть и более простую структуру, созданную на основе одной только, хотя и главной, чакры — анахаты. Я говорю о развитом до размеров, намного превышающих материальное тело, духовном сердце. И это — очень здорово! Именно и только это направление развития позволяет быстро приблизиться по состоянию души — к Изначальному Сознанию.

Но дхармакайи, сконструированные вначале на основе духовного сердца, а затем и из всего комплекса чакр (как я об этом только что рассказывал), обеспечивают уникальную возможность уже прямо сейчас вплотную подойти к Слиянию с Изначальным Сознанием в Его Обители.

Что для этого нужно сделать? Надо оказаться развитым духовным сердцем (с активно функционирующими руками сознания) — под муладхарами двух дхармакай... И тогда... простейшие действия приводят к тому, что мы открываем таким образом себе возможность восприятия Изначального Сознания в том пространстве, где находится

собственное тело, то есть, в наиболее удобной для нас ситуации: не *там*, а прямо *здесь*. Клетки тела при этом максимально заполняются Им, обожествляясь, обретая постепенно Бессмертие...

А за этим легко последует освоение медитаций «Храм», «Два Храма»...

* * *

Именно так человек постепенно превращается (развиваясь, разумеется, именно по всем рассмотренным направлениям) — сразу из обычного человеческого воплощения — в Мессию, Аватара: воплощённого Представителя Творца.

Но для того, чтобы всё это смогло случиться, адепт должен уже иметь достаточно большой опыт позитивной эволюции не только в этом, но и в предыдущих воплощениях. Наличие такого опыта имеет отражение в накоплении в его многомерном организме того Атмического (то есть, утончённого до Божественного уровня) потенциала сознания, который обозначается термином *кундалини*.

Оказывается, что при каждом новом воплощении у позитивно развивающегося человека происходит внедрение в новое тело не всей накопленной энергии души, а лишь её незначительной части, обозначаемой термином *джива*. А всё остальное — самое ценное — «складируется» в — говоря компьютерным языком — «архивированном» виде в этой уникальной «копилке».

«Копилка» кундалини напоминает по форме огромный вытянутый до почти цилиндрической формы воздушный шар, который может иметь размеры, исчисляемые многими километрами.

Таким образом, абсолютно неверны мнения о том, что кундалини находится в копчике или в чакре муладхаре. Нет: она хранится далеко за пределами физического тела, но соединена с ним особым каналом, подсоединяющимся к передне-нижней части муладхары.

* * *

Сознание обладает способностью к количественному росту. Энергию для такого роста мы получаем, прежде всего, из обычной пищи, которую мы едим.

От того, чем именно мы питаемся, а также от того, в каких эмоциональных состояниях мы живём, — зависит качество накапливаемой энергии сознания. Например, от «убойной» пищи мы получаем самые грубые энергии, от вегетарианской — тонкие.

(Отмечу, что сознание может также и деградировать по количественному признаку, то есть, уменьшаться. Это происходит наиболее ярко при затяжных состояниях обиженности, страха, ощущения подавленности кем-то, «безысходности» и тому подобных, так сказать, «плачевных», «забитых» эмоциональных состояниях).

... Так вот, ту наилучшую часть каждого из нас (как сознания), которая образуется при испытывании нами тончайшей любви-нежности и подобных состояний, в том числе, сексуально окрашенной нежности, — именно это Бог «прячет» от нас же самих в «копилках» кундалини: чтоб не испортили, не растратили впустую.

Но у нас есть возможность — когда мы дорастаем в своём развитии до того, чтобы получить

на это право, — воссоединиться дживой с собственной кундалини, «разархивировав» её. Это называют «поднятием кундалини».

Такая работа с кундалини совершается за несколько этапов.

Вначале вся «копилка» должна быть приближена и присоединена к телу, именно — к чакре муладхаре. Причём это сделать самостоятельно нельзя: это делает воплощённый или невоплощённый духовный Мастер, владеющий данными приёмами. А задача адепта — лишь создать для этого условия.

Затем он, лёжа на спине с открытыми глазами, в светлое время суток, желательно утром, — вводит руку развитого сознания сквозь свою муладхару в резервуар кундалини и там «пробуждает» её. От этих-то действий и происходит «разархивирование» кундалини: то есть, кажущееся несоответствующим увеличению её объёма, напоминающее «вскипание» шампанского из неохлаждённой бутылки. И её поток тончайшего белого Света устремляется сквозь меридианы тела, которые должны были быть задолго до этого подготовлены приёмами раджа-йоги.

Управляемое самим практикующим проведение кундалини сквозь разные структуры тела — позволяет произвести его радикальные исцеляющие преобразования.

Пройдя сквозь тело насквозь и излившись из чакры сахасрары, кундалини скапливается за головой лежащего тела. Это — тоже значимый момент: он позволяет практикующему входить в её сформировавшееся «облако» и учиться быть этим живым Атмическим Светом.

Такая работа длится несколько дней: пока запас кундалини не иссякнет.

Но он в дальнейшем будет накапливаться снова — при медитативном общении с Божественными Учителями, представляющими Творца, также при нежном и полном любви эмоциональном общении друг с другом — между членами духовной группы или общины.

А особенно хорошо растить запас кундалини и работать с ней — на таких вот *местах силы*, как это!

... Повторю, что работа по «разархивированию» кундалини проводится ради того, чтобы, обогатив себя этой, как это ни парадоксально звучит, собственной силой, — устремиться ещё более успешно к дальнейшему познанию Мироздания, Слиянию с Творцом и служению Ему.

Ну а те, у кого кундалини ещё не накоплена, — те теперь тоже знают, как растить в себе этот Божественный Потенциал.

Успехов вам всем!

Лайя-йога

Вчера мы говорили о кундалини-йоге. А теперь рассмотрим концепцию сходного методологического направления, известного под названием *лайя-йога*.

Лайя — значит растворение.

Растворение себя сначала в Святом Духе, потом в Изначальном Сознании, а также во всём Абсолюте — это есть один из элементов заключительной части религиозного Пути.

Причём приёмы лайя-йоги необходимо осваивать — если мы называем свой Путь и кундалини-йогой, и крийя-йогой, и бхакти-йогой, и буддхи-йогой, и исихазмом, и суфизмом. Ведь методологическая схема духовного продвижения человека является общей, единой для всех людей; различия же могут быть лишь в терминах и несущественных акцентах на те или иные нюансы в конкретных сложившихся традициях.

* * *

Так что же нужно, чтобы достичь Совершенство, идя Путём лайя-йоги?

Чтобы вопрос стал более актуальным, сформулирую его же иначе: что нужно для того, чтобы, для начала, хотя бы обрести *возможность ощущать* наитончайшие проявления Вселенского Сознания: именно — Святого Духа и Творца?

Есть такая заповедь в Новом Завете: Приблизьтесь к Богу — и Он приблизится к вам! О чём здесь идёт речь? Как можно приблизиться к Богу? Разумеется не о том здесь говорил апостол Иаков,³¹ чтобы ходить в храмы, и не о том, чтобы совершать те или иные телодвижения или твердить те или иные молитвы. Речь здесь идёт о приближении себя (как души, сознания) именно по своему состоянию — к состоянию Творца.

Напомню также и слова Иисуса: Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный!³²

Именно так и не иначе, — мы можем приблизиться к Богу, научиться ощущать Его, слышать

³¹ Иак 4:8.

³² Мф 5:48.

Его конкретные советы, указания, просьбы, распоряжения. Именно через это — мы можем научиться входить в Блаженство Слияния с Ним, можем обрести Единство, Единосущность с Ним!

И первое, что мы должны для этого делать, — это очищение и тела, и ума, и всего сознания — от всякой грубости.

Для этого надо и энергоструктуры тела вычистить методами раджа-йоги — и это лишь уже даст радикальное улучшение состояния здоровья, а соответственно — и состояния души. (Причём это возможно полноценно сделать лишь на фоне безубойного питания, то есть, полностью исключаящего употребление в пищу тел любых животных).

И мышление (то есть, работу ума) следует избавить от всего недоброжелательного по отношению к кому бы то ни было, даже к самой отвратительной человеческой мерзости! Эмоции гнева, раздражённость — от этого уйдут, заменятся состраданием к тем заблудшим, пожеланием по отношению к ним — осознать катастрофичность для них самих же избранного ими пути. (Но эти мои слова не подразумевают отказ от действий по пресечению их преступных деяний).

Обращу внимание, что эмоции — это есть *состояния* нас (как сознаний). Грубые эмоции — это состояния адских душ, тонкие — райских, наитончайшие — Святых Духов, Творца и Мессий. Поэтому работа по утончению сознания — это и есть самый главный метод приближения к Творцу.

Бесценную помощь в реализации сказанного окажут: изучение заповедей, даваемых нам Богом, а также освоение искусства психической саморегуляции. Всё это наиболее полно представлено в

наших книгах *Классика духовной философии и современность* и *Экопсихология*.

Отмечу, что больших успехов на Пути йоги можно достичь, лишь развивая себя в качестве духовного сердца — утончённого и огромного.

И мы тогда обретаем способность к видению Божественных Учителей — Святых Духов. Именно совершаемые множество раз Слияния с Ними в Их Махадублях — гигантских Формах, в которых Они проявляют Себя над поверхностью суши или воды для воплощённых людей — именно это позволяет постепенно приводить себя к *подобию Им* по качеству души, а также и по её размерам.

Разумеется, на Пути лайя-йоги будут необходимы и упражнения для наращивания силы утончённого сознания, и работа по воссоединению с кундалини, и изучение уже достаточно развитым сознанием — структуры многомерного Абсолюта. Но сейчас будет уместно сосредоточить внимание на приёмах, позволяющих входить в гармонию со Святым Духом, дающим возможность вполне реально познать Его и освоить Слияние с Ним.

(Демонстрацию психофизических упражнений и других соответствующих медитаций смотрите в фильме).

* * *

И вот тогда, когда всё сказанное будет освоено, — Святой Дух Он поведёт и дальше: в *Глубины* Обители Творца — Туда, Откуда исходит Сам.

Адвайта-йога

Слово адвайта означает недualityность, недвойственность.

Об адвайте много говорят в направлении философской мысли, получившем название *веданта*. Веданта, фактически, не есть некое стройное единое учение, но совокупность личных воззрений нескольких индийских философов, пытавшихся осмыслить и развить, прежде всего, некоторые положения древнеиндийских Вед. Все они жили на Земле намного позднее Кришны. И, надо думать, все они читали Его Учение, изложенное в Бхагавад-Гите. Но... не все смогли его понять.

И это — удивляет: ведь через Бхагавад-Гиту Бог разъяснил людям и суть Брахмана, и суть Ишвары, и суть и значение существования индивидуальных душ и их развития в воплощениях. (Причём, отмечу, что ведь Учение Кришны полностью совпадает со всеми теми Учениями, которые Бог передавал на протяжении тысячелетий воплощённым людям! С этим можно подробно познакомиться в нашей книге *Классика духовной философии и современность*).

Из Учения Кришны вполне ясно, что Брахман является Проявлением и Исполнителем Воли Ишвары (Изначального Сознания, Творца). Иначе говоря, термины *Брахман* и *Святой Дух* — идентичны.

Но в концепциях ведантистов термину *Брахман* придают то значение *Ишвара*, то *Абсолют* — что почерпнуто из философских воззрений, существовавших ещё задолго до Божественного Воплощения Кришны.

У нас сейчас нет цели — подробно анализировать истинные и ложные взгляды ведантис-тов. Но сосредоточим внимание на главной именно ценной мысли веданты — на адвайте.

Об этом, впрочем, ведь и Кришна говорил, показывая нам цель наших духовных усилий:

Я есть Ишвара. Но Я есть также и *Всё* (то есть, говоря современным языком, Абсолют). А *Всё* есть совокупность Ишвары и Мира Брахмана, то есть, сферы деятельности Брахмана, иначе говоря — Творения, включая и все материальные тела, и воплощаемые в них эволюционирующие индивидуальные души. И задача людей — развивать себя до познания сначала Брахмана и Слияния с Ним в Брахман-Нирване, а потом — и до познания «Меня в Моей сокровенной Сути» и Слияния со Мной в аспектах и Ишвары, и Абсолюта.

Иными словами, Бог в аспекте Абсолюта есть именно **ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ**. И каждый из нас должен осознать — но не только в мыслях и словах, а и через практику развития себя как сознания — эту Его Тотальную Единосущность, а также свою Единосущность Ему.

Причём реализация Единосужности Абсолюту может в реальности иметь место лишь после обретения Слияния с Творцом-Ишварой. Ведь именно Творец — бесчисленными Своими Руками Любви — пронизывает и скрепляет всё Своё Творение.

Вот в этих-то терминах — и надо говорить об адвайте!

Причём людям, уже имеющим духовный опыт, ясно, что реализация данной задачи возможна только через последовательное восхождение по ступе-

ням: сначала — очищения ума, тела, эмоциональной сферы, основных энергоструктур, затем — последующего утончения сознания и его количественного выращивания посредством специальных медитативных приёмов.

* * *

Это вовсе не похоже на то, что можно наблюдать в практике современных сект «ведантистов», где «решения» этих грандиозных задач развития индивидуального сознания до Божественности — видят только в умствованиях и самовнушении...

И из этого могут следовать и такие — парадоксальные по нелепости! извращения — как следующее: «Я есть составная часть Бога, я это понял (поняла), а значит, все мои мысли, желания, эмоции, слова и поступки — БОЖЕСТВЕННЫ! Я — как неотъемлемая часть Бога — имею право на абсолютно всё! Это я — проявляю Волю Бога здесь на Земле! Всем — слушаться МЕНЯ! Всем — подчиняться МНЕ! Хочу — и заберу твоё! Хочу — убью тебя! Я — буду унижать тебя, уничтожая в тебе твоё «я», помогая и тебе через это осознать единосущность со МНОЙ!...». И так далее...

Причём психопатология, развивающаяся на фоне столь дикого сектантства, — это вовсе не единичные случаи. Мне лично приходилось встречаться с такими чудовищами неоднократно, в частности, среди наркоманов, почитающих этот свой «путь» — духовным путём... То, чего они «достигают» на этом своём «пути», — это разрушение интеллекта, а как следствие — потеря нравственности, затем — огрубление эмоциональной сферы

и обретение адского состояния души ещё при жизни в теле... А после развоплощения — ад и, возможно, даже... обретение «недуальности», «адвайты» (разумеется, в кавычках) с... протопурушей... после полного распада души в аду: в той самой «геенне огненной»...

* * *

Но к истинной адвайте надо идти совсем иначе: именно так, как этому учит Бог!

Что же конкретно надо делать? На что имеет смысл поставить акценты, идя Путём адвайта-йоги?

В интеллектуально-этическом ракурсе следует как можно более полно проникнуться принципом Ишварапранитханы — постоянного ощущения пронизанности всего, включая моё тело, Божественным Сознанием. Это даст постоянное ощущение присутствия моего Учителя-Бога не только рядом, но даже и внутри меня, что особенно важно в экстремальных ситуациях. И именно экстремальные ситуации пусть напоминают мне о необходимости возвращения к этому ощущению! *Что Ты хочешь мне сказать этим?* — вот тот вопрос к Богу, который первым должен при этом возникать.

Ещё очень актуален принцип апариграхи — свободы от ненужных (не необходимых) вещей: ведь это позволит не рассеиваться вниманием, пусть в центре внимания останется именно Бог.

Иисус Христос однажды сказал Своим ученикам: «Где сокровище ваше — там и сердце ва-

ше»³³. Это — чрезвычайно весомые слова! В итоге работы по изменению себя мы должны будем *совместить* себя (как сознание, преображённое в огромное и утончённое до состояния Ишвары духовное сердце) — с «Сердцем Абсолюта», то есть, с Самим Ишварой, Творцом.

Вспомним также то, как этому учил Хуан Матус; я имею в виду эпизод со столом; (если кто-то об этом не знает — расскажу чуть позже): только тогда, когда тональ (то есть, мир материальных предметов) расчищен от всего лишнего, — только тогда можно успешно созерцать и изучать нагваль — нематериальные компоненты Абсолюта.

Также нам будет не обойтись без акцента на принцип *хри* — смиренномудрия. Ведь, когда речь идёт о Слиянии двух сознаний, двух душ, — должно образоваться именно ОДНО сознание. Причём, если мы это рассматриваем применительно к Слиянию с Богом, — то надо понимать, что Ишвара БЕСКОНЕЧНО ОГРОМЕН — в сравнении с претендующим на Слияние с Ним индивидуальным сознанием, сколь бы высоко развито оно ни было! И это Слияние представляет собой именно ВЛИВАНИЕ себя в Него и РАСТВОРЕНИЕ в Нём.

Повторяю: должно получиться ОДНО Сознание; второму здесь места не остаётся!

И учиться этому надо как можно раньше, учиться — через развитие в себе смиренномудрия: смиренного, скромного, неамбициозного и безобидчивого ощущения себя — пред Величием Вселенского Абсолюта.

³³ Мф 6:19-21.

Но овладеть этим можно лишь через освоение искусства психической саморегуляции, основанного на очищении и развитии своих чакр; об этом мы подробно говорили в книге *Экопсихология*.

Ведь, например, головная чакра аджня (её название, кстати, переводится как *не мудрая*) как раз и является носителем того самого низшего человеческого «я», которое и является, так сказать, «центром эгоцентризма». И лишь если мы научаемся «выключать» аджню, перемещаясь концентрацией сознания в чакру анахату, — только тогда, и никак иначе, появляется возможность реализации смиренномудрия!

Но интеллектуально отслеживать в себе такие эмоции, как обидчивость, раздражённость, гнев, *само-оборонительная* амбициозность, ревность и тому подобные состояния души, — тоже необходимо, чтобы победить в себе эти пороки.

Изучение и исполнение всех остальных этических принципов, приведённых, в том числе, в нашей книге *Экопсихология*, в главах, посвящённых анализу Учения Патанджали, называемого аштанга-йогой, — тоже необходимо. Продумаем сами значение для нас в рассматриваемом ракурсе, например, принципов ахимсы, сатьи, дайи...

Сказанное позволяет увидеть, в том числе, что такие «приёмы», как их сейчас принято называть, «современной психологии», как унижение, оскорбление своих учеников-жертв «преподавателями» — с целью якобы уничтожения в них их «низших я» — такие приёмы являются не только тотально не эффективными, но должны расцениваться как злостное хулиганство, являющееся ярким проявлением самых отвратительных душевных свойств тех самых «преподавателей»...

* * *

Ну а на психоэнергетической линии развития — надо осваивать все ступени очищения чакр и основных меридианов, приёмы развития себя в качестве утончаемого и растущего количественно духовного сердца.

Исполнить это возможно, кстати, только на фоне *исихии* — внутренней тишины, которая может быть обретена лишь при уже заметно подросшем духовном сердце. Обо всём этом мы уже неоднократно говорили в наших беседах и писали в книгах, включая *Экопсихологию*.

А затем — приходит пора исследовать весь многомерный Абсолют: вначале по частям, затем — объединяя все Его Части воедино в медитации НАМ.

Скажу про последнюю медитацию подробнее, поскольку существует слишком много случаев её неправильного понимания.

Дело в том, что в духовном ракурсе под этим словом надо понимать не *имя*, а *описание* Бога.

Вначале мы, так медитируя, можем сонастраиваться и даже — кто уже умеет — сливаться сознаниями со всеми конкретно известными нам Божественными Учителями. Первым среди Них — вполне уместно, чтобы стал Кришна.

Потом добавляем сонастройку со всеми освоенными слоями многомерного Абсолюта, которые были обозначены на схеме изучения строения Абсолюта в книге *Экопсихология*. (Разумеется, не надо сливаться только с содержимым ада. Хотя именно границу с этим слоем хорошо бы чётко запечатлеть.)

Надо также научиться именно сливаться с Сознаниями высших эонов. Механизмом такого Слияния является медитация, называемая *тотальной реципрокальностью*. Освоение её позволяет постичь Нирваническое состояние *Ниродхи*.

Когда мы сможем *собирать в себе* все основные зоны одновременно, причём с акцентом в Обители Ишвары — можно считать, что весьма значительная часть Пути уже пройдена.

Причём осваивать всё это целесообразно на соответствующих каждой ступени *местах силы*. Так, и для нахождения границы с адом, и для освоения каждого из «зазеркальных» эонов, а потом и для исполнения всей медитации целиком — могут быть найдены соответствующие оптимальные места. Ищите — и Божественные Учителя помогут достойным!

Ну а потом?

А потом надо будет удвоить всё это через специальные приёмы буддхи-йоги; тогда способность к восприятию Ишвары и Абсолюта тоже удвоится — и этого будет уже достаточно для полноты Слияния с Богом в обоих этих Высших Его Аспектах. Я говорю о медитации 'Крест', которой обучал Своих учеников Иисус Христос и на которую указывал в Своём Евангелии Апостол Филипп.

Вот только тогда — адвайта станет реальностью!

Но и на этом — работа по совершенствованию себя ещё вовсе не заканчивается!...

(Демонстрацию упражнений смотрите в фильме).

Йога дона Хуана Матуса и других индейских духовных Вождей

Наиболее подробно о высших методах духовной работы среди исконно коренных жителей американских континентов мы знаем благодаря великолепным книгам Карлоса Кастанеды. Ценность в этих книгах представляют именно его беседы с мексиканским индейцем-Нагвалем — Хуаном Матусом или, как Его называл Кастанеда, доном Хуаном.

Книги Кастанеды издавались в интервале между 1966 и 1987 гг. Ещё существует книга Нозла «Обозрение Кастанеды», где собраны интервью с Кастанедой.³⁴

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 данной Школы следует видеть не в том, что говорил и делал дон Хуан на протяжении этих десятков лет, а в том, к чему Он пришёл к концу своей земной жизни.

Более подробно мы об этом рассказывали в книгах *Бог говорит. Учебник религии и Классика духовной философии и современность*.

³⁴ [25-33,35].

Но сейчас нас интересует именно то, в чём состояла методологическая концепция Школы.

... Итак, вселенная состоит из двух «параллельных» миров, которые называются *тональ* (то есть, мир материальных предметов) и *нагваль* (многомерный именно нематериальный мир).

Мы общаемся с миром материи через так называемое «первое внимание» — то внимание, которое обеспечивается органами чувств физического тела.

Для того же, чтобы познать нагваль, требуется развить «второе внимание», то есть, ясновидение.

Есть ещё и «третье внимание», при помощи которого постигается Творец, включая Его Проявление, о Котором дон Хуан говорил, как об *Огне*.

Человек, решивший претендовать на *Бессмертие*, должен сначала стать духовным «охотником». Но не тем охотником, который убивает дичь, а охотником за знаниями, идущим «тропой сердца» — то есть, бережливым, любящим и Землю, и твари, населяющие её.

Пройдя стадию «охотника», он мог затем стать духовным «воином» — то есть, тем, кто «выслеживает» *Силу* (то есть, на языке той индейской Школы, — Бога), стремясь «прокрасться» к Ней и познать Её.

Дон Хуан учил Кастанеду и других Своих учеников, в основном, водя их по пустыне и горам — в натуральных условиях прямого общения с многообразным окружающим миром.

После освоения учениками основ этики и мудрости Он приступал к обучению их психоэнергетическим методикам.

После проведения подготовительной работы — следовал этап деления биоэнергетического

кокона, окружающего тело каждого из нас, 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 или нагваль.

Деление *кокона* на два «пузыря восприятия» рассматривалось как важный переходный рубеж перед дальнейшими этапами психоэнергетического совершенствования. Причём надо было освоить концентрацию сознания в обоих «полюсах» разделённого *кокона*.

Дальнейшая работа ведётся 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, приёмы утончения сознания, как и во всех других развитых духовных Школах, в Школе Хуана Матуса предшествовали масштабной «кристаллизации» сознания.

Благодаря утончению сознания и работе с нижним «пузырём восприятия», включая освоение Ниродхи, ученики приходили в состояние Нирваны (хотя этот санскритский термин им был незнаком). Вначале они осваивали статический вариант Нирваны в Брахмане, затем динамический — когда «скристаллизованное» сознание активно действует в тонких зонах. И в этом состоянии можно коснуться сознанием любого существа в пределах Земли и вокруг неё, нужно лишь иметь информацию об этом существе.

Состояние Ниродхи, известное во всех развитых Школах буддхи-йоги, дон Хуан обрисовывал опять же в специфичных для Его Школы эндеми-

ческих 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», исчезало его «я».

И только после достижения состояния исчезновения в Брахмане оказывалось возможным познать Ишвару — и исчезнуть в Нём навсегда, победив свою смерть, то есть, влиться во вселенского Бога-Силу.

* * *

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 *перепросмотр*. Это — суть то же самое покаивание, которое присутствует и в основных религиозных направлениях. 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 *перепро-*

смотре они возвращают себе затраченную в неверных эмоциональных реакциях и поступках энергию. Результат покаянной работы от такой хитрости не страдал, ибо ведь главная её задача — освоить этически правильные формы реагирования, научиться не грешить — при должном усердии достигалась.

Ещё нужно было уничтожить *ощущение собственной важности* и *ощущение жалости к себе* — как те качества, которые приводят к наибольшим потерям человеком энергии. Ведь если некто ощущает себя таким важным, а кто-то другой 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 прислугой 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 всё, что происходит с духовным воином на физическом плане, как сформулировал сам Кастанеда, — НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, важно лишь СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ.

Это всё ведь действительно не имеет большого значения — в сравнении с поставленной перед собой Высшей Целью! А что имеет принципи-

альное значение — так это умение быть *ничем*, умение НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ, когда кто-то несправедлив ко мне, но БЫТЬ ЗАЩИЩЁННЫМ, — так учил дон Хуан. А СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩЁННОСТИ возникает тогда, когда «меня нет», а есть только Бог.

Ещё 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 радиоприёмник, 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 повёл всех в горы. Посреди долины Он велел поставить стол, высыпал на него содержимое мешка. Затем Он отвёл учеников в сторону и предложил ответить: что они видят?

Они начали говорить, что они видят радиоприёмник... и так далее, и так далее...

Тогда дон Хуан подошёл к столу и смахнул с него все предметы. Посмотрите ещё раз и скажите, что вы 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 ещё 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 расчистить 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 ещё постоянно помнить о смерти, которая подгоняет памятью о себе, заставляет тех, кто о ней помнят, торопиться в своих духовных усилиях.

Ещё 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, — должно в итоге привести к «потере человеческой формы», то есть, к состоянию, когда человек научается действовать не рефлекторно или потому, что так принято, а в соответствии с объективной целесобразностью.

«Потеря человеческой формы» — не кратковременный механический акт, как фантазировали некоторые ученики дона 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 де-

ло. 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 ещё 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 ещё 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 прибудет врач! Дамы были искренне признательны Ему за этот совет.

Следующий важнейший методический приём — 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 отдалённые 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 её — как мелькнувшую тень. Смерть и сейчас сидит на одной циновке с тобой и ждёт твоей ошибки, говорил Он Кастанеде. И никто не знает, когда он умрёт, в какой момент. Поэтому у нас не должно оставаться незаконченных дел.

Прочитую, по переводу Василия Максимова, эти замечательные слова дона 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 беспокоен, то следует спросить совета у своей смерти. Необъятное количество мелочей свалится с тебя, если твоя смерть сделает тебе знак и если ты заметишь отблеск её или если просто у тебя появится ощущение, что твой компаньон здесь и ждёт тебя!

Смерть — это... мудрый советчик, которого мы имеем!... Надо спросить совета у смерти и отбросить 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!

(Духовный воин) знает, что смерть подгоняет его и не даёт ему времени прилипнуть к чему-ли-

бо... 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 всё со вкусом и страстной эффективностью!

Жизнь для воина — это упражнение в стратегии.

Без осознания смерти — всё 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, занесённый над головой. Лично я не хотел бы, чтобы было иначе.»

Ещё один важнейший пункт работы с учениками — это овладение *ментальной паузой* или, как ещё говорят, *остановкой внутреннего диалога* (первый термин лучше, ибо ведь кроме *внутренних диалогов* бывают ещё и *внутренние монологи*).

Это — совершенно необходимое условие для овладения нагвалем. Потому, что нагваль осваивается путём медитации, а медитация, как хорошо сформулировал Раджниш, есть состояние «не-ума». То есть, для того, чтобы погружаться в нагваль, надо научиться останавливать, выключать на время ум.

С целью освоения *ментальной паузы* дон Хуан применял, в том числе, 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 глу-

бочайше благодарен дону Хуану за всё, сделанное им, но, тем не менее, его (Кастанеды) печень и почки в рубцах. Так что подражать в использовании психоделиков (они же — наркотики) категорически не следует, тем более, что в нашем распоряжении есть иные, гораздо более эффективные и полностью безвредные способы освоения *ментальной паузы*.

... Отмечу ещё один уникальный приём, который был разработан в данной Школе предшественниками дона Хуана, — это преднамеренное взаимодействие с людьми-тиранами. Приём использовался, чтобы отработать *безупречность воина*, то есть, способность соблюдать этические принципы и выдерживать стратегию объективно обоснованного поведения именно в экстремальных ситуациях. Когда-то и сам дон Хуан был послан Его учителем работать к свирепому надсмотрщику-тирану. В Мексике такие были редкостью, и найти такого считалось среди духовных воинов большой удачей.

... Теперь перечислим методы именно психоэнергетической работы, применявшиеся в Школе дона Хуана:

Первое — очищение внутренней светимости (то есть, утончение сознания).

Второе — использование *мест силы* — энергетически значимых для человека зон, в частности, благоприятных для освоения тех или иных медитаций.

Третье — «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. «Сно-

вѣдение» — это аналог слова «медитация». Просто, из-за незнания общепринятых в других странах терминов — индейцам приходилось подбирать свои слова для обозначения некоторых ключевых приёмов, явлений и объектов духовной практики. Так родился и термин «сновѣдение», поскольку медитативные образы действительно могут иметь иногда сходство с образами сновидѣний.

Специальные тренировки в «сновѣдении» позволяли ученикам — в том числе, отделившись от тела, бегать по стенам, лазать по энергетическим лучам («линиям мира») и т.д.

Четвёртое — обучение действию в экстремальных магических ситуациях, умышленно создаваемых руководителем. Для этого использовались этические пороки учеников. Например, если в ком-то ещё была готовность к корыстному нападению на других людей, то ему предлагалась (заведомо для руководителя проигрышная) магическая схватка, которая оказывалась полезной для всех её участников.

Пятое — ещё применялся приём смещения «точки сборки» (то есть, сконцентрированного в той или иной части пространства сознания практикующего) за счёт энерговоздействия руководителя (это называлось «удар Нагваля»; слово *Нагваль* в этом значении — человек-лидер, овладевший нагвалем и способный активно действовать в нём и из него).

Шестое — практика медитативного выравнивания энергетических «эманаций» внутри *кокона* — по внешним «эманациям» высших пространственных мерностей.

Седьмое — работа с хара (нижним дань-тяном), развивающая именно силовой аспект сознания.

Восьмое — использование «олли» (то есть, 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 придётся 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 того духа.

И ученики готовились к такой схватке, которая могла состояться в любой момент, воспитывая в себе алертность (то есть, 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 ценней-

шими 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 (то есть, людьми, находящимися на более ранних этапах психогенеза) — и придти к своей Цели.

Но в дальнейшем, благодаря, в частности, личному вкладу дона Хуана, это направление было значительно расширено и приобрело характер, прежде всего, отслеживания собственных пороков. Об этом мы уже достаточно много говорили. Повторю сейчас лишь одну блестящую формулу, данную дон-Хуаном: *Бог (на Его языке — Сила) даёт нам по мере нашей безупречности*. То есть, Бог даёт нам возможность приближаться к Нему, всё больше и больше погружаться в счастье соединённости с Ним — по мере того, как мы совершенствуемся этически.

Второй раздел — *искусство намерения*. *Намерение*, в данном контексте, — это то же самое, что *устремлённость* к Высшей Цели. Истинный воин, в дон-Хуановском смысле слова, — это и есть человек с верно развитым *намерением*.

Третий раздел — *искусство сознания* — это и есть буддхи-йога: очень большая высшая ступень духовного Пути.

... Итак, мы ещё раз убедились, что Бог ведёт всех людей, достигших в психогенезе определённого уровня зрелости, независимо от того, в какой

стране и в какой религиозной культуре они живут, — по единой методологической схеме.

* * *

Мы имели счастье на протяжении многих лет быть личными учениками, в том числе, дона Хуана, Хенаро, Сильвио Мануэля, а также Представителей других индейских духовных Школ — Хуанито и Игла. (Кстати, Игл достаточно известен в Америке и Европе по одному из Его сравнительно недавних Воплощений, когда Он носил имя Белого Орла; само имя *Игл* означает *Орёл*).

Сейчас я приведу некоторые наиболее важные отрывки из бесед с Ними:

Из бесед с доном Хуаном:

— Множество людей на Земле, лишь поверхностно соприкоснувшихся с религией, своей «обязанностью», своим «религиозным долгом» считает лишь плач.

Но духовный воин не плачет и не хныкает, он не занят тем, что жалеет себя. Он видит свои недостатки и — по ходу боя! — устраняет их раз и навсегда!

Когда глаза направлены только на поиск своих недостатков и сожаление о собственном несовершенстве — тогда мы теряем возможность исполнения действительно серьёзных дел помощи людям и работы над собой.

Следует уметь отрывать внимание от собственного «я» — и смотреть на Того, Кого мы лю-

бим! Надо учиться жить и действовать — на Его примере! И следовать Его заветам!

Надо просить Его помочь тебе понять твои ошибки и исправиться — но следует помнить, что очень многое зависит именно и только от тебя.

И самое главное — надо поменять своё отношение к происходящему, если оно выглядит неблагоприятным. Надо учиться смотреть на это — с Его позиции, то есть, с позиции Эволюции Вселенского Сознания и духовного роста индивидуальных сознаний на Пути к Нему.

... Знаешь, например, как научиться искусству совершенного управления материей? Это — очень просто! Надо научиться смеяться!

Я люблю смеяться! Хочешь, Я расскажу о смехе Нагваля?

Духовный воин с самого начала должен учиться смеху Нагваля: он смеётся над своими пороками так, что они лопаются, подобно мыльным пузырям, — лопаются вместе с раздутым *ощущением собственной важности!*

Многие думают, что оружие делает человека сильным. Это не так! Смех — делает человека сильным! Смех Нагваля превращает оболочку «я» — в ничто. Остаётся добавить только *покой и любовь* — и тогда... есть только бесконечное, текучее, свободное сознание...

Поиск «личной силы» — это просто «крючок», уловка, с помощью которой Единственная Сила (то есть, Бог) может «поймать» и проучить того, кто «туг на ухо», когда ему говорят о *любви...* или о *нежности...*

Если он не учится этому у Силы — его дела плохи...

Есть закон: Сила не принадлежит никому, только ты можешь принадлежать Силе.

Сила — просто есть, и Она — Сила Любви! (Напомню, что под словом *Сила* индейцы подразумевают Бога).

Когда ты обретаешь *Свободу*, ты просто сливаешься с Ней в *Одно*... Твои желания и Желания Силы тогда совпадают, твой выбор и Выбор Силы — становятся тождественными...

Тот же, кто пытается... «распоряжаться» Силой по своему усмотрению, — попадает в Её ловушку. Сила «ловит» его за это желание — и он становится послушным Её орудием, даже не подозревая об этом. Он живёт, как слепец, поражённый *ощущением собственной значимости*, и может так никогда и не прозреть.

А наращивание грубой силы может стать необратимым, как запущенный раковый процесс...

... Но умение смеяться над своими пороками, высмеивать их — это первый шаг к реальному Слиянию с Силой!

Тот, кто научился смеяться так, что те пороки души, которые он высмеивает, перестают существовать в нём, тот — на пороге великих свершений!

Но духовный воин может смеяться только над собой, он никогда не насмешничает над другими!

Из Истины, Которая живёт в нём, он смотрит на то, что ещё не совершенно в себе, — и может смеяться! И когда больше не остаётся того, над чем он смеётся в себе, — он становится *Всем*, он становится истинным Нагвалем, его смех соединяется с радостью Бытия, со Свободой и Силой!

И вот тогда Он может воздействовать на частицы Великого Целого, убирая то, что мешает радости бытия, мешает Лучистому Свету Силы проявляться в других, которых Он ощущает в Себе, — тех, кто доверили Ему, Нагвалю, руководство на Пути к Свободе.

Оцени, как прекрасен смех Нагваля: он исцеляет души, избавляя от тяжести и боли, и делает их способными к полёту в неизведанное...

Ну что? — теперь тебе понятны основы искусства совершенного управления материей?

Когда освоишь это — расскажу дальше... И не забудь *надеть Мою шляпу*: это — помогает! (Это — про одну из важнейших медитаций буддхи-йоги, которой нас обучил дон Хуан, а потом показывал и Хуанито. Потом — покажу.)

... Безупречное действие духовного воина во взаимодействии с Силой наполняет его жизнь особой остротой и безмолвной страстностью.

А жизнь Нагваля становится проявлением действия Силы.

Можно учиться мудрости в университетах — и это хорошо. Но высшей Мудрости можно и нужно учиться во взаимодействии с Силой. Когда ты ищешь решения для партии Нагваля, когда ты находишь приёмы для воздействия на учеников ради их развития — обретается Мудрость.

Мы с Хенаро — Те, Кто живут и действуют, а не говорят об этом. Мы всегда жили и живём сейчас — жизнью, заполненной до самых краёв состоянием безупречных Любви и Силы.

Ощути это состояние жизни Нагваля в момент времени «сейчас», ощути наполненность каждого мгновения Силой Бога — наполненность Ею всего:

... Этого горящего костра...

... Тишины леса...

... Земли под твоим телом...

... Этого *места силы*, которое позволяет познавать живое сознание Земли... и дальше, глубже..., ещё глубже..., где есть только Великая Любовь и Сила Творца!

... Это нельзя передать с помощью слов — другим. Это нужно «попробовать на вкус»: как кусок хлеба нужно откусить, прожевать, проглотить — и только тогда ты будешь *знать* его.

Таков и духовный Путь: если ты выбираешь это, то — жуй! Каждое мгновение жизни во взаимодействии с Силой становится тогда бесценным опытом души.

В жизни настоящего духовного воина нет «прорех и дыр», ему не может быть скучно, он не может быть удручён неудачами прошлого или опасением за будущее... У него есть только жизнь, которую он, однажды взяв в свои руки, проживает до конца с максимальной эффективностью, с полным осознанием своей Цели, со всей полнотой ответственности за свои решения! И Сила наполняет тогда эту жизнь до краёв...

... Вы можете быть Руками Бога, только если более не отрываетесь от *Океана Творца*. Это — Океан Любви-Силы, Который пропитывает тела и *коканы* насквозь и проявляется через них. Мы называли это *возжиганием всех эманаций кокона*, выравниванием их энергий по уровню тонкости Изначального Плана.

Из бесед с Хенаро:

— Ты любишь Меня — и сливаешься сознанием со Мной. Но ведь и Я люблю тебя — и тоже сливаюсь с тобой! Слияние может быть только взаимным и добровольным. Любое отступление от этого правила — это насилие!

Но, чтобы достичь абсолютной полноты Слияния, нужно ещё быть Моим Единомышленником.

Именно ум труднее всего поддается очистке и просветлению. Чтобы стать Моим Единомышленником, нужно начать с того, что выбросить из головы все привычные, давно сложившиеся, а потому удобные в применении шаблоны, стереотипы мышления и поведения. Духовному воину следует сделать свой ум открытым к принятию нового — как бы максимально раскрыть «диафрагму ума». Ведь, чтобы начать воспринимать всю Беспредельность Вселенского Сознания, нужно уметь «с головой нырять» в новое и неизведанное!

А ещё для этого нужны смелость, сила и знание.

Ты начинаешь по-настоящему жить только тогда, когда перестаёшь взаимодействовать с окружающим миром через свои «маски» и шаблоны. Их предлагает тебе твой услужливый ум — творец твоего низшего «я»...

Но надо научиться воспринимать окружающий мир «обнажённым сознанием», очищенным от признаков низшего «я», — и принимать мир таким, каков он есть на самом деле, а не в твоём уме!

Есть один трюк осознания, который даёт ключ к Свободе! Это — способность осознавать себя не телом. Эта способность приводит к сво-

боду от тела — плотного материального вместилища души.

Вначале человек должен узнать, что он сам и его тело — это не одно и то же. Обретение же практического опыта в этом означает первую встречу с миром нагвалы.

Для многих эта ступень, однако, становится и последней: ведь надо обладать немалым мужеством, чтобы выбрать идти дальше по Пути Свободы и Знания, Любви и Силы! Пустому любопытству на этой дороге нет места. Трусы и размазны, лентяи и гордецы — не выдержат Свободы: Свобода сметёт, снесёт, разорвёт их! Она — как ракетный двигатель, который не следует приделывать к детскому самокату.

Свобода выставляет своё условие, которое дон Хуан называет *безупречностью воина*. Каждый шаг на этом Пути, лишённый *безупречности*, может обернуться полным провалом, и это следует знать.

И ещё следует знать один принципиальный момент: с какого-то этапа духовный воин уже не сможет вернуться назад в обычную жизнь. Он больше не сможет жить, не будучи воином. С какого-то момента для него больше не существует пути назад, есть путь только вперёд!

Но свобода от тела — это только лишь фрагмент, это — часть полноты проявления Свободы Духа.

... Свобода от тела достигается не сразу.

Существуют приёмы — и вы их знаете множество — для того, чтобы переносить самоощущение внутри тела, а затем и за его пределы...

Нужно стать абсолютно свободными от физических тел! Эту свободу не смогут отобрать в тем-

нице, она не исчезает и тогда, когда смерть с ножом подошла к твоему горлу...

Свобода — это возможность произвольно уходить в тот мир, который ты выбираешь. И это также — свобода остаться там, если ты этого хочешь!

Пусть мир, который ты выбираешь, станет «собранным целиком»! *Изначальный* пусть станет более реальным, чем мир плотных тел! Также, как иные слои Абсолюта нужно было обжить, чтобы научиться «собирать» в них «полный в себе», цельный мир того зона — так и этот самый глубинный пласт вселенского Бытия — Бытия Творца! — должен стать не просто познанной реальностью, но в нём нужно научиться жить!

Чем дальше от тела ты уходишь — тем легче это получается.

А потом — там — нужно вырасти!

Нужно стать настолько большими в Обители Творца, чтобы больше не помещаться обратно в тело и в другие слои Абсолюта!

Это подобно тому, как сейчас ты не сможешь натянуть на своё тело ползунки, которые надевали на твоё тело в детстве. Даже если приложишь старание — это всё равно не получится! То же произойдёт и, если вырастить себя *там* и приучиться жить в Изначальном Сознании! Именно тогда наступает момент, когда старое восприятие мира на тебя больше «не налезет», как ни старайся!

Тогда останется ещё совсем чуть-чуть: всего лишь проработать энергии самого физического тела... Оно должно стать полностью тождественно — по качеству энергий — тому миру, в который ты уходишь. Это позволяет именно целиком исчезнуть из этого мира и полностью «собрать» иной!

Совершенный Нагваль обладает свободой уходить в любой из миров, который Он выбирает. Это — вездесущность, свобода быть там, где ты хочешь. Это — свобода быть *Всем* и перемещать концентрацию Себя внутри Себя — Вселенского, Бесконечного! При этом центр Себя следует всегда иметь *Дома*: в *Доме Изначального*. Об этом не следует забывать никогда!

... *Ощущение собственной важности* исчезает, когда происходит мистическая смерть: когда ты полностью «умираешь» для мирского. Как этого достичь? Только самоконтролем, непрерывным контролем за своими индриями. Это они накрепко привязывают к мирскому.

Исчезновение *ощущения собственной важности* ведёт к потере «человеческой формы».

Но, надо отметить, что у *ощущения собственной важности* есть и свои плюсы.

В начале жизненного пути оно — необходимо, без него невозможно развиваться!

Ведь обычно именно из-за своих амбиций люди пытаются стать лучше, умнее, сильнее. И из желания быть любимыми и уважаемыми — они совершенствуют себя. Это — первый плюс.

Второй плюс — в том, что невозможно было бы воспитывать человека, который лишён *ощущения собственной важности*. Ведь отсутствие этого ощущения даёт психологическую неуязвимость. Как такого человека направлять, корректировать, когда не на что в нём «надавить», не по чему «стукнуть», не «щёлкнуть по носу»?

... У Меня всегда был «лёгкий» характер, у кого-то — характер «тяжёлый». Но *ощущение собственной важности* есть практически у всех, просто обличья его — многообразны.

Мой Учитель когда-то сказал Мне, что Я стану всесильным магом, когда скину с себя *ощущение собственной важности*. Я поверил в это и разработал план, как «обмануть» это качество в себе и вырваться из-под его контроля. Я изловчился — и «не давал ему вздохнуть», не давал расправиться. Я, в том числе, выработал такую тактику: не радоваться своим успехам и не огорчаться неудачам.

Например, когда что-то хорошо у Меня получалось и Я готов был «раздуться» от гордости — Я должен был посмотреть на ситуацию из такой дали, чтобы это вообще невозможно было разглядеть.³⁵

Иными словами, когда Сила «наезжала» на Меня, создавая те или иные ситуации, и Меня начинало «распирать» от гордости или гнева, — Я должен был мгновенно оказаться за пределами своего *кокона*, за пределами «себя» и слиться с накачивающейся Силой воедино.

Но не нужно думать, что избавление от *ощущения собственной важности* — предел совершенства. Нет: это — только начало следующего отрезка Пути...

³⁵ Здесь речь идёт о медитативном расположении «точки сборки» — области концентрации, распределения сознания. Это может быть полностью понято и применено на практике только теми духовными подвижниками, которые уже имеют достаточно большое и сильное сознание, свободно функционирующее далеко за пределами физического тела.

Из бесед с Хуанито:

— Я был вождём маленького индейского племени в Мексике. Это было племя исследователей нагваля. Так построено было бытие в этом племени, что недостойных — изгоняли, а достойных — привлекали со всех сторон, из других племён. Вот такая была у нас «племенная» духовная Школа! В истории этого племени всегда было около 100-200 учеников.

И вот теперь Я — жив и — с тобой и со всеми вами!

Я тут — люблюсь каждый день при ясной погоде на восходы солнца и закаты!

И мечтаю, чтобы каждый — со всей Земли! — мог придти и развиваться здесь духовно!

... Мы просим Хуанито сказать, что, по Его мнению, сейчас для нас наиболее важно?

Он показывает медитацию «Шляпа Хуанито» (она тождественна «Шляпе дона Хуана»). И, смеясь, добавляет:

— Смотрите на Свободу! Вперёд надо больше смотреть: на Свободу!

Осознайте: Я — всегда остаюсь Тем, Кто Я есть, вне зависимости от условий, складывающихся на материальном плане. Это же должны освоить и вы: оставаться Мной — при любом развитии событий вокруг.

Искусство действия духовного воина заключается, в том числе, в том, что, оказываясь телом в неблагоприятных условиях, он никогда не сливается с ними, а остаётся самим собой. Не *места силы* на поверхности Земли должны диктовать тебе, кто ты есть, а ты должен оставаться тем, кем

решил быть, — вне зависимости от энергетики окружающего пространства и прочих воздействий!

Мы просим:

— Хуанито! Расскажи, пожалуйста, о Твоём Пути к Творцу, о Твоём племени, которое передавало из поколения в поколение знания о духовных приёмах, ведущих к познанию Бога! Как Вы учились, как помогали другим?

— Каждый член племени учился быть «невидимым». Это достигалось через поэтапное освоение приёмов «тотальной реципрокальности». (Хотя, разумеется, мы это называли иными словами). Просто для того, чтобы стать «невидимым» нужно было научиться — в глубоком покое — сливаться с окружающим пространством. Естественно, этому невозможно научиться, «живя в голове»: растворяться и сливаться можно только нижним «пузырём восприятия».

Ученик мог часами обретать умение соединяться в одно с камнями и скалами — и тогда покой гор, незыблемость и неподвижность утёсов становились таким опытом бытия сознания, что заметить тело живого человека, глядя на него с некоторого расстояния, было почти невозможно...

Затем — деревья, лес... Охватив собою-сознанием пространство, ученик «исчезал», его тело сливалось с окружающим миром и не выделялось из него.

Пребывание в покое-слиянии учило любви. У нас не было специальных техник по «раскрытию» духовного сердца, но было знание о том, что дух человека находится в центре: там, где ритм сердца и дыхание обретают исток.

Затем нужно было научиться двигаться в этом покое. Мы избирали животных, движения которых

— наиболее мягкие и плавные. И ученик осваивал умение быть похожим на одного или нескольких зверей: мягко перемещаться, слышать и видеть *сознанием* окружающее пространство, передавать *сознанием* знаки на расстоянии и воспринимать ответные знаки... Если пребывать сознанием в нижнем «пузыре восприятия» и стремиться увидеть то, что с такого расстояния может рассмотреть только зоркий орёл, то постепенно приходило умение видеть сознанием то, что не видно обычному глазу.

Затем происходило посвящение в *молодые вожди достойных*. *Молодой вождь* становился наставником для младших, а сам учился ощущать их так же ясно, как себя, учился любви-заботе. В это же время он обретал возможность воспринимать *Высших Вождей и Изначального Вождя* — Великую направляющую Силу, Верховную Волю.

Теперь он осваивал умение видеть и слышать в пространстве Духа. Виденье, то есть, восприятие именно сознанием, приводит к знанию, к пониманию именно сути увиденного или услышанного.

Вот так, постепенно, выводился ученик на прямое восприятие Бога. А дальше — всё уже просто, всё — так же, как у вас: методики последних ступеней не имеют больших различий в разных духовных Школах, только лишь названия соответствуют языку посвящаемых. А умение растворяться и быть тем, с чем сливаешься, — на этих этапах давало блестящие результаты: перенос самоощущения в мир Духа, мир Силы — совершался легко.

Так происходило переселение сознаний в миры Святого Духа, а затем и в Обитель Творца. А Каждый Достигший Свободы становился Проводником, Который мог вести туда других...

Из бесед с Сильвио Мануэлем:

— Я, Сильвио Мануэль, говорю: лишь способные дерзнуть могут уверенно идти по Пути познания! Надо иметь отчаянное сердце, чтобы отправиться в полёт в Неизведанное!

Таков был и Мой Путь. Отправившись в путешествие мага в неведомые дали, Я никогда не помышлял о возвращении обратно к «земному». Я был устремлён только лишь к новым, ещё не изведанным просторам, ждущим Меня на Пути. Жизнь, заполненная магией, и ещё не раскрытые просторы — влекли Меня вперёд!

Но, по мере продвижения, Я наполнялся Мудростью. Из «неугомонного», рвущегося в неведомые дали путешественника-мага Я превращался во всё более разлитый, всё обнимающий Собою Покой.

И постепенно Я обретал понимание-ощущение истинной Цели Пути, которое дарила Мне Сила.

И однажды из состояния отдельного ищущего «я» Я перешёл к состоянию Высшего «Я» — и стал всем бесконечным Силой-Светом.

Это было единственным смыслом жизни каждого из Нас. Увидев «невероятную» открывающуюся перед Нами перспективу, Каждый выбросил из своей жизни всё иное, «выпустил из рук» всё, за что держался раньше.

Хочу, в связи с этим, сказать об *отрешённости* — необходимом атрибуте жизни духовного воина.

Отрешённость подразумевает две вещи: систему ценностей, которую перед воином раскрывает Дух, и решительность в следовании этой системе.

Иметь *отрешённость* — значит не гулять по жизни, как по базару, празднично глаза по сторонам,

а продвигаться вперёд, чётко и ясно отмеряя каждый свой шаг в соответствии с этой системой.

Об этом же говорил дон Хуан, когда объяснял Кастанеде, что свои действия духовный воин планирует, советуясь со смертью.

И ещё: грустное будущее ждёт тех, кто не ищут и не находят, кого с собой брать! Духовный воин хиреет, слабеет, если ему не за кого сражаться!

Вначале каждый сражается за себя, потом — за других, и через это он растёт. Если не за кого сражаться, то он ослабеет и скоро умрёт естественной физической и духовной смертью.

Поэтому — нужно сражаться!

Приглашаю в Мои *Глубины*!

Но заманивать ко Мне, в Меня — никого не надо!

Свобода, которая живёт в Моей *Глубине*, есть высшая награда лишь для тех, кто истинно готовы рвануться — и преодолеть все преграды, вытащить себя из обыденности и замкнутости узкими рамками...

В Меня не надо заманивать! Я принимаю в Себя только тех, кто возжелали жизни со Мной, во Мне — не в секундном порыве, а готовы направить течение своей жизни в Меня!

Подобно водному потоку, обтекающему любые преграды и стремящемуся в глубины, держите свой курс и не оглядывайтесь!

Из бесед с Иглом:

— Горы говорят молчанием. Величием — проявляют они свою суть!

И полётом свободы говорит ветер с теми, кто расправили крылья!

Океан лишь свой наружный слой проявляет мощью волн и силой течений. Но никого незванными не впускает *Океан Изначального* в Свои *Глубины*, ибо расплющатся там мелкие «существа поверхностного слоя»!

С душами, готовыми к Высшим Посвящениям, *Изначальный* может общаться и без помощи слов. Он говорит — Своими Прикосновениями! И тогда душа познаёт вкус *Единства* — и начинает стремиться остаться в Слиянии.

Слова — важны, но не более, чем журчание ручьёв на горных склонах, шёпот прибоя или прикосновение ветра к прядям волос.

Когда Бог говорит с душой, идущей по Пути, Он говорит на языке, в котором слова — лишь отражение Великой Любви между душой и Богом!

... Погрузить в Обитель Творца достаточно зрелую в ряду воплощений душу можно — с помощью ваших методик — за месяц или чуть больше...

Но вот переплавить, переделать и вырастить более молодые души, научить их Единосущности со Мной, скинув одежды эгоцентризма, преодолев «человеческую форму», — на это нужны годы упорного труда. Это — как из глыбы мрамора изваять скульптуру: нужно убрать всё лишнее — и тогда останется очищенная Атмическая Суть — Высшее «Я».

... Мы просим:

— Игл, расскажи, пожалуйста, как Ты ощущал Себя, когда был воплощён среди индейцев?

— Моё тело было наполнено Силой. Для Меня не было непреодолимых преград. На все преграды Я смотрел лишь как на то, что нужно... просто преодолевать!

В Своих воплощениях Я никогда не замыкался на проблемах, присущих «земной» жизни. Я никогда не «суживал» Себя, погрязая полностью, то есть, всем сознанием, в ситуации какой-то «земной» проблемы и делая из неё таким образом «тюремную камеру» для Себя.

Моим домом был *простор* — и с ощущением *простора* и *всеохватности* Я вершил Свои дела.

Я никогда не становился пленником той иллюзии, что «земной» план — это единственный мир, где Я живу. Для Меня он существовал лишь *на поверхности* бескрайнего *Океана Бытия*. Жизнь *Океана* и была Моей истинной Жизнью. Оттуда — действовал Я.

— Как же Ты всё-таки жил в теле и не терял при этом осознания Божественности?

— Я никогда не «суживал» Себя от Бытия Океаном — до лишь «земной» жизни, не обманывал Сам Себя, делая всевозможные «земные» ситуации Своим единственным «пространством бытия».

«Перескоки» осознания на «земную» жизнь происходят в те моменты, когда ты считаешь какую-то ситуацию или проблему более важной, чем бытие во Мне. Тогда эта ситуация приковывает к себе твоё внимание — и ты втягиваешься в неё сознанием.

И когда ты хочешь оторваться сознанием от какой-то проблемы, то просто обрати взор сознания из анахаты назад — в Мою Бесконечность — и погружайся в Нёё.

Взаимодействуя с «земным» планом, не считай себя всё тем же, кем ты был когда-то: маленьким человечком, вовлечённым в «земные» дела! Стремись сохранять осознание Моего Бытия! Просторы природы даны тебе не для того, чтобы ощу-

щать себя среди них маленьким, а чтобы ощутить, какой ты большой!

Когда Я вершу дела на Земле, они отражают Мою Бескрайность, а не являются барахтаньем в море забот.

... Каждая развитая до Божественности анатомия — это «дыра» в *Глубины* Меня, то есть, до «дна» многомерной глубины пространства. Через каждую такую «дыру», в принципе, возможно проникновение в *Глубины* Меня и познание Меня. Но важно также знать и то, как, пройдя сквозь такие «дыры», затем расширяться. Это — основа всего, и ты это знаешь, и знает каждый из вас.

... Также пойми: Я не зависим от внешних обстоятельств, какими бы они ни были. *Всё живёт и развивается внутри Меня!*

Узри Мою управляющую Руку в каждом событии и прими Мою Волю, не выходя из Слияния со Мной! Таков путь познания Единства всего сущего во вселенной.³⁶

... И ещё: нужно создавать новые «гнезда», в которых Мои птенцы смогли бы созреть, чтобы потом тоже стать Орлами! Это — твоя задача!

... Мы просим Игла рассказать именно о работе с индейцами.

— Индейцы — это древняя цивилизация, и их миропонимание в те давние времена сильно отличалось от современного. Я учил их воспринимать мир Единым Целым Организмом. Я воспитывал в людях почтение ко всякой жизни, учил их жить и

³⁶ До этого Игл говорил о познании Изначального Сознания. В последних же двух абзацах — о познании Абсолюта.

И то, и другое должны быть освоены на духовном Пути.

действовать на Земле безупречно, не нарушая ничем гармонию, равновесие и красоту окружающего пространства. Индеец с детства учился слушать и понимать окружающий мир — солнце, звёзды, ветер, реку, лес, зверей, птиц... Он учился жить, следуя законам природы, и понимал, что нарушение этих законов причиняет напрасную боль живому.

Учить индейцев было легко! Ведь они, в отличие от современных европейцев, не были заключены в «оковы» своих каменных домов, в «броню» своих представлений об устройстве мира. Индейцы ощущали себя неотъемлемой частью природы, их домом были бескрайние леса, скалистые горы, голубые озёра, водопады. Состояние слитости с природой было для них совершенно естественным!

Пересекая ли реку на пироге, бродя ли горными или лесными тропами, индеец ощущал себя единым с ветром, водой, горами, небесными птицами. Он с ранних лет знал, что его тело — лишь мелкий фрагмент в мире материи, что оно не является более значимым, чем шумящие кронами сосны, ветер, несущий облака, резвящиеся белки или плещущиеся в водах рыбы.

Как Я их учил? Да вот — точно так же, как сейчас учу тебя. Я учил их — *летать*! Ещё Я учил их никогда не следовать только своей силе, но, прежде всего, — любви и мудрости.

Постепенно, по мере взросления учеников, Я показывал им, что мир материи — это ещё далеко не всё, что картина Единого Целого Мира — гораздо богаче. И тех, кто прочно вставали на Путь Любви и научались каждым своим действием творить *красоту* и *гармонию*, Я брал с Собой в полёт в Мир Духа — брал, просто «вынимая» из тел.

И они начинали видеть, что всё вокруг пронизано *Светом*, учились ощущать себя *Единым Целым* с Ним. На это уходили годы, а у кого-то — жизни.

Далеко не всех, а лишь тех отважных, кто готовы были устремиться и дальше в *Неизведанное*, ожидала следующая ступень — «прыжок в пропасть». Мне не нужно было искать для этого *места силы*: любое Я мог создать силой собственного Сознания.

В какой-то момент Я «разверзал» перед теми отважными земную твердь — и вырастал из *Огненной пропасти* сияющим *Огненным Божественным Орлом*. Так Я — Собою — раскрывал вход в Обитель Высшего Духа, в мир *Божественного Огня!*

Прыгали *Туда* лишь чистые сердцем, которых не страшил *Огонь Творца*.

И тот, кто прыгал, уже никогда не возвращался обратно прежним: он выходил из Огня обновлённым, выходил только для того, чтобы набраться сил — и прыгнуть снова.

Однажды *безупречный* совершал свой последний прыжок, — и Огненное Сознание Творца поглощало его полностью. Так из века в век на *индейской земле* рождались новые Сыны Бога.

... Я приходил на Землю много раз — потому, что иначе бы люди потеряли Путь к Свободе, Путь ко Мне! Я надевал на Свой Дух материю тела и приходил сюда. Я объяснял этим, что Я — реален, Я — познаваем!

Вся Бесконечная Сила, которую Я могу проявлять Собою, — и есть Бог! Когда ты теряешь уверенность во Мне — ты теряешь соединённость с Силой, а ведь Моя Сила готова быть слитой с тобой!

Должно быть абсолютное смирение перед Волей Бога и абсолютная уверенность в Его Силе, Которая есть и в тебе! Невозможно ничего большого сделать, невозможно никому серьёзно помочь, если ты не веришь в Мою Силу, Которая может действовать через тебя!

... Подари людям — солнце! Подари им восход солнца над землёй!

Ещё подари им — *Огонь!*

Есть огонь домашнего очага и огонь костра, их пламя согревает тела своим теплом...

Но ты подари им *Огонь*, принесённый Богом на Землю, — *Огонь* Любви Бога, *Огонь* Сердца!

Подари им — небо и Небеса! Подари им и бескрайнюю синь неба над землёй, и перистые облака, освещённые восходящим солнцем, подобные следу от Моих *Крыльев*!

И подари им Мои *Глубины!*

Подари им — *Горы!* Те *Горы*, вершины которых упираются в небо, а основания покоятся в *Глубинах* Вселенского Божественного Океана!

Подари им — Свободу! Подари им хотя бы знание о том, что Свобода — есть, что она — возможна!

Подари им — *Крылья!* И с ними — стремление к *полёту* со Мной, в Меня!

Подари им — Мою Любовь!

Я могу научить вас несгибаемой воле и непреклонному намерению Воина Духа, который поставил своей главной целью обретение Высшей Свободы: Свободы — познавать Бога, Свободы — расправлять *Крылья Любви*, Свободы — раствориться в *Океане Бытия Меня!*

Я предлагаю Свою помощь каждый день и каждый час ваших жизней! Когда внешнее сопротив-

ление событий или обстоятельств будет сильным — зовите Меня, и Я буду рядом всей безграничной силой Моей Любви!

Осознайте *полёт Свободы!* Тот, кто стал Сердцем, парящим в Океане Бога, растущим и живущим во взаимодействии со Мной, — для того Путь постепенного *врастания* в Меня открыт!

... А Белый Орёл — это не миф. Это — Бог, Который однажды в очередной раз сошёл на Землю, чтобы принести людям *Огонь Сердца* и открыть им дорогу в Небеса — Дорогу Свободы! Это — Дар Отца Небесного людям!

Каждый может принять этот Великий Дар! Каждый сможет им владеть! — но... лишь тогда, когда будет сам дарить его другим!

... Свобода — рядом! К ней Я разверзаю Сияющий Путь — Путь безупречной Любви!

... Я буду подниматься над землёй вместе с солнцем... Приходите ко Мне! Я назначаю встречу на рассвете. Я буду учить возжигать *Небесный Огонь* — Огонь Любви! Я буду восходить вместе с солнцем столько раз, сколько потребуется, Я буду делать это всегда!

Я буду ждать на дороге *Домой!*

Я буду идти рядом, указывая Путь!

И когда ты придёшь *Туда*, где есть только Я, у *Солнца Бога* прибавится ещё один луч.

И Ты тоже сможешь тогда восходить вместе с солнцем — Ты станешь *Молодым Божественным Вождём*, а Я добавлю ещё одно перо в Свой головной убор...

Я жду тебя!...

* * *

... Итак, мы сейчас рассмотрели принципиальные этапы работы в Школах буддхи-йоги Хуана Матуса и нескольких других Божественных Вождей, развивавшихся и работавших в индейских духовных традициях.

Мы видим, что принципы освоения духовного Пути оказываются общими для всех Школ уровня 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 Единый Бог по одним законам ведёт всех тех людей, которые посвятили свои жизни Ему и преуспели в этом.

(Демонстрацию медитативных приёмов смотрите в фильме).

Даосская йога

Это прекрасное направление духовной мысли было создано в Китае, где духовным развитием воплощённых людей издревле руководил Божественный Хуан-Ди.

Слова *даосская йога*, *даосизм* — происходят от китайского слова *Дао* (в русском произношении; в английском — *Тао*), что значит — *Творец, Бог-Отец*. (*А Дэ* — это *Святой Дух, Брахман*).

Учение даосской йоги, то есть, Учение о Пути к познанию Дао и Слиянию с Ним, было сформулировано и описано Божественным Учеником Хуан-

Ди — Лао-Цзы. На русском языке — в понятном для читателя и компетентном изложении — оно было впервые опубликовано нами. С ним можно ознакомиться в книге *Классика духовной философии и современность*.

Дао-Дэ-Цзин — это великолепный учебник по религии. Причём отмечу, что в нём излагается то же, что и в Учении Иисуса Христа, в Бхагавад-Гите и других Божественных Учениях, но лишь несколькими другими словами, что благоприятствует тому, чтобы познать Учение Бога лучше, полнее.

Формулируя очень кратко, можно выразить суть этого Учения в следующих словах:

Дао познаётся через развитие человеком себя в качестве духовного сердца, на фоне внутреннего покоя. Мы должны учиться любить красоту Творения, относиться к ней бережно, ласково, нежно, сливаться с ней сознанием. Тогда потом мы сможем — когда станем достаточно большими и утончёнными духовными сердцами — сливаться с Дэ и потом с Дао.

В Китае и ряде стран той части нашей планеты это Учение о Красоте, Тишине, Гармонии и Слиянии с Богом — оказало в прошлом определяющее влияние на формирование духовной культуры. Это — и «чайные церемонии», и «ландшафтные парки», и адекватные данному религиозно-философскому направлению — искусства живописи и фотографии, и даже соответствующие виды воинского искусства.

Когда в Китай и близлежащие страны пришёл буддизм — сходное Учение о Пути к познанию Изначального Сознания через любовь ко всему живому и духовное служение — то произошло слия-

ние этих двух направлений, в результате чего образовалось новое название: чань-буддизм.

Мы сейчас познакомимся с тем, как о Пути к Дао (или Изначальному Сознанию) говорят Божественные Учителя — Хуан-Ди, Лао-Цзы, Хуань и Хань.

Из бесед с Хуан-Ди:

— Вечное — это ЛЮБОВЬ!

Приходят, расцветают и уходят цивилизации, возникает и исчезает жизнь в новых уголках вселенной — а ЛЮБОВЬ везде остаётся неизменной Основой Сущего.

ЛЮБОВЬ — это язык жизни, на котором говорит Бог во вселенной!

ЛЮБОВЬ — это язык, на котором человек может понимать человека!

ЛЮБОВЬ — это язык, на котором человек может понимать Бога! Ведь Бог есть ЛЮБОВЬ!

Мы спросили:

— Хуан-Ди, а как Ты Сам познал Творца?

— О! Это было так давно, что Я и не помню! — шутит Хуан-Ди. — Я так давно стал един со всем вселенским Изначальным Сознанием, что вряд ли уместно сейчас рассказывать Мою историю.

Я стоял у истоков зарождения Земли, и далее всё её развитие — от начала и до сего дня — происходит на Моих Руках.

Миссия Моя — вселенская. Во Мне живут звёзды, галактики — вся проявленная вселенная.

А для искателей Меня — Я являю Собою *непроявленное*. Я также предоставляю возможность для познания «строительного материала» всего Мироздания.

Я не строю Брахманических Махадублей, почти всегда оставаясь по ту сторону «зеркала». Я выхожу в Творение из Моей Обители, проходя через миры «зазеркалья».

... Будучи уже Вселенской Божественной Душой, Я «въехал» в струю жизни на Земле. Как и многие Другие, Я обретал Божественность не на планете Земля. Но, как бы ни был своеобразен Путь восхождения той или иной души, — закон развития для всех един.

Существует Великое Бескрайнее Дао, и существуют сотворённые Дао отдельные души, которым нужно научиться правильно использовать полученную в дар от Дао свободу воли.

Свобода воли — очень интересная штука. Она может привести душу к падению в бездну, а может привести к невообразимым высотам... Всё зависит от того, как её использовать.

Правильное использование свободы воли ведёт к безупречной жизни.

Существуют три ступени овладения безупречностью:

Первая ступень, которую должна взять душа, — это научиться жить в поднебесном мире, не нарушая его красоты, гармонии и равновесия. Это — этика взаимоотношений с воплощёнными существами и всеми другими элементами Творения.

Я, как и любой Аватар, рассказывал людям о законах, которыми они должны руководствоваться, взаимодействуя с окружающим миром. Я обучал людей, прежде всего, этике. Этике нужно учить именно людей: ведь более низкие формы жизни почти никогда не нарушают гармонию мира. Стремление нарушать законы Дао присуще человеку...

Душа, оказавшаяся способной интеллектуально осмыслить, впитать в себя эти законы и выстроить свою жизнь сообразно с ними, — взяла первый барьер безупречности. И Дао позволяет таким душам, безупречным в мирском, двигаться дальше.

На второй ступени люди, соблюдающие законы *красоты*, должны и себя превратить в *красоту*. Они должны слиться с *красотой* воедино, *стать* ею. Речь идёт, разумеется, не об украшательстве тел, а о превращении в *красоту* себя как душ. Эта ступень осваивается через психоэнергетику — очищение чакр и прочих структур организма, а затем развитие себя в качестве духовного сердца.

Методологических вариаций здесь может быть много, но суть их одна: есть «Небесное» — Дао, есть «земля» — материальный мир, а также есть душа, которая должна проложить себе Путь от «земли» к «Небесному», от «инь» к «Ян». В конце этого Пути душа сливается с *Красотой Дао*, становится Ею.

Третья ступень овладения безупречностью состоит в том, чтобы душа, слитая с Дао, научилась активно творить Высшую Красоту на Земле — каждым своим словом, мыслью, действием выплёскивая в мир Искры Красоты из Бесконечного Океана Дао...

... Я начал Своё Служение Аватара на заре жизни планеты Земля. Китай на протяжении тысячелетий был основной зоной приложения Моих сил. Я нёс людям законы нравственности и законы постижения Высшего. Я проявлял Любовь Бога — в мир, чтобы люди захотели стать подобными Мне.

Есть закон подобия: *Подобное притягивает подобное*. Я сеял в душах крупницы ЛЮБВИ — и

затем на протяжении веков мог притягивать их в Себя Великим Вселенским Магнитом — ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ!

Я много раз приходил на Землю. Я остался в легендах как первый Божественный Император Китая.

— Много ли было у Тебя учеников, постигших Творца?

— Да. Для них Я раскрывал Высшее, так же, как и для вас.

Есть две основы, постижение которых позволяло Моим ученикам успешно осваивать всё остальное. Это — *покой* и *руки духовного сердца*.

Покой — это основа умения растворяться. *Покой* — это основа способности сознания быть незамутнённым ничем, быть прозрачным... Тот, кто способен стать *покоем*, — способен познавать.

Есть явление прозрачности. Есть прозрачность воды, прозрачность воздуха. А Дао — это Наитончайшая Прозрачность!

Далее, для того, чтобы научиться познавать себя, нужно — в покое! — ощущать руки сознания: руки духовного сердца. Нужно научиться трогать руками духовного сердца объекты нематериальных планов так же, как руками тела мы прикасаемся к материальным предметам. Нужно научиться ощущать многомерное пространство — как воду — и гребками рук передвигаться в нём, как в водной среде... Если освоить это — миры по другую сторону «зеркала» становятся познаваемыми легко. А Там — *Великий Покой*...

— Хуан-Ди, как обрести силу, которая дала бы абсолютную неуязвимость по отношению к негативным энергетическим воздействиям?

— Пойми, что отдельное «я» не может обладать абсолютной силой! Во вселенной есть лишь одна такая сила — это Сила Творца!

Для того, чтобы соединиться с этой *Силой*, необходимо, в том числе, научиться принимать развитие событий — как проявление Воли Творца. Необходимо также принять для себя то, что Он полностью контролирует всё, происходящее во вселенной.

Слияние с *Силой* возможно лишь при полном отсутствии проявлений индивидуального «я», то есть, когда ты принимаешь события, не желая лично какого-то определённого исхода. Только тогда ты будешь неуязвим.

... Моя Жизнь — это непрерывное развитие, непрерывное движение к *новому*. Я никогда не остаюсь прежним, Я нахожусь в непрерывном изменении.

Всё существующее, всё происходящее где бы то ни было — непосредственно связано со Мной.

В *Глубинах* Меня — исток, начало всего.

Оттуда — из *Глубин* Меня — Моей Силой проявляется всё, что получает бытие. Всякая вещь существует лишь потому, что Я даю ей возможность быть!

И теперь тебе должно быть понятно, что за всякой вещью, за любым событием стою Я!

Любое проявление — даже кажущееся тебе самым отвратительным — имеет место потому, что именно Я даровал ему такую возможность.

Поэтому — никого и ничто не осуждай!

... Великий, безбрежный *Океан Дао* есть Основа всего проявленного мира. Ничто не существует само по себе, независимо от Него!

Всё в мире Творения появляется — и со временем исчезает. А Дао остаётся — Живое, Вечно Сущее!

Пусть каждый попробует ощутить это, соотнося всё временное, ограниченное в проявленном мире — с бесконечной, бескрайней Жизнью *Океана Дао*.

Для того, кто осознал, ощутил это соотношение, станет ясно, к чему ему надо стремиться на своём пути. Это поможет ему делать правильный выбор и не впадать в иллюзию, считая что-либо в материальном мире сутью всей своей жизни...

— Хуан-Ди, расскажи что-нибудь из Своей биографии.

— Из которой?

— Расскажи то, что было бы полезно нам. Или то, что было бы приятно вспомнить Тебе.

— Хорошо.

... Одно из Моих воплощений сильно отличалось от остальных. У Меня было тогда одновременно семь сильных учеников, которых Я посвящал в последние ступени буддхи-йоги. Каждый был Мне, как сын, каждый был Мне, как младший брат! Каждый готов был прыгнуть за Мной в пропасть или войти в огонь, не колеблясь ни секунды... Они внимали Мне и умом, и сердцем, и всем сознанием своим, которое было огромно у каждого.

Это была редкая удача! Это было подобно сиянию семи Солнц, которые потом одновременно вошли в Отца. Такое редко случается в истории вселенной... Вы знаете, что такое — медитация группой... Сила взаимослитых, синхронно действующих сознаний возрастает многократно...

Это было прекрасно! Они устремлялись сознаниями в Меня, Я вёл их, и Я же — из вселенских

Глубин — подхватывал их и растворял в Бесконечности Творца...

... Когда Они — впоследствии — приходили на Землю, то иногда избирали имя Хуан-Ди... Оно принадлежало им по праву наследства, а Мне иногда казалось, что это Я Сам вновь воплотился на Земле...

... Светлое будущее ждёт всех вас! Свет знаний прольётся через вас на Земле! Но Мы понимаем, что это — процесс постепенный.

Мы все — за вас! Мы вместе с вами работаем на благо эволюции людей и на благо Эволюции вселенной!

Из бесед с Лао-Цзы:

— ... Да, древняя китайская цивилизация — это одна из тех значимых культур Земли, о которых человечество ещё хранит память. Её развитие — от самых её истоков — направлялось Аватаром Хуан-Ди.

Великое и Неделимое Целое — Бога в аспекте Изначального Вселенского Сознания — люди стали именно с тех пор именовать как Дао.

Дао — превыше всего и в глубине подо всем. Оно — за пределами понимания заурядного ума, но может быть постигнуто развитым сознанием.

Единое Дао — Оно есть Наивысшее, Наитончайшее и Блаженное, не разделяемое на мужское и женское, на левое и правое, на более и менее совершенное.

Оно — созидает. Оно — проявляет Собой Исконную Суть всех вещей и явлений, но не является ими.

Дао — вездесуще.

Всё в мире материи имеет границы, Дао же — безгранично и бесконечно во времени.

Лишь посвятившие Его постижению всю свою жизнь целиком и пребывающие в любви и покое — могут постичь Изначальное Дао!

Тысячелетия проходили и проходили одно за другим чередой..., а Учение о Дао и о Пути Его постижения оставалось живо!

... Мы спросили:

— Ты говорил, что был учеником Хуан-Ди?

— Да... Однажды настал и Мой час подойти так близко, что Я стал видеть Его... Я смог стать тишиной и покоем в той степени, что стал слышать Его. Хуан-Ди стал говорить то, что Я записал и что теперь именуют Дао-Дэ-Цзин...

— Расскажи, пожалуйста, как Ты учился?

— Есть ступень, с которой развитое в Прошлых воплощениях сознание получает прямое руководство от Дао. Есть стадия развития души, когда Учение Бессмертных может быть не только воспринято на словах, но и претворено в жизни.

Таково было Моё последнее воплощение. Я тогда пришёл на Землю, чтобы обновить и расчистить от наносного — Учение о Дао и оставить это знание людям.

— Легенды о Тебе рассказывают, что Ты был философом, историком и хранителем древних архивов, что Ты затем вышел в отставку и отправился путешествовать, что стражник на границе остановил Тебя и не пускал дальше, пока не изложишь Ты Своё Учение в письменном виде. Это — так?

— Да. Как и всякий Достигший, Кто пересекает границу жизни-смерти из мира воплощённых су-

ществ и переходит к жизни в Дао, — так и Я должен был оставить Послание людям.

... Ещё до того, в жизни, предшествовавшей той, о которой вы знаете, Я был учеником Хуан-Ди при одном из Его Великих Воплощений.

— Можно Тебя попросить рассказать о Хуан-Ди, о том, как Он учил?

— Как учит Бог? Разве ты не знаешь?... Он указывает Путь — а затем создаёт преграды, которые надо преодолеть. Он учит тонкости — а затем предлагает укреплять силу. Он предлагает осознать себя — а затем показывает, что тебя нет, а есть только Дао... Тихонько и мягко, как нежный покой океана — Он охватывает тебя и погружает в Себя с головой. В Тишине и Беспредельности тогда — не остаётся тебя! Тогда — нет больше ничего, кроме Дао — Всепроникающего, Бесконечного!... И над Океаном Дао — Свет, имеющий Имена и Формы... Одно из этих Имён — Хуан-Ди. Но Их — множество, как лучей у Солнца. Среди них есть и Лао-Цзы.

— Значит, Ты говоришь, что видел Его, живущим в теле?

— Я видел Его — и живущим в теле, и исчезающим, и появляющимся вновь. Да, Я видел Его! И Я слышал Его слова, слетающие с губ, слышал Его слова звучащие в глубине духовного сердца, слышал Безмолвие Его Тишины в Глубинах Дао.

— Ты не мог бы рассказать ещё о Нём?...

— Это — очень давние картины из жизни Поднебесной...

Рассвет в горах... Река Хуанхэ несёт свои воды в море, которое именуют теперь Жёлтым. Знаешь — почему? Золотой Свет сияния Славы и Ве-

личия Хуан-Ди отразился в нём — и воды наполнились жёлто-золотым сиянием... Такова легенда...

Дворец Хуан-Ди... Он — по форме — подобен огромной многоступенчатой пирамиде. Широкие площадки-террасы на каждом уровне пирамиды позволяют обойти сооружение вокруг. Но, чтобы подняться на следующий уровень, нужно пройти через врата, охраняемые стражами, — во внутренние покои. Там — из них — проход дальше, на следующую ступень. Люди, не достигшие определённого уровня развития сознания, не допускаются на более высокие ступени.

В Своих внутренних покоях верхней ступени — Хуан-Ди принимает Своих ближайших сподвижников и учеников.

Первая же ступень служит для многочисленных собраний. Огромные врата открываются наружу — и через них исходят торжественные процессии, когда совершаются церемонии.

В те времена Хуан-Ди даровал Поднебесной не только Учение о Дао, но и знания для мира материального: иероглифическое письмо, математику и астрономию, включая исчисление времён и календарь, многое из медицины. Всё это стало достоянием народов. Также Его наставления о добродетели и порядке — стали основой благоденствия на века.

... Тихо течёт река Хуанхэ, горы свои вершины с небом соединили, а прочным основанием им служит сама Земля... Посмотри в Глаза Хуан-Ди — и узнаешь о большем...

Есть вечное и неизменное Учение Бога. Есть Беспредельное Дао. Всё, что создано Дао, приходит и уходит, а Дао остаётся... Его нельзя описать

с помощью слов, но есть те Бессмертные, которые прошли Путь и познали Дао!

— Скажи, Лао-Цзы, у Тебя есть Свои места силы?

— Да, есть. И немало! Больше всего — в Китае, но не только. Я опекаю рост множества душ на протяжении веков. Я люблю искусства, Я — Покровитель тех, кто движением влажной кисти по бумаге заставляет зрителя остановиться, затаив дыхание, и вглядываться в то Непроявленное, что оживает на бумаге в том месте, где рисунок оставил пустое пространство. Я радуюсь ритму стихов, в которых притаилась тишина. Я — Хранитель традиций покоя, гармонии и красоты.

Покой и любовь есть основа праведного бытия!

— Не дашь ли какие-нибудь напутствия начинающим?

— Плотное и грубое несёт собою разрушение, старение и гибель. Устремитесь во всём — к гармонии и утончению сознаний! Подобно хрупкому и нежному цветку, ласковому ветерку, прозрачным струям воды — прекрасное в Проявленном! И человек должен научиться не нарушать эту гармонию — грубыми прикосновениями!

Затем следует освободить и очистить в сердце своём, а затем и во всём теле своём —местилище для Дао!

Надо научиться служить Дао в качестве Дэ, а не только телом! Это есть свойство Достигших.

Совершенномудрые — тихо повествуют миру о величии Дао!

Ищущие — внимают в тишине души и возрастают в познании и любви!

Наитончайшее обладает величайшей силой созидать и одухотворять!

Уподобьтесь Наитончайшему — и тогда объемлете всё Целое!

Тепло Великого Солнца растапливает остатки низших «я» — и Свет Любви свободно начинает проходить сквозь тела тех, кто погрузили себя — как сознания — в Дао!

Затем Бессмертие Дао прорастает сквозь тела — по мере сорастворения Сознаний в Изначальном Дао и действовании из Него в качестве Дэ. Это подобно зацветающему персику: голые ветви, впитавшие весенний ток жизни, покрываются прекрасными цветками! Так и Дао прорастает сквозь тела, являя Собою Покой, Свет и Мудрость Глубин — в мир. Укоренившись в Глубине, растёт Древо Любви — и в свой срок расцветает, даря миру благоухание Истины!

Слушай в тишине, как поднимаются блаженные токи Света Божественной Жизни!

Позволь Дао явить — здесь — Себя! Недеяние тебя есть деяние Дао!

Познай Великий Предел, за которым нет пределов! «Дно» тварного мира есть лишь «Завеса» мира Глубин, который — бесконечен...

Из бесед с Хуанем:

— Я приветствую всех людей, живущих не для себя, а для Бога!

— Хуань, расскажи, пожалуйста, о Себе!

— Я лучше сначала расскажу, кто такой — истинный даос.

Даос — это, прежде всего, познавший *покой*. Его развитый ум молчит. И Он занят созерцанием и

сотворением *бездонной тишины*, в которой пребывает Дао.

Даос прочно соединён с Дао узами ЛЮБВИ.

Путь даоса — это Путь *покоя* и *блаженства*. Любовь его — незыблема, вера — непоколебима. Он ощущает в Себе великую *нежность* ко всему Творению, созданному Дао. Никогда не обидит он напрасно ни одно живое существо, никогда не нарушит покоя ни одной мирной живой твари.

Дао заполняет сердце совершенного даоса, а совершенный даос живёт в Обители Дао. Он живёт, излучая *блаженство* на всё живое вокруг.

Совершенный даос становится Дао.

... А дальше — Я хочу рассказать о методах, преподаваемых в Школе, которую Я когда-то Сам окончил.

Весь путь обучения в ней подразделялся на три основные ступени: а) начальная ступень, б) ступень тщательной проработки всех энергоструктур тела и в) ступень преобразования (трансформации) себя как сознания. Последнюю ступень ещё называли ступенью «рождения нового тела».

Приём в Школу на начальную ступень был свободным — принимались все, в ком присутствовало искреннее желание изменить себя к лучшему. Эта ступень включала в себя методы начальной очистки тела. Начинающих учили переходить в утончённые состояния сознания. Это позволяло им впервые познать нематериальный *Свет* внутри тел. Их учили сливаться со *Светом*, а также «промывать» Им тела, что вело к их оздоровлению. Большинство вполне удовлетворялось этим «бытовым» уровнем знаний и не просило большего.

Но были и те, кто стремились к большему, кто хотели получить знания о дальнейших возможностях развития, преобразования себя.

Таких ищущих — в Школе всегда встречали с радостью, но требования к допуску их на дальнейшее обучение были весьма строгие. Отбирались лишь те, для кого продвижение по этому Пути могло реально стать главной целью в жизни, кто готов был пожертвовать всем остальным, посвятить себя только этому.

Таких послушников учили осваивать всё более тонкие состояния сознания и управлять сублимацией (то есть, переводом одних видов энергий — в другие). Им давались методы более основательной проработки всего тела *Светом*. Особое внимание уделялось полной прочистке энергоструктур головы. Критерием успеха считалось состояние, когда поток энергии совершенно свободно и естественно тёк внутри всего тела, нигде не встречая помех на своём пути.

На третьем этапе переходили к работе с *Золотым Эликсиром*. Этот термин обозначал не что иное, как нежнейший и тончайший золотистый *Свет Дао*. Подвижник учился находить Его в Изначальной *Глубине* и должен был постепенно приучать себя к Его состоянию, к состоянию *бытия Им*. Он также учился воздействовать этим *Светом* на тело. Под воздействием этого *Изначального Света* энергоструктуры тела должны были как бы «сгореть», «исчезнуть», чтобы внутри тела не ощущалось бы ничего более плотного, чем *Свет Дао*...

... Но пусть читающий эти строки поймёт, что работа с *Изначальным Светом* или *Золотым Эликсиром* — как Его ни называй — не должна сводиться только к проработке тела. Человек должен из-

менять себя самого как душу — свои эмоциональные состояния, в первую очередь. Нет смысла вновь и вновь гонять по телу потоки энергии в надежде, что оно вдруг чудесным образом изменится, если душа при этом остаётся такой же грубой, как и была. Ведь цель алхимии — не в том, чтобы превратить тело в *Золотой Свет*, а в том, чтобы самому стать *Золотым Светом Дао*!

... Дао — это Покой.

Дао — это Блаженство.

Бессмертие — это соединение с Дао.

Многовековые традиции живут в Китае. Они могут лишь слегка забываться... — но вновь приходят на землю Поднебесной Те, Кто возрождают Учение о Пути и о блаженной Сути Высшего Плана Бытия.

— А Ты знал Лао-Цзы?

— Нет. Я знал Его Учение. Я жил позже.

— Расскажи, пожалуйста, больше о Себе, Хуань.

— Когда Я пришёл в Свою последнюю земную жизнь, у Меня уже не было нереализованных прежде желаний души, требующих погружения в «земные» дела. Я не искал должностей и славы, богатства или женской ласки. У Меня не было иного стремления, кроме постижения Дао. Я пришёл, чтобы стать Учителем Дао, и именно это, заложенное ещё до воплощения намерение, вело Меня с раннего детства.

С младенческих лет Я жил в небольшом монастыре, который был жемчужиной мудрости.

Уже маленьким мальчиком Меня начали посвящать в жизнь Духа.

Мою свободу никто не ограничивал, Я познавал окружающий мир, лазая по окрестным горам, наблюдая за растениями и всякой живностью...

Время медитаций взрослых было для Меня первыми уроками *внутренней тишины*. Покой постигался через молчание ума, погружённого в «Небесное сердце» — сердце духовное. Это были первые медитации, которым учили Меня.

Рассказы Моих наставников о Бессмертных Подвижниках служили основной пищей для Моего ума. Наставники умело включали в эти рассказы историю и этику, психологию и истины о Едином Боге.

Когда Я подросток, чакры и меридианы, органы тела и его устройство стали предметами Моего изучения. Я обладал ясновидением, развитым ещё в прошлых воплощениях, и легко осваивал работу с энергиями тела. Энергии струились внутри Моего тела потоками *золотого света*, подобно маленьким горным ручейкам. Каждый меридиан Я легко видел и мог направлять туда поток света.

Когда Я стал старше, следующим важным этапом была работа с *Божественным Огнём*. Я научился погружаться в Него в ядре Земли по структуре, называемой «стеблем золотого цветка». Я научился быть этим *Огнём*. Вся проработка тела до мельчайших меридианов на этом этапе была проделана снова — на новом уровне тонкости.

Божественный Огонь исходил теперь из Моих глаз. Или же Он мог быть проведён для целительства через меридианы рук. Я легко видел в телах других людей поражённые участки и засорённые меридианы, по которым не проходила энергия. И мог или вымывать тёмные энергии, или «сжигать» их в направленном на них потоке *Огня*.

Мне было разрешено помогать больным, приходившим в монастырь. Это было для Меня также бесценными уроками психологии: умения разбираться в людях. Ведь исцеление тела без преобразования души не может дать прочного положительного результата. Напротив, оно может лишь отяготить судьбы исцелённого и самого целителя.³⁷

Затем Я «скристаллизовал» огромное Духовное Тело. Вот таким Проявлением Я встречал вас впервые на этом *Моём месте силы* и в дальнейшем помогал вам прорабатывать ваши тела.

Дальше был этап слияния с Дао. Осваивалось Великое «Не-я». Это состояние нужно было научиться удерживать не только в течение нескольких минут или часов. Им нужно было именно стать.

Это было *недеяние* от индивидуального «я».

Это было *немыслие* от индивидуального «я».

Это была *тотальная реципрокальность* в Обители Дао.

Это было постижение *Великого Предела, Первопричины, Океана Дао*.

Великое «Не-я» было теперь и *Океаном Дао* в *Изначальной Глубине*, и в каждом участке Моего тела.

Я учился быть *Океаном Дао*, Который заполняет изнутри всё, что проявлено, всё, что имеет форму и не имеет её.

Это состояние стало тотально! *Блаженство Наутончайшего* было во всём — а «меня прежнего» не было.

Всё, что погружено в *Океан*, — наполнено Им, подобно кувшину, погружённому в воду.

³⁷ О принципах целительства см. в книге [7].

Я хотел бы подарить тебе состояние Великого «Не-я», именно соединённого с физическим телом. Это — то состояние, когда все части тела, очищенные от «я», погружены в Океан Дао и заполнены Его Великим Покоем.

Если жить так — то следующий шаг не представляет труда. Остаётся совсем немного: воспринять это Великое «Не-я» как Единственно сущее «Я» Дао. Для этого нужно вырастить огромное Бессмертное Тело — это есть то, что вы называете состоянием «Полного Роста в Творце». Можно также здесь говорить и о «динамическом аспекте Нирваны в Дао»: способности действовать из Вселенского Изначального, из Дао.

Я постиг это. И стал Мастером Дао.

— Хуань, а у Тебя было много учеников?

— Нет, не много: десятки, а не сотни. Я учил этому тех, кто были рядом, и тех немногих, которых приводил Бог. Одного из Них вы знаете, это — Хань.

Потом Я оставил людям Учение — и дальше помогал им уже из невоплощённого состояния — многим и многим. Я счастлив, что помогал и помогаю вам.

Люблю Я вас всех, вы — Моя весна!

Я есть Красота! И отражением этой Красоты является красота людей, которые познали Меня!

... Ещё хочу обратить внимание на то, что через познание рукотворной красоты тоже можно приближать себя к познанию Меня.

... Хуань показывает «чайные дома», дорожки в парке, где обязательно журчит вода, цветут лотосы...

— Эта рукотворная красота погружает в покой и — через покой — в Меня. Я хочу, чтобы бы-

ло так на всей Земле: чтобы *растворяющий покой* погружал в Меня!

— А как же красота природы?

— Но ведь есть люди, которые живут в городах и из городов практически не выезжают... Они могут хоть слегка прикоснуться к *Красоте Дао* через красоту рукотворную.

И обрати внимание: ведь красота душ — это тоже высшая *рукотворная красота!*

Из бесед с Ханем:

— Молчание ума! *Замолчите* все, у кого умы уже развиты! Только тогда могут начать раскрываться объятья духовного сердца, а затем — навстречу им — и Объятья Небесного Отца!

Руками ЛЮБВИ обнимайте всё живое в Творении, а затем — и Дао!

Так — прошёл весь Путь Я, и так же — каждый из Нас, Кого ты знаешь и не знаешь.

Во все времена на всех континентах Земли и во всех странах — только одна стратегия приближала ко Мне праведные души радикально: это — молчание развитого ума!

Когда развитый ум замолчал — только тогда в таком теле и через такое тело буду говорить Я!

Я впускаю в Себя только те развитые души, личный ум которых научился молчать! Тогда становится достаточно одного *Единого Ума!* Второй — мешает!

... Мы попросили:

— А Ты не расскажешь нам, как Ты Сам развивался?

— В той самой *тишине* происходило распускание Меня — как цветка.

В «бархатных» условиях выращивал Меня Мой Мастер. Это был Хуань!

Сад, пруды с лотосами... Это был Его *ашрам Дао...*

Теория взращивания «золотого цветка» — это ведь тоже Хуань впервые сформулировал! Ты читал эти мысли десятилетия назад — ещё на машинописных листках «самиздата». Название было — *Тайны «золотого цветка»*. Правда, те идеи дошли до тебя тогда в сильно искажённом интерпретаторами варианте.

А суть трактата была такова:

Венчик «золотого цветка» — это развитая анахата.

Стебель — часть, пролегающая к Обителю Дао.

«Золотой цветок» *корнями* в неё прорастает.

И «луковица», как у тюльпана, образуется там. В неё нужно начать переселяться *анахатой с руками*.

А дальше — ты тоже это давно уже знаешь — индивидуальная «луковица» «срастается» с «луковицами» всех, Которые — *Там... «Луковица» Там* — на всех одна... Она — бесконечна по времени и по размерам... Она и есть Дао.

— Да, благодарим Тебя. Это всё нам понятно.

Скажи, пожалуйста, а почему Ты сейчас обосновался в России?

— Но ведь Я выращивал тебя!... Совершенство ты познал, в том числе, благодаря Мне, Нам!...

— Благодарю Тебя, милый Хань! Но не ставь, пожалуйста, точку! Расскажи, пожалуйста, ещё что-нибудь наиболее ценное для воплощённых людей — из Твоего прошлого, например, о том, как Ты учился у Хуаня?

— Я искал *Бессмертного*³⁸ Мастера Дао, Который указал бы Мне путь.

Я видел многих. Все они говорили, что знают Истину, что именно их методики позволяют достичь *Бессмертия*... Но их компетентность не вызвала во Мне доверия, и Я шёл и шёл дальше...

Однажды Я остановился отдохнуть у ручейка. Вдали был виден монастырь, куда Я собирался обратиться.

Ко Мне подошёл человек и попросил позволения присесть рядом. Удивительным текучим и мягким *покоем* было наполнено Его тело...

Он спросил, куда Я держу путь.

Я отвечал, что ищу Мудреца, который научит Меня, как постичь Дао.

Хуань, а это был именно Он, ответил:

— Так — ты никогда не найдёшь желаемое! Ты должен искать не человека, но Дао! И только тогда Дао станет твоим проводником и приведёт тебя к Цели!

— Спасибо за мудрый совет, — отвечал Я. — Но скажи тогда: в какую сторону держать Мне путь?

— Нужно идти не вдаль, а *вглубь*! Дао — это Наитончайшее, Оно находится в *глубине* подо всем. Оно есть — везде. Когда ты научишься *покою ума*, только тогда ты начнёшь видеть Путь, который познаёт именно сердце.

... Я понял..., что не знаю, куда идти... Так Я стал учеником Хуаня.

... Долго потом Я пребывал в том заблуждении, что Он Сам не знает ответов на те вопросы, которые задаёт нам — Его ученикам. А Он... лишь подводил нас к порогу каждого открытия, но каж-

³⁸ Обладającego *Бессмертным Телом*, то есть, «скристаллизированным» в Обители Дао Сознанием.

дый из нас должен был двигаться дальше только ценою своих усилий...

Я долго жил так, не видя Его Величия. Его мудрость была... тиха.

И только позднее, узнавая в медитациях Его знакомую улыбку и мягкую нежность, Я осознал до конца Его всеобъемлющее Единство с Дао...

Он помог многим, и Мне в их числе, постичь это Великое Единство.

— Какие советы Ты дашь всем тем, кто хотят научиться управлять своим умом?

— Покой ума достигается принятием тех уроков, что посылаю и даю Я.

Приучайте также свои умы к уважению всякой жизни.

И учите свои умы благодарности. Благодарный ум — кроток и послушен. В благодарном уме никогда не прорастут семена гордыни, благодарный человек никогда не возгордится.

Огромнен труд и бесконечно терпение, с которыми *Океан Дао* веками взращивает каждую душу! Неизмерима Сила Любви Дао, растящая и питающая каждую жизнь!

По сути ведь, человеку нечем гордиться: всё, что он достигает в земных жизнях, будь то успех в мирских делах или в духовном поиске, является результатом усилий многих, а вовсе не только его. Он получает знания — из книг, от других воплощённых людей или невоплощённых душ, черпает их из бесконечного разнообразия жизни на Земле. А за всем этим стоит Великий Творец, сотворивший небо и Землю и всё живое. Человек пользуется дарами Небесного Отца, а те усилия, которые он сам прикладывает по правильному развитию себя как ду-

ши, — лишь ничтожно малый вклад — в сравнении с Его Любовью и Заботой!

Самое великое событие во вселенной — это когда раскрывается для Дао душа человеческая! Каждый такой цветок-душа — бесценное сокровище для Меня! И ведь нет ничего важнее этого!

Йога буддизма

Во всех наиболее распространённых религиозных направлениях со временем, как это ни печально, происходит появление новых «особых мнений» у отдельных адептов, склонных и способных к дурному лидерству. И они создают свои малые или большие секты. (Об этом явлении подробно мы говорили в книге *Духовное сердце. Религия Единства*).

В таких сектах изначальное Учение Бога может исказиться до противоположности. И такие секты, воинственно претендующие на то, что это именно они являются «единственными носителями Истины», иногда начинают «подминать» всех остальных.

В чём же состоит «сила» таких сект, позволяющая им вовлекать в себя иногда огромные массы людей?

Она — в том, что лидеры, во-первых, перестают настаивать на этической чистоте адептов, наоборот, «узакониваются» — «от имени» Святых Божественных Авторитетов — человеческие пороки, такие как чревоугодие, агрессивность и другие... Во-вторых, адептам предлагается абсолютно ложный, но чрезвычайно простой, не требующий

никаких серьёзных усилий по изменению себя — вариант личного «спасения»: например, нужно, якобы, всего лишь произносить некие слова, совершать определённые телодвижения... Понятно, что этот обман вовсе не «спасает», но, напротив, губит «паству»: он нужен лишь корыстным лидерам таких сект...

Тенденции извращений мы видим и в буддизме, где во многих случаях произошёл отказ от заложенного Основателем буддизма в основу нравственности принципа *ахимсы*, где стала — под видом буддизма — практиковаться откровенная чёрная магия, где в ряде сект имеет место даже тенденция вообще отказа от признания существования Изначального Сознания...

Но сейчас мы не будем заниматься анализом этих извращений, но поговорим лучше о том, каким буддизм именно должен быть — на примере двух истинных Школ, существовавших одна — в Камбодже, другая — в Корее.

Из бесед с Лао:

— Лао, как Ты полюбил Бога? Как Ты полюбил Бога столь сильно, что и Ты, и такое большое количество Твоих учеников достигли Слияния с Творцом?

— Не знаю... Даже когда Я был ребёнком, Он всегда был рядом... Я знал, что Его огромные Глаза *бесконечной глубины* всегда смотрят на Меня и дарят Любовь, — и Я растворялся в ней... Когда Я слушал шелест листвы или шёпот дождя, журчание ручейка или пение птиц — Я всегда слышал Его Голос... В тишине вечера и в прозрачности утра — Он был со Мной рядом. Он говорил Мне о Любви...

Он улыбался венчиком каждого цветка, ласкал солнечным светом, гладил прикосновением ветерка к Моему лицу... Когда Я ступал по земле, Я ощущал Его Руки, которые поддерживали и направляли Меня...

... Когда дитя начинает любить свою мать? — Когда растёт в её плоти? Или с первым глотком её тёплого молока? Или с первой её улыбкой?... Дитя этого не знает. Но оно рождается и растёт в этой любви.

Я не знаю, как полюбил Бога. Я родился в Его Любви, дышал ею, радовался в ней, рос в ней. И Моя любовь к Нему возрастала вместе со Мной...

А потом Я понял, что люди не знают эту Любовь... И Я начал искать, как им помочь.

Так Я нашёл Своё озеро, на берегу которого вырос ашрам... Там Бог стал учить Меня помогать людям — стал учить любви, заботе и терпению матери, которая держит на руках своих детей... Моими детьми стали и цветы, и птицы, и деревья, и травы, и люди — Мои люди, которые учились любви...

Именно там Я стал тем Лао, которого ты знаешь... А Моё сердце стало *Озером Божественной Любви* — маленькой каплей *Великого Океана*. И каждый, кто приходил ко Мне, погружался в Его Воды и уносил в себе столько Любви, сколько мог вместить...

Те же, кто оставались со Мной в ашраме, росли в Моём Сердце, которое не отделялось уже более от Океана Творца.

... Ещё Я хочу сказать следующее. На духовном Пути подвижник никогда не остаётся один: в его продвижении всегда активно участвует Бог. Другими словами, духовное продвижение не есть резуль-

тат усилий одного лишь подвижника, но результат совместной работы подвижника и Бога.

Ведь именно Бог создаёт подвижнику условия для дальнейшего продвижения. Этим Бог даёт ему шанс сделать себя таким, каким подвижник сам выбирает быть.

Бог предоставляет ему возможности для самосовершенствования, привлекая в этот процесс Свою Силу. И чем более полно и самоотверженно будет предан подвижник делу совершенствования себя и помощи в самосовершенствовании другим, тем более невероятные возможности и перспективы будет разворачивать перед ним Бог.

Я хочу, чтобы каждый, идущий по Пути Добра, всегда помнил о постоянном присутствии в своей жизни Бога и ни на мгновение не сомневался в Его Силе! Тот, кто движется по жизни вместе с Богом, постоянно ощущая Бога, — тот никогда не может впасть в уныние или отчаяние! Ведь любой упадок духа — это отрицание присутствия бесконечной Божественной Силы в своей жизни, отделение себя от Бога, отказ от Его помощи...

... Тончайшей пеленой утреннего тумана Я нежно укутываю зелёные росточки, которые только что пробились из-под земли.

Они очень нежны и хрупки, это — Мои дети. Их держу Я на Своих Ладонях, согревая теплом утреннего солнышка.

Они растут в Лучах Моей Любви.

Окружая их Заботой и Нежностью, Я помогаю им окрепнуть, вырасти и раскрыться.

И тогда — тончайший аромат заполняет всю вселенную...

Будьте садовниками в Моем Саду и помогайте Мне растить Мои цветы!

Сердце, которое вместило в себя Бесконечность Любви Творца, становится само *Храмом Бога*. И оно может создавать очаги духовности в любом месте Земли.

Если Человек сам стал *Храмом Бога* и теперь *являет Собой* Обитель Творца, то через Него начинает течь Божественный Поток — Источник Живой Воды, Источник Истинной Жизни. Каждый, прикасающийся к такому Источнику, получает шансы начать своё восхождение!

Ваши нынешние земные тела нужны Богу! Они скрепляют *Мир Бога* — и план физический! Через них — Свет Творца, Свет Истины может быть увиден людьми! Поэтому дематериализация ваших тел сейчас не входит в план для вас. Но должно быть служение! Если совершить дематериализацию, то будет... то же самое, что и с Нами, а это Нас не устраивает!

Каждый из вас должен гореть желанием дарения Бога, излучения из животворящего Источника Истины, к Которому приблизятся жаждущие!

Служа, надо сиять Божественным Огнём! Подарите Нас — всем!

Мечта Моя и Всех Нас — превратить Землю в цветущий Ашрам! Хотя Мы и понимаем, сколько на Земле зла...

... Мы просим Лао:

— Лао! А что нужно делать, чтобы прикосновение детей к нашим знаниям не давало потом «откатов» в обратную сторону?

— Во-первых, надо развивать в детях любовь, именно любовь! Тогда — невозможны «откаты». Душа, выросшая в качестве любви, не сможет деградировать!

Во-вторых, нужно стремиться к созданию, по возможности, именно коллективов детей (или детей и взрослых) по типу *лесных ашрамов* — с чистой и гармоничной средой для жизни и общения. Именно в такой среде можно задать душам прочные позитивные устои жизни, нравственности, взаимодействия с миром живой природы. *Лесные школы* — это возможность не дать погибнуть тем росткам добра, которым пока нужен непрерывный уход.

А жизнь «белой вороны» — это обычно непосильно душе в детском теле. Противостоять в одиночку агрессивному примитивизму — в состоянии только взрослые и сильные люди.

Также не все дети могут самостоятельно выдерживать соблазны тупой удовлетворённости гуны тамас.

Но если рядом будут спутники на Пути, то ребёнок — даже из прежде отвергнутой окружающей средой изгнанника — становится, принимая новую позитивную роль, одним из героев-первопроходцев, защитников добра!

Очень важно для детей наличие единомышленников как среди взрослых, так и в детской среде!

... В детях должны быть заложены основы развития в виде роста любви! Тогда будущие трудности, включая соблазны эгоистичного отношения к миру, — становятся менее опасны.

Основой, фундаментом воспитания душ любого возраста должна быть любовь! Это делает невозможной в будущем их тотальную деградацию! Тот, для кого *руки духовного сердца* — дарящие, творящие любовь — стали основой жизни души, не может упасть! Именно на таком фоне должно идти развитие интеллекта! Здоровый и радостный об-

раз жизни в гармонии с природой, дарение любви — так надо воспитывать души! Развитие сердечной любви к каждому созданию Творца — поможет ребёнку на духовном Пути! *Лесные школы* — это возможность создания духовной среды для роста!

Вокруг вас должен быть сад молодых, чистых душ! По всей Земле нужно делать «полисад»: очаги этого цветущего сада!

— А как помочь тем, кто отворачиваются от любви?

— Много жизней у них впереди...

Помощь Божья приходит к тому, кто сам ищет, как помочь другим.

Из бесед с Майдой:

— Я приглашаю вас во Внутренние Покои Духа! Именно там распускаются весенние цветы Божественной Любви!

Мой Божественный Учитель Лао учил любви через функционирование анахаты и рост духовного сердца. Не только медитации, но вся жизнь Его и всех нас была направлена на возвращение любви! *Руки духовного сердца*, дарящие свет, нежность, заботу — это было и в занятиях по медитации, и во возвращении цветов в ашраме, и в целительстве, и в танце, и в создании рукотворной гармонии в жилищах и садах.

Так — росла в нас Любовь, чтобы принять на руки все эволюционирующие души Земли!

Так — Лао раскрывал *Внутренний Храм* для каждой готовой к этому души: Храм, в котором пребывает Изначальная Суть всего, принявшая в Себя Нас.

Из бесед с Тчьяо Ли:

Она подошла к нам, когда мы отдыхали у костра после напряжённой медитативной работы. Вся состоящая из *Света-Нежности*, в традиционной корейской одежде, с ласковой нежной улыбкой — Она окутала нас той мягкой, растворяющей Любовью, на которую способно, пожалуй, только Женское Божественное Проявление...

— Как Тебя зовут?

— Тчьяо Ли.

— Расскажешь что-нибудь о Себе? Мы видим, что Ты, без сомнения, достигла Божественности...

— Хорошо...

В Своё последнее воплощение в Корее Я пришла уже весьма зрелой душой, имея от прошлых воплощений богатый опыт жизни в тончайших состояниях сознания. Я уже умела пребывать в нежном покое, обладала способностью творчески мыслить, научилась жить для других и ради других жертвовать собой. Я умела видеть и ценить красоту, могла сливаться с гармонией природы и растворяться сознанием в её первозданной чистоте. Мне не хватало только знаний о Боге: о Его Бытии. А также — приёмов работы по развитию Себя как сознания, чтобы достичь полной Самореализации и потом наиболее эффективно помогать людям.

И Бог позаботился обо Мне — Я встретила Моего будущего мужа и духовного наставника Кима.

Но эта встреча произошла позже в Моей жизни, а в начале...

... Я начала танцевать с раннего детства, едва научившись ходить. Нашей семье принадлежал небольшой сад. Тишина и общение с птицами, цветами, деревьями — привлекали Меня гораздо боль-

ше, чем общение со сверстниками. Часами Я могла смотреть и слушать, что говорят цветы или птицы в нашем саду, следить за движениями рыбок в прозрачной воде небольшого пруда. Я их понимала и любила и пыталась говорить с ними без слов, лишь с помощью жестов и других движений, выражая так Мою любовь к ним. И каждый раз складывался танец...

Например, Я ощущала Себя цветком: туловище — гибким стебельком, руки — листочками, а венчик цветка всегда оказывался в грудной клетке. Я начинала покачивать стебельком-телом, ласкать руками-листочками солнце, небо, окружающее пространство... Блаженство от этого разливалось по всему телу, Я забывала про всё вокруг и — танцевала, изливая любовь на всех Своих друзей!

Когда Я выросла, то родители отдали Меня в школу при одном из буддийских монастырей, где обучали искусству танца.

Мне было очень легко и радостно учиться: ведь танец уже был Моей жизнью, Я лишь оттачивала и шлифовала мастерство, доводя до совершенства каждый жест, каждое движение.

Но самое главное — как нас учили — нужно было передавать эмоциональное состояние, что и составляет суть танца. Здесь-то игодились Мои детские импровизации.

Танец иволги, танец журавля, танец соловья, поющего весной,... — Я танцевала, совершенно забывая про всё иное: были только иволга, только журавль, только песня соловья — и Моя любовь, которую Я дарила в танце... Танцуя, Я как бы пела душой без звука — так разными оттенками любви звучало Моё сердце!

... Всё внешне было прекрасно: люди любовались и наслаждались, глядя на то, как Я танцую...

Но Меня, всё же, не покидало непонятное ощущение внутренней неудовлетворённости...

Позднее Я поняла, что в том возрасте Я ещё не могла донести до зрителей всю полноту любви: не хватало оттенков той нежности, которая постигается лишь между влюблёнными друг в друга людьми... Моя любовь тогда ещё не была зрелой.

... В той Школе мы получали разностороннее образование и воспитание, в том числе, изучали философию, религию, историю и другие науки. И это — подчёркиваю! — крайне важно!

Но главным для Меня стало знакомство с Учением Будды. Я осознанно открывала для Себя новый — Божественный мир! Это был мир Света и Любви! Я познавала законы, по которым жил и заповедовал жить нам Гаутама Будда, — законы *чистоты бытия*: сострадания, доброжелательности, правдивости, доброты, любви! И Сама во всём следовала этим законам.

И вот теперь, наконец, Я познала и любовь мужчины — с Тем, Кто тоже умел дарить Себя.

Ким стал Моим мужем и духовным проводником в Обитель Изначального Сознания. Он помогал Мне осваивать медитативные приёмы, дарил Свою силу и любовь. А Я — насыщала Его нежностью, окружала лаской и покоем. Полная гармония наших взаимоотношений помогала Нам обоим в продвижении по духовному Пути. Экстаз слияния душ, блаженство насыщения друг друга нежностью, лаской, счастье от дарения себя — без такого бесценного жизненного опыта любовь никогда не обретает всю свою полноту и силу!

И танец теперь стал средством выражения Моей Любви к *Изначальному!*...

... Я и сейчас помогаю восстанавливать в Коре древнее искусство танца. Помогаю — тем людям, которые готовы дарить себя, дарить свою любовь другим. Только это стремление и может привести человека к Совершенству, к Слиянию в Любви с Божественным Возлюбленным!

... Можно и в любой стране создавать школы для обучения детей и взрослых этому искусству! Сейчас среди европейцев очень высок интерес к восточным танцам, особенно среди молодёжи!

Обучение можно построить так, чтобы нести людям философию Бога — с помощью танца.

Я буду помогать: давать нужные состояния и показывать движения тела.

Помните? — танец иволги, танец журавля... Ведь так — в танце — можно отобразить любую саттвичную птичку!

Сначала нужно будет изучить их повадки, наблюдать за их жизнью, научиться их любить — а затем можно выразить через танец эту любовь.

Можно танцевать не только жизнь птиц, но и восход солнца, утренний туман над озером, весну... Главное — вкладывать в движения тела правильные эмоциональные состояния!

Музыкальное сопровождение здесь может быть очень простым (например, звуки различных колокольчиков).

Параллельно, на фоне таких занятий, можно объяснять смысл жизни...

Танец птицы, над морем летящей!...
Танец иволги иль журавля!...
Руки — подобны крыльям!
Танец — жизнь и любовь моя!

Танец нежного ветра!...
Танец бегущей волны!...
Танец улыбки и *Света*!...
Танец рожденья весны!...

Танец лучей восходящего солнца —
Как жизни восход над землёй!
Танец, живущий Любовью Бога, —
Танец Его и мой!...

Из бесед с Кимом:

Широко улыбающееся лицо, сильные нежные
Руки Сознания, обнимающие нас, их Божественная
Нежность!... Это — наш давнишний Знакомый —
Ким!

— Можно, Я расскажу Свою историю?

— Конечно! Конечно, Ким!

... Ким показывает:

... Корея... Буддийский монастырь в горах. За-
ботливыми руками выложены дорожки, посажены
деревья, кусты. Горный ручеёк, протекая по терри-
тории монастыря, становится украшением каждого
уголка. Он наполняет водой пруды и маленькие пруды,
перетекает по каменным ступеням журчащими
водопадами...

Струятся по камням прозрачные потоки... Раз-
носится высокий и чистый звук колокольников: это ве-

терок касается их своим дыханием — и мелодичный перезвон заполняет прозрачный воздух...

Ким продолжает:

— Буддизм в своей изначальной чистоте — это, прежде всего, нравственность. Также — восприятие мира в гармонии. И — *покой!*

Вы вдумывались в значение слова *Боддхисаттва*? *Боддхи* или, что то же самое, *буддхи* — означает *развитое индивидуальное сознание; саттва* — *гармония, ясность, чистота*. Каждый должен стараться достичь состояния Боддхисаттвы — чтобы посвятить свою жизнь спасению всех душ из пучины страданий.

И каждый может, в итоге, стать Буддой — Полностью Освобождённым.

Основной принцип буддизма — *ахимса* — непричинение вреда, по возможности, ни одному существу. Это — основа любви-сострадания. Каждый, кто соблюдает это в своей жизни, — уже начал идти по Пути к Свету...

... Даже когда Я был совсем маленьким, Мне нравилось быть защитником. Мне нравилось оберегать жизни — жизни и жучков, и птиц, и растений. Мой дед объяснял Мне, почему нельзя употреблять в пищу тела животных, почему нужно стараться даже случайно не причинить боль ни одному живому созданию... Я радостно ощущал Себя защитником и спасителем букашек и кроликов, бабочек и птенцов — и всех, всех, всех! Мне было всего пять лет, когда Я принял на Себя «миссию» защитника всего живого...

Но однажды... Я и Мои братья играли с птенцом, выпавшим из гнезда. Я случайно повредил ему лапку. Я чуть не плакал. Мой дед с презрением смотрел на Меня. Он объяснил старшим детям,

как лечить птенчика. Потом дед подозревал Меня и говорил о том, что забава обернулась напрасной болью для маленькой птички...

С этого момента до Меня теперь уже окончательно, не по-детски, дошла вся полнота святого правила непричинения зла, непричинения боли, не проявления насилия по отношению к живым созданиям... С тех пор Я уже не нарушил его ни разу.

... Я вырос. И полюбил всем сердцем прекрасную девушку. Она стала Моей женой и матерью трёх наших сыновей.

... В те времена случались страшные эпидемии, уносившие множество жизней. Во время одной из них Мои жена и дети умерли... Я не смог защитить от болезни и смерти тех, кого так любил...

Тогда Я принял решение стать тем, кто обладает именно Высшими Знаниями о том, как спасать и защищать...

... Монастыри в Корее тогда были центрами, где учили и грамоте, и медицине, и познанию Изначального Сознания. На обучение обычно отдавались дети из знатных семей.

А Мне к тому времени было уже... почти сорок лет... Я шёл от одной обители к другой, но никто не соглашался взять Меня в ученики. Мне предлагали кров и простую работу, но, когда Я заговаривал о большем, — все откровенно смеялись и гнали прочь...

... Однажды, получив очередной отказ от надменного служителя, Я уже шёл к воротам. Вдруг... Я увидел Великого Мудреца, медленно выходящего из храма... Наши взгляды встретились. Он сделал едва уловимый жест рукой — и тот самый служитель, простиравшийся пред Ним на земле,

вдруг вскочил и бросился бегом, чтобы вернуть Меня...

... С этого момента Я был, как во сне. Но всё — до мельчайших деталей — запечатлелось в памяти.

Это был — Великий Учитель! Любовь и Мудрость смотрели на Меня из Его глаз. Он видел Меня насквозь...

Он Меня подозвал. Я шёл к Нему, как в толще воды, забыв обо всём на свете!... Забыл даже преклонить колени... Он, улыбаясь, коснулся Моей головы ладонью... Только тогда Я, опомнившись, простёрся у Его ног...

Он сказал тихо:

— Я буду учить тебя...

Эти слова проникли в самую Мою суть... Сон души кончился! Началось пробуждение!

Он распорядился, чтобы Мне дали помыться, накормили, отвели в келью в монастыре... Он сказал, что ждёт Меня завтра перед рассветом.

Утром, ещё затемно, Меня привели к Нему. Он сделал знак рукой, и мы остались вдвоём.

— Чего ты хочешь? — спросил Он.

Я начал рассказывать Свою историю... Он остановил на середине:

— Я знаю о тебе всё, что нужно знать. Но скажи другое: готов ли ты с сего момента и до тех пор, пока последняя душа на Земле не получит Освобождение, служить Великому Делу?

— Да!... — прошептал Я.

— Тебе придётся наверстать сорок лет твоей жизни... Готов ли ты трудиться так, чтобы каждый день отныне приносил плоды сорока прожитых дней? Ты должен навёрстывать упущенное и никогда не удовлетворяться достигнутым. Я буду по-

могать тебе. Но пока — тебя будут учить другие. Я потом позову тебя вновь... А сейчас... пойдём со Мной.

Мы поднялись на террасу храма...

Над горами восходило солнце. Синяя дымка тумана над долиной превращалась в море живого сияющего света. В безмолвии, в тишине великого таинства Света и Жизни — Солнце восходило над землёй. Мы стояли рядом: Великий Учитель и сорокалетний человек, который с этого дня начал познавать дорогу души к *Свету*, для того, чтобы вести затем по ней других...

Дальше всё было, как и положено. Я осваивал науки и медитацию, помня, что за каждый день должен успеть столько, сколько другие — за месяц...

... Однажды, когда после заполненного трудами дня Я углубился в медитацию в Своей келье, Учитель вдруг оказался прямо передо Мной. Я простёрся перед Ним, хотел коснуться Его стоп..., но Мои руки прошли сквозь ноги Учителя: Он был со Мною не в материальном теле!... Он смеялся всем Своим светящимся *Телом Сознания*, а Я от удивления сел на пол, вытянув ноги...

Он произнёс, не шевеля губами:

— Молодец! Ты хорошо Меня видишь и понимаешь. Сейчас — ложись спать. Ты должен выспаться. Теперь Я Сам буду тебя учить. Каждое утро входи в медитацию — и жди Меня. Я приду, как сейчас...

Так для Меня наступил этап посвящения в буддхи-йогу.

Лишь изредка Учитель призывал Меня к Себе и давал дополнительные разъяснения через Своё материальное тело. Я научился ощущать Его присутствие не только утром во время медитаций: те-

перь в любой затруднительной ситуации Я мог обратиться к Нему с вопросом — и на уровне слов или понимания приходил Его ответ. Иногда, когда Я слишком полагался на Его помощь, Он не отвечал: Он приходил, но Я ощущал только Его неодобрительное молчание. Я понял, что в таких случаях Я должен искать решения Сам.

... Однажды Он пришёл и сказал, что покидает земное тело...

... Ушёл Великий... Монастырь был в скорби и трауре...

... Я не находил Себе места от горя... На следующее утро Мне стоило огромного труда войти в медитацию... Я поднялся на площадку, с которой был виден восход... Я пытался разлиться сознанием над всем простором, но слёзы катились из глаз...

... Кто-то коснулся Моего плеча... Я поднял глаза и... увидел Учителя...

— Сколько раз Я тебе объяснял, что смерти не существует! — улыбался Он.

Я простёрся перед Ним и, к полному своему изумлению,... прикоснулся руками к Его стопам. Его тело было реальным, материальным! Я Его трогал!

Он заговорил:

— Ты обещал Мне когда-то, что ни на день не перестанешь трудиться и что вся твоя жизнь будет посвящена познанию Пути и помощи другим в поиске Света. Ты не забыл?

В следующий раз Я приду в теле поздравить тебя, когда ты примешь руководство монастырём. А сейчас — тебе ведь совсем не нужно Моё тело для того, чтобы учиться у Меня дальше... Я продолжу учить тебя без него...

... Учитель сдержал Своё слово.

Но это было уже в следующем Моём воплощении...

Я получил тогда имя Ким. Я постоянно видел в медитациях Его — Моего Учителя.

Мой путь до Слияния с Изначальным Сознанием оказался лёгок и прям. Я познал Нирвану в Слиянии с Ним и затем принял руководство монастырём. Этот день был ознаменован предсказанным чудом: Мой Божественный Учитель пришёл в материализованном теле и благословил новый этап Моего пути — этап Великого Служения.

... Мы спросили:

— Ким, а Ты не расскажешь подробнее, какие методы применялись для достижения Нирваны в том монастыре?

— Методы буддхи-йоги везде приблизительно одинаковы.³⁹ Различаются только нюансы, «обертоны». Вы всё это проходили в вашей Школе — и поэтому хорошо себе представляете.

Но Я хотел бы сделать акцент вот на чём. Для достижения успеха особенно важно — даже просто иначе и нельзя! — пребывание всегда в спокойно-радостном, «приподнятом» положительном эмоциональном состоянии.

Недопустимо жить без ярких положительных эмоций, без того, чтобы наслаждаться — и в наслаждении растворяться! Ближайший пример для вас — это растворение в саттве любимой вами природы, столь же дорогой и для каждого из Нас!

³⁹ Если, разумеется, правильно понимаются задачи этого отрезка духовного Пути. Нам приходилось неоднократно встречаться с людьми, подразумевающими под этим термином не медитативные практики высших уровней, а всего лишь рассуждения, космологические фантазии...

Нирвана легко достигается после прочного усвоения глубокой саттвы — состояния радостного покоя, *блаженной внутренней тишины!*

А для этого нужна удовлетворённость! Неудовлетворённость в чём-то, превращающаяся в доминанту, — чрезвычайно мешает.

Лишь одна неудовлетворённость должна всегда оставаться: это — неудовлетворённость собой относительно собственных духовных достижений, относительно не достигнутой пока ещё полноты познания Изначального и Слияния с Высшим «Я»! Она должна всегда оставаться и... подгонять!

Все же остальные потребности саттвичной души должны удовлетворяться! И пища должна быть саттвичной и вкусной, и не следует без необходимости недоедать! И тело надо ежедневно обмывать — чтобы и оно, и душа не страдали от грязи! И общением с живой природой надо уметь и иметь возможность наслаждаться! И с любимыми друзьями надо встречаться! Сатсанга — это общество, община именно любящих друг друга духовных друзей, «сидящих в одной лодке», — чтобы, покидая берег сансары, добраться туда, где царствует только Нирвана!

И ещё, что очень важно, но далеко не все это понимают, — это то, что сексуальность, присущая всем молодым и здоровым индивидам, тоже должна иметь возможность рационально проявлять себя и вносить свой вклад в духовное развитие партнёров! Монастыри — это места, где собираются и упорно работают по совершенствованию себя духовные подвижники, стяжающие постижение Изначального Сознания! А не те, кто занимаются истязаниями себя, ожидают лишь своего «кон-

ца» и бояться даже упоминания про сексуальность! То — тамас!...

Здоровая, саттвичная сексуальность позволя-ет учиться заботиться о другом, наполняет нежностью, утончает. Она именно устраняет крайне нежелательную *сексуальную доминанту*, вытесняющую из внимания поиск Творца! Разумеется, этический компонент здесь должен исключительно тщательно соблюдаться.

Если всё здесь делается правильно, так, как надо, — то чистота и свежесть эмоций эротического плана — нежности, ласки, любования красотой — переполняет, изливается через край, давая избыточную утончённую энергию, необходимую для правильного роста сознаний.

Бог всегда благословлял и благословляет такую сексуальность; не благословляется лишь та, что относится к гуне тамас. Спросите об этом у Кого угодно, спросите у Иисуса Христа!

Иисус подключается к разговору:

— Да, это — также и Мои слова! То же самое скажет любой из Нас, представляющих Отца. Путь ко Мне, в Меня, в Небесного Отца — лежит через саттву, а не тамас.

Ещё подчеркну, сколь важна *внутренняя тишина*... А она достигается лишь тогда, когда, в том числе, удовлетворена в гармонии сексуальность. Или же когда она уже «пройдена», пережита, ушла⁴⁰..., но нежность души — осталась!

⁴⁰ Это происходит, в частности, тогда, когда на высших ступенях буддхи-йоги чакры сливаются с Изначальным Сознанием. Накопления энергии в телесных чакрах, включая свадхистану, тогда уже не происходит. Именно по этой причине воплощённые Божественные Учителя никогда в зрелом возрасте не проявляют сексуальной

Ким продолжает:

— Я знакомил тебя и всех вас с Тчъяо Ли. Как тебе Она?

— Тончайшее и нежнейшее Божественное Существо!

— Она — Моя вторая жена! Она — тоже это всё познала. Она тогда поддержала Меня. А Я привёл Её вместе с Собой в Обитель Творца!

— Ким, а как звали Твоего Учителя?

— Линь!

Из бесед с Линем:

Мы просим:

— Линь! Расскажи о Себе, пожалуйста! Как Ты достиг Божественности?

— Первым Моим учителем была ЛЮБОВЬ...

... Я родился на севере Кореи и был единственным сыном богатых и знатных родителей. Моя мать жила в состоянии нежнейшей любви. Она всегда и для всех излучала мягкую любовь и ласковую нежность. Я рос и воспитывался в этом её поле.

Она умерла, когда Мне было всего семь лет. Отец, чтобы утешить Меня, объяснил, что душа бессмертна и что без тела ей даже лучше жить. Я воспринял это..., как возможность вернуть маму.

Я начал её искать, старался увидеть её как душу, обнять, прижаться к её любви. И это получилось! Она ласково обняла Меня и сказала:

— Если тебе грустно, одиноко, если тебе не хватает любви — запомни сейчас то, как сильно я люблю тебя, и постарайся дарить другим людям

«заинтересованности», хотя признают позитивную значимость сексуальности для учеников.

свою любовь — такую же, как моя. Тогда любовь всегда будет с тобой, и ты никогда не будешь одинок!

Когда ты плачешь и просишь любви — ты никогда не сможешь быть удовлетворён. Вся любовь, которую ты получаешь от других, может закончиться... Но никогда не кончается та любовь, которая живёт в тебе!

Она обнимала и гладила Моё тело и заполняла пространство комнаты своей любовью...

Я запомнил это на всю жизнь... И старался жить так, как она учила. Я жил дальше, излучая *свет любви*. Люди ощущали этот свет и тянулись ко Мне... А Я, излучая любовь ко всем существам, научился Сам видеть красоту и гармонию...

Вторым Моим учителем стала КРАСОТА.

Ещё в детстве для Меня было естественным состояниесонастройки с саттвой — с нежностью утра, тонким светом восходящего солнца, прозрачной чистотой утренней прохлады, ароматом цветов, наполняющим воздух, пением птиц, встречающих новый день. Это было для Меня первым шагом в сторону Бога в том воплощении, ибо позволило Мне познать тонкие, нежные состояния, которые не встретишь среди повседневных забот людей.

В последующие годы, сливаясь с красотой, Я стал входить в особое состояние души, когда Моё обычное «я» исчезало — и Я становился самой красотой.

Я искал красоту — и находил её везде: в закате над расстилающимся морским простором, когда вечер наполняет всё вокруг своим тёплым по-

коем, в лучших творениях людей искусства, в узорах природных ландшафтов...

Со временем, во Мне возникло желание не просто сливаться более или менее часто с красотой, а быть именно в постоянном слиянии с нею. И Я захотел найти учителя — мастера красоты, который бы раскрыл для Меня её законы...

... Отец вскоре отдал Меня на воспитание в буддийский монастырь.

Там — третьим Моим учителем стала ТИШИНА.

В том монастыре жил старый китаец-даос. Мне нравилось с ним беседовать. Он рассказывал о других землях. Мой мир расширялся за границы монастырских стен...

Иногда мы садились рядом, и он предлагал слушать, как далеко-далеко, на его родине, шумит вода в реке... Я не слышал, как шумит вода, но слышал тишину, которая лежала над землёй.

...Тишина была огромна, прозрачна... Она доставала туда, где когда-то жил старый китаец... Потом она оказывалась везде, снаружи и внутри Меня...

Мы часто сидели так, погружённые во внутреннюю тишину и в покой. Вся суeta мира оставалась снаружи, она не могла проникнуть в *бытие тишины*... Она не имела права переступить границы *тишины сердца*, наполненного покоем и любовью...

... Мне нравилось учиться, особенно — изучать рукописи, хранившиеся в монастыре. Они были бесценны... Я жаждал знаний и был готов впитывать их, как губка впитывает воду.

И четвёртым Моим учителем стали ЗНАНИЯ.

Я познакомился с группой буддийских монахов, от которых узнал много нового. Они не были духовными Мастерами, но рассказали Мне о своих взглядах и о некоторых истинах, включая принципы непричинения вреда и служения. Знакомство с ними послужило для Меня толчком к дальнейшему развитию, пробудив интерес к поиску духовной Самореализации. Мне искренне захотелось найти в жизни нечто высшее, что наполнило бы её более высоким смыслом... Я ощущал, что должен искать именно высший смысл в жизни, осуществить его и рассказать о нём другим!

Я отправился в Китай и стал обучаться в одном из буддийских монастырей художественному искусству. Благодаря этому, вскоре Я встретился с несколькими монахами, которые не просто следовали традиции, а были именно духовными искателями. Общение с ними открыло для Меня новые перспективы.

Они были связаны с другим духовным центром в Китае, который, как оказалось, располагал серьёзными знаниями и методиками. Там принимали в обучение очень немногих — лишь тех, кто были способны вместить в себя высшие знания и правильно ими распорядиться.

Когда Я узнал о существовании этого центра, во Мне загорелось желание попасть туда.

Меня приняли на обучение, и именно тогда Я встал на реальный путь развития Себя как сознания через практические техники.

Я прошёл начальный этап работы, который включал изучение принципов саттвичного питания, очистку энергетических систем тела, также упражнения для тела и развитие способности пере-

мещать концентрацию сознания в различные части тела.

На следующем этапе Мой наставник научил Меня изливаться любовью из грудной клетки и обнимать простор вокруг — лес, горы... Я обнимал Собою-сердцем природу — и долго пребывал в этом состоянии. В нём Я познал в ещё гораздо большей полноте *покой*.

Далее Я рос сознанием в этих состояниях *покая* — среди наполненных тишиной гор.

... Но в монастыре сменился настоятель. Порядки стали суровыми, жёсткими. Я ужасался мысли о том, что должен буду провести в этих стенах всю Свою жизнь... Я сбежал и отправился странствовать...

И пятым Моим учителем стала ЖИЗНЬ.

Я очень много тогда узнал. Я побывал в разных даосских и буддийских монастырях и смотрел на жизнь людей, живущих там, на их радости и печали.

Я легко зарабатывал на жизнь знаниями, полученными в процессе своей учёбы. Я мог написать прошение, или предложить целебные травы от многих болезней, или исполнить любую другую работу... Я видел множество разных людей. Я познал ту любовь, которая может соединять в единстве душ — мужчину и женщину... Я приобрёл бесценный опыт жизни, который позволил Мне впоследствии научиться понимать очень многое...

Но однажды Я услышал внутри тишины голос, который предлагал Мне вернуться домой, потому что скоро умрёт Мой отец.

Я вернулся, но не смог его исцелить... И остался наследником огромного состояния.

... Я решил построить Свой монастырь, соединив в нём всё лучшее, что видел в странствиях. Я выбрал место удивительной красоты, нанял строителей.

Вскоре ко Мне стали присоединяться и те люди, которые были вдохновлены Моими планами. Ко Мне пришли и многие Мои товарищи по обучению, и лучшие Мои учителя.

Я горел идеей создания самой замечательной обители! Работа кипела. Я гордился Своим детищем!...

И шестым Моим Учителем стало СМИРЕНИЕ.

... В обитель пришёл один странник...

Всем, кто приходили тогда ко Мне, всё в новом монастыре нравилось. Я с гордостью показывал то, что было сделано, и рассказывал о Своих планах...

Но этот Мой гость смотрел... и лишь удивлённо пожимал плечами...

Наконец, он сказал:

— Но здесь нет главного: здесь нет Бога!

... Бог тогда говорил устами этого человека.

... Странник ушёл. А Я остался... в развалинах Моей гордыни...

Больше никогда Я не позволял самомнению застилать Мой взор...

Я хотел создать прекрасную обитель — обитель Любви. Это можно было сделать только с Богом, только для Него. А Я это делал для кого?...

Более того, Я тогда забросил медитации, которые посчитал необязательными для «начальника»...

И седьмым Моим учителем стала МЕДИТАЦИЯ.

Я поставил перед Собой цель — познать Изначального! И начал искать Его со всей страстно-

стью! Я забыл обо всём ином! Я теперь шёл — только к Нему!

Медитация стала способом преодолевать состояние, отделяющее Меня от Него...

И тогда Он — Единый, Изначальный, Вездесущий — позволил прикоснуться к Себе!

Я был потрясён... Я слился с Ним! Я познал Изначального!

Я погружался в Него вновь и вновь. Я проводил дни и ночи в медитациях Слияния. Я был потрясён Его Величием и Любовью!... Я хотел только одного: остаться навсегда в Нём!... Я стремился обрести ту полноту состояния Нирваны, которая не исчезла бы никогда...

... Но однажды, когда Я шёл по монастырю, Он начал показывать Мне... запустение, которое наступило здесь с тех пор, как Я стал видеть в Своей жизни только медитацию...

Он показывал Мне Моих людей... Чем только они не занимали своё праздное время!...

Лишённый Моего внимания монастырь стал подобен засыхающему саженцу молодого деревца...

Изначальный корил Меня:

— Пусть твоя любовь ко Мне прорастёт любовью и заботой о каждом существе! Только тогда ты станешь Великим Учителем! А пока — стыдись того, что лишил Моих детей любви и заботы!...

И тогда восьмым Моим учителем стала ЗАБОТА.

... Потом у Меня были ученики, их было много...

... Мой путь дальше был прост. «Под весом» тех, кого Я держал на Своих руках, Я Сам погружался всё глубже в Обитель Изначального — Главного Учителя и для Меня, и для всех людей.

А Он говорил Мне:

— Ты сам должен идти всегда только в Меня!
Но Я — тобою — пойду к другим Моим детям: тем, кого Я доверил твоей заботе!

— Расскажи: как Ты их учил?

— Любовь развивается в душах через их помощь другим существам во всём добром — и в большом, и в малом. Техники медитаций позволяют прикоснуться к новому, но это новое переходит в бытие человека только в любви-дарении, в любви-служении.

Так учил Меня Бог.

Именно через заботу о Своих учениках Я научился ощущать и видеть людей так, как это делает Он. Я научился смотреть Его глазами — и видеть тот шаг, который каждый конкретный человек может сейчас сделать. Я никогда не говорил: «Ступай туда! Делай так!» Но Я давал задания, исполнение которых ставило ученика перед необходимостью совершать очередные действия по преобразению себя. Ученик сам принимал решения, сам делал ответствующие усилия — и брал новую ступень в своём развитии. Его вели только его любовь к *Изначальному* и его любовь ко всем существам.

Я помогал всем, кто просили Моей помощи и принимали Моё руководство.

Кто-то из Моих учеников выкладывал камешками дорожку к пруду для медитаций — чтобы каждый, идущий к тому пруду, наслаждался рукотворной гармонией... Или же ученик обучал медитативным приёмам других учеников... Задача всегда была сложна, но исполнима. Требовались напряжение сил души и спокойное горение любви — для любого такого шага к *Свету*.

Совсем не каждый Мой ученик познавал Изначального, но каждый делал свои шаги на этом Великом Пути.

Подобно тому, как роют колодец, Я раскапывал «плотные породы» душ, обнажая их общий Источник, чтобы Мои ученики утоляли жажду познания.

Подобно тому, как отворяют окна, чтобы свет, который вовне, проникал внутрь, — так и Я открывал души *Вечному Свету*. И затем этот *Свет* — через раскрывшиеся сердца Моих учеников — уже лился вовне к каждому существу.

И Душа, достигшая Высшего Предела, продолжала Своё Служение уже с Изначального Плана Вселенского Бытия. Конец человеческого Пути становился для Нёе Великим Началом нового — Божественного — Бытия.

... Так Я взращивал души, собирая мудрость веков и сея знания, — чтобы *Изначальный* мог собрать плоды мудрости.

Я дарил любовь и сеял семена её — чтобы цветы любви — своим благоуханием — радовали всех, чтобы её плоды приносили семена и давали новые всходы! Я давал силу всем тем, кто росли правильно.

А Сам Я сросся с Изначальным Сознанием до той степени, что Моя физическая форма стала подобна «выступу» Его Обители в материальный мир. Моё тело срослось с *Изначальным* настолько, что Ему не составляло труда воспроизвести этот телесный облик на материальном плане в любой его части — там, где это нужно было Ему.

Я стал *Одно с Океаном Изначального*. Его Воля проявлялась через Моё тело. Его Слова исходили из Моих уст. Его Глаза смотрели из Моего те-

ла. Его Мудрость стала Моей Мудростью. Его Покой стал Моим Покоем. Его Любовь стала Моей Любовью. Его Забота стала Моей Заботой.

... Плоть человека должна быть свободна от «я», чтобы в неё мог войти Он. Это осуществляется через великое таинство Слияния, Срастания.

Когда достигшая Совершенства Индивидуальность, сорастворившись, остаётся в *Изначальном* — тогда тело уже тоже больше не принадлежит сансаре.

Глаза, которые смотрят в *Глубинах Целого*, позволяют тогда *Изначальному* смотреть и сквозь глаза твоего тела.

Руки Сознания, которые обрели способность действовать из *Изначального*, позволяют тогда и рукам тела наполниться силой Всевышнего.

А твоё бескрайнее Сердце становится тогда навечно скреплённым с *Единым Сердцем* всех Нас.

Всё это раскрывает *Проход*, через который и другие сознания вливаются в *Изначальный Океан* и становятся тоже Им...

Буддисты называют это Нирваной, состоянием Будды, Освобождением.

Мы просим:

— Линь, скажи, пожалуйста, несколько слов для начинающих...

— Пусть *тишина* утреннего спокойствия и утренней свежести коснётся каждого сердца!

Ещё Я скажу о работе *руками сознания*. Я, так же, как и вы, всегда особое внимание уделял работе *руками сознания*, обучая учеников.

Для чего годится на Земле человек без рук? Пояснять не нужно. Также и для жизни в тонких мирах: чтобы полноценно жить — помогать, рабо-

тать, любить — совершенно необходимы развитые *руки сознания!*

Руки физического тела начинаются от грудной клетки тела, в которой расположена чакра анахата: «грудная *клетка души*». В ней вначале «томится» духовное сердце.

Но сердце — в своём стремлении дарить — вырывается из неё. С этого-то момента и начинается правильный рост души, постепенно становящейся большим и свободным духовным сердцем. И его действующими органами, как и у материального тела, становятся *руки сознания*. Эти *руки* единосущны ему. Они тоже состоят из любви.

От умения действовать *руками сознания* зависит способность перемещаться по зонам многомерной вселенной, а впоследствии — и прочность Слияния со Мной и пребывания во Мне. «Безрукие лентяи» не могут удержаться в Моих Вселенских Глубинах, не могут раствориться во Мне: они просто «всплывают на *поверхность*», как пробки...

Бог — самый Великий Труженик во вселенной, и миллионы Его Рук из Единого Вселенского Сердца постоянно заботятся обо всех живых существах: обнимают, ласкают, гладят, поддерживают, питают, исцеляют, растворяют, защищают, помогают, дарят, учат...

Научиться работать руками сознания сейчас, пока есть тело, намного легче, чем после развоплощения. Это — так, потому что, работая *руками сознания*, можно ощущать их связь с руками физического тела. Причём, если руки тела — умелые, сильные, работоспособные, то это значительно помогает развитию и *рук сознания*.

... Размер, форма и функции Божественных *Рук Сознания* могут быть различными.

Они могут быть и Лучами Атмического Света, исходящими из Обители Творца, например, при исцелении — для точечного, мощного воздействия.

Или это могут быть огромные *Руки* Божественного Махадубля, которые можно простираť на любые расстояния, доставать до любой точки на поверхности планеты — чтобы оказать помощь тому, кто в ней нуждается.

Можно *Руками Сознания* из Обители Изначального исцелять, подводя «Завесу»⁴¹ к телу человека, и затем аккуратно, лишь кончиками Пальцев, очищать поражённые болезнью участки организма.

Руки могут быть подобны и сияющему Лучу Радости и Блаженства — когда нужно мгновенно поддержать человека в его добрых начинаниях.

Божественные *Руки* могут ласкать, погружать в *Сердце Абсолюта*, даря покой и жизненную силу, давая отдых усталым и измученным душам, устремлённым в Меня.

Бог трудится всегда, не покладая Своих Божественных *Рук*! В этом — Жизнь *Изначального*. Через это, в частности, движется Его Эволюция!

А медитация — это предстояние пред Ним.

Медитация — это средство пройти в Него.

Медитация — это способ Слияния с Ним, когда индивидуальное может прикоснуться к Нему, познать Его, раствориться в Нём.

Состояние *Истинного Бытия* есть исчезновение всего иного, чем Он. Это — состояние Его Жизни, Его Любви, Его Эволюции...

⁴¹ «Завеса» есть граница между Обителью Творца — и всеми другими зонами (см. *Евангелие от Филиппа* в книге [12]).

Жизнь во Мне — это *Бесконечная Свобода*! Сознания, живущие во Мне, не несут на Себе бремя оков, налагаемых «проявленным» миром.

Чтобы стать Мной, надо научиться быть *свободными* здесь, на Земле. Душа, привыкшая к жизни раба, — не в состоянии влиться в Меня!

Я — Бесконечен! Я осознаю Своё Бытие сразу во всей полноте. Слиться со Мной — это значит *жить Моей Жизнью*, а не «отхапать» себе кусочек райского бытия.

Живите Мной — во всей Моей полноте!

И ещё:

К Совершенству надо идти твёрдо и упрямо! Кто готов так работать, того Я буду сопровождать повсюду и помогать познать во всей полноте Нежное Дао и стать Им!

* * *

И в заключение приведу цитаты⁴² из проповедей Основоположника Буддизма — Гаутамы Будды:

Прими заповедь воздержания от убийства.

Прими заповедь воздержания от воровства.

Прими заповедь воздержания от прелюбодеяния⁴³.

Прими заповедь воздержания от лжи.

Прими заповедь воздержания от спиртных напитков.

⁴² На основе книги [22].

⁴³ Слово *прелюбодеяние* надо понимать как чрезмерное увлечение сексом.

И неужели у тебя никогда не возникала мысль, что ты также подвержен старению, что и ты не сможешь избежать его?

И неужели к тебе никогда не приходила мысль, что ты также подвержен болезням, что и ты не сможешь избежать их?

И неужели к тебе никогда не приходила мысль, что ты также подвержен смерти, что и ты не сможешь избежать её?

Не ради Моего собственного благополучия Я практикую благожелательность ко всем!

Но... Моё желание — содействовать счастью живых существ!

Не причиняй другому того, что могло бы явиться причиной и твоего страдания!

Доброжелательность ко всем существам — вот истинная религиозность!

Лелейте в ваших сердцах безграничную доброжелательность ко всему сущему!

Вы не должны волноваться, злое слово не должно срываться с ваших губ; вы должны оставаться доброжелательными, с чистым сердцем, полным любви, не содержащим тайной злобы.

И даже недоброжелателей вы должны охватить мыслями любящими, великодушными, глубокими и безграничными, очищенными от всяких гнева и ненависти!

Отличительными признаками истинной религии являются доброжелательность, любовь, правдивость, чистота, великодушие, доброта.

Бессмертие может быть достигнуто только непрерывными деяниями доброты; Совершенство достигается состраданием и милосердием.

Самое необходимое — это любящее сердце!

«Меня ненавидят, меня не понимают и обманывают другие!» — тот, кто хранит в своём уме такие мысли, никогда не сможет стать свободным от причин, вызывающих саморазрушение! ⁴⁴

Какой бы вред один враг ни сделал другому или один ненавидящий другому, — дурно направленный ум может причинить вред самому человеку ещё больший.

Зло... рождается от самости⁴⁵; в самости — его причина.

(Но) зло «шлифует» вселенную, как алмаз...

Я учу вас избегать десяти пороков:

Не убивайте, но имейте почтение к жизни!

Не крадите; но помогайте каждому быть хозяином плодов его труда!

Воздерживайтесь от нечистоты во всём, ведите беспорочную жизнь!

Не лгите, но будьте правдивы! Говорите правду благоразумно, бесстрашно и с любящим сердцем!

Не выдумывайте ложных слухов и не повторяйте их! Не критикуйте, но обращайтесь внимание

⁴⁴ Такие мысли вызывают соответствующие эмоциональные состояния, которые и приводят к саморазрушению сознания.

⁴⁵ Синонимы слова *самость* — *низшее «я»*, *эгоцентризм*. Производными самости являются эгоизм, корыстность, высокомерие, обидчивость, ревнивость, упрямство, насильственность, амбициозность и другие пороки.

Самость является причиной социально-психологической уязвимости человека.

Она также есть серьёзное препятствие для сближения индивидуального человеческого сознания — с Божественным Сознанием. А прочное Слияние с Ним при наличии даже остаточных следов самости оказывается невозможным.

на хорошие стороны ближних — так, чтобы вы могли с искренностью защитить их от их врагов!

Не ругайтесь, но говорите скромно и с достоинством!

Не тратьте время на болтовню: или говорите, не отклоняясь от темы, или сохраняйте молчание!

Не помогайте чужого и не завидуйте, но радуйтесь удачам других людей!

Очищайтесь от злобы и не имейте ненависти даже к своим врагам; но относитесь с добротой ко всем живым существам!

Освобождайте... ум от неведения и старайтесь узнать истину, особенно о том, о чём знать необходимо, чтобы вам не стать жертвой ни скептицизма, ни заблуждений!

Пусть никто не обманывает другого, пусть никто не презирает другого, пусть никто из гнева или обиды не желает вреда другому!

Не убивай!

Не кради!

Не прелюбодействуй!

Не лги!

Не злословь!

Не говори грубо!

Не занимайся праздными разговорами!

Не помогайся чужой собственности!

Не проявляй ненависти!

Мысли по-доброму!

* * *

А вот, что говорил Гаутама Будда лично нам:
— ЛЮБОВЬ — вот истинная основа всего Мироздания!

Тот, кто хочет познать истонную Суть вещей, должен, прежде всего, быть полон любви.

Противоположность любви — неприятие других и себялюбие — повергает человека в бездну невежества и иллюзий.

Лишь любовь дарует то зрение, которым можно увидеть Истину.

Любовь ко всему сущему помогла и Мне найти Путь.

Без неё можно лишь блуждать в потёмках иллюзий.

Пусть же любовь озаряет тропу каждого искателя Истины!

... Моей целью в Моём последнем воплощении было донести до других состояние полной свободы от оков мира материи, открыть для них, что Освобождение — существует, что оно — реально, возможно.

Мы спросили:

— Каковы отличительные особенности Твоего Пути?

— Это есть Путь познания того, что каждый из нас — по своей изначальной природе — потенциально полностью свободен.

Я познал эту Свободу в *Глубинах Себя*, пытаюсь добраться до Изначальной Сути всего сущего. Я познал, что в Своей *Глубинной Суте* Я не связан ничем, что происходит в мире материи.

Об этом Я и пытался рассказать людям: что в *своей Суте* — они свободны, и что эта Свобода — несравненно дороже, чем любая собственность, которой можно владеть в материальном мире. И поэтому нет причин враждовать с другими, отнимать что-либо у других, завидовать, ревновать. Ведь са-

мое бесценное Сокровище уже есть у каждого человека от рождения. Надо лишь найти Его!

... Он продолжил беседу во время дождя, когда мы укрылись в палатках:

— Ну и что, что идёт дождь? Дождь — это прекрасный повод для медитаций!

Я любил медитировать в дождь. Надо всего лишь распределиться сознанием вместе с дождём во всём пространстве вокруг тела — и ощущать падающие капельки дождя, подходя под каждую из них с *той стороны*.

Можешь ощутить в этой медитации, чем Я отличаюсь от обычной воплощённой души. Обычная душа ощущает себя живой только лишь в своём теле. Я же ощущаю Себя живым в каждом событии, что происходит: в каждом колыхании травинки, в каждом шорохе листвы, в каждой падающей капле дождя...

... Каждый, кто начал духовный поиск, — достоин помощи. Каждый, кто начал Путь, — получает помощь от Нас, даже если пока его путь не прям.

... Да, многое забывается воплощёнными людьми, передающими знания в черед веков.

Сохранить чистоту Учения и одновременно сделать его доступным для понимания множеств людей — задача чрезвычайно сложная. Это удавалось лишь немногим, включая вас.

Каждый приходящий на Землю Аватар, каждый Божественный Учитель — прикладывают все усилия для этого, посвящая в высшие знания тех, кто способны их вместить, и даруя основы нравственных законов всем людям, чтобы они шли по Пути Света.

Мы спросили:

— Почему Бог, как Цель всех исканий души человеческой, не был главной темой Твоих проповедей?

— ... Когда Я только начал Свой путь духовных исканий, Я искал Высшую Справедливость, искал возможность избавления от страданий для людей.

Я любил людей и хотел им помочь.

Я родился в семье царя земного, и Мне предстояло стать правителем. Я был справедлив и добр. Вскоре вся полнота власти в стране должна была перейти ко Мне. Но Я видел, что Моя справедливость и власть не могут победить страдания, болезни, смерть, которые неизбежны для всех воплощённых людей...

Я отправился в Своё духовное странствие и искал тот смысл, ту причину, по которой человек, родившись, должен претерпевать боли, невзгоды и смерть. Я искал ответы у отшельников и мудрецов... Я искал ответы сам, исследуя *глубины души*, погружаясь в медитациях всё глубже и глубже.

И Я нашёл ответы! Я увидел многие миры — локи многомерного пространства. Я увидел законы кармы, определяющие причины рождения и смерти, страданий и счастья, выпадающих на каждую земную жизнь. Я нашёл пути преодоления череды страданий через преображение человеком себя, своего отношения к миру и душам, в нём обитающим. Я нашёл Великую Свободу!

Я искал это не для себя. Я хотел подарить возможность осознанности жизни, путь к Освобождению — всем людям!

Я шёл по той дороге, на которой эго исчезает и заменяется «пустотой» (имею в виду состояние

Ниродхи⁴⁶). И когда это происходит на самом глубинном, наитончайшем плане многомерности, — то остаётся только единственно сущее Вечное Сознание — Вселенское Изначальное Сознание. И тогда —

⁴⁶ Ниродхи — это одно из высших медитативных Нирванических состояний развитого сознания. Состояние Ниродхи возникает при исполнении приёма, называемого *тотальной реципрокальностью*, в результате чего сознание исчезает из «центра принципиальной координации» и на прежнем месте его пребывания теперь воспринимается «пустота». Индивидуальное сознание при этом оказывается сорастворённым с окружающим Сознанием.

Тотальная реципрокальность осваивается вначале не в высшей пространственной мерности (и это позволило адептам буддизма говорить о существовании различных «пустот», ощущаемых в разных пространственных мерностях-локах). Целью же данных тренировок является овладение способностью входить таким образом именно в Слияние с Изначальным Сознанием.

В нашей практике *тотальная реципрокальность* легко осваивается на соответствующих *местах силы*. Но это достижимо только для тех адептов, которые успешно развили себя в качестве огромных духовных сердец и достигли высокого уровня утончённости сознания.

Ниродхи является не единственным, но очень эффективным способом Слияния индивидуального сознания с Сознанием Изначальным.

При этом важно ещё раз подчеркнуть, что такое Слияние возможно лишь развитым духовным сердцем и при наличии интенсивной любви к Главной Цели наших духовных усилий и всего нашего существования в качестве людей.

Поэтому начинать Путь к Нему надо с принятия и претворения в свою жизнь основ духовной этики, с развития в себе эмоций любви и с медитативных тренировок по превращению себя в развитое духовное сердце.

в тот момент, когда «я» исчез, — Я становлюсь Неотъемлемой Частью Единственного Сущего. Именно это Я назвал Освобождением, это и есть Нирвана. В этом состоянии Высшее «Я» души осознаёт Себя единым с Изначальным Сознанием всего бытия. Об этом — Моя Алмазная сутра.

— Но ведь основы этих знаний содержатся в Бхагавад-Гите, которая появилась в Индии ещё за тысячелетия до Твоего последнего воплощения. Вместе с тем, из этих Твоих слов следует, что Ты заново переоткрывал то, что уже было изложено Кришной. Неужели Ты, будучи членом царской семьи, не был знаком с Учением Кришны?

— Индия в ту пору... — это ведь не была единая страна: на этой территории существовало несколько царств или княжеств... Не было даже общего для всех языка... Массовое книгопечатание, средства массовой информации (радио, TV) — ведь это всё появилось лишь в более поздние века...

К тому же Мои родители и наставники «оберегали» Меня в Мои молодые годы от высших духовных знаний...

Да, Учения Кришны, как и очень многие люди, окружавшие Меня, Я не знал. И пришлось «переоткрывать» всё самому, опираясь лишь на невоплощённый Высший Разум.

Если бы Я достигал Слияния с Изначальным Сознанием через Бхагавад-Гиту, то Кришна был бы Моим Учителем. Тогда Его имя, Его слова и наставления звучали бы в Моём Послании к людям!

Но вечные истины часто приходится открывать вновь и вновь.

Множество же Великих, познавших *Целое*, Я узнал, лишь когда приблизился почти вплотную к порогу, за которым нет отдельностей...

... В Индии того времени для большинства людей знание об Истине, принесённое Кришной, было замещено обрядами поклонения сказочным «богам». Обряды и церемонии заменили собой Истину... Впрочем, это и сейчас доминирует на Земле...

Да, Я искал Путь сам и вновь пытался говорить людям о том, что человек должен жить по законам непричинения зла, дарения любви, что к обретению Свободы каждый прокладывает путь не через моления, а через нравственную жизнь и медитацию.

... Недостаточно просто научиться входить в Нирвану. Многие из ваших учеников познавали Нирванические состояния, но неправильно принятыми от личного «я» решениями или действиями они возвращали себя в круги судеб и воплощений, чтобы вновь — потом — искать *Единство*. Их Путь будет в будущем легче — оттого, что они прикасались к Истине, но... Также и многие из ваших Божественных Друзей говорили о том, что в предпоследнем воплощении Они касались Нирванических состояний, но не закрепились в Слиянии с Изначальным Сознанием...

Единство с Изначальным Сознанием должно стать сутью, бытием! Индивидуальное «я» должно быть полностью замещено «Я» Божественным!

Я не просто достиг на краткий миг состояние Нирваны. Я именно заменил личное «я» — Единым «Я» всех Достигших. Постигнув Высшее, Я теперь именно так жил и мыслил. И, несмотря на то, что ещё имел материальную оболочку тела, Я стал аб-

солютно свободен! Ибо индивидуальный ум был заменён Божественным Сознанием.

... Есть несколько стадий покорения ума, о чём писал и Владимир в своих книгах:

Первая — научиться внутренней тишине, заставить ум замолчать. Это, конечно, достигается именно через погружение в духовное сердце.

Вторая — научиться сливаться индивидуальным сознанием с Божественным Сознанием.

Третья — когда мышление индивидуума переносится в Единое Изначальное Сознание, Единое «Я» или «Мы».

— Скажи, медитация *Крест Будды* — Тобой подарена?

— Не совсем так. Но в ней — реализация Моих идей духовного Пути. И каждый, кто, исполняя эту медитацию, пригласит Меня в своё духовное сердце, — получит Мою помощь.

Ведь главное — это выбрать ЛЮБОВЬ своим руководящим жизненным принципом. Но не «любовь» к себе, а любовь, направленную от себя ко всем живым существам, воплощённым на Земле и не воплощённым.

Всё вокруг наполнено жизнью, всё развивается благодаря любви, независимо от того, знаем мы об этом или нет. И не мудро было бы каждому отворачиваться от этого знания, когда оно стучится к нему.

(Демонстрацию медитации *крест Будды* смотрите в фильме).

Йога суфиев

Ислам принял от Бога миссию утверждения на Земле истинного монотеизма и одну из важнейших формул для медитации: Аллах акбар! ⁴⁷ —

БОГ — ВЕЛИК!

И эти два фактора вели именно разумных людей, принявших концепцию ислама, к поиску и личному изучению этого ВЕЛИЧИЯ БОГА.

Ландшафтная обстановка — просторы пустынь Аравии и других местностей основного региона первоначального распространения ислама — в высшей степени благоприятствовали этому. Ведь именно ландшафтные *просторы* — уже сами провоцируют на *разлитие души*, преображённой в духовное сердце, в этих просторах, обнимающие их собою, своей любовью!

Но для того, чтобы от состояния «обычного» человека — перейти к состоянию духовного искателя, именно успешно постигающего ВЕЛИЧИЕ ТВОРЦА, надо обладать методами духовного развития.

И среди людей, искренне принявших ислам, находились те уже высоко развитые эволюционно искатели Бога, которым Бог даровал такие методы. Так зарождались суфийские Школы, создавалось религиозное движение, получившее название *суфизм*.

Само слово *суфизм* произошло от арабского корня *суфи*, что значит *чистые*.

⁴⁷ Более точное арабское произношение — *Алла́ху акбар!*

Но сразу же предостерегу, что следует очень критически относиться к тем, кто в настоящее время называют себя суфиями. Ибо именно чистотой помыслов и знаний обладают среди них не столь уж многие. Известно, что суфийскими могут именовать себя и целые организации наркоманов, возглавляемые торговцами наркотиками. А суфийскими шейхами (то есть, духовными учителями, лидерами) иногда провозглашают себя... невежды с агрессивными душевными свойствами, формируя таким образом просто преступные банды.

Но сейчас мы будем говорить об истинном суфизме. И, прежде всего, о том, как его понимал и понимает его Основоположник — Божественный Гранд-Мастер суфизма, с Которым (и с Божественными Учениками Которого) нам довелось иметь очень много блаженных и ценнейших в духовном отношении встреч и бесед.

Приведу сейчас лишь несколько отрывков из бесед с Ними. Подробнее — можно прочитать в книге *Классика духовной философии и современность*.

Из бесед с Гранд-Мастером суфизма:

— Я познал Аллаха и стал Его Составной Частью. В этом смысле Я и есть Аллах, — говорит Он о Себе.

Мой Путь — это *Путь Сердца*. Аллах Мне его преподавал. Я этот Путь принял и — под руководством Аллаха — его развивал и передавал.

Путь Сердца — это вмещение в себя принципов *Любви* и *Тишины*.

... Он учил Меня именно слушать *тишину*...

Сначала нужно было научиться слушать звуки, которые существуют вокруг: шум ветра, плеск

волн, голоса птиц, потрескивание костра... А затем можно начать слушать и *тишину*.

Я узнал тогда, что все разнообразнейшие звуки — локальны и мимолётны. А *тишина* — вездесуща и вечна. Подо всеми звуками, которые существуют во вселенной, — бескрайне расстилается *Великая Тишина*.

Я мог часами слушать звуки мира — разнообразнейшие и прекрасные, а затем «отпускал» Себя и «падал» в неё — в *тишину*. И там Я «прозревал»: Я мог видеть светлую прозрачность *тишины*, слышать её *безмолвие*. Я мог свободно и безмятежно плавать в ней, опускаясь в самые её *Глубины*... И постепенно *Великая Тишина* становилась Моим домом...

Оттуда Я увидел, что все звуки мира как бы сотворяет *Великая Тишина*. Я видел, как её дыхание наполняет изнутри все формы жизни — и они звучат как слаженный хор разнообразных музыкальных инструментов. Звуки, как цветы, распускаются на мгновения в вечности *Великой Тишины*...

Мы спросили Гранд-Мастера:

— Почему Ты именно слушал мир? Ты родился слепым?

— Это, конечно, была бы красивая версия... Нет, Я был зрячим. Но ведь кто-то рождается художником, а кто-то — музыкантом. Кто-то — видит, а кто-то — слышит мир. Я — слышал.

Кстати, для начинающих как раз намного полезнее именно слушать пространство вокруг. Слушая, можно охватить гораздо больший простор, можно услышать даже то, что невозможно увидеть.

Кто научится слушать, тот когда-нибудь сможет стать Мастером Тишины.

Тишина дарит покой.

Тишина обладает свойством наполняться тобою.

Тишина — в конечном итоге изучения и познания её — оказывается заполненной тобой и Богом...

Через этот приём Аллах предлагает познавать Себя.

... Я дерзнул перебить Его рассказ:

— Но Ты упускаешь принципиально важный момент: что тишину надо слушать не ушами, которые на голове, а слухом духовного сердца...

— Да, ты правильно понимаешь, — ответил Он. — Но ведь именно об этом Я сказал в самом начале...

Развивал анахату Я, и в самом деле, раньше: ещё до того, как «прибыл» в воплощение к арабам. А до этого Я был одним из первых христиан-исихастов. И учился *слушать тишину* — уже тогда...

Более того, поскольку Я до арабского воплощения, пока ещё не был воплощён, уже был достаточно развитой душой, то Я Сам выбирал, где именно Мне воплотиться. И Я стал не кочевником-скотоводом, а разместил Сам Себя в оазис.

Персиковые деревья среди финиковых пальм, пшеничные поля и масса прочих земных благ... — это позволило Мне, в том числе, адекватно питаться. А это является необходимым условием для того, чтобы сохранять и продолжать развивать наилучшие из душевных качеств. Это каждый из вас прекрасно знает: ведь эту информацию ваш Мастер получил когда-то от Меня...

... Так Я тогда начал Своё служение на Аравийском полуострове. Среди песчаных просторов

Аравии Я должен был создать ещё один очаг духовности на Земле.

... На Западе люди живут по-другому, не так как мы жили там. В Аравии большинство людей жило свободными кочевниками, не привязанными к какому-то месту проживания. Они пасли скот и кочевали с места на место со своими стадами. Такой образ жизни делал их более свободными по сравнению с людьми западного типа. Они менее охотно признавали чью-то власть над собой, для них была чужда сама идея о том, что власть в их земле может принадлежать... какому-то конкретному человеку...

Чтобы заставить их слушать Меня, Я должен был заинтересовать их чем-то, предложить им идею, которая бы увлекла их свободные умы.

Я увлёк их идеями о Высшей Справедливости. Я учил их следованию по пути добра к *Высшему*, Которое олицетворяет Высшую Справедливость.

Высшее является истоком всех идеалов, началом всякой добродетели. *Высшее* не зависит ни от чего и ни от кого, Оно никому не подвластно и, поэтому, является Основой истинной справедливости.

Высшая Справедливость, учил Я, всегда торжествует. И даже, если где-то среди людей и творится несправедливость, она не может длиться вечно. *Высшее* поставит ей предел и рассудит: что было справедливо, а что — нет.

Высшее сияет подобно Солнцу, говорил Я. В Его Свете всё обязательно предстанет в своей истинной природе. Поэтому никакие ухищрения людей не помогут представить неправду в виде правды, когда она окажется на суде *Высшего*.

Я учил не мстить обидчикам, не искать вора, чтобы наказать его и вернуть украденное. Я учил не судить других, поскольку такой суд будет лишь иллюзией справедливости: лишь *Высшее* может судить справедливо — и в своё время Оно рассудит всех и всё. Я говорил, что никакой суд на Земле не может судить от имени *Высшего* и никакой правитель не вправе объявлять, что его суд — суд от *Высшего*. Я учил не осуждать других, не отвлекаться на месть и обиды — от стремления к познанию *Высшего*. Праведное, устремлённое к *Высшему* развитое духовное сердце сможет *напрямую внимать* Высшей Справедливости — и тогда такой человек будет жить по Её законам и под Её покровом.

... Но самое сокровенное, что Я тогда объяснял и что лишь одно открывает врата в Обитель Аллаха — это то, что такое чакра анахата, как её осваивать, развиваясь в ней, и как научиться её покидать, чтобы обрести себе новый Дом — Жилище Аллаха. Всё это Я уже имел честь вам всем показать за все прошедшие года, когда Я принимал участие в работе нашей общей Школы — Школы Аллаха, Школы Творца. И теперь ваши знания — через ваши тела — Я распространяю по всей Земле.

... Мы попросили Гранд-Мастера:

— Но не расскажешь ли Ты более подробно о Своем детстве в последнем воплощении? Это имело бы большое значение с точки зрения педагогики: как воспитывать детей, чтобы обеспечивать оптимальные условия для роста в них наиболее значимых в эволюционном продвижении качеств?

— Ладно, уговорили. Расскажу подробно.

... Мой отец однажды взял Меня, ещё маленького, в путь с караваном в Мекку. Это были силь-

нейшие впечатления детства! Осознание души произошло! И Я стал не просто смотреть вокруг детскими глазами — но увидел Землю как *Творение Аллаха!* Именно с этого момента Он стал для Меня реальностью!

... Однажды, мы остановились на краю плоскогорья, с которого, как Мне казалось, была видна вся-вся Земля! Я видел Землю с высоты птичьего полёта!

Восходило солнце. Расположившиеся внизу в долине караваны были крошечными фигурками людей и верблюдов. *Подо Мной* пролетали стаи птиц, устремляясь вдаль...

Я ощутил тогда, как *Велик* Тот, Кто сотворил всё это! Я впервые осознал: «Аллах Велик! Нет никого превыше Его! Могущество Его не знает предела!»

Аллах, создавший этот мир, наполнил тогда Моё существо дивной радостью прикосновения к Его Величию!

Я возносил хвалу Аллаху, Господу миров!

... Видя Мою восторженную приверженность Аллаху, которая возрастала год от года, отец отдал Меня в одно из первых медресе для обучения.

Это не было только религиозное образование. Я имел возможность получить наследство многих веков арабской мудрости...

... Когда Я читал Коран, иногда у Меня возникало ощущение, что Сам Аллах — рядом и читает со Мною, объясняя смысл каждого слова...

Иногда же... Я просто читал, пробегая глазами строки, и не ощущал Его присутствия...

Я обратился с вопросами к наставникам:

— Почему так происходит?

Они отвечали, что на то — воля Аллаха...

Тогда Я стал вопрошать Самого Аллаха и изучать Себя. Я понял, что, когда Моё сердце переполняет Любовь к Аллаху, — Он приходит, Он присутствует рядом, Он наполняет Собою Моё сердце. И тогда слова Корана звучат, как Небесные гимны!

Я стал учиться вызывать в Себе состояния экстаза любви к Нему, Господу миров! Грудь при этом заполнялась теплотой, а на глазах появлялись слёзы — так была велика радость от ощущения Его, так велика была благодарность Ему за Его Любовь, за то, что Он — со Мной!

Этот юношеский опыт позволил Мне впоследствии впервые создать зикр: медитативный приём, который создаёт поле любви и настраивает всех участников на восприятие Аллаха. Механизмы этого Я изучил позже, но тогда Я впервые в том воплощении прочувствовал силу медитаций из духовного сердца — и Радость Аллаха стала жить во Мне!

... Я пришёл в ту жизнь уже большим, «скристаллизованным» сознанием. Поэтому, если Я читал или говорил пред людьми, — эффект был велик: люди погружались в состояние любви и ощущали Бога. Видя эту силу в Себе, после окончания учёбы Я отправился проповедовать Учение Аллаха, ощущая Его согласие на этот Мой Путь! Я проповедовал и учил тому, что знал тогда...

... Но однажды на этом пути произошла неожиданная задержка..., которая очень многому научила Меня...

Я встретил девушку... Она набирала воду в кувшин... Я попросил напиться. Она позволила... Я ощутил огонь, охвативший Меня. Мои руки наполнились нежностью, а губы сами начали говорить стихами... Её радостный смех был подобен журча-

чему ручейку, её стан был воплощением грации... Её глаза под длинными густыми ресницами скрывали глубины нежности. Когда же взмах этих ресниц приоткрывал на мгновение взгляд, Я видел сияние звёзд в глубине... Я коснулся её руки. Пламя любви, вспыхнувшей во Мне, румянцем озарило её щёки. Её уста распахнулись навстречу тому чувству, которое захватило нас обоих...

Я благодарил Аллаха за эту любовь! Я познал величие любви между двумя людьми!

... Мы бракосочетались, и оба были счастливы.

... Шло время... Я обзавёлся домом... Моя жизнь всё более заполнялась «земными» заботами, и... всё меньше времени оставалось для Бога...

У Меня появились ещё две жены, как это было принято на Востоке. Ещё немного — и Моя жизнь вошла бы в полное подчинение «земным» нуждам...

И тогда Аллах послал Мне болезнь. Смерть смотрела в Мои глаза и говорила о том, что Я не выполнял то, ради чего намеревался жить, когда по окончании медресе шёл — с Аллахом в сердце — к людям...

... Я начал осознавать истины о монашестве. Я понял, что слугитель Аллаха именно всегда должен быть полностью развёрнут душой, то есть, вниманием и стремлением своим, — к Нему: чтобы познавать Его! И Я увидел, что... осознал это слишком поздно!...

... На носилках Меня отправили с караваном к известному целителю... На караван напали воинствующие бедуины... Меня они сочли уже мёртвым, остальных убили...

Меня потом подобрал индус, державший свой путь вместе с другим караваном... Он привёз Меня, полумёртвого, в ближайшее селение и некоторое время оставался со Мной. Он частично исцелил Меня и затем стал обучать знанию о человеческом организме, о чакрах, меридианах. Он научил Меня основам медитации — работы сознания. От него же Я впервые услышал об этике безубойного питания.

... С детства Я и так не употреблял в пищу тела убитых животных: Я их жалел. Но именно нарушение этого принципа однажды и привело Меня к той тяжелейшей болезни...

Я осознал Свои ошибки, и раскаяние очистило душу. Методы же работы, которым обучил индус, позволили Мне самостоятельно продолжить исцеление тела...

Он ушёл прежде, чем Я встал на ноги. Он сказал, что теперь Я наверняка справлюсь Сам и что великое служение Богу ждёт Меня впереди...

... А потом Аллах заполнил Собою каждый день вновь обретённой жизни — жизни с Ним!

Мне было позволено прикоснуться вновь к тому Свету, который Я ощущал в Себе когда-то как присутствие Аллаха, — прикоснуться теперь и за пределами тела, в той *Глубине* многомерности, где живёт Он!

Дальше было легко. Дальше Аллах мог вести Меня: теперь Я слышал и воспринимал Его Волю со всей ясностью!

Я погружался в Его *Глубины* в Его Великой *Тишине*! Я Его познавал!

Теперь Я хорошо видел Его — Моего Возлюбленного!

Руки души касались Его *Света* — и от этого всё ярче загоралось Его Сияние во Мне!

Аллах говорил Мне:

— Вступи в Меня, погрузись в Океан *Света* Моего *глубже!* То, что ты сейчас ощущаешь, — лишь поверхность Меня, иди в Меня *глубже!*

И, преисполненный благоговения, Я погрузился в Него — и Он обнимал Меня со всех сторон! Мы сливались! Я был теперь в Нём, а Он был во Мне, Мы были *Одно!*

— О Аллах, о Господь Мой! Как же это может быть, что Я сливаюсь с Тобой и при этом не сгораю от любви, переполняющей Меня? Как это может быть, что Я погружаю руки Свои в Твои *Глубины*, чтобы обнимать Тебя? Как это может быть, что Мои глаза души видят *Свет* Твой, а Я остаюсь жив?! — вопрошал Я в экстазе любви.

И Аллах отвечал:

— Ты теперь прекрасно знаешь, что Я — существую! И ты — возлюбленный Мой! Того, кто так любит Меня, — Я впускаю в Мои *Глубины!* Я живу в нём, а он — во Мне!

... С того момента Я не делал больше ничего без Него. Он был во Мне, Он проявлял Себя во всём вокруг, Он заполнял Собою всё!

Я стал учить людей и создавать методики приближения к Нему, познания Его, обобщая всё то лучшее, что узнал за Свою жизнь. Это были методики *Прямого Пути*, указываемые Им. У Меня были ученики, которые устремлялись к познанию *Высшего*. Учение ширилось. Моими учениками были юноши и зрелые мужи. Их становилось всё больше...

Мы попросили:

— Расскажи, пожалуйста, о том, как Ты обучал учеников работе с чакрами.

— Эти приёмы вам известны. Но рассказать об этом ещё раз имеет смысл, а то в умах людей царит великая путаница в этом вопросе.

Чакр всего семь. У успешно эволюционирующего человека — здорового и гармоничного — чакры развиты и наполнены светлой и чистой энергией. У людей же слабых, болезненных или предающих себя порокам — они могут быть или неразвиты, или развиты, но наполнены энергией грубой тёмной.

Чакры именно заложены Создателем в организме человека. В чакрах, в частности, рождаются эмоции. Чакры — регуляторы активности сознания внутри тела. Чакры также — это входы в глубины многомерной вселенной. Но, чтобы войти именно в тонкие миры, нужно чакры развивать, очищать и наполнять чистым, тонким светом. Причём эту Работу можно проводить только при соблюдении безубойного питания и активной этической работе над собой.

Главной из чакр всегда есть и будет чakra ананхата. Именно с неё нужно начинать развитие себя как сознания.

Свет Аллаха входит в души людей только через очищенные и развитые чакры.

Всего лишь семь нот существует — а разнообразию прекрасных музыкальных произведений нет конца! Есть всего лишь семь чакр — а какое богатство различных тончайших состояний сознания может дарить Свет Создателя, входя в них!

Аллах, как Великий Музыкант, может играть Божественную мелодию Любви, используя созданный Им «инструмент» — организм человека. Но, чтобы

зазвучала эта Божественная мелодия, «инструмент» должен быть исправлен.

... Но Я продолжу Свой рассказ...

Как-то Я послал одного из учеников в Мой прежний дом, чтобы узнать о судьбе Моих жён. Посланник вернулся и рассказал, что, получив известие о Моей смерти, две из них вновь вышли замуж, а о судьбе первой Моей возлюбленной никто ничего не знал с тех пор, как она отправилась Меня искать...

... Я много путешествовал и учил. Затем один оазис стал центром, где обосновали Школу... А ученики Мои расходились из неё по миру, даря людям Путь к Аллаху, озаряемый Его Любовью.

Однажды ко Мне пришёл человек, мечтавший учиться... И когда он поднял свои длинные ресницы, то в глубине его глаз знакомые звёзды вспыхнули и посмотрели на Меня. Я узнал... её — первую возлюбленную Мою...

— Я знала, что только Аллах приведёт меня к Тебе! — рассказывала она. — Он сказал, что, когда Я пойду искать Его, — то встречу и Тебя. Я думала, что это будет после смерти, когда Аллах в раю позволяет любящим встретиться!... О! Как Он всемогущ, наш Господь! Не смела я даже предположить, что прежде смерти увижу Тебя! Позволь мне остаться и учиться тому, чему Ты учишь!

Велика была Моя радость! Замысел Аллаха был прекрасен! Я попросил её сменить мужские одежды: ведь никогда Аллах не запрещал женщинам познавать Его Любовь!

Она стала первой Моей ученицей. И тоже познала Его во всей полноте!

Она писала прекрасные стихи, посвящённые Великому Возлюбленному. Она помогла очень многим увидеть, что Бог приближает к Себе не по

принципу пола, а по устремлённости сердца. И женские сердца, со свойственной им нежностью и тонкостью, способны приближаться к Небесному Возлюбленному и сливаться с Ним даже скорее, чем мужские. А за порогом растворяющей в Себе Его Любви — и мужчины, и женщины равно становятся с Ним *Одно!*

... Я не называю имён — ни Моего, ни Её — чтобы никто из тех, кто поклоняются... лишь именам, не стал бы поклоняться именам нашим...

Мы спросили:

— Что бы Ты хотел передать через нас другим людям?

— Бог готов говорить в душе каждого человека. И каждый тогда может и должен слушать!

Но Он начинает говорить только тогда, когда, да, раскрыты «уши» духовного сердца, а не те, что выросли на голове.

Из бесед с Сулией:

Мы просим Её рассказать о Себе.

Она начинает Свой рассказ:

— Я была учеником Гранд-Мастера. Аллах дал Мне мужское тело в том воплощении, и Я посвятила Себя ученичеству: постижению Возлюбленного Аллаха!

Гранд-Мастер — это истинный Мастер! И учиться у Него — было величайшим счастьем!

... В возрасте 23 лет Аллах призвал Меня полностью в Себя — и наступило «время каникул»: отдыха от земной жизни.

Во время тех «каникул» Я писала труды по основам ислама через нескольких воплощённых

учеников. Эти труды сохранились и по сей день в библиотеках Казахстана.

Следующее, последнее Моё воплощение было в восемнадцатом веке, в Казахстане. Жизнью Моей продолжал руководить Мой Гранд-Мастер: Он проводил Волю Аллаха — через Моё тело...

... И сейчас, после окончательного возвращения в *Дом Возлюбленного*, Я продолжаю работу в Казахстане — в той его части, где есть музеи, архивы и учёные, изучающие ислам.

... Но... мясоедение рождает тупость и инертность умов! Сознание же теряет свою эластичность. Мясоедение — бич современного «массового» ислама!

Очень важно распространять наши знания в молодёжной среде! Когда молодёжь будет подрастать — тогда можно будет пытаться в тех людях расчистить *Око Аллаха*. Нужно соединять душу человека — с Аллахом: вот тогда и получается *Око Аллаха*! Аллах тогда проявляет Себя через такую душу — и вокруг создаётся духовный оазис.

Любовь, зажжённая в сердцах, должна направить умы на поиск Творца!

Мы просим:

— Сулия, расскажи, пожалуйста, о Твоём самоощущении!

— Кто есть Я, Сулия?...

Я ощущаю лишь Величие Аллаха, Его Бесконечный Прозрачный Покой!

А когда Его Взор простирается в сторону Творения — из *Глубины* льются *Золотые Потоки* со множеством оттенков и звучаний. Один из них звучит именем *Сулия*.

Учитесь такому самоощущению — в Махадубле. Учитесь — Блаженству!

Я испытываю непрекращающееся Блаженство: Аллах — внутри Меня и вокруг... В любой момент Я могу сделать шаг назад — и раствориться в *Изначальном Покое*... Или же шаг вперёд — и вновь Сулия *Золотой Волной* несёт Любовь и Волю Аллаха в Творение!

... Чтобы достичь это, нужно покинуть «островок» тела и переселиться жить в *Океан Аллаха*! И когда тело не несёт бремя «я» — в нём может жить Аллах.

Нужно пропитать тело Блаженством Обителю Творца и затем — исчезнуть, раствориться! Аллах входит изнутри — и происходит растворение...

Для этого человеку нужно убрать из сознания всё, что не любовь: только любовь способна к растворению!...

... Но... много *мотыльков* летит на свет свечи. Их нельзя подпускать близко: они сгорят или опалят себе крылья!

Так же и *Огонь Аллаха*! Он — не для малых душ! Только тот без опаски может приближаться к этому *Огню*, в ком *Огонь* уже горит!

... Ты же — слушай! Я буду шептать тебе пламенные строки... Я буду шептать — а ты совмести себя с ритмом *Великого Целого*, с Дыханием Его Бытия... — чтобы не расплескать нектар Божественной Любви, чтобы не распались фразы на отдельность слов и сиюминутность мыслей, чтобы душа наполнилась звучанием и смыслом Истины, чтобы сердце твоё соединилось с жизнью *Изначального*, имя Которого — Аллах!

Да не опалится огнём страстей душа, в которой зажжена любовь к Аллаху!

Да не закрутится водоворотами жизни душа,
которая своим движением устремилась к *Изначальному Океану!*

И в пустыне источник жизни истинной сердца
живого создаст оазис, который начнёт распростра-
нять благоухание, заструит живительные струи
любви, зацветёт и будет плодоносить!

В *пламени* сердца духовного — обнажается
душа человеческая!

В чистоте любви — предстаёт она пред Воз-
любленным своим!

И нет для неё ничего иного, кроме Единст-
венного Любимого!

Всегда она — пред Очами Его!

Руки её ласкают Возлюбленного!

И не отводит она взора от Него.

И нет у неё света иного, кроме *Света* Его
Любви!

Свет Его отражается в сиянии глаз её!

Слова Любви Его заполняют уста её!

Сердца соединяются — и нет иного, кроме
Него!

Он наполняет неизречимым Блаженством Тех,
Кто стали *едины в Нём!*

... Жизнь каждого из вас должна быть полна
Мной!

Мною — всё больше и больше — вы должны
наполнять свои жизни!

Там, где появляюсь Я, — исчезают скорбь и
тленность!

По мере того, как Я буду постепенно вытес-
нять все остатки «земного» и тленного из ваших
жизней, — они будут становиться *единым целым* с
Жизнью Моей.

Внимаем:

О Великий! О Вечный! О Бесконечный!
Волны Твоей Любви — мягкие, нежные!... Всё
пронизано Твоей Изначальной Чистотой!

И нет места, где бы не было Тебя! Всюду —
лишь Волны Твоей Любви, Они несут проявлен-
ный Тобою тварный мир — как сущий на кончи-
ках Пальцев бесчисленных Твоих Рук!

Сливаюсь с Тобой! Теперь, о Любимый, нет
ничего, кроме Тебя!

Ощущайте себя не телами, а Любовью, лью-
щейся и разливающейся вокруг! Дарите всем *Свет*
Аллаха!

Радуйтесь Любви Моей! Постоянно общаясь
с Нами, становитесь, как Мы, этически чистыми и
мудрыми! Не реагируйте на отвлекающие влия-
ния окружающей среды!

... Могу предложить следующую медитацию:

Единственный! Я влюблена в Тебя!
Я влюблена в цветущие поля,
В сиянье солнца над Землёй,
В сады, цветущие весной!

Возлюбленный! Прекрасен Твой покров!
Как нежен гомон ручейков!
Как леса ласков и манящ покой!
Как бесконечно небо надо мной!

Я влюблена в Тебя! Во всём — лишь Ты!
Я влюблена в душистые цветы,
В рассвет над тихою водой,
В прозрачность вод, ласкающих волной...

О мой Возлюбленный! Я вижу лишь Тебя
В улыбке утра и в истоме дня,
В прохладе вечера и в тишине ночной —
Во всём есть только Ты, Любимый мой!

Впусти меня в Себя — и... раствори!
Позволь частицей стать Твоей Любви!
Позволь познать блаженный Твой Покой!
Позволь навечно стать *Одно* с Тобой!

Из бесед с Божественным Имамом:

— Аллах — только один! Нет Бога, кроме Аллаха! Все Мы — в Нём — составляем *Одно*!

Для вас это — достаточно ясно. Но множество других людей «заставляет себя ждать»: к ним это понимание пока не дошло.

Мы спрашиваем:

— Как Тебя называть?

— Нет имени иного, кроме имени Аллаха!

— Расскажи нам, пожалуйста, как Ты Сам развивался до состояния Аллаха?

— Я этого не помню, не знаю и не хочу знать! Я познал Единосущность с Аллахом — и всё остальное из Своей памяти убрал. Ценности для Меня это более не представляло никакой.

— Ну хоть, где Ты в последний раз воплощался?

— В Персии, на территории современного Ирана, во времена последнего падишаха. Служил в мечети в звании имама. Вокруг той мечети тогда оазис расцвёл: народ стекался, чтобы прикоснуться ко Мне...

Но Я тогда уже Себя не развивал: Я имел тогда уже и второе звание — звание Аллаха. Я тогда представлял людям Творца.

— А что бы Ты хотел передать начинающим?

— Скажу несколько слов о суфизме.

Многие люди понимают суфизм просто как одну из многих религиозных доктрин, со своим набором правил, догм, предписаний. Но суфизм — это не «мёртвый» набор предписаний. Суфизм — это жизнь — образ жизни, в основе которого лежит любовь. Поэтому суфием можно было бы назвать и христианина, и буддиста — любого человека, независимо от конфессиональной принадлежности, — если его сердце, полное любви, устремлено ко Мне, и своей любовью он стремится обнять весь мир.

Суфизм — это жизнь Красотой — Красотой Бога! Куда ни обратится сердце суфия — везде оно должно встречать незримую обычному оку Красоту Возлюбленного. Всё в мире наполнено Его Красотой, открытой лишь взору любящего сердца!

Кому же доступно стать суфием? Только ли людям, живущим на Востоке? И кто такой — суфий? Тот, кто провозгласил себя таковым? Или тот, кто просто был причислен к определённой традиции и носит особые одежды?

Суфием можно стать независимо от того, в каком уголке Земли человек родился и живёт. Ведь истинный суфий — тот, кто не отрывает взор влюблённого сердца от Красоты Возлюбленного, кто живёт этой Красотой!

Мы просим:

— Расскажи, пожалуйста, о Себе!

— Мой Путь — это растворение «себя» в Аллахе! Я — Великая *Тишина Аллаха*, в которой звучат струны всех вошедших в Аллаха Душ.

— Почему Ты — здесь, в этом лесу, где почти никого из воплощённых людей не бывает?

— Здесь бываете вы... А потом... это — так приятно, это — блаженство: пронизывать Землю Светом Аллаха!

Совместись со Мной полностью!

И пусть сквозь твоё тело льётся Поток Аллаха!

... Самадхи — это когда Аллах входит в твоё духовное сердце внутри твоего тела. Нирвана — это когда ты можешь погрузиться в Сердце Абсолюта и раствориться в Нём. Тогда остаётся только Аллах. Нащупай соединение этих состояний. И поднимись из *Глубин* — в тело, заполняя его Светом Аллаха! Пусть будет только Аллах: везде, даже в теле твоём!

Я учил этому всегда: и тогда, когда был воплощён, и теперь, когда не имею тела. Я учил этому и вас, и многих...

Я входил в сердца *Светом Аллаха*, давая возможность почувствовать Его Любовь. Я не учил ничему, кроме Любви. Это была Моя Миссия — позволять стремящимся прикоснуться к Нему!

Есть грань, где заканчивается твоя медитация. Там ты заканчиваешься как индивидуальность. Дальше — есть только Любовь, Которая есть Аллах!

Я растворяю тех, кто приходят ко Мне с любовью в сердце! И *Свет Аллаха* наполняет их!

Сердца, в которых нет иного, кроме любви к Аллаху, позволяют Мне входить в них.

Я приближаюсь к ним Сам, если они ещё малы.

Я погружаю их в Себя, если они уже велики.
Я погружаю их в Аллаха на ту *глубину*, до которой они доросли.

Но всегда происходит одно — растворение в *Едином Свете Аллаха!*

Из бесед с Карасом:

— Я хотел бы сказать о Великом Учителе — Божественном Имаме.

Это был чудесный дар Аллаха: видеть Его, Который воплотился в тело!

Любовь, к Тому, Который стал *Одно с Аллахом*, — не знает пределов и не имеет границ!

Я видел Проявление Аллаха на Земле! Я видел Сына *Единого*, надевшего плоть, но не ставшего плотью!

Я знал теперь, что Возлюбленный Господь — достижим, что возможно растворение во *Всемогущем!* Ибо видел это, явленное через Учителя.

Стоило Ему коснуться сердца, устремлённого к Аллаху, — и оно вспыхивало, подобно маслу в лампе, огнём, излучающим *Свет Любви!*

Он учил: сердце, наполненное Любовью, *не имеет дна*. И предлагал погружаться в Его собственную *Бездонность...*

Из бесед с Кайром:

— Кайр! Как Ты познал Слияние с Творцом?

— Я умер... Я умер от чумы... Всё закончилось — и остался только Он... Остался только Он — Единый и Бесконечный, — и не стало больше ничего, кроме Него...

Всё, что Я делал прежде, стремясь к Слиянию, — и все медитации, и прочие труды, и боль тела — всё закончилось, и остался только Он...

И теперь, когда Он смотрит на Землю, — на ней появляется Кайр.

— А Ты мог бы рассказать ещё хоть чуть-чуть?

— Когда-то Я воплощался в Средней Азии, рос в традициях суфизма. Тогда и прикоснулся впервые к Изначальному Сознанию. Имя Кайр — оттуда, из того воплощения...

... Помнишь, Я рассказывал о том, что медитировал при восходящем солнце в пустыне?...

... Знаешь ли ты, кто такой дервиш? Настоящий дервиш — это вовсе не нищий суфийский монах, который просит милостыню... Нет: дервиш — это *путник*, это — *идуший* и *ищущий*... Это — тот, кто идёт по Великому Пути к постижению Творца!

Мой шейх не был Божественен, он был подобен тому, кто спокойно отдыхает после пройденной части пути. Он не стремился к Богу всеми силами души, но пребывал в светлом покое и в гармонии. Я благодарен ему: именно он научил Меня правильной медитации, правильным приёмам работы сознания.

Одно из первых сильных впечатлений Я получил от суфийского *кружения*. Этот приём впервые позволил Мне ощутить, что Я есть сознание: живой осознающий себя *свет*, а вовсе не тело.

Кайр начинает медленно *кружиться* — и светлые одежды Его развеваются и превращаются в том движении — в мягкие волны, подобные тем, что на поверхности моря...

Он продолжает *кружиться* — и эти одежды становятся подобны прозрачной пелене до гори-

зонта, под которой мягко колыхается море *Света...*

Затем *кружение* прекратилось — а *Свет...* остался...

Затем Он продолжает Свой рассказ:

— А ещё была *пустыня...* Это — простор, где — только пески до горизонта и бескрайнее небо над ними. Там не было никого, кроме Бесконечно-го Всемогущего Бога — и маленькой песчинки в этой пустыне по имени Кайр... Мы всегда были там вдвоём... Один-на-один... И больше — никого, в какую сторону ни обращай взор...

Там Бог учил Меня встречать рассвет...

Вы никогда не видели рассвет в пустыне? Это — иное, чем здесь...

... Тёмное, пронизанное светом звёзд небо *лежит* на поверхности планеты... Моё тело сидит на песчаном дне звёздного океана... Вечность и бесконечность вселенной обнимают со всех сторон...

Но вот, постепенно начинается рассвет... Небо светлеет, меняет цвет... Из-за горизонта начинает медленно подниматься огромный солнечный диск. Восход солнца! Океан звёздного неба превращается в океан света над землёй...

Я тогда встречал именно так рассвет каждого дня Своей жизни...

Но однажды Я вдруг «провалился» в ещё более тонкий *Свет*, который был *глубже*. А мягкие гребки огромных теперь Моих *рук* позволяли погружаться всё глубже и глубже...

И вот открытие! — ведь этот *Свет* не исчезал с заходом солнца!

С тех пор, когда Я, сидя в пустыне, ждал восход солнца, — Я мог уже пребывать в том *Свете*.

А когда свет взошедшего светила заполнял собою весь простор — удивительное счастье от ощущения присутствия Бога во всём переполняло Меня! Моё тело могло идти навстречу солнцу по песчаному дну моря света — а ниже и глубже был Я, живущий в Свете Бога и ласково поддерживающий на руках море света над поверхностью Земли!

Я учился оставаться всегда в *Глубине*. Там, как бы в «сердце Земли», был проход — в Творца всего сущего, в *Сердце Абсолюта*!

Так тогда Я впервые знакомился с Сознанием Творца, но Я ещё не стал с Ним Одно...

... Ещё до начала Моего ученичества у шейха — одна девушка затронула Моё сердце...

Сейчас вижу, как глупо было Моё ложное понимание аскетизма... Ведь Я мог бы взять её в Путь с Собой!... Но тогда... Тогда ведь Я начал уединяться в пустыне как раз для того, чтобы забыть её...

И то желание земной любви, которая *не была прожита*, привело Меня к новому воплощению.

... Это было здесь, в ваших местах. Здесь Я встретил большую земную любовь, был женат, и у нас был сын...

... Но часто Мне снился восход солнца в пустыне... Я стал снова искать *Путь* и вновь стал *путником*, идущим по нему... Рос Я здесь, на этих *местах силы*, которые известны и вам. Мне помогли вспомнить то, что Я знал прежде... — и Я всё глубже познавал Слияние с Ним, учился быть с Ним *Одно*, совсем *Одно*, учился любить все жизни, учился любить людей... Потом — уехал в Среднюю Азию. А дальше — Я уже рассказывал...

... Кайр улыбался из Своего привычного нам облика. Наступало утро в наших северных краях. Нежная радость Кайра сливалась с пением жаво-

ронков и восходом солнца! *Океан Творца* смотрел из Своих Глубин через глаза Кайра, а *Руки* Его поддерживали всё живое на поверхности Земли...

Кайр продолжил:

— Я испытываю огромное счастье, постоянно бывая вместе с вами! На опыте нашей общей работы Я изучаю методики и их возможности, осваиваю способы помощи душам в нашей общей Школе! Я продолжаю учиться, благодаря вам!

Заинтересованность Бога состоит в том, чтобы создавать филиалы Школы по всей Земле!

— Скажи, Кайр, почему столь часто Махадубли Божественных Учителей стоят прямо посреди людных улиц, площадей, в парках, на озёрах — именно там, где бывает большое количество людей, которые, однако, вовсе не стремятся к Богу?

— Ответ прост: Мы — «Ловцы человеков», как однажды выразился Иисус! И действуем Мы, как радары, — Улавливатели светлых человеческих эмоций, даже самых мимолётных. И стремимся эти тенденции в каждом поддержать. Мы также — и *Реализаторы судеб...*

Каждый воплощённый человек изначально сотворён как автономная система. Снаружи — входа обычно нет, двери открываются только изнутри. Что открывает эти двери? — эмоции. Светлые эмоции, особенно те, которые сопровождают альтруистичные действия, — делают душу открытой для *Света*. Именно эта «открытость» даёт возможность *Свету* беспрепятственно вливаться внутрь данной души.

— А для чего нужны такие сложности? Ведь Бог — Всомогущ. Неужели Он не может войти иначе?...

— Конечно, Бог — Всемогущ, и каждая душа — у Него на Ладони. Но та *свобода воли*, которую Он Сам дал людям, не позволяет Ему, как правило, будучи незванным, активно внедряться в ту автономную систему под названием «человек».

Задача Святого Духа (или, точнее, — Святых Духов) как раз и состоит в том, чтобы моментально улавливать любые появляющиеся возможности для активного контакта с душами людей ради коррекции их продвижения, не упуская ни единого шанса.

... А ещё Я хочу сказать немного о *намерении*.

Намерение постичь Творца, влиться в Него и помочь в этом другим людям — должно быть абсолютной доминантой в жизни духовного воина, и оно не может содержать в себе ничего «земного». Только тогда оно будет способно творить чудеса, свободно преодолевая любые нагромождения «земного» мира, и достигать намеченной цели. Только такое *намерение* обладает истинной *силой творить*.

Истинное *намерение* развитого сознания духовного воина лежит вне сферы представлений людей о законах физического мира, о «возможном» и «невозможном». Поэтому оно одинаково легко осуществляет как «возможное», так и «невозможное».

Надо полностью подчинить ум, тело и сознание — *намерению стать со Мной Одно*. Надо устремиться именно к полному Слиянию, в котором не осталось бы ничего из того, что отдельное «я» когда-то считало своим.⁴⁸

⁴⁸ Эта рекомендация относится только к тем людям, которые выросли в своей личной эволюции (как в психогенезе, так и в онтогенезе) до способности стать истинными монахами.

Тогда и Я дарю Себя такому подвижнику во всей полноте.

Во всём Мироздании только *любовь* может принести истинную бесконечную Божественную *Свободу*.

Я вас люблю — и поэтому хочу подарить вам эту *Свободу*.

Я готов подарить Себя Самого каждому, кто того искренне захочет. Такова Моя суть — Я не хочу ничего иного, кроме как дарить Себя через любовь — дарить Себя вам и каждому достойному!

Обопритесь на Меня! Таково — наилучшее решение всех земных трудностей социального порядка!

Первое, что ты должен вспомнить в таких ситуациях — это Мой Вселенский Покой! Быть в покое — это значит не вовлекаться безоглядно, всем сознанием в какую-либо «земную» ситуацию, где кипят страсти.

Из состояния Моего Вселенского Покоя взгляни на свои проблемы — и увидь, сколь малы и незначительны они!

Никогда не вовлекайся в битву низшим «я», не разрывай своё отождествление со Мной! Ведь, что бы ни случилось в ходе сражения, Я — ничего не теряю! Лишь низшее «я» может терпеть поражения, Высшее «Я» — никогда!

Все же остальные должны готовить себя к указанной стадии своего развития, «созревая» в праведной жизни и ученичестве — в материальном мире.

* * *

... Сколько жизней можно прожить, подходя к *Порогу*, познавая Слияние, но не обретая Единства...?!

Сколько раз нужно воплощаться вновь в тела, не дойдя лишь чуть-чуть, и начинать — как будто вновь с начала — этот трудный путь: ведь у нового тела не остаётся памяти о прошлых достижениях души?!

Сколько раз нужно начинать всё заново, чтобы исчезли все иные желания души, кроме стремления стать с Аллахом — *Одно*...?!

Много жизней — жизнь за жизнью — мы шли, чтобы придти *Сюда*.

Много судеб — судьба за судьбою — мы прожили, чтобы придти *Сюда*.

Много раз мы росли, чтобы научиться осознать себя — как Высшее «Я».

Много раз мы делали это — чтобы придти к пониманию, что есть только Он один и Бытие Его не имеет конца. И Каждый, Кто отдал себя Ему полностью, — тот остался в Нём, чтобы быть Им, слившись с Ним в Его Бытии.

Из бесед с Хаджи Беем Муратом:

Мы впервые увидели Его Облик над холмом, поросшим невысокими и «пушистыми» соснами с длинными иглками. На поляне на вершине холма — Махадубль Хаджи Бея Мурата. Отличительные черты — юноша примерно 20 лет, сияющий яркой, светлой, чистой молодостью.

Мы спросили у Него:

— Такое впечатление, что Ты развоплотился в последний раз столь молодым. Как Ты закончил воплощение?

— «Взлетел» на Небеса!

— Дематериализовал тело?

— Без остатка!

К разговору присоединилась Божественная Лада:

— «Вознесение» было таким: тело взлетело и растворилось.

На этом месте стоял Его ашрам. Суфийские учителя собирались со всей округи. И затем они посвящали и своих мюридов (учеников) в тайны «золотого цветка».

Хаджи Бей Мурат продолжил, указывая на другие невоплощённые Великие Души:

— Посмотрите на Наших Детей! Это — ученики суфийских шейхов, которые собирались здесь и слушали проповеди. Среди них присутствовала всегда и невоплощённая Лада. Сейчас здесь есть и ещё не совсем дошедшие, но большинство — Те, для Которых была уготована *судьба Аллаха*.

Просим:

— Расскажи о Себе, о Твоём Пути к Аллаху, пожалуйста!

— Мальчик Мурат родился очень счастливым. Он родился — как тот, кто уже ощущал присутствие Аллаха. Он пришёл на Землю, зная, что Бог — во всём и везде, всегда — Любящий и Вездесущий, Всемогущий и Ласкающий!

Истинный ислам способствует пониманию этого. Да и любое истинное знание тоже приводит к тому, что Истина — это Бог!

Я начал ту Свою земную жизнь с ощущения этой Истины. И закончил её — Слиянием!

Я жил в блаженстве от ощущения постоянного Присутствия Аллаха! Я был счастлив, видя плавное течение Его реки, колыхание ветвей от дыхания Его ветерка, плеск волн Его моря... Я пил Его Блаженный Нектар и вкушал Его Блаженные Дары!

Всё, что приносит суфию река судьбы, — это есть его разговор с Богом, учёба у Него! Суфий с радостью приемлет всё, что посылает ему Господь!

Его жизнь — это общение с Аллахом через всё, что он получает от своего Любимого. Он принимает это всё — как дар! Это — его учёба. Это — его блаженство! Это — его песнь благодарения, ответ своей любовью — на Любовь Создателя!

И всё, что исходит из уст суфия, — это его гимн Вечности и Красоте Аллаха! Это — благоухающий нектар любви, который или принимает форму слов или музыки, или застывает в безмолвии линий и форм, оставляя тем, кто идут Путём Аллаха, путеводные огни. А идущие прикасаются к этим огням — и воспламеняются всё большей любовью, обретают силу и уверенность, чтобы преодолеть тяготы на Пути.

— Как Ты учился, Кто был Твоим Учителем?

— Только Аллах! Я пришёл в последнюю земную жизнь, будучи открытым к восприятию прямую Его Любви и Силы! Мне не были нужны посредники, которые наставляли бы в религиозных догмах и ритуалах. Явен был для Меня Господин *Всего!* И Я воспринимал Его Присутствие — в проявленном и непроявленном, в людях, которых встречал на Пути, во всём, что даровала щедрая Его Рука! Я не делил даруемое на плохое и хорошее, ибо не дарит Аллах того, что не должно быть получено!

Я благодарил Его за каждый Его Дар! Каждая встреча, каждый поворот судьбы, каждый день и каждая минута, каждый глоток воды и каждый вдох — это был Его Дар! Я благодарил — и этот наш разговор был прекрасен! Что может омрачить твою жизнь с Создателем, кроме твоей неблагодарности за Его Дары?

Каждая минута жизни твоей — это послание Бога тебе и твой ответ Богу. Каждое мгновение можешь ты читать, как Коран! Ибо всё это — и есть Книга Бытия, и Он учит тебя её читать. И когда ты научишься читать, то будешь испытывать только Блаженство Его Любви! И когда ты станешь затем говорить — это будет песня Благодарения Творцу!

И песни птиц, и плоды вкушаемые, и каждый встреченный человек — это есть дар Аллаха душе человеческой! Это — бесценный опыт души! Это — разговор с Создателем!

Я так и жил: смотрел и слушал Жизнь! И наполнялся Блаженством Его Присутствия — независимо от того, сладок или горек был плод, который Я вкушал.

В итоге, Я научился слышать ритм и мелодию Аллаха и говорить с другими душами — на Его языке. И это мастерство, которое Он даровал, позволило начать обучение тех, кого Он приводил...

Просим Его:

— Расскажи, Хаджи Бей Мурат: как Ты учил? Ведь нужно научить человека — ощущать Бога!

— Да, вначале для этого нужно *Светом Любви* отмыть сосуд тела человеческого, в котором живёт душа, — и тогда всё просто!

... Он показывает тело человека, срединный меридиан которого напоминает прозрачный кувшин без дна, который нужно отмыть изнутри. По-

казывает также потоки *Живого Света*, свободно протекающие сквозь эту форму и промывающие её. В результате — она становится подобной светильнику...

Мурат продолжает:

— Вот примерно так Я и учил. Но главные любовь и благодарность Творцу — это те, которые слагают песнь души! Я учил, как принять Бога в свою жизнь и давал ощутить Его Присутствие в каждый момент жизни. А дальше — уже Аллах играл на инструментах душ, а Я лишь подстраивал звучание этих инструментов.

— Как Ты дематериализовал тело? Ты учился этому?

— Мне хотелось *Полноты Единства* — и Аллах ответил взаимностью...

Ведь ведомы Аллаху каждая мысль, каждое желание души человеческой! И Он наполняет их Силой тогда, когда желание Его совпадает с желанием твоим. Сие является следствием Единения. Всё тогда, что захотел и помыслил Тот, Кто исполнил Себя Волей Аллаха, наполняется Силой Его к осуществлению. И желания твои — исполняются! И если осталось лишь последнее желание о *Великом Воссоединении* — то да будет по сему! Так Я покинул тело!

Молятся те, кто не знает Любви Аллаха. Но те, кто знают, — поют Ему хвалу!

И ничто не может помешать Блаженству Знающего Его! Даже тюрьма не ограждает его, даже творящие насилие не стесняют его!

Когда диалог его земной жизни с Аллахом закончен, он делает всего лишь шаг, прежде отделявший его от *Целого*. Когда земная песня любви к Аллаху допета — он берёт последний аккорд — и му-

зыка сей Души навечно вливается ещё одним прекрасным инструментом в мелодию Бытия Аллаха. Так в *Бесконечности Всемогущего* появляется новый камертон, помогающий другим идущим настраивать струны сердец и творить новые песни хвалы Аллаху!

Йога древних русичей

Глубоко неверно то мнение, что на территориях, издревле населённых славянами, до насильственного «крещения» тех народов — господствовало язычество, то есть, «народная», «фольклорная» вера» в сказочных, выдуманных богов, — в отличие от знания о существовании единого истинного Бога.

... Были, конечно, среди славян и языческие варианты веры: ведь религиозные представления зависят в очень большой мере от уровня интеллектуального развития конкретных людей. Наверное, и тогда, как и сейчас, были те группы людей-примитивов, которые «приносили богам» кровавые жертвы в виде убиваемых животных или даже людей. Душу жертвы мы, мол, отправляем на съедение богам или Богу, а мясо съедим сами... Хотя и Бог, да и любой здравомыслящий человек — понимают абсурдность и даже преступность таких действий...

Другой вариант подобного абсурда — «переложить свои грехи» на животное — и убить его... «за это». Ну, а тело его, разумеется, расчленишь и поджарить в пользу собственного чревоугодия...

... Но были среди славян и те эволюционно развитые люди, которые имели полноту знаний о Едином Вселенском Боге-Творце и о смысле человеческих жизней, который состоит в духовном совершенствовании, познании Творца и Слиянии собою — как развитым сознанием — с Ним.

Единого Бога-Творца в разных местностях славяне называли по-разному: наиболее часто — Сварогом, реже — Родом. (И до сих пор сохранились в русском языке производные от этих слов. Например, сварганить — то есть сотворить. Или — родители. Также — род: большая группа людей, объединённых давними родственными связями. Также — родить, породить, роды и так далее.

... Нам известны Божественные Учителя, работавшие на территории европейской части современной России в те времена.

Среди Них — Ассирис, руководивший духовным продвижением воплощённых людей в лесной зоне этой части планеты.

Ту же функцию в степных ландшафтах осуществлял Курган-Баши.

Также работали, помогая людям в их духовном поиске Сурья, Лада, Ясин.

В более поздние времена, как раз в эпоху продолжавшегося на востоке региона «крещения Руси», достигли Божественности и теперь служат Эволюции Сознания из Обители Бога-Отца — Рада, Алексей и Их сын Еремей.

Уже в эпоху «советской власти» пришли к познанию Бога-Отца и достигли Слияния с Ним — Пётр, Олег Суходольский, Игорь Высотин и Другие.

Работают здесь и Иисус Христос и Его Божественные Апостолы — Андрей, Иоанн, Матфей, Марк, Филипп, также — Бабаджи из Хайдакхана,

Кришна, Сатья Саи, Один, Птахотеп с Элизабет Хейч, Сакрал, Саркар, Иамамуто, Иамамата, Божественные Учителя индейской, исламской, даосской, буддийской традиций. Помогает здесь людям и сибирячка Анастасия; Её описал в своих книгах Владимир Мэгре. Ещё больше, наверняка, Тех, с Кем мы не познакомились лично и Тех, о Ком мы пока ещё вообще не знаем...

Обо всех знакомых нам перечисленных сейчас Представителях Творца мы рассказывали в книге *Классика духовной философии и современность*. Но в сегодняшней беседе нам придётся ограничиться информацией о лишь нескольких из Них.

Итак, начнём с Божественного Ассириса:

Из бесед с Ассирисом:

— Когда-то, очень давно, Я поднимал две «волны» духовности на Земле. Одну — на территории древних Ассирии и Персии, задолго до утверждения там ислама, другую — на землях Руси, ещё до пришествия христианства.

Обе те «волны» Я поддерживал из Своего невоплощённого состояния.

Люди почитали Меня как Бога Солнца или Бога Огня. Обычно Я приходил к ученикам в формах, подобных Солнцу или Божественному Огню. И лишь иногда Я принимал ненадолго облик пастуха или странника — облик, видимый обычным людям.

Я не рождался и не умирал во плоти в этой Кальпе... Но действовал через Моих Детей, Которые легко воспринимали Меня...

Я учил поклоняться не Солнцу или огню — но Единому Отцу, существу во всём... Я продолжаю делать это и сейчас.

Методы, которые Я предлагал, наиболее точно отображены в ваших *Трёх этапах центрирования*⁴⁹. Это были именно три принципиальных стадии развития, на которых ученики последовательно приучались жить.

Вначале духовное сердце любого человека должно развиваться в обычной жизни. И только тот, кто становится абсолютно устойчивым в состояниях любви-дарения, — получает возможность дальнейшего роста в условиях духовной школы, обладающей серьёзными эзотерическими методиками.

Лишь после этого — на первом этапе обучения в той Моей Школе учениками осваивалось расширение духовным сердцем над поверхностью Земли и затем — растворение сознания.

Вторым этапом была жизнь в состоянии духовного сердца, совмещённого с «Сердцем планеты». На этот этап обычно уходило не одно воплощение души... Были и первые прикосновения к Творцу.

На третьем этапе — познавался Творец.

И затем все эти три центра ощущения себя — соединялись Лучом Солнца Бога, проходящим через физическое тело человека. При этом центр, из которого исходил Луч, был Сердцем Абсолюта...

Когда этот Луч становился постоянным атрибутом Души, единосущной Творцу, то Дошедший становился Сыном Бога или Дочерью Бога. Это была полнота Самореализации душ.

⁴⁹ Речь идёт о созданном нами фильме 'Места силы. Три этапа центрирования'.

О дальнейших шагах Я пока не буду говорить. Но хотел бы рассказать о другом...

Я хочу рассказать о Любви Бога, о безусловности Божественной Любви.

Эта Любовь подобна свету Солнца, которое светит равно на всех, всем даря тепло... Такова природа Солнца — светить... Природа огня — быть ярким и греть, природа сахара — быть сладким, природа Солнца — светить, а природа любви — дарить!

Повторяю: природа любви — дарить себя другим!

Любовь — это состояние бытия Бога...

И Бог — светит: из Себя, Собою!

Кто-то из людей тянется к Свету, кто-то уходит в тень... Но и те, и другие имеют жизнь от Него!

Надо учиться быть Светом Любви Бога!

Надо жить, будучи не телом, а Дарящим Светом! Надо светить Любовью — и тогда постепенно происходит полное преображение в Незамутнённость и Чистоту Ясного Света Творца!

... А сейчас Я обрисую вам две самые последние ступени Пути. Первая — это «программа-минимум», вторая — «программа-максимум».

... Атрибуты Воина Духа — Щит и Меч.

Жизнь в материальном мире для Воина Духа — это жизнь на поле боя.

Для того, чтобы стать независимым и недостижимым, чтобы не быть втянутым в кипение «земных» страстей, чтобы обрести отрешённость, — Воин Духа обретает Щит.

Но за этот Щит надо сражаться. Воин Духа получает его в результате долгих лет упорной каждодневной, непрестанной борьбы за Совершенство.

Обладание Щитом означает умение жить в Сердце Абсолюта, за «Завесой», намного глубже того мира, в котором клубятся вихри страстей. Из самой Глубины сильными руками Воин Духа поднимает «Завесу» — как бесконечный по размерам Щит, делая Себя неуязвимым. Ведь это — Щит Самого Творца. Он — не пробиваем ни страстями «земными», ни ненавистью врагов, ни мирской суетой.

Но можно достичь и большего. Тот, кто приучается прочно жить в постоянном Слиянии с Беспредельностью Изначального, кто окончательно располагается под Щитом Своим Бесконечным Сердцем, Которое едино с Сердцем Абсолюта, с Солнцем Бога, — тому будет дарован Меч.

Меч — это единосущный Солнцу Бога, не изменяющий своей первозданной тонкости Божественный Луч, направляемый из Самой Сути Всего — в Творение.

Меч — означает способность во всей полноте творить Волю Творца на Земле. Это — подаренный Отцом Скипетр, знак Царской Власти. Это — Намерение Творца, это — вся Мощь Изначального, сконцентрированная в Едином Луче, устремлённая в мир Творения и напрямую передающая любому объекту Волю Творца. Творец говорит: «Быть!» — и это происходит!

Мы спросили:

— Что Ты посоветуешь конкретно сейчас нам?

— Какие бы события ни происходили вокруг тебя на материальном плане — сопоставляй их с Бесконечностью Жизни во Мне.

И второе: Нужно вдохновлять людей на служение Мне! Нужно зажигать их сердца идеями служения Богу!

— Как удавалось Тебе собирать столько учеников — столь перспективных?

— Собирал «по всей Земле», со всей европейской части России, посылая «гонцов» из числа перспективных учеников.

— Я вижу порядка 50.

— Это — только малая часть. Посмотри глубже: там — сотни Учеников, Которых Я на протяжении веков воспитывал здесь.

— На протяжении нескольких воплощений?

— Да.

— ... Воплощений — учеников, или Твоих?

— Воспитывал через тела Своих учеников. Сам Я был здесь вечно.

Но потом... всё лучшее российское пошло на убыль...

— Ты работал здесь, в этих местах? Здесь были Твои *лесные школы*?

— По всей земле Российской была Моя Школа! На протяжении веков Я поднимал одну волну учеников за другой, взращивая перспективные души!

— Как люди готовили себя к этому?

— Я их «пас». В основном, в ту пору здесь было сельское хозяйство, возделывание земель. Была создана тотальная сеть, рассеяны *лесные школы*, где Я обучал всему, чему надо, собирая в них лучших людей.

Здесь, где мы находимся сейчас, ашрама не было. Наибольшая концентрация наилучших людей была в районе Поволжья. Там, где были леса, — были и школы. Поэтому Я так и называю их: *лесные школы*.

— Какие, всё-таки, методы обучения Ты использовал? Изучались ли чакры, меридианы?

— Несомненно, да. Объяснял суть структуры Абсолюта и методы развития себя. «Как» и «что» — это Я уже рассказал, в основном.

Приводи людей сюда, чтобы каждый почувствовал Меня, Мою Суть, так же, как и у Лао!

— Можно ли именовать Тебя — Сварогом?

— Сварог — это обобщённое название. Это не было именем конкретного Божественного Учителя. Это — эквивалент наименования Бога-Отца, Творца.

Приводи людей сюда! Здесь Я ярче проявляю Себя, чем на известном вам месте первого знакомства. Я проявляю Себя здесь во всей полноте!

— Как удалось добиться такого прекрасного результата: стать Частью Творца — столь многим из Твоих учеников?

— Главное — это хорошо знать то, что познали и познаёте вы. И тогда после конца жизни тела — всё становится нормально! Если всё это хорошо запомнить, то ничего больше делать особенно и не надо: всё происходит естественно, само собой.

... Если бы ты написал про Меня книгу *Древняя Россия — страна Бога?! Эта книга могла бы создать маленький задел для того, чтобы собрать вокруг вас перспективные души. На протяжении многих лет маленький росточек начал бы зреть. Написал бы о том, что не моления в храмах, а развитие себя — составляет главную суть преобразования из простого человека в Бога! Среди цветов, поющих птиц, шелестящей на ветру листвы или прорезывающихся весенних почек — нужно найти Главную Суть Бытия!*

А теперь поговорим о другом.

Вишну есть весна!

Я взял бы тебя в путешествие по местам Моих ашрамов, но у тебя нет даже денег на дорогу, поэтому книгу *Ашрамы Вишну* придётся написать кому-нибудь другому. Ещё — «телега» была бы нужна, на которой ездить!

— Вишну — известное в древней Руси слово?

— Да. Вишну и Ассирис — это разные слова, но обозначают одно и то же: Весну и Восходящее Солнце.

— Каким именем Тебя звали на Руси?

— Ассирис — это главная Моя Суть как Бога. Вишну... — тоже, да. Вишну — Вешний — Весна... Вишну-Весна — это всего лишь трансформация слова.

Я подобен Солнцу! Я свечу всегда!

Тень и свет, день и ночь существуют для тебя, только пока ты живёшь на Земле, ощущая себя лишь как тело...

Солнце же дарует свет всегда! Восходы и закаты — это только результат вращения Земли. Там, где лежит её собственная тень, — ночь, там, где взгляд обращён к Солнцу, — день!

Я — подобен Солнцу! Я — всегда — СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ПОКОЙ!

Вся тень, вся двойственность — находятся внутри людей.

Я же — свечу на всех равно.

Но одни тянутся ко Мне и растут в тёплых лучах Моей Любви.

Другие же прячутся в тени, не в силах вынести Огня Моих Прикосновений. Но и они питаются от Моего Света.

Стань каждый — Солнцем Моей Любви!

Люби — как Я!

Только даря Мою Любовь, человек может учиться быть Мной!

Как Солнце посылает свои лучи, так и Я всегда посылаю Своих Сынов и Дочерей на Землю.

Древняя Русь была плодородной нивой Бога именно благодаря сохранению нравственных Божественных законов — законов любви. Мне долго удавалось сохранять знания о Высшем в Моих Школах. Души воплощались в те условия, где уже существовали знания о Пути. Школы возглавлялись Божественными или почти Божественными Душами. Каждая такая Душа, подобно древу, восходила над Землёй и поддерживала уже существовавший очаг духовности.

В Школы отбирались для обучения высшим эзотерическим методам — только зрелые души. Критерием служила способность уже развитого сознания именно по-серьёзному мыслить. Развитое духовное сердце — это считалось необходимым, но не достаточным условием.

Тогда на Руси доминировало натуральное хозяйство. И духовные Школы были почти лишены забот о пропитании, так как сельские общины поддерживали их материально. А люди тех общин получали от Школ помощь высшими умениями в предупреждении засух и неурожаев, в исцелении болезней, в обучении детей... Те общины, при которых были Школы, существовали с ними как единый организм, как единая семья.

... Те, Кто приходили из Меня, работали, прежде всего, с уже зрелыми душами, которым не нужно было развивать интеллект через наполнение ума информацией... Механизм развития способности сознания мыслить был для тех людей несколько иным. Это было похоже на то, что рассказывается о

древнегреческих философах, которые через медитацию постигали устройство многомерной вселенной, сферичность формы нашей планеты и т.п. Тебе ведь понятно, что существуют различные варианты исследования любой проблемы сознанием: начиная от информации, приходящей от собственного размышления, — и заканчивая Откровениями и прямым исследованием развитым сознанием, например, слоёв многомерности. Твой разговор со Мной сейчас — тоже пример такого познания. Другим примером будет подаренная Мною медитация.

Способность плодотворно мыслить развивается наилучшим образом на фоне созерцательного покоя.

Через размышления о природных явлениях, всевозможных живых организмах — ребёнок учился мыслить; взрослые лишь направляли, подправляли эту работу сознания. Любой жучок, летящая птица, живая или сухая ветвь дерева — могли стать учебным пособием для понимания жизни и смерти, скреплённости сознания с материальной оболочкой, различия и сходства форм жизни...

Это был первый этап обучения.

И затем было очень легко объяснить такой душе, что Бог — Живой! — присутствует везде и всегда, прямо здесь и сейчас! И что каждый несёт ответственность пред Ним за каждую свою мысль, за каждый поступок.

Дальше легко и быстро ученики переводились на восприятие многомерности пространства. К материальному плану было прикреплено очень мало индрий. Перенаправлять индрии души на познание нематериальных планов, на об-

щение с Божественными Душами — Мне тогда было очень легко!

Именно общение души с Богом — невоплощённым Божественным Сознанием — было основой обучения. Благодаря этому Я мог легко давать уроки каждому. От воплощённых учителей требовалось лишь подправлять процесс, пояснять основные приёмы, не более. Учителем был Бог! И погружение в Глубины Меня было столь же плавным, неспешным и естественным, как вся жизнь. Это было взрослением детей в Божественной Семье. Причём никто не ставил задач ускорения этого взросления.

Помнишь? — Я приводил такой образ: чтобы переправиться через мощную реку вплавь или на лодке, нужны непрерывные усилия, нужно грести: иначе не достигнешь другого берега, утонешь. Таков был ваш духовный Путь сейчас. Тогда же — мировоззрение и устройство общества позволяли существовать как бы широкому мосту. Когда есть такой мост, то можно идти, не спеша, над стремниной, не опасаться течения и порогов. Именно правильное устройство общества позволяет сделать Путь к Богу — мостом, идя по которому можно безопасно пересечь бурную реку сансары...

Из бесед с Ясным Месяцем — Божественным Учеником Ассирииса:

Прозрачный нематериальный ясный *Свет*, искрящаяся силой жизни молодость, весёлое сияние взгляда и улыбка — это Ясный Месяц — один из множества Учеников Ассирииса.

— Вот такое состояние души — вам бы в фильме передать! — приветствует нас Он.

Чтобы зазвенела радость в сердцах!

Чтобы растаял зимний лёд скепсиса и уныния обыденности!

Чтобы увидел каждый смотрящий — сколь близко счастье истинное!

Чтобы прикоснулись души к животворящей радости Света, Любви, Весны!

Подарите эти состояния так, чтобы каждый увидевший захотел поделиться полученным счастьем, рассказать другим об увиденном! И будут учиться люди радости от созерцания распускающихся листочков и сияющих росинок, белоснежных берёзок и звенящих чистотой ручейков, поющих птичек и сияющих счастьем ваших глаз!

Наша Нежность будет стоять за каждым кадром, каждым словом, каждым звуком! Наши Руки протянутся к сердцам, чтобы устремились люди к Свету, к Божественной Чистоте!

Ведь всё — так просто! Чтобы стать счастливыми — нужно сделать такой маленький шаг, но в нужном направлении... И тогда окажется так ясно: за всей этой красотой есть Бог — её Творец! И — в радости — к Нему устремляются сердца!

А дальше — ведь у вас все методы есть...

... Спрашиваем:

— Ясный Месяц, расскажи, пожалуйста: как Ты достиг Божественности?

— Да вот, всего лишь окончил *лесную школу* Ассириса!...

Главное внимание в нашем обучении уделялось двум направлениям:

Первое — развитию души в качестве духовного сердца и всё более глубокому познанию Бога: вначале — в аспекте Святого Духа, а затем — и Бога-Отца.

Второе — умению жить независимо от тела и из этого состояния помогать воплощённым и невоплощённым душам.

В результате такого обучения даже те, кто не овладевали полнотой Божественности — Слиянием с Творцом, — после развоплощения продолжали свой кусочек служения: каждый избирал то, что ему ближе.

Про последнее Я бы хотел рассказать подробнее.

Научившись, например, жить в разлитых утончённых состояниях, каждый овладевал умением дарить их собою. Например, кто-то создавал поля любви там, где играют дети,⁵⁰ — так, чтобы в поле любви именно приучать их жить, чтобы даже не могли возникать у них во время игр эмоции обиды, гнева или раздражения. И дети привыкали к правильным эмоциональным реакциям. А родители — те объясняли им это уже на уровне слов.

Или, например, забота о растениях: в садах или в лесу. Ты замечала, что на ваших *местах силы* бывают удивительные по красоте растения? Прекрасны прямые стволы и густые кроны тех деревьев, что шелестят листвой, прекрасны мягкая густая хвоя и наполненные жизненной силой стволы хвойных наших друзей... А на местах с неблагоприятной энергетикой, особенно искалеченной людьми зла, — растения подобны бледным больным детям...

⁵⁰ Нам неоднократно приходилось наблюдать то очень значимое явление, что Божественные Учителя (Кришна, Бабаджи, Сатья Саи, Игл и Другие) создают постоянную повышенную концентрацию Своего присутствия в тех местах, где находятся загородные детские учреждения или часто проводятся на природе молодёжные спортивные мероприятия.

Пойми значимость той любви, которую и воплощённый, и не воплощённый в тело человек способен подарить природе! Нужно учить людей не только не вредить нашим меньшим братьям и сёстрам, но и любить их! Ведь они, наши младшие друзья, способны создавать и сохранять на поверхности планеты энергетику рая!

Было ещё много аспектов приложения наших сил — например, помогать душам после развоплощения освоиться в жизни без тела, создавать ритмы и мелодии музыки и т.д.

Каждая ступень обучения сопровождалась овладением подобными навыками служения. И, когда бы ни наступала смерть тела, — душа уже оказывалась обученной той или иной духовной «профессии», которая могла пригодиться при жизни без тела.

Из бесед с Сурьей:

— Была культура на Руси, когда сердечная любовь являлась нормой жизни, а не редким исключением. Атмическая составляющая многомерного организма человека включалась в его жизнь с рождения. И состояния гармонии и тонкости, в которых люди жили, позволяли очень быстро накапливать этот бесценный потенциал души.⁵¹

Так развивался каждый в ряду воплощений до той поры, когда наступало время для полной реализации этого потенциала в Слиянии с Богом-Отцом — Сварогом. И методы постижения этого Слияния тоже были известны. *Школы души*, где учили постижению Творца, существовали рядом

⁵¹ Сурья говорит здесь о кундалини.

с поселениями, и было «мягкое» взаимодействие духовных подвижников — и остальных людей.

Всё это было естественно. Так же, как кто-то после окончания средней школы идёт учиться дальше в университет, а другой столь же естественно хочет создавать семью и возделывать землю, — так и здесь: кто-то избирал земную любовь, а кто-то искал постижение Творца в любви к Нему. И при этом никогда не было презрения к тому, кто «ещё не дорос», — как и в любящей семье все дети любого возраста дружны и любят своих родителей и друг друга.

Жизнь людей не была «библейским раем», где не бывает трудностей и печалей. Но вот, посмотрите: люди ненависти, когда их постигает горе, идут мстить, чтобы другим стало так же плохо, как и им самим. А люди противоположного полюса — люди любви — если их постигает беда, продолжают жить для того, чтобы ни с кем больше такого не случилось! В этом-то — секрет счастья земного!

Солнце было символом Сварога. И каждый ученик должен был научиться возжигать *Солнечный Свет* — вначале в масштабах тела, затем в размерах Земли, а потом наступал и этап Слияния с *Солнцем-Сварогом*.

Что может сравниться с Сиянием Сварога в Обители Его?!

... Воплощение Аватара — это всегда жертва: радостная, добровольная! Это — дарение Себя людям. Аватары приходят к тем, кто забыли, что такое любовь... Они — как Врачи — приходят исцелять больные души...

... Моё лесное Солнышко светит всегда! Приходите ко Мне!

... Мы просим:

— Не уходи, пожалуйста! Расскажи подробнее: какие приёмы работы с сознанием использовались Тобой при работе с учениками?

— Мы очень много работали на рассвете, используя восход солнца: учились быть солнечным светом, светить солнечными лучами из духовных сердец.

Что делает абсолютное большинство людей ранним утром? Ответ прост — спит! А ведь если бы человек — хоть один раз в жизни! — встретил рассвет сознательно, покинув для этого тёплую постель и уютный дом?! Если бы он, замерев от восторга, один-на-один с восходящим солнцем, окружающей тишиной и гармонией природы встретил рассвет — именно встретил, а не просто увидел, — то он уже, возможно, не зря бы прожил свою земную жизнь!

Мы использовали методики и приёмы работы с сознанием такие же, как у вас, только облекали их в иное словесное оформление.

— Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как вы работали?

— Самое лучшее время для начала такой работы — весна и лето. Обычно место для медитаций мы выбирали заранее: это могла быть и полянка в лесу, и берег лесного озера или реки, и высокий холм.

Мы выходили до начала рассвета и не спешили к месту встречи восхода солнца, погружаясь в утреннюю тишину.

Ты замечала, какая удивительная тишина — перед рассветом? Почти все живые существа ещё спят чистым, светлым сном младенцев. Ничто не нарушает тишину раннего утра...

Надо уметь слушать тишину, наполняться ею и быть ею! Это — важнейшая составляющая духовного развития человека!

Если на рассвете в лесу, например, начать слушать тишину окружающего пространства «ушами души» или, точнее, «ушами духовного сердца», то можно стать *абсолютной тишиной*.

Когда внутри тебя устанавливается тишина — низшее «я» превращается в ничто: *ничто от него* не нарушает больше тишину и гармонию окружающего мира! В такой тишине можно услышать всё: от мягкого говора лесного ручейка, шёпота листьев на деревьях, тёплого дыхания спящих зверюшек... — до самых сокровенных тайн Мироздания. И в такой тишине можно услышать Голос Бога, можно задавать вопросы и получать ответы...

Суть Божественного Бытия ведь очень проста: Гармония и Любовь!

Но полностью *Одно с Изначальным* становится Тот, Кто не просто достиг Обители Творца и научился в ней жить, а Тот, Кто исходит из неё к воплощённым существам, проявляя Творца, будучи Им. Это — завершение полного цикла развития. Многие, достигшие Обители, воплощались потом ещё раз с Миссией Служения — именно для достижения этой полноты, завершённости Божественного Состояния. Таких примеров вам известно множество. Так в последний раз воплощалась и Я.

Из бесед с Еремеем:

— Я воплощался на Руси не один раз...

Моими друзьями всегда были, в том числе, берёзки и сосны, все травы на лугах, зяблики и

пеночки, вальдшнепы и тетерева. Я не мог надышаться красотой Земли! Я гладил её поверхность, как влюблённый гладит волосы возлюбленной. Радость и блаженная нега переполняли Меня и изливались безбрежно из сердца — на всё, что Я видел вокруг. Золотисто-розовые восходы заливали Моё сердце нежной красотой — и Я становился *Светом Любви* над землёй!

Освобождённая Душа подобна птице, которая парит в вышине и ничто не ограничивает Её полёт!

Освобождённая Душа подобна реке, которая втекла в море и не имеет более берегов!

... Мой Путь от начала и до конца — Путь Сердца: от сердца человеческого — до Сердца Божественного!

Когда Я прошёл весь этот Путь до конца — пришло Моё время стать Наставником для других.

... Одно из Моих последних воплощений Я заканчивал, возглавляя *лесную школу* Ассириса.

Эти школы продолжали именоваться *лесными* и после «крещения» Руси. Но теперь в эти слова уже вкладывался несколько иной смысл: *лесная* — значит, тайная, закрытая. Ведь та великая духовная культура, которая существовала до этого на Руси, с приходом «христианства» инквизиторов — уничтожалась в самом прямом смысле огнём и мечом.

Уцелели тогда на время лишь немногие, которым удалось укрыться в необъятных просторах лесов...

Если раньше прежняя духовная культура была доступна всему народу, хоть и на очень разных ступенях, то теперь в закрытые *лесные школы* принимали лишь самых достойных — единицы.

Как Я учил тех, кто доверили Мне свои судьбы? Так же, как сейчас учу вас среди весенних берёз и тетеревиных песен...

Из Обители Творца Я поднимался *Золотым Божественным Солнцем* — и учил становиться Любовью! Я дарил Своим ученикам розово-золотистые зори и учил разливаться духовными сердцами по просторам, лелеять *руками сознаний* леса, поля, травы!... Из *Глубин*, где сияет Божественное Сердце, Я протягивался к сердцам Своих учеников, указывая дальнейший Путь!...

... Но не только медитации обучал Я их. Ведь мы жили во времена инквизиции! И от каждого требовалось освоение сталкинга в не меньшей мере, чем от американских индейцев времён конкисты...

— Еремей, какие пожелания и напутствия Ты хотел бы передать сейчас тем, кто идут по духовному Пути?

— Становитесь силой, не переставая быть тонкостью!

Осваивайте собранность и осмоторительность, не переставая быть нежностью!

Становитесь лидерами и духовными вождями, не переставая быть смиренными!

Научитесь быть *Солнцем Бога*, но не переставайте ощущать тех, кого касаются ваши Лучи!

Познайте то состояние, когда желание остаться в Обители Отца заменяет все иные желания души!

Абсолютно обнажённая, свободная от всех покровов совершенная душа предстаёт тогда пред *Всеобщим Источником*! Свободная и кристально чистая — она затем погружается в Него, чтобы остаться в Нём — Творце всего сущего! Так скрепля-

ются, соединяются воедино познающий и Познаваемый.

А потом, раздвигая слои плотности и покровы, скрывающие *Глубины*, новая Божественная Душа исходит Лучами *Великого Солнца*, не переставая быть Источником уже никогда!

— Еремей, как помочь людям? Как изменить то, что происходит здесь и во всей стране? Как перенаправить души — на любовь, на жизнь в гармонии с природой, с Землёй, с Богом?

— Я почти завидую вам! У вас сейчас есть столько возможностей: книги, фильмы, интернет! Вы можете дотянуться в секунды до другой стороны планеты не только сознанием — но зримо! И осязимо, весомо, на многих уже языках Земли провозвещать Истину о Боге!

И ещё хочу сказать об экологии. Это сейчас — очень перспективное направление. Но слово *экология* по-прежнему для большинства людей означает только борьбу с загрязнением окружающей среды отходами жизнедеятельности человека.

Ваша же задача — привнести глубину, расширить экологическое направление знаний для всего человечества! Пусть понимание многомерности пространства сделает понятным и необходимоучитываемым то, что не только материальные мусор и отходы загрязняют окружающую среду! Что состояния души, в которых живёт человек, так же запечатлеваются в окружающем пространстве, делая его либо чистым, гармоничным, — либо наоборот!

Пусть для каждого живущего на Земле человека это знание и соответствующее преображение себя станет такой же нормой этики, как необходи-

мость не мусорить, не устраивать помойку в том месте, где он пребывает! И пусть тем местом, где человек живёт, он будет ощущать не только комнату свою, квартиру или дом с участком!... Пусть местом, где мы живём, люди, наконец, начнут ощущать планету нашу!

Это сейчас стало уже очень близким к пониманию на «Западе»: вегетарианство, движения «зелёных» — уже не новость.

Но нужно добавить к этому ещё и понимание ответственности за состояния души. Надо объяснить людям механизмы воздействия состояния душ — на материальный план.

Если отходы нефтепродуктов сливаются в реку или в море — каждый понимает губительность этого процесса. Но если чёрные, как нефть, эмоции злобы, агрессии, ненависти излучаются человеческим сознанием в окружающее пространство, — то это ведь тот же механизм: образуются отрицательные *места силы* там, где такие люди живут или даже просто «отдохнуть присели». И болеют от этого другие, которые вынуждены находиться рядом!

А если состояния ненависти к инакомыслящим направляются такого рода воплощёнными дьяволами-вождями, то возникают разного рода инквизиции: людские объединения для уничтожения других людей. А потом возникают войны — малые или большие.

Каждый живущий на Земле человек должен принять на себя ответственность за то состояние души, в котором он живёт, которое дарит окружающим душам!

И тогда, быть может, изменилось бы многое. Перестали бы люди тратить жизни на производство того, что губит человечество. Стал бы понятен

механизм возникновения войн, терроризма. Перестали бы люди учить детей ненавидеть и убивать: например, перестали бы делать компьютерные игры, в которых они учатся стрелять и уничтожать, перестали бы заполнять экраны телевизоров и кинотеатров, страницы романов — сценами насилия и убийств. Ведь это всё как раз есть то, что более всего отравляет не только здоровье, но судьбы и конкретных детей, и будущих поколений!

Пусть бы красота Земли и созидательный труд, гармония и чистота — стали нравственными ориентирами!

Дарите ваши знания о Боге, о преображении себя, о смысле жизни — и тогда начнёт меняться к лучшему жизнь народов Земли!

Не грусти, что никто не хочет идти *Света Пу-тём!*

Не печалься, что не каждому нужен *Божественный Дом!...*

Не грусти! Не грусти! Просто... сейчас зима!
Скоро изменится всё, ты увидишь сама.

Буди тихонько лишь тех, кто уже проснуться готовы!

— А остальные?

— Но ведь существует Бог!

И все Его дети заботы не лишены,

Даже те, которые спят и видят страшные сны...

Не грусти! Я точно знаю: *Весне и Свету* — быть на Земле!

А пока учись быть Мною и жить только во Мне!

Я очень рад, видя ваше преображение, одну из основ которого Я закладывал в вас! Как это замечательно!

Мы Все это наблюдаем со стороны. Многие — Кого ты знаешь и не знаешь — радуются за вас! И Я радуюсь, поскольку вы — дети Мои! И Я внёс прекрасный вклад в эту работу, о котором вы знаете. Горжусь этим, радуясь вместе с вами!

Ощути, что всё живое дышит во Мне. А дышит — значит живёт!

Весна же — это Любовь Моя! Это — всегда восход!

А любовь — это слияние душ, подобное слиянию вод!

Розовой нежностью обнимает утренний свет, ласково гладит лицо солнечный луч!

В сердце, открытое Мне, Я — Блаженством вхожу, наполняю Покоем! Радость утра дарю!

Я держу на ладонях весну —
Реки, горы, леса и моря!...
Я творю на Земле весну
Для каждого — и для тебя!

На просторах полей тает снег...
Перелётные птицы вернулись домой!...
И встаёт над землёй нежно-розовый свет —
Пусть будет рассвет — твой!

В каждом семечке — маленькой капельке жизни —
С каждым днём пробуждаясь от сна,
Пробиваясь сквозь плотность земли,
Прорастая, — восходит весна!

Мной — исходит из самых *Глубин Бытия*
Изначальный Единый прозрачный Поток!
И в сердца, где Я прежде посеял Любовь,
Я вхожу — и рождается Бог!

Из бесед с Курган-Баши:

Степные просторы... Колоссальный по размерам Махадубль Курган-Баши. Здесь же — Его Ученики, Которые достигли сходного уровня развития в пределах Божественности. Он представляет Их нам — как Свою *Рать*.

Здесь пребывание в состоянии *совмещённости* с Курган-Баши оказывается более удобным, чем пребывание в собственном теле или вокруг него.

Спрашиваем:

— Как происходила тренировка в Твоей *Рать*? Какие методы использовались для достижения Божественных высот?

— Жизнь проходила на конях. Летящие всадники с распростёртыми из «распахнутых» духовных сердец *руками*... Они медитируют, охватывая этими *руками сознаний* просторы: «Это всё — моё! Это — моя степь! Это — моя любовь! Земля, я сливаюсь с Тобой, заключая в объятия Тебя, моя родная Мать!»

Через это — они «тонут» в *Сознании Земли*, сливались вначале с Ней, а затем и со Сварогом-Отцом.

Вот так и проходили наши тренировки — на конях, на просторах, в степях!

— А как изначально люди выходили на понимание роли духовного сердца — и в своих жизнях вообще, и в тренировках?

— Родная Мать-Земля это даёт! *Руки любви!*
— вот главный девиз и главные условия для такой работы!

— А как вы питались? Ведь в питании степных народов доминировали всегда молочная пища и мясо животных. И охота на дичь всегда имела место. Это мы знаем из истории.

— То — удел некоторых других народов. Но это не касалось Руси родной! Ведь Я же — русский! Наша Рать состояла из русичей! И, как ты сам уже читал, и ты об этом прекрасно знаешь, убойное питание далеко не всегда и не везде превалировало в тогдашней Руси над безубойной пищей.

— А всё-таки, чем вы питались?

— «Травы кушали, век — на щавеле, скисли душами, опрыщавели...» — это Высоцкий пел про современную Русь. А вот тогда — на приволье, на просторе — молоко, кумыс, сыр, плюс разные травы, плюс древесная мука.

— Как же вы готовили муку?

— Это — ерунда: в ступе потолочь сушёную кору той же ивы — и получается прекрасная по вкусу и исключительная по питательной и лекарственной ценности древесная мука! Ты же знаешь, что такое — салициловая кислота! И вот то же самое из коры ивы спасало и нас, и коней от разных бед. Никогда никакая зараза — ни чума, ни холера, ни даже просто какой-нибудь гайморит — ничего такого мы никогда не знали!

— Но, всё-таки: хлеба, злаки?... Делали ли вы какие-нибудь из них хоть лепёшки?

— Я лично такого не знал. Это была не Моя стезя — изготовление пищи из злаков. Молочная пища — да.

Он показывает белые круглые сыры.

— Вот это была Моя еда! Даже коней мы подкармливали этим сыром! Плюс толчёная мука из трав, дикие орехи. Мёд — тоже, но он играл очень маленькую роль.

— Хорошо! Но это вы, мужики, — на конях. А женская половина племени — чем занималась? Тоже на конях тренировалась?

— Уклад жизни был другой. Женская половина — это изба. Мы ведь отнюдь не были кочевниками. У каждой семьи была изба, и муж передавал свои духовные знания, наработки — жене.

— На конях?

— Нет. «На конях» — никто не запрещал, но, как правило, это была изба для женщин: изба и то, что вокруг.

— Какие это были года — когда Вы так жили здесь?

Курган-Баши — в лёгком замешательстве:

— Это всё воспринимается как единый миг, как единый кусок времени... Это — когда ещё существовала «дохристианская» Русь. Все эти земли населяли славяне.

— Я всё ещё про женщин волнуюсь... Что же? — они не имели шансов постичь в медитациях того самого *простора*, достичь того же уровня духовного совершенства, что и мужчины?

— Не так. Ведь люди понимали тогда множественность воплощений. И была совсем другая культура: не было пьянства, не было того ужасного духовного разврата, который царит сейчас почти повсеместно по всей Земле, и в этих краях тоже. Нежность, ласка, забота друг о друге, забота о детях — вот это прекрасно продвигало женскую половину жителей этих степей! То проявление любви, которое вам известно под обобщающим сло-

вом *саттвы*, — вот это и была замечательная «женская судьба», оптимально подготавливающая к следующему воплощению — для полёта над землёй и охвата всей планеты своими *руками* ставшего совершенным сознания!

Сначала каждая жена училась любить мужа и своих детей. И это — на самом деле было так! Духовное сердце, руки любви — всё это обеспечивало рай при жизни в теле и потом между воплощениями, после чего нужно было всего один раз «пройти» в мужском теле коллективный полёт сознаний среди просторов родных степей!... Фактически, это есть всё, что нужно...

Конечно же, приходили к нам в воплощения разные души... Приходили души и из разных краёв Земли, и после неземных воплощений... Но... — всего лишь одно такое женское воплощение в саттве, «взятая» ступень саттвы, затем следующее мужское воплощение среди коней и степей... — и это практически гарантировало быстрое постижение Творца, Слияние с Творцом!

Всё это было правильно, красиво, сильно и... *научно*, как бы ты сам сейчас сказал. То есть, *наука о развитии души* — в том виде — уже тогда существовала.

— Расскажи, пожалуйста, ещё — о том, как Ты жил? Вот — кончились медитация-скачка, медитация-полёт...

— Жил — как ветер: он перестаёт дуть — и есть только бесконечная прозрачность воздуха повсюду! Так и в медитации: если медитация-полёт останавливается — то есть только *Свет Любви, Божественный Свет*, пребывающий в Покое.

Курган-Баши — это значит *Гора Отца*. Имён у Меня было много... Не раз Я приходил на Землю...

Я стал *Домом* для всех, кто искали Меня.
Я стал *Отцом* для всех, кто любили Меня, шли
в Меня.

Я стал Тем, Кто погружает в Себя.

Ощути Мои Руки и на них — земли Мои: степи,
леса, озёра!... И — летящих над степью всадников!
Всё это — жило во Мне век за веком, за годом год!
И Я вбирал Достигших — в Себя.

— Как Ты живёшь сейчас, кому помогаешь?

— Как Я живу — ты видишь: из Беспредель-
ных *Глубин* исходя *Великой Горой*. Я открываю *Без-
брежный Океан Света* — людям Земли! Вы можете
помочь стать этому *Свету* — очевидным для боль-
шого числа людей, рассказав обо Мне! Я буду го-
ворить и показывать — и они пусть услышат песнь
степей, увидят зеркала озёр! А Моё присутствие —
пусть затопит *Светом* каждого смотрящего и слу-
шающего!

Я хочу сказать людям о планете-матери, на
которой они живут. Любовь к ней — может излечить
души и объединить людей в творении блага всем
существам Земли!

Моя и твоя — Земля:

Степи, озёра, поля!...

В нежном тумане — восход

Отразило зеркало вод!...

Нет проще заповеди в бытии:

«Землю свою — люби!»

— Расскажи ещё о Себе!

— В последнюю земную жизнь Я пришёл *Бо-
жественным Светом* Творца. Я должен был помочь
людям Моим восстановить Путь простой и ясный
— к Отцу.

В тех краях, где Я жил, не было традиции запи-
сывать знания о Высшем. Жила память о том — лишь

в песнях и сказах. И потому легко терялось в череде поколений то знание, когда уходили Достигшие.

Когда воплощался Я в этих краях прежде, покоем и взаимным уважением были проникнуты взаимоотношения людей в семьях и в общинах. И вот Я пришёл вновь — и увидел склоки и раздоры, обиженных стариков, униженных женщин, дерущихся за власть мужчин...

Когда Я был мал, матушка Моя пела песни и сказывала — такие примерно, что вам ещё расскажет вскорости Лада. Я слушал — и с лёгкостью вспоминая прежнее знание, что было живо внутри.

Я подрос и стал собирать вокруг Себя друзей. Подростками мы пасли коней. Я учил Своих друзей быть крылатыми и бесстрашными сердцами, кои не *хотят для себя, но дарят другим*, защищают, оберегают их, заботятся о них! Учил их очищать помыслы, учил честности, доброте и единству...

Когда подросли мы с товарищами Моими, то стали к нам прислушиваться и приглядываться в общине: ведь ощущалась *за нами* Великая Сила.

Вскоре избрали Меня люди главой рода, несмотря на то, что молод был ещё. А дальше — всё было легко!

Всё было просто: полёт души, пранава, затем — «сердце Земли» и глубже — Обитель Творца. Так Я вёл — в Себя!

Научиться жить летящим крылатым сердцем, способным к слиянию с другими сердцами, — это очень значимый шаг на Пути!

Слияние сознаний было на пользу и нашим коням. Эти прекрасные животные учились любви и преданности и понимали без слов всадников своих. Сознание понимало сознание! Вместе с нами они ощу-

шали полёт душ! Это была их «скачка» к человеческим воплощениям!

Моя Рать стала щитом славянских земель. На протяжении веков через земли, где жили Божьи Всадники, не могли пройти желавшие грабежа и захвата земель! Захлёбывались и отступали любые вражеские нашествия! Войны ведь не начинаются на просторах, где царят любовь и Божественная Сила!

Земля — любовь Моя!
Колышется золото трав,
Кони летят по степи,
Гривами ветер поймав,

Золотые волосы милых дев,
Белые седины стариков,
Детские улыбки, звонкий смех,
Жизнь отдать за них Я был готов!...

Улыбается озёрам рассвет,
Стелется туман над чистою водой,
Свет любви рождается в душе —
И на крыльях летит над Землёй!

... Гимном жизни в череде веков
Мчится по степи Божественная Рать!...
Я люблю всё это много тысяч лет!...
Нет больше слов, чтоб это передать!...

Из бесед с Ясином:

Однажды, много лет назад, Иисус привёл нас на это место. Здесь — Махадубль Ясина.

На этом месте потом мы учились быть *Божественным Огнём* и прорабатывали *из Него* свои тела...

Ясин также учил нас перемещаться в *Ясном Свете* Божественного Сознания — с помощью *рук сознания*. Ладони таких любой протяжённости *рук* располагаем широко там, где хотим оказаться. Затем *руки* укорачиваем — и оказываемся духовными сердцами как раз там... Ведь духовное сердце расположено именно между отходящими от него *руками*...

Такие тренировки по перемещению в пространстве прекрасно способствуют обретению навыков бытия *чистым сознанием*, свободным от физического тела и вообще от зависимости от мира материи.

Ясин тогда учил:

— Представь, что твоё тело сейчас умерло. А ты — есть! И ведь можешь существовать вполне — без него!

... А ещё можно было проплывать сквозь своё тело сколько угодно раз и с разных сторон, выискивать в нём энергетические неисправности — и тут же их устранять *руками сознания*...

Ясин учил:

— Тело должно стать столь же прозрачным, как и Сознание Изначального Плана. Тогда оно уже окончательно не мешает росту тебя как сознания — в Изначальном Плане вселенского бытия...

... Чем для нас столь важна работа внутри Божественных Махадублей? Не только тем, что здесь — очень легко общаться с Богом! Но также тем, что здесь Божественное Сознание несравненно более интенсивно проявляет Себя. И поэтому в таких местах очень просто сонастраиваться с Ним,

сливаться, становясь Им, приучать себя к бытию Им, «кристаллизуя» в Нём себя.

Неспроста Божественные Учителя называют такие места, где расположены Их Махадубли, — Своими *рабочими площадками*.

Слияние с Богом ведь начинает осуществляться именно со Слияния с конкретными Божественными Учителями. И этому наиболее легко учиться именно в Их Махадублях.

Повторю это же ещё раз другими словами: если я полностью вхожу в Него и уже не воспринимаю ни своё материальное тело, ни вообще материальный план и все другие планы, кроме Божественного Сознания — то ведь это и есть то самое Слияние, хотя пока и в сравнительно небольшом объёме пространства.

Но этот объём может возрастать — вплоть до вселенских масштабов — если продолжать тренироваться...

... Ясин также рассказывал:

— Я воплощался в древней Руси ещё до появления там христианства, воплощался несколько раз.

Но Служение Моё не ограничивалось помощью людям только из воплощённых состояний: Я помогал им всегда.

Я начал Моё Служение на этой земле, когда люди здесь жили ещё племенами-общинами, не объединёнными под чьей-либо властью в единое государство. Я работал с ними, передавая им требуемые для правильного развития идеи — через сказания и поверья, внушая верные мысли, поддерживая в них нужные эмоции — особенно в лидерах, старейшинах: в тех, к кому прислушивались, за

кем шли люди. Так Я влиял на развитие мировоззрения народа, формировал характеры людей.

В давние времена эти земли населяли люди с совершенно иным характером, чем у современных жителей России. Их главными качествами были спокойствие, ненасильственность, доброта. Они умели жить среди природы и очень гармонично взаимодействовали с ней. И природа обеспечивала их всем, в чём они нуждались.

Именно *гармония взаимодействия с природой* была одной из главных составляющих культуры жизни того народа.

Такое общение с природой, а также доброе, ненасильственное отношение друг к другу — помогали этим людям расти с ощущением счастья, радости жизни. А доброжелательность и взаимопонимание, нежность и ласка в отношениях между ними не позволяли «пачкаться» — отрицательными эмоциями и враждой — душам, осложняя их судьбы.

Счастье в жизни обеспечивается ведь совсем не техническими достижениями цивилизации. У тех племён не было и малой доли достижений современной техники, и в чём-то им было во много раз труднее. Но, тем не менее, они жили с ощущением свободы и счастья — в отличие от современных россиян.

Жизнь людей в современном технократическом обществе оказалась «скованной» и далёкой от счастья и свободы. И причина этого лежит в стремлении людей обеспечить, в первую очередь, материальную составляющую жизни — в надежде, что именно материальное благополучие принесёт счастье.

Но счастье — по самой его природе — происходит не от чего-то внешнего, а от внутреннего. Счастье — это состояние души. Поэтому может быть счастлив лишь тот, кто живёт не заботами тела, а истинными устремлениями души!

У древних русичей, повторяю, были иные ценности, чем у современного общества: гармония общения с природой, ненасильственность во взаимоотношениях друг с другом, уважение свободы каждого — и это делало их счастливыми, свободными людьми...

... Одно из последних Моих воплощений было на территории современной Костромской области.

В ту пору там жили прекрасные люди — чистые душами. И внешний облик их был тоже необычайно красив: гармонично сложенные тела, светлые чуть вьющиеся волосы, обрамляющие нежные овалы лиц, и глаза, в которых были видны глубина, чистота и ясность.

Жили они общинами, состоящими из нескольких семей. Жили — ясно и чисто, в естественной гармонии с природой. Это было нормой, самым укладом жизни.

— А откуда у Тебя такое имя — Ясин? Ясин — это арабское имя? Ты воплощался и среди арабов?

— Нет. Но люблю и всех арабов тоже, как Своих детей, и всегда готов помогать им познавать Бога: Аллаха, Сварога, Небесного Отца — различия ведь только в словах, а суть одна.

А имя *Ясин* означает *Ясный Свет*. Это — То, Что Я познал и Чем стал, когда достиг Слияния с Творцом.

— Ясин, но Ты ещё не рассказал нам то, как именно Ты постигал Творца...

— Это было в одном из Моих давних воплощений, когда Я был приведён Сварогом в одну из Его *лесных школ*.

Вначале нас там учили растворяться в энергополях растений — весенних берёзок, ясеней, тополей. Потом — впускать в грудную клетку *ясный свет* утреннего солнышка, наполнять им все чакры, проводить его по основным меридианам. *Солнечная* чистота должна была наполнять всё тело, делая его сияющим и почти прозрачным, — тогда можно было продвигаться дальше.

А дальше — шла работа тоже совсем как у вас: мы учились разливаться духовными сердцами над просторами озёр и полей, «исчезать» в тишине леса...

Потом познавались Брахманические и все остальные слои Абсолюта — с помощью Ассириса и других Божественных Учителей.

А на высших, заключительных этапах нам предлагали заполнять собой образ Древа, ветви которого простирались в материальном плане, ствол пронизывал *глубинные* тонкие пространства, а затем мы сознаниями «прорастали», как корни, в Обители Творца.

Ну, а что дальше — это вам и так понятно уже без Меня.

... Такова Моя биография. Теперь вам всё *ясно?*

— Благодарим Тебя, Ясин! Но хотелось бы слушать и слушать Тебя дальше!...

— Хорошо, уговорили!

Вы начали делать то, что Я хочу, что Мы хотим, что, иначе говоря, Единый Вселенский Творец хо-

чет проявить теперь для людей планеты Земля! Вы ещё не полностью осознали размах задуманного Нами!

То, что вы делаете сейчас, — пока подобно малому семени. Глядя на это семя, вы ещё не видите размеры того Древа, которое сажаете. А Я — вижу и Древо, и его цветы, и плоды, и новые последующие семена!

... Но Я хотел бы ещё кое-что рассказать о йоге Древней Руси. Без этого — картина не будет полной.

В последний раз Я воплощался на Земле — из состояния Божественности — за тысячелетия до прихода на Землю Иисуса Христа.

Я был одним из Тех, Кого впоследствии именovali *Волхвами*. В такие воплощения приходили Души, принимавшие на Себя заботу о благоприятном направлении роста и эволюции сознаний воплощённых людей. Мы создавали то, что называлось потом *обычаями*. Эти нравственные нормы вплетались в уклад жизни: и в повседневный труд, и в отдых, и в праздники. Это становилось *традициями*.

То, что Я сейчас условно назову *обрядами*, не было тогда бессмысленным набором предписанных телодвижений или заученных слов. Но то были глубоко продуманные действия, участие в которых создавало правильный эмоциональный настрой, правильные мысли; это именно задавало *положительную жизненную программу* участникам.

Формируемые таким образом *обычаи* учили радостному настрою в труде, гармонии в супружестве, укреплению семьи и общинного уклада. Наиболее важно здесь то, что развивалась тенденция *соединённости сознаний*. Человек учился жить, ощущая себя *частицей* и семьи, и общины, и мира живой

природы, и сыном или дочерью матери-Земли и Отца-Бога. Это формировалось не через слова, не на уровне слов — а в действиях обрядов, дарующих такие состояния сознания.

Мы, Волхвы, в частности, разрабатывали варианты таких *обрядов*, которые были бы ещё более эффективны для правильного развития душ.

Вот, например, совместный — всей общиной совершаемый — посев зерна, или же сбор урожая. *Взаимослитые сознания* работающих в поле людей создают *энергополе силы и радости*, в котором — легко работать! Это подобно тому, как легко бежать при *медитативном беге*! Засеваемое поле от этого становится *местом силы* в полном смысле этого слова, урожай и энергетика зерна, на нём выращенного, — тоже соответствующие!

Или — постройка дома: каждое дерево выбирается, человек просит прощения у дерева, прежде, чем срубает его... Каждая частица дерева используется: и кора, и ветви, и те части, которые не идут непосредственно на постройку — они становятся ложками, лучинами, изгородями, плетёными из ветвей...

Этика обращения с растениями была вплетена в правила того, как следует строить, чтобы дом стал крепким, чтобы лад был в семье, чтобы родились в нём здоровые детишки.

Сходными были и другие *правила жизни*, следуя которым, человек приучался творить добро, создавать красоту.

Празднества также служили укреплению здоровья и воспитанию радости в душах. И ещё — памятованию о Боге-Создателе!

Обучение *слиянию сознания* происходило также в гармоничных танцах и пении хором.

Были в традиции быта той поры в каждом хозяйстве домашние животные. От них получали и использовали в пищу молоко и яйца.

На тех животных, кто жили в лесах, — не охотились.

Собирали дары природы: грибы, орехи, ягоды, мёд. Этого вполне хватало для полноценного и здорового питания. Хватало людям пищи питательной!

И взаимоотношения человека с природным миром, его окружавшим, не были враждебны. Мы учили союзу, сотрудничеству со всем живым: с природными силами, с лесными жителями...

Торговли в ту пору не было, иногда был обмен, но не часто. Обычно были *дары*, на которые отвечали *ответными дарами*, — это тоже был неписанный закон жизни человеческой. Каждый старался дарить то, что делать сам был мастер, или то, в чём другой наиболее нуждался. Так и жили люди по закону: ДАРЕНИЯ И БЛАГОДАРЕНИЯ! Вот такой тогда был «бизнес»!

Волхвы были создателями этих правил жизни и учителями для людей, включая и детей.

Волхвы не имели обычной семьи и дома, всё человечество было их семьёй, Обитель Творца — была их *Домом!* Они ходили по землям, подолгу оставались в общинах, а затем шли дальше. Они являлись связующим звеном между многими родами и племенами славян тех времён. А также — между людьми и Богом.

Высшие знания в ту пору не записывались, а передавались либо из уст в уста, либо от Сознания к сознанию. Чистоту духовных знаний Мы охраняли.

... Но вот впоследствии, к печали Нашей, наступили времена на Руси, когда почти некому стало передавать наше Мастерство, остались лишь единицы достойных...

Я долго из невоплощённого состояния подерживал те традиции, в создании которых некогда принимал самое непосредственное участие. Стремился возвращать в людях общин незлобивый характер, любовь к труду, к земле. Даже тысячелетия спустя ещё сохранялись отголоски того, что называлось *обычаем*. Некрасов, например, удивлялся и восхищался тем, что поработённый народ Руси сохранял, тем не менее, внутреннюю чистоту и силу.

Пожалуй, если бы не воцарившее тотальное пьянство, губящее души, как яд, можно было бы эту работу продолжать и теперь...

— Хотелось бы услышать ещё о работе в *лесных школах*, если можно...

— Ты у Всех выпрашиваешь об упражнении для тела и души на начальных этапах психоэнергетической работы!... Да, таким упражнением был, например, *танец солнца*. Это слегка напоминало то, что в различных духовных школах именуется *спонтанным танцем*. Но главной особенностью было ощущение *центра* себя-души — как *сияющего солнца* в анахате. Ученик приглашал в духовное сердце Отца-Сварога — и начинался танец любви-благодарения Богу! *Солнце-Любовь* в духовном сердце, разгораясь всё ярче, подобно восходящему светилу, — задавало состояние *отдавания своей любви* во все стороны, как в медитации «Крест Будды». Затем *Светом* наполнялись руки, ноги, голова — и *Свет* начинал литься, струиться — сквозь руки, глаза... Всё это делалось в ритме танца. И потоки Све-

та-благодати — прикосновениями *рук сознания*, *взглядов сознания* — дарились всем окружающим существам.

Затем, по мере роста души, такая утренняя разминка-медитация не исчезала, а лишь менялся размер *солнца*, которое теперь становилось намного превышающим размеры тела. Потом — ощущение *центра себя* переносилось к центру Земли, а затем и в Обитель Творца.

Так ученики Бога встречали утро каждого нового дня, учась быть *Сварожичами* — Сынами и Дочерьми Сварога.

Ещё были песни, подобные комбинациям мантр. Они вызывали резонанс в различных энергоструктурах тела, что развивало те энергоструктуры. Но про это пусть Лада рассказывает: это Ею в совершенстве было развито.

— А «Древо Жизни» или «Мировое Древо» — это как-нибудь с Тобой, с тем, чему Ты учил, — связано? Например в скандинавских мифах таким «Древом» являлся волшебный *ясень*, соединяющий миры. Ты имел к этому отношение?

— Такие мифы есть почти у всех народов. Это — «сказки о правде». «Древо Жизни» — это одна из высших медитаций. Варианты её были известны на протяжении всей истории духовных посвящений на Земле. Это — Слияние с Богом в аспекте Абсолюта. «Древо Жизни» произрастает из Изначального уровня тонкости и пронизывает Творение Своей Божественной Силой Жизни: «Я есть Жизнь, творящая жизнь!»

Аналогии — и «золотой цветок» даосов, и «Лоза» Иисуса Христа. Всего лишь — различны названия. Этот образ символизирует структуру многомерного Мироздания.

Помнишь, как дон Хуан обрисовывал Кастанеде *эманации Силы*? Он говорил, что эти *эманации* более всего напоминают деревья, а живые существа в их *коконах* — подобны *плодам* на ветвях.

Таким же *плодам* подобны и космические тела планет.

А Созидающая Сила — это Единое Изначальное Сознание, Бог в аспекте Творца, Единое «Я» или Единое «Мы».

В той традиции, в которой Я рос, с помощью образа «Древа Жизни» осваивались не только *погружение* в Обитель Творца, но и *обратный ход*: прорастание из Божественного плана — в тело. Энергетика тела, благодаря этому, прорабатывалась до мельчайших деталей.

Тело человека — лишь «веточка Божественного Древа». Но структурой внутренних каналов оно тоже напоминает разветвляющееся дерево. Божественный уровень тонкости должен быть осознан в меридианах позвоночника, а также в энергоканалах, отходящих от него и пронизывающих тело, передающих тот поток энергии, который можно назвать словом *Жизнь*. Это — именно то, что позволяло контролировать и управлять всеми жизненно важными системами тела: дыханием, кровообращением, сердечным ритмом... Это возможно только при полном Слиянии с Божественной Силой, дарующей жизнь — в том числе, и внутри субстанций собственного тела.

Бхакти-йога

Принцип бхакти — любви-преданности по отношению к Богу — был впервые провозглашён Кришной через Бхагавад-Гиту.

Кришна, в частности, говорил:

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

13:10-11. ... 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... — всё это делай ради Меня!

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!

Каждому из тех, кто уже продвинулись по Пути духовного совершенствования, понятно, что без любви, без влюблённости в Творца — невозможно достижение Высшей Цели человеческой жизни: прямого познания Бога в аспекте Творца и Слияния с Ним.

Ведь именно эмоции любви сближают и объединяют сознания — и «обычных» людей между собой, и Совершенных, пребывающих уже теперь вечно в Обители Творца.

Подобно этому, одна из задач каждого духовного искателя состоит в том, чтобы развить в себе ту любовь-влечение к Творцу, которая притянет его

или её в Объятыя Главного Любимого, заставив отбросить всё остальное, в том числе, все свои «земные» привязанности, все свои пороки, — чтобы остались только Он и преданное служение Ему.

Так вот и достигается *исчезновение себя* — в Нём. И потом такой Совершенный уже действует *из Него*, помогая на этом Пути другим воплощённым.

Все Достижшие полноты Совершенства были бхактами Творца! Другой возможности познания Его и Слияния с Ним — не существует!

Но как научиться такой любви?

... Чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить то, как же вообще в нас образуются эмоции любви?

Если кто-то сейчас вздумал бы утверждать, что эти эмоции продуцируются головным мозгом, — это означало бы, что он или она вообще ничего в любви пока ещё не понимает!

Дело в том, что наши эмоции являются продуктами не мозга, а специализированных биоэнергетических органов эмоционально-волевой сферы: прежде всего — чакр.

Так, эмоции восхищения красотой, гармоничностью тех или иных ситуаций (например: сбылась мечта!) возникают в шейной чакре вишудхе.

Отвратительные эмоции тревоги, раздражения, злобы, ожидания неприятного (например, у студентов перед каждым экзаменом) — это есть продукция неотлаженной чакры манипуры, расположенной в области «солнечного сплетения».

Сексуальные эмоции возникают в чакре свадхистане — в нижней половине живота.

Эмоции уверенности в себе — это результат наполненности энергией самой нижней чакры — муладхары.

А вот органом, продуцирующим эмоции любви, является духовное сердце, начинающее свой рост в грудной чакре анахате.

Бог — в аспектах Творца (Изначального Сознания), Святого Духа (Брахмана) и Мессии (Аватара) — это НАИТОНЧАЙШИЕ Составляющие Абсолюта. И — чтобы, совершенствуясь, приближаться к Нему по состоянию души, также чтобы познать Его напрямую, с той же ясностью, как мы воспринимаем другого воплощённого человека — и это вполне реально! — нам надо утончать себя (как душу, сознание).

Вот зачем Бог предлагает нам избавиться даже от способности входить в грубые эмоциональные состояния и, наоборот, рекомендует всячески культивировать в себе эмоции тонкие и тончайшие!

Ведь эмоции — это ведь есть именно состояния сознания, души. И, чтобы приблизиться по своему состоянию к Божественным состояниям, — мы должны именно приучать себя к ним.

В том числе, надо помнить, что, расставшись в конце воплощения со своим материальным телом, мы продолжаем жить именно в том состоянии сознания, которое стало для каждого наиболее привычным.

Так, люди, приучившие себя к эмоциональной грубости, — так и продолжают жить в этих адских состояниях среди себе подобных.

Люди, привыкшие жить на Земле в тонких, нежных, гармоничных состояниях — станут обитателями рая.

А приучившие себя к Божественной утончённости и научившиеся сливаться с Богом в аспектах Святого Духа или Творца — остаются в Слиянии с Ними.

Утончению сознания можно учиться несколькими способами.

Среди них есть такой вполне экзотерический — то есть, обычный, естественный — как сексуальная любовь (но только не «с кем попало», а с представителями соответствующей гуны, то есть, соответствующего уровня духовной продвинутости; «смешение гун» осуждается Богом).

Также — развитие в себе нежной любви-заботы по отношению к детям.

Обратим внимание на то, сколь большое внимание уделял этому Иисус Христос. Возьмём хотя бы такие заповеди Нового Завета:

«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга!» (Ин 13:34).

«Более... всего, имейте усердную любовь друг к другу...» (1 Петра 4:8).

«Будем любить друг друга, потому что любовь — от Бога... Кто не любит — тот не познал Бога, потому что Бог есть Любовь» (1 Ин 4:7-8).

«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 нём» (1 Ин 4:16).

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме... любви» (Рим 13:8).

«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).

«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего — тот ещё 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).

Иисус также демонстрировал перед учениками Свою нежность по отношению к Марии Магдалине, показывая этим, что такие эмоции и отношения именно поощряется Богом.

Подчеркну, что в сексуальном аспекте взаимоотношений между людьми ценностью в духовном отношении имеет не секс сам по себе, а именно эмоции нежности, ласки, заботы о любимом или любимой.

Очень много в этом отношении нам также может дать общение с нежной красотой живой природы, особенно ранним утром и вечером, на закате.

Надо действительно научиться искренне любить сначала всё лучшее в Творении — а потом и всё Творение в целом! Только тогда мы обретаем возможности полюбить и Творца!

И всем теперь должно стать понятным, что невозможно говорить о развитой любви в том человеке, который позволяет себе удовлетворять своё чревоугодие блюдами, приготовленными из тел убитых животных!

Могут огромную пользу принести и произведения искусства — такие, как соответствующие фильмы, фотографии, живопись, музыка, хореография.

Существуют также разработанные именно в религиозных объединениях приёмы развития эмо-

ций любви, направленной непосредственно к Богу.

Это — например, разработанные в католицизме схемы благодарения Иисуса за подвиг Его земной жизни, сострадания Ему в связи с Его мученической крестной смертью.

Или — некоторые православные песнопения.

Или — медитации, направленные на развитие экзальтированной любви к Богу, практикуемые в некоторых протестантских церквях.

Или — бхаджаны: краткие и многократно повторяемые в песнопениях медитативные формулы, цель которых — запечатлеть в сознаниях участников состояния почтения, благодарности к Богу, также — стремление избавиться от пороков, развить в себе позитивные качества.

Среди бхаджанов можно выделить предложенную Божественным Чайтанием *махамантру*, прославляющую Создателя Учения бхакти-йоги — Кришну. Она такова:

Харе Кришна, харе Кришна,
Кришна, Кришна — харе, харе!
Харе Рама, харе Рама,
Рама, Рама — харе, харе!

Смысл её таков: Слава Кришне Вездесущему! (*Рама* — значит *Вездесущий*).

Чайтания рассказывал нам, что Он лично устремляется для оказания духовной помощи к тем, кто практикуют *махамантру*.

Под собственное пение *махамантры* или под прослушивание её записи — можно танцевать. Чайтания, в частности, Сам всегда плавно и нежно тан-

цует под её звучание, когда приходит к воплощённым бхактам.

Прекрасные бхаджаны также лично исполняет Аватар наших дней Сатъя Саи. Сатъя Саи лично благословил нас включить их в наш фильм *Саттва*; их можно прослушать, в том числе, в нём.

... Но очень важно, что существует возможность радикально ускорить обретение рассматриваемых качеств через прямое стимулирование развития в себе органа любви — духовного сердца — специальными эзотерическими приёмами.

Одним из них является «Иисусова молитва» — попытка призвать Иисуса в свою чакру анахату частым повторением призыва к Нему: «Иисусе! Иисусе! Иисусе!...» (или с другими, менее эффективными, формулами обращения к Нему). Этот приём духовной работы стал центральным в сложившемся в восточном православии эзотерическом движении, получившем название *исихазм*.

Само слово *исихазм* произошло от греческого *исихия* — *внутренняя тишина*. Под ней подразумевается обретение устойчивого покоя ума, что является необходимой основой для дальнейшей медитативной работы.

Методологические разработки нашей Школы позволили создать полное понимание механизмов как «раскрытия» духовного сердца, так и обретения *исихии*. И это позволяет достойным искателям осваивать данные этапы совершенствования быстро и уверенно — чтобы затем продвигаться дальше.

А дальше — что?

Дальше надо именно растить себя в качестве духовного сердца — всё более и более утончаемого — чтобы оказаться способными напрямую воспринимать Бога в аспекте Святого Духа.

Достигнув достаточных размеров, несравненно превосходящих физическое тело, такое сознание обретает способность к активному перемещению в пространстве с помощью своих нематериальных *рук*, состоящих тоже из энергии духовного сердца. Этими *руками* мы теперь можем обниматься с нашими Божественными Учителями — так же, как мы умеем обниматься с самыми любимыми воплощёнными людьми.

Божественные Учителя тогда постепенно становятся столь же легко воспринимаемыми, как и воплощённые люди...

И тогда Они поведут Своих любимых учеников — в Свою Обитель, в Обитель Творца. Как это происходит — об этом мы уже говорили в других наших беседах.

(Демонстрацию медитаций смотрите в фильме).

Агни-йога

Термин Агни-йога был впервые услышан супругами Николаем и Еленой Рерих от жителей гор во время экспедиций по Центральной Азии. Этот термин означает *Слияние с Божественным Огнём* или *Путь к такому Слиянию*. *Огонь* — в данном контексте — это подобное пламени состояние Наивысшего Божественного Сознания, которое Оно может принимать.

Рерихи развили Учение Агни-йоги и принесли его в Россию и другие страны, поэтому теперь термин *Агни-йога* существует в неразрывной связи с их именами.

Супруги Рерих были очень удачной парой: он — страстный путешественник и талантливый живописец, 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 неоднородны, зачастую трудны для восприятия, текст во многих местах не отредактирован литературно, глубочайшие истины перемежаются с явными шутками Бога и длинными наборами фраз, лишённых смысла. Почему так?

Дело в том, что, по замыслу Бога, эти записи вовсе не предназначались для опубликования именно в таком виде: Бог указывал издать лишь тематические выборки из них.

Причина же качественной неоднородности текста состоит в следующем. Бог, тренируя пророческую способность Елены Рерих, настаивал на ведении именно систематических, ежедневных записей. 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.

Ещё одной, требующей специального упоминания особенностью текстов является расширение границ терминов «огонь», «огненность» также и на просто психозенергетические 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.

«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.

Как говорил Бог через Елену Рерих, Агни-йога — это «Учение не на сон грядущий, но для насыщения всей жизни»⁵².

Рассмотрим теперь основные положения Учения Агни-йоги:

Первое — что говорится в Агни-йоге о Боге?

Главный аспект Бога — Изначальное Вселенское Сознание, сущее в Его Обители, называемой в данном случае *Беспредельностью*. Он может мыслиться как Отец и Мать всего иного сущего. Он

⁵² [1].

есть *Единство Множества* — взаимослитая Единая Совокупность всех Совершенных, когда-либо влившихся Сознаниями в Него. Именно это «Объединённое Сознание управляет миром»⁵³.

Строение вселенной многомерно. Оно представлено слоями (зонами, локами) шкалы многомерности, в которых обитают сознания, находящиеся на разных ступенях эволюционного продвижения. Слои многомерности различаются по степени утончённости. Чем более утончено сознание — тем на более высоких ступенях эволюционной лестницы оно пребывает.

Предел утончённости есть Изначальное Сознание, существующее в высшем, изначальном слое.

Путь эволюционного восхождения есть утончение сознания и его укрепление во всё более высокой утончённости.

И «*Беспредельность* (то есть, Обитель Творца) есть предел человеческих возможностей.

... Говоря о *Беспредельности*, мы не будем представлять её как нечто пустое и безмерное, но как нечто полное...»⁵⁴.

А индивидуальные человеческие сознания (и, как мы уже обсуждали, не только человеческие) располагаются как бы на ступенях многомерной лестницы, к вершине которой мы и должны стремиться. Только лестница эта ведёт нас не вверх в обычном понимании, а *вглубь* многомерного Творения — к Творцу. При этом ориентиром нашим является «Сознание Высшего Духа, (Которое) есть насыщенный Огонь.»⁵⁵

⁵³ [1].

⁵⁴ [1].

⁵⁵ [1].

... Термин *Иерархия* в Агни-йоге используется не в общепринятом значении, а как *Совокупность Иерархов*, составляющих Изначальное Сознание и проявляющих Себя в виде Брахмана (Святого Духа).

«Силы Иерархии объединены в двух мирах: Начало Ведущее (Ишвара) и Начало, исполняющее Великую Волю (Брахман, Святой Дух), Они являются Единым Источником»⁵⁶.

«Вся сила созидания держится на Иерархии. Только в полном осознании Великого Служения можно понять красоту Духа и мощь Иерархии.»⁵⁷

«...Только полное понимание Великого Служения может дать ученикам устремление к явленной Иерархии. Когда творчество духа может вмещать Великое Служение — то все пути к Нам открыты.»⁵⁸

(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!»⁵⁹

Теперь — о том, как реализовать Путь Агни-йоги

Смысл жизни человека состоит в росте индивидуального сознания, которое должно, развившись, влиться в Творца.

Вначале каждый человек развивается в обычной мирской деятельности. Быстрое же его продвижение становится возможным с того времени,

⁵⁶ [2].

⁵⁷ [1].

⁵⁸ [1].

⁵⁹ [1].

когда у него появляется интенсивная устремлённость к практическому познанию Бога.

Эта устремлённость 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!»⁶⁰

«Дерзающий знает, что радость духа заключается только в достижении. Не нуждается дерзающий в человеческих признаниях, ибо его достижение есть венец, сплетённый трудом и устремлением!

Только герои духа знают истинное достижение!

На Пути к миру Огненному запомним о дерзании!»⁶¹

«Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пути к миру Огненному.»⁶²

Путь продвижения по ступеням самосовершенствования — это, прежде всего, этическое преобразование себя. Оно включает и формирование верной, сильной устремлённости, и очищение себя от таких пороков, как:

- лень,
- насильственность,
- способность ко лжи, к предательству,
- грубость,
- корыстность,
- себеслужение,
- мстительность,
- самомнение,

⁶⁰ [2].

⁶¹ [2].

⁶² [2].

- эгоцентризм,
- поиск людского признания,
- способность к грубым эмоциональным состояниям, таким как:
 - злоба,
 - раздражение,
 - ревность,
 - печаль,
 - тоска,
 - обиженность,
- способность к употреблению в пищу тел животных,
- употребление алкоголя, табака, других наркотиков.
- Из позитивных качеств, которые должны всячески развиваться, надо отметить:
 - доброжелательность,
 - сострадание,
 - преданность Богу,
 - смирение перед Ним,
 - устремлённость к познанию Его и Слиянию с Ним,
 - готовность помогать другим существам,
 - устремлённость к творчеству,
 - бескорыстие,
 - восприимчивость к красоте,
 - энергичность в делах служения и развития себя,
 - контроль своих эмоций, отказ от грубости, культивирование утончённости,
 - устремлённость к знаниям, понимание смысла жизни,
 - развитие утончённой 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 «неопалаяющим»⁶³.

Важнейшим методом для реализации большинства приведённых этических принципов является развитие духовного сердца. «Раскрытие» и дальнейший рост его становятся решающим фактором, основой всего духовного Пути. В том числе, именно это даёт способность к правильной медитации. А именно медитация есть главный метод совершенствования сознания, практического познания Бога и Слияния с Ним.

Причём идти к Богу лучше всего общиной — группой единомышленников, объединённых общей высшей устремлённостью.

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 создаётся мощное общее энергополе.

⁶³ [2].

Объединение сознаний общинников в их общей любви является подготовкой к Слиянию с Божественным Сознанием.

«Наш Огненный закон предписывает объединение сознаний»⁶⁴.

Труд общинников должен быть их служением Богу, он не должен основываться на корысти, не должен быть «себеслужением»⁶⁵.

Члены общины готовят себя к встрече с духовным Мастером, с помощью которого только можно познать проходы в тончайшие слои многомерного Абсолюта, познать Иерархию. Без Мастера такая «трансмутация» невозможна⁶⁶.

«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 *Беспределности*.»⁶⁷

... Каждый человек на этом Пути обязательно встречается с противодействием сил зла со стороны воплощённых и невоплощённых тварей. Они — представители хаоса, «чёрные». Их «чернота» — не только символ, но и реальное, видимое ясновидением свойство грубых, грязных энергий 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, под-

⁶⁴ [1]. Механизмом объединения сознаний являются эмоции любви.

⁶⁵ [2].

⁶⁶ [4].

⁶⁷ [1].

лости, предательству. Это одинаково относится и к воплощённым 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.

«... Идущие с Силами *Света* должны знать, что без напряжённой битвы — нет победы.

... Ничто не может так нагнест энергию, как противодействие. Потому, к чему изобретать искусственные препятствия, когда «чёрные» стараются из всех сил увеличить нашу энергию?!

... Нужно помнить, что положительные силы творят под напором отрицательных...

... Не может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное Учение нуждается во врагах и в Учителе. ... Никакое нагнетание не пройдёт без пользы. ... Каждое возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами.

... Нужно твёрдо 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!

... Творческое одоление хаоса... — постоянный подвиг. Но битва с тёмными — лишь судорога, затрудняющая движение.»⁶⁸

... Да, ввязываться именно в борьбу с ними следует далеко не всегда. Важнее — прийти к своей Цели и помочь тем, кто с тобой идут.

«... Силы, явленные для Служения Света, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвящённые в мощь кармы. Силы Света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь.»⁶⁹

Лишь духовные невежды ожесточаются земными страданиями, загоняя себя в ещё более глубокие слои ада.

Бог говорит: «Я Сам — вам Помощник»⁷⁰.

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 тёмными сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с Иерархией.»⁷¹

Но, чтобы прийти 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.»

«... Ужасно — бояться Света: ведь Огонь обратится в пламя поядущее!

⁶⁸ [1].

⁶⁹ [1].

⁷⁰ [16].

⁷¹ [16].

... С трудом люди решаются произнести простейший закон: «Благословенны препятствия — ими растём!». Испытания довольно легко допускаются (людьми), пока они не наступили. Никто не хочет ускорять (своё) продвижение через препятствия!

Но ещё 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!»⁷²

Важно помнить, что во всех ситуациях, в которые мы попадаем, всегда участвует Бог. И Он ждёт 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.

... 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.

⁷² [16].

Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причина и следствие.

... (И напротив): Рост сознания (духовных подвижников) — истинно — праздник Наш!

... (Тот, кто вмещает активную, созидательную любовь, — побеждает свою негативную карму и постигает *Божественный Огонь*. И) ... космическая отвага наполняет (такого) носителя *Огня*.

... 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.

... 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!

... 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!». ⁷³

⁷³ [1].

Что такое Шамбала? И где её искать?

«Шамбала — необходимое место, где духовный мир сочетается с материальным».⁷⁴

Шамбала — это место сосредоточения управляющих жизнью на Земле Иерархов. Его можно найти, в том числе, в середине земного космического образования⁷⁵, в многомерной *глубине*. Шамбала является «Фокусом» «Главного Магнита» для всех человеческих душ, которые должны — через «трансмутацию» — войти туда — в высший, тончайший слой многомерности. Там, в Шамбале, они познают Огненное Крещение⁷⁶, а обосновавшись там, сливаются навечно с Божественным «Я» Изначального Сознания.

Шамбала познаётся через *расширение духовного сердца* до вмещения в него всех тончайших миров, включая *Мир Огненный* Шамбалы. Дальнейшее *расширение сердца* позволяет заполнить им *Беспредельность*.⁷⁷

Как же реально начать продвижение к Богу, к Высшим Иерархам, к Шамбале?

Первое — этическая самокоррекция. Она должна включать в себя пламенную устремлённость 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 обязательный переход на безубойное питание: то есть, отказ

⁷⁴ [16].

⁷⁵ [1].

⁷⁶ [2].

⁷⁷ [2].

от употребления в пищу тел убитых животных.⁷⁸ 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 мы говорили в книге *Экопсихология*).

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 состояния *Божественного Огня*.

«... Человечество должно осознать свой *Огненный центр Иерархии*, Который ведёт и насыщает...»⁷⁹

Первые соприкосновения с Богом — как Живым Существом — ощущаются как нисходящая сверху благодать.⁸⁰ Это — тоже проявление заботы о нас Святого Духа — Его поощрительные знаки.

Затем — это я уже добавлю от себя — 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. Практикуя такое Слияние, человек проходит постепенно «кристаллизацию», «грануляцию» сознания, то есть, прямое увеличение его количества и мощи.

⁷⁸ [4].

⁷⁹ [1].

⁸⁰ [1].

**Что же ещё можно сказать
о Божественном Огне?**

В книге *Агни-йога. Надземное*⁸¹ говорится: «Мы восклицаем: Огонь, Огонь! Но лишь немногие понимают, какой Огонь...».

Да, Высшие Иерархи проявляют Себя в виде неопаляющего праведников *Божественного Пламени*.

Также Они могут представлять и над поверхностью Земли в виде гигантских антропоморфных *Огненных Образов*, возвышающихся в небо.

Могут Они и входить в духовные сердца преданных учеников, разжигая в них *Божественный Огонь*.

Погружение духовного подвижника сознанием в *Божественный Огонь* и Слияние с Ним приводит к «сжиганию» неблагоприятных остатков кармы. А «прожигание» Им своего тела — к его исцелению.

... Всё 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 своём утончении к *Высшему Магниту* — Сознанию Творца в Его Обители — в *Беспредельности*. 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 («трансмутирруя») сознания ради переселения во всё более утончённые слои Мироздания, ради обогащения собою Изначального Сознания, нашего Творца.

⁸¹ [3].

Кто идёт этим Путём добровольно и охотно — тому все выгоды.

Но кто сопротивляется, вырывается, цепляется за материальное, отстаивает свою отдельность, растя своё 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»... *«Серединна — занята Иерархией, из Середины исходят все лучи...»*⁸² Устремимся же к ней!

Шамбалу, в первом приближении, таким образом, надо искать вовсе не в горах, где её все ищут, а в высшей пространственной мерности.

«Как мало человечество задумывается над понятием ответственности, когда явление Шамбалы принимается людьми как край, явленный для отдыха!... Если бы люди знали, что ответственность за их умыслы несём! 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!

... 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, отождествлённое с Владыкой! Не

⁸² [1].

может ютиться 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*.»⁸³

Подвижники, постигшие — через полнопреданность — *Слияние с Божественным Огнём в Беспредельности*, становятся «Земными Наместниками Иерархии»⁸⁴. Через Них Бог разъясняет и конкретизирует — на высшем уровне компетенции — Свою Волю.

*Как говорится в Агни-йоге
о роли духовного сердца?*

Весь путь психознергетического совершенствования человека, по большому счёту, 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*.

... Слияние с Высшим — правильно лишь через зажжённый *огонь сердца*.

... Чтобы связать цепь миров (многомерного пространства), нужно уделить особую внимательность *сердцу*. Только так удержимся в пределах... нарастания духа (то есть, правильного количественного роста сознания).»⁸⁵

⁸³ [1].

⁸⁴ [1].

⁸⁵ [1].

Духовное сердце 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.

... Сознание, не вмещающее это понимание, может только бормотать великие слова, но проводить в жизнь — не может. Ибо только сердце, насыщенное Величием Иерархии, может понять всё величие Космического Закона.

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).

... Любовь подвига не сурова для тех, кто пылают сердцами, но она устрашает тех, кто любят немощи свои и кто колеблются, обнимая своё призрачное «я».

Творящий *огонь сердца* не блуждает, но стремительно возносится ступенями Иерархии до *Высшего Света*.

Любовь есть ведущее, творящее начало!»⁸⁶

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 психо-энергетическими приёмами развития чакры анахаты. Любовь — результат комплексного развития не слабых душ. И чтобы её 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.

*Как говорится в Агни-йоге
об утончении сознания?*

Утончение сознания с постепенным проникновением во всё более глубинные слои многомерности — это и есть дорога к Слиянию себя (как сознания) — с Божественным Сознанием.

Но духовный Путь начинается не с психоэнергетики, а с этики.

Рассмотренные выше этические принципы не являются какой-то очередной моральной догмой. Нет, они самым непосредственным образом служат правильному развитию сознаний. Они направлены на обретение человеком основных качеств, присущих Богу в аспектах Творца, Святого Духа и Мессии. Эти качества таковы: Любовь, Мудрость, Сила, а также Утончённость.

⁸⁶ [1].

Любовь мы растим через заботу о других воплощённых существах, включая и растения, и животных, и разные группы людей, и людей вполне конкретных, а также через наращивание — до накала страсти — любви к Богу. Плюс — самоотверженное служение Ему.

Мудрость мы постепенно развиваем через изучение себя, других воплощённых и невоплощённых существ, Бога. Её обретение невозможно без служения Богу, которое проявляется в духовном служении людям.

А познание Бога осуществляется путём 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 утончённым сознанием.

... 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 серьёзной 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:

«КРАСОТА: Космос утверждает на этой формуле Эволюцию!».⁸⁷

«Одно — отвлечённо 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 (то есть, зон) близко ему».⁸⁸

«Нужно сначала привыкать к утончению своих эмоций — чтобы насытить дух необходимыми влечениями к миру КРАСОТЫ. Так условное понятие стандарта (красивости) заменится истинным пониманием КРАСОТЫ. ... Откровенное утончение эмоций должно быть введено в жизнь.»⁸⁹

«... Мы дали принципы действий и дел, которые зиждутся на КРАСОТЕ.

... Чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух.

... Нужно развивать все мысли, ведущие к утончению сознания; так можно строить (себе) высшую ступень.

... Только с силой преданности Учителю (уточню: Божественному Учителю, то есть, Святому Духу или Мессии) можно достичь утончения сознания.

... Эволюция духа требует утончения, без которого невозможно строить (сознания)».⁹⁰

«... Только тонкие энергии могут приобщаться к тонкому; потому сердцем — скорейшее достижение.

... Психическая энергия различается тоже своими качествами. И утончение её может насыщать высшие проявления жизненных функций... Утон-

⁸⁷ [16].

⁸⁸ [4].

⁸⁹ [2].

⁹⁰ [1].

чаясь, психическая энергия проходит через свои ступени.»⁹¹

* * *

Итак, мы рассмотрели концепцию ещё одного направления высшей йоги, подаренную нам тоже Богом. И мы ещё раз можем убедиться, что во всех рассмотренных случаях (и в нерассмотренных нами сейчас — тоже) Бог говорит об одном и том же. Меняются лишь акценты — в зависимости от конкретных ситуаций.

Примем же эти Святые Божии Дары — и пойдём этим Прямым Путём к Нему, к Слиянию с Ним в Обители Его!

Йога Сатья Саи

Возможно, кто-то за всё время наших последних бесед ждал: когда же мы, наконец, будем говорить о хатха-йоге?

Ведь в представлении очень многих людей йога — это есть именно и только хатха-йога! Создаются целые организации такой «йоги», проводятся фестивали и соревнования «йогов», которые даже и не подозревают о значении слова *йога*! Они даже иногда провозглашают лозунг «йога — без религии!», не ведая того, что слово *йога* как раз и означает *религия*, то есть, *Слияние* индивидуальных душ с их Творцом или, хотя бы, Путь к такому *Слиянию*!

⁹¹ [2].

(В первом случае слово *йога* пишут с заглавной буквы, во втором — со строчной).

Само же слово *хатха* (точнее — *ха-тха*) переводится как *солнце-луна*. Что это значит? Речь здесь должна идти о неоднозначности результатов применения методов хатха-йоги: они могут дать как позитивный, так и негативный эффект.

Дело в том, что человек, глубоко посвятивший себя хатха-йоге, оказывается на весьма опасном отрезке своего жизненного пути. Хатха-йога — это система тренировок с использованием, прежде всего, исполняемых с особой концентрацией специальных гимнастических поз (*асан*). Для тела — это, да, хорошо. Это также учит концентрации внимания. Но при исполнении асан — в организме происходят энергетические преобразования, эффект от которых может быть как правильным, так и неправильным. Зависит это от соблюдения или несоблюдения практикующим предложенных для нас Богом этических принципов. Это касается и образа питания (оно должно быть *безубойным*), и контроля своих эмоций (т.е. следует избегать грубых состояний сознания и приучать себя к состояниям утончённым). Но ведь этому при преподавании и освоении хатха-йоги почти никогда не уделяется должного внимания — и это ведёт к огрублению сознаний, уводя в противоположную от истинной цели йоги сторону!

Другой опасностью хатха-йоги является зачастую появляющиеся у практикующих ощущения собственного превосходства над другими людьми (мол, я во как умею выкручивать своё тело!), а также своего якобы уже достигнутого «совершенства». А это не только останавливает в развитии, но растит в человеке эгоцентризм, радикально противостоящий реализации истинной цели йоги: познанию Твор-

ца через совершенствование себя (в качестве души, сознания) и Слиянию с Ним.

Все такие ошибки имеют главной причиной философскую некомпетентность как таких преподавателей, так и обучающихся. Поэтому правильным решением для стремящегося встать на духовный Путь будет сосредоточение своих усилий, в первую очередь, на изучении того, что нам рекомендует Бог. И, лишь познав, приняв и претворив это в свою жизнь, — будет возможно безопасно подбирать для себя те или иные конкретные методы совершенствования.

Надо также понимать, что хатха-йога вовсе не может претендовать на то, что она приносит существенные духовные достижения: она может лишь помочь человеку подготовиться к восхождению по духовному Пути. Поэтому её правомерно рассматривать как лишь предваряющую собственно йогу ступень, вовсе не обязательную именно для всех духовных искателей. И потому посвящать хатха-йоге значительную часть своей жизни — это весьма неразумно!

... Впрочем, было бы неразумно также и полное отрицание использования отдельных элементов хатха-йоги, например, релаксационных асан, о чём мы пишем, в частности, в нашей книге *Экопсихология*. Также соответствующие асаны вполне уместны для профилактики и лечения некоторых дефектов позвоночника.

* * *

Итак, сегодня мы продолжим говорить об учении о йоге, развивавшемся и развиваемом в Индии. Мы уже рассматривали эту тему в наших беседах о

йоге веданты, об Учении Кришны, о крийя-йоге, основанной Бабаджи, о кундалини- и лайя-йоге.

Причём обращаю внимание, что все рассматриваемые нами в этих беседах варианты йоги относятся — именно в их психоэнергетической составляющей — к ступени буддхи-йоги. Все они отличаются друг от друга лишь акцентами на те или иные нюансы развития и ведут адептов к единой Цели. Поэтому понятно, что совмещение духовных богатств, накопленных каждым из них, даёт наиболее яркий эффект в продвижении практикующих.

... Кстати, всем ли понятны классификационные различия между, с одной стороны, этапами (или большими ступенями) — и, с другой стороны, направлениями (или традициями) йоги?

Есть три принципиальных этапа психоэнергетического направления духовного Пути: хатха-йога (подготовительный этап, необходимый не всем), затем — раджа-йога (т.е. этап приведения в полный порядок энергетики внутри тела и окружающего его «кокона») и буддхи-йога (т.е. огромный этап, состоящий из очень многих более конкретных ступеней развития себя как сознания — через усложняющиеся медитативные приёмы).

И также есть исторически сложившиеся варианты (традиции) освоения Пути, подробно рассматриваемые нами в этих наших беседах.

* * *

Заглядывая в давнюю историю, обращаю внимание, что до Воплощения Кришны среди людей, населявших территорию современной Индии, не существовало именно массовой истинной духовной культуры. Информация, изложенная в четырёх Ве-

дах, не содержала самого главного: внятного описания Единого Изначального Сознания (т.е. Творца, Бога-Отца, Ишвары), а также методов постижения Его. В той литературе были изложены сказочная, типично языческая мифология, также описание обрядов поклонения тем «богам» и сведения из «народной медицины» той поры, большинство из которых не представляет никакой позитивной ценности.

Единственной значимой философской мыслью в ту эпоху в Индии было знание о том, что всё Мироздание следует воспринимать как Единый Живой Организм, с Которым нам — эволюционирующим индивидуальным душам — следует искать слияния. На этой основе сформировалась философская традиция, получившая название *веданта*. Однако в веданте отсутствовали чётко сформулированные знания об Ишваре и о том, где и как Его можно найти.

Этот недостаток знаний впоследствии был устранён Аватаром Кришной. Именно Представитель Творца Кришна рассказал людям о Высшей Божественной Сути всего сущего — Ишваре-Творце. И Кришна же указал основу методологии познания Ишвары — любовь-преданность по отношению к Нему, названную бхакти-йогой.

... К сожалению, людям свойственно забывать то, что им советует Бог. Это происходило на Земле всегда...

Впоследствии об Учении Кришны попытался напомнить людям Чайтания, провозгласив восславление Кришны и развитие в себе эмоций любви к Нему (а также ко всем существам) — главным методом духовной самореализации.

Но и это оставило лишь малый след в истории индуизма... Поклонение сказочным Ганеше и

прочим фольклорным персонажам, бесполезное по-
прошайничество пред ними — это оказалось для
людских масс более удобной религиозной формой:
ведь, уповая на обряды, на их тайную (мистичес-
кую) силу, якобы имеющую место, — не надо прила-
гать никаких усилий по изменению себя! Хотя ведь
именно таких усилий ожидает от нас Бог...

... Следующими эпохальными событиями в ис-
тории индуизма были Воплощения Гаутамы Будды
и Бабаджи.

Но Учение Гаутамы Будды «не прижилось» в
Индии, «не выдержав конкуренции» со всё теми же
«удобными» — благодаря своему примитивизму —
«фольклорными» вариантами веры и обрядовыми
религиозными формами. И это Учение оказалось вы-
тесненным за пределы Индии.

... Что же касается Великого Божественного Ма-
стера йоги Аватара Бабаджи — то нам известны два
Его Воплощения. Первое из них было описано в
трудах, прежде всего, Йогананды, изданных в нача-
ле 20-го века. А второе состоялось и вовсе весьма
недавно: во второй половине того же века.

Во время первого из этих Воплощений Баба-
джи, в частности, демонстрировал величайшие Бо-
жественные способности к управлению твёрдой ма-
терией.

А от Его второго из упомянутых Воплощений
нам осталось лаконичное Божественное Учение, ли-
тературно оформленное рядом Его учеников, вклю-
чая нас.⁹²

... Не следует думать однако, что Божествен-
ные Учителя, представляющие Творца, помогают во-
площённым людям только тогда, когда Они совер-

⁹² С ним можно ознакомиться в наших книгах [8,12].

шают Свои Эпохальные Воплощения! Нет: Они пытаются помогать нам всегда. И Кришна, и Чайтания, и Гаутама Будда, и Бабаджи с Его достигшими Божественности Учениками, и многие Другие — Они всегда с воплощёнными людьми! Но проблема здесь состоит в следующем: для того, чтобы Божественные Учителя стали доступными для прямого восприятия нами, — нам надо уже именно освоить весьма значительную часть Пути самосовершенствования. А такое бывает с людьми не столь уж часто... Поэтому-то Им и приходится воплощаться вновь и вновь — ради того, чтобы стать более легко воспринимаемыми нами. И при этом Они принимают на Себя, в том числе, и земные страдания...

... Сейчас эту роль взял на Себя Аватар наших дней Сатья Саи Баба́. И Он вновь напоминает людям единое Учение Бога, выражая его лишь чуть иными словами, адаптированными для современности.

Чему же учит Он?

* * *

Своё Учение Он не называет новым. Оно — лишь ещё одно выражение для нынешних конкретных условий на Земле Единого Божественного Учения, которое Бог постоянно повторяет людям через Своих Посланцев. Оно на санскрите называется *Санатана Дхарма* — *Извечный Закон*.

Он говорит, что, хотя все мыслимые силы вселенной сосредоточены в одной Его Ладони, но Он не будет делать всех людей без разбора счастливыми. Ибо каждый человек имеет свою личную судьбу (карму), им же самим созданную его прошлыми добрыми или дурными мыслями и делами. Также и

своими нынешними поступками все люди создают себе судьбы на будущее.

Чтобы выйти из пучины земных страданий, человеку следует жить в любви к Богу и всем существам. В том числе — в созидательной любви-служении к другим людям. Служение людям, состоящее в помощи им в их позитивной эволюции, — это и есть служение Богу.

Главные враги человека, ведущие его к накоплению отрицательной кармы, — это его неправильно направленный ум и неуправляемая эмоциональная сфера с доминирующими эгоистическими или грубыми эмоциями.

Эти трудности можно преодолеть укреплением веры, переориентацией ума на познание Божественного, а также духовными практиками, нормализующими, прежде всего, эмоциональную сферу, позволяющими научиться управлять умом и сознанием.

Но ум, как таковой, — вовсе не враг человека. Напротив, он — зачаток мудрости, и его следует всячески развивать как анализирующую и творческую функции сознания.

Также, чтобы очистить свою дорогу от кармических препятствий, следует раскаяться во всех совершённых перед любыми живыми существами больших и малых преступлениях. «Искренней раскаянностью, — говорит Он, — 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! Бояться, что это не произойдет, — слабость! Бог имеет бесконечное

сострадание, ищите Его любви — и вы получите прощение!»⁹³

«Самая главная духовная дисциплина — это поиски собственных недостатков и слабостей и попытки избавиться от них, приблизиться к Совершенству!»⁹⁴

Обретение веры — это первое. Второй шаг в этом направлении — любовь к Богу. Но как полюбить Того, Кого ещё не знаешь? Поэтому-то и приходят на Землю в помощь людям Божественные Учителя — *Непроявленное* проявляет Себя в проявленном для людей виде. Любовь к проявленному, индивидуализированному аспекту Бога — более удобна для воплощённых людей.

Но люди должны понять также и то, что Сатъя Саи — не только в теле, что Он — везде, где Он нужен, что для общения с Ним не нужно обязательно ехать к Нему в ашрам, что разговаривать с Ним можно из своего дома.

У всех людей, — учит Сатъя Саи, — единый Бог. И не надо делить друг друга по признаку принадлежности к тому или иному варианту веры. Используя свои традиционные варианты Богопочитания, пусть все почитают Единого Вселенского Бога!

То, что действительно подразделяет людей, — это не варианты веры или национальности, а уровни духовной культуры.

Прийти к Богу немыслимо без совершенной любви, ибо Он Сам есть Любовь и впускает в Себя только Себе подобных. А главный и первый принцип Любви есть Сострадание ко всем живым суще-

⁹³ [24].

⁹⁴ [20].

ствам — от растений и насекомых — до Божественных Посланцев.

Беззубойное питание благоприятствует очищению ума и сознания. Этому же будет способствовать раннее вставание по утрам и ранний отход ко сну.

Второе, что должен сделать начинающий в религии, — это отказ от концентрации своего ума на отрицательных чертах других людей. Каждый человек в своей (потенциальной) основе — Бог. Видьте в каждом — Бога, любите его так, как проявление Бога для вас! Я учу вас, используя положительные и отрицательные качества других людей!

... Различаются люди качествами их индивидуальных «эго», «я».

В том числе, есть и глубоко павшие, деградировавшие души, увлекшиеся творением зла. Они могут творить зло даже совершенно бескорыстно, не за плату. Такова уж их природа, она — как у моли: она жрёт и портит изделия — и не важно, какие: она одинаково жрёт и тряпку, и дорогое сари.

Но и таким людям Бог находит достойное приращение в общем потоке Эволюции сознания. Другие люди — на их примере — могут учиться тому, какими не быть; они должны познать и добро, и зло. Они смогут, оттолкнувшись от зла, пойти по пути добра, к Совершенству, к Слиянию с Богом! Человек должен знать и то, каким он не должен быть, и то, каким должен. Не познав зло, трудно познать добро.

Люди зла также используются для корректировки развития истинных садхаков (духовных подвижников). В частности, так они получают напоминания о грядущей смерти, и это не позволяет им излишне расслабляться на Пути.

Смерть и Бог — вот две главные вехи для всех воплощённых людей.

Люди зла готовят себя к аду и к страданиям в последующих воплощениях. Но и им оставляется шанс на спасение: опомниться и покаяться. Покаяние есть осмысленное раскаяние, ведущее к избавлению от пороков.

Об этической самокоррекции Сатья Саи говорит, в частности, следующее:

Те, кто ищут блаженства в Атмане, не должны гнаться за наслаждением от чувственных объектов.

Так же, как тело без дыхания бесполезно и вскоре начинает гнить и смердеть, так и жизнь без Истины бесполезна и становится смердящим вместилищем горя и раздоров.

Поверь, что нет ничего превыше Истины, ничего более драгоценного, более желанного, более прочного!

Господь, являющийся Самой Истиной, дарует Свой даршан (возможность созерцать Его) тем, у кого правдивая речь и любящие сердца.

Храни неиссякаемую доброту ко всему живущему, а также готовность к самопожертвованию!

Нужно контролировать свои индрии, обладать стойким характером и отсутствием привязанностей.

Прежде всего, избавься от пагубной эмоции зависти к успехам других и от желания зла ближнему. Будь счастлив, когда счастливы другие! Сочувствуй тем, кто в беде, и желай им удачи! Это — способ воспитать в себе любовь к Богу.

Те, кто стремятся жить в радости, должны всегда делать добро!

Тех, кто завоёвывают положение в обществе и добиваются мирской славы, люди прославляют как героев; но только те, кто побеждают свои индрии,

— те есть истинные герои, которых нужно славить как завоевателей вселенной!

Жадность порождает только горе; лучше всего — довольствоваться тем, что есть. Стремление к материальной наживе должно быть вырвано с корнем! Если позволить ему существовать — оно задушит саму жизнь!

Как бы ты ни переживал, когда с тобой поступают незаслуженно, — никогда не поступай так по отношению к другим!

Искренне раскайся в ошибках и грехах, совершённых по невежеству, старайся не повторять их снова!

Не поддавайся трусости!

И не отказывайся от блаженства!

Не раздувайся от гордости, когда люди хвалят тебя! И не унывай — когда порицают!

Вместо поисков недостатков у других — ищи свои собственные ошибки! Искореняй их, избавляйся от них! Найти хотя бы одну свою ошибку — это лучше, чем найти десять сотен чужих!

Не таи злобу и горечь на тех, кто указывают тебе на твои недостатки! Не отвечай на обиду тем же, указывая на ошибки других, но показывай им свою благодарность!

Попытка «раскрыть глаза» другим на их недостатки — большая ошибка!

Хорошо — когда ты знаешь свои недостатки, плохо — когда выискиваешь их у других!

Если у тебя случился небольшой досуг — не проводи его в разговорах о чём попало, но используй его в размышлениях о Боге или для помощи другим.

Господа понимает только бхакта (любящий Его); бхакту понимает только Господь. Остальные — не

могут понять их. Поэтому не обсуждай вопросы, касающиеся Господа, с теми, кто не являются бхактами.

Если твои мирские желания не осуществились — не ропщи на любовь Бога: нет никакой связи между подобными желаниями и любовью Бога!

Если твоя медитация не прогрессирует должным образом — не унывай! Когда приходят такие состояния — ищи свои недостатки!

Впрочем, всё этическое учение вмещается в одну краткую формулу Вьясы: «Всем всегда помогай (дополню: помогай во всём добром), никогда никого не обижай!». (Ещё здесь надо понимать, что все — это вместе с Богом, с Богом на первом месте).⁹⁵

Конечная задача каждого человека состоит в познании своего Высшего «Я», Которое является Атманом, Параматманом, Творцом. Но для этого должно быть, в том числе, устранено низшее «я», проявляющееся в эгоцентризме и создаваемое умом.

Желания не есть мысли. Мысли становятся *желаниями*, когда они глубоко «погружаются» в объекты.

Желания, направленные к мирским объектам, производят удовольствие и страдание. Но если желание направляется к Богу — то оно дарует блаженство!

Способность правильно мыслить должна быть развита через «земные» дела. Но затем она может быть перерождена в функцию буддхи. Для этого «щупальца» сознания (индрии) должны быть перенесены с объектов материального мира, пусть даже и самых лучших, — на Божественное Сознание.

⁹⁵ [22].

Мышление такого прогрессивно развивающегося человека — во всех делах — поднимается на принципиально иной уровень, ибо он на этом этапе постепенно научается видеть «земные» проблемы — глазами Бога. Эгоцентризм такого человека постепенно заменяется на Богоцентризм.

Как отказаться от порочной работы ума, мешающей дальнейшему продвижению? — Очень просто: не пытайтесь «заглушить» её, но просто думайте о Боге! Природа ума такова, что ему надо быть чем-нибудь поглощённым, — так дайте ему быть поглощённым Богом!

Нерегулируемый ум похож на змею: он имеет две тенденции — двигаться не прямо и захватывать все вещи, которые он видит. Но он должен быть принуждён идти прямо к Богу, обратившись прямо к Нему!

Когда у прогрессирующего человека мышление осуществляется уже не умом, но буддхи, то буддхи погружается в Бога, чтобы стать Им.

Вот почему столь важно приучить себя быть повернутыми лицом (лицом сознания) в сторону Бога.⁹⁶

Есть две главные темы, о которых надо всё время помнить: это — грядущая смерть и Бог. И есть две главные темы, о которых надо забыть: это — зло, причинённое вам, и добро, сделанное вами для других.

«Время — самый драгоценный подарок в мире. Не тратьте его на грубые слова и недобрые дела! ... Нельзя тратить время впустую!... Оно никого не станет ждать. ... Потраченный без пользы миг — упущен навсегда, его уже не вернёшь... Никто не знает, когда

⁹⁶ [34].

истечёт его срок. Рука времени в любой момент может сразить вас...

В своих действиях вы должны подняться до уровня героических личностей, а не слабовольных людей!

Тело надо поддерживать и сохранять как средство для этой цели.

Но помните, что вы не есть тела, а эти тела — не вы.

Это тело — всего лишь инструмент, орудие, дарованное Господом. И пусть оно служит по назначению».⁹⁷

О теле нужно заботиться: оно — средство для развития себя, для своей Богореализации. Его нужно мыть, хорошо кормить, лечить, если заболевает; при этом нет никаких противопоказаний к тому, чтобы применять для лечения и «внешние» лекарственные и прочие лечебные воздействия.

Но еда — это не средство наслаждения! Еда — это как заправка машины топливом. Она — необходимый элемент в служении Господу.⁹⁸

Памятование о приближающейся смерти должно торопить. Но отнюдь не вводить в уныние или отчаяние.

Наоборот: помощь другим, созидательное общение с единомышленниками, успехи на Пути самосовершенствования — должны нести радость, счастье.

«Счастье существенно для Богореализации. ... Если человек несчастлив — это не просто недостаток. Это — недостаток, который является одним из наиболее серьёзных! Это — препятствие к самореализации!

⁹⁷ [21].

⁹⁸ [21].

В большинстве случаев люди несчастны из-за мирских устремлений, привязанностей, наслаждений: у них слишком много интереса к мирскому.»⁹⁹

Причина многих страданий людей состоит в том, что только через *страдания* Богу удаётся убедить их в необходимости обратиться внутрь, *вглубь* многомерной структуры своих организмов, заняться самоанализом. Без этого таким людям никогда не избавиться от страданий! Бог ведь — внутри, в *Глубине*! Он исцеляет — оттуда!¹⁰⁰

(Поясню: Уход *вглубь*, однако, ничего общего не имеет с просто умствованием или даже «психоаналитическим» «ковырянием» в своём прошлом. «Подсознание» — это исходно неверный термин, не связанный никак с понятием «сознание». То, что называют «подсознанием», — это всего лишь забытое ума, это — тоже манас. Манас предназначен для обеспечения жизни в материальном мире, буддхи — прежде всего, в нематериальном.)

Манас, — продолжает Сатья Саи, — должен войти в буддхи через погружение в духовное сердце и — там — *вглубь* многомерного организма — к слиянию с Высшим «Я». Так личный ум человека сливается с Мудростью Бога.

«Вы страдаете, испытываете боль и муки только тогда, когда удалены от Истины.

Пока вам неведома реальность Всевышнего — вы ошеломлены, подавлены шумом мира. Но, как только вы глубоко погружаетесь в царство духовного поиска, — всё становится ясным, и внутри вас пробуждается знание реальности. А до тех пор вы будете находиться среди бессмысленного шу-

⁹⁹ [34].

¹⁰⁰ [34].

ма аргументаций, споров и напыщенной саморекламы.

Каждый, кто стремится достичь Вечности посредством бхакти (преданной любви к Богу), должен стараться обрести следующие качества: он должен держаться подальше от суеты, жестокости и лжи мира сего и быть в истине, правдивости, любви и спокойствии. Это — поистине Путь бхакти!

Те, кто хотят 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 (тебя людьми), благополучие и неблагоприятная обстановка... Никто, даже Бог и Аватар, не могут избежать критики и обвинений. Но Они этого не боятся.»¹⁰¹

«Человек должен в молитве просить всё новых и новых возможностей для служения — и радоваться, когда их получает. Такое отношение приносит безмерную радость! Вести жизнь, наполненную такой радостью, — это истинное блаженство! ... Если об этом помнишь всегда и поступаешь соответственно, то жизнь превращается в непрерывное служение Господу. Понятия «я» и «Ты» вскоре исчезают, не остаётся даже признаков эго.

Какой бы ни была красивость речи и какой бы высокой ни была учёная степень — всё это бесполезно! Для того, чтобы воплотить Учение... в реальную жизнь, надо ...видеть самую Суть и смотреть *внутри Нее*. Только тогда непременно достигнешь блаженства!...¹⁰²

Служение другим людям по принципам карма-йоги не только развивает человека по всем крите-

¹⁰¹ [19].

¹⁰² [21].

риям и улучшает его карму, но также — при правильном отношении к своему служению, т.е. при восприятии себя в качестве помощника Бога, — ведёт к постепенному слиянию своего «я» с «Я» Божественным.

«В доме каждый из членов семьи выполняет предназначенную для него работу. Вечером, когда вся работа закончена, никто не говорит: «Отец, я выполнил такую-то и такую-то работу, ты должен мне заплатить!». Ведь это — одна семья, поэтому вы не требуете платы за работу, вы просто её выполняете.

Но, если кто-то со стороны приходит работать в ваш дом, — то вы договариваетесь о плате и платите соответственно. То, что вы платите кому-то, показывает, что он — не из вашего дома.

Но когда кто-то становится вашим, вам не нужно ему платить. Он работает с интересом, не ожидая за свою работу никакого вознаграждения.

То же самое — и с Богом. Когда вы знаете, что Бог — самое близкое и дорогое для вас Существо и что вы и Он — одна семья, вы не требуете платы. Тот, кто полностью предаёт себя Богу, тот — Мой! И он не должен ждать вознаграждения.

Если же кто-то говорит: «Я так много времени отдал садхане!» и устанавливает торговые отношения с Богом, говоря при этом: «В своей садхане я сделал столько-то и столько-то и должен получить такое-то и такое-то вознаграждение!», — то это совсем другое.

Совершайте вашу садхану — и вы приблизитесь к Богу! Тогда вам не нужно будет говорить Ему, что вы хотите это или то, — потому что вы станете для Него как Его малое дитя. Он придёт и даст вам больше, нежели вы попросите!

«Вверить себя Богу — означает посвятить Ему каждую мысль и действие, не желая плодов этого действия (для себя). Совершайте действия не ради его плодов (для себя), а потому, что это — ваш долг! Действие посвящается Богу, и результат тоже пожинается Им!

Действия, совершаемые таким образом — без желания их плодов для себя в процессе их совершений — свободны от кармических неблагоприятных последствий. Поскольку это при таких действиях не подпитывается и не стимулируется — оно в скором времени исчезает.»

Супружество и карма-йога учат заботе о другом, о других. Так взращивается заботливость — атрибут Любви. Так расширяется охват любовью всё большего числа людей. Своё примитивное «я» теряется во всеобщем «мы».

Дальнейший же прогресс в этом направлении обеспечивается медитативными техниками, смывающими с Высшего «Я» все оставшиеся наслоения.

Но Сатья Саи предупреждает от того, чтобы доверяться разным «гуру» только на том основании, что они себя таковыми провозглашают. Он говорит, что настоящий Гуру — это только тот, кто сам знает Бога и способен привести к Нему. Таких людей — крайне мало. Или же — что ещё лучше — это когда Гуру является Сам Бог.

Также Сатья Саи вполне определённо указывает, что далеко не всем людям показаны медитативные тренировки: все люди очень различны, прежде всего, по возрасту душ. Для молодых и незрелых душ медитативная работа может оказаться разрушительной. Далеко не все люди оказываются способными даже вообще-то понять, что такое медитация. Например, сноподобные ментальные обра-

зы типа полётов на другие планеты — ложная и вредная практика.¹⁰³

Истинная суть каждого человека — это Океан Сознания Творца. Задача человека — через садхану (путь духовного подвижничества) — развить себя до практической реализации (а не только умственного принятия) этой истины.

На этом Пути человек должен превратиться из дживы (индивидуальной души, привязанной к телу и материальным предметам) — через буддхи-йогу — в *Чит* (чистое, т.е. очищенное и утончённое до уровня Творца сознание, тождественное Атману, Высшему «Я» человека).

У развивающейся по этому Пути души с определённого момента появляется способность к видению в тонких зонах — по мере их освоения. Проникшее в высшие зоны сознание человека научается видеть Бога — в том числе, как Живой *Свет-Огонь* — и взаимодействовать с Ним.

С определённой стадии буддхи-йоги адепты могут ощутить материальный мир как бы «наложенным» на Свет Божественного Сознания. Тогда — становится легко «провалиться» в Него, раствориться в Нём, стать Им.¹⁰⁴

Бхакти-йога, т.е. самореализация через любовь к Богу, — это высшая йога, Высший, Прямой Путь. (Отмечу от себя, что задачи бхакти-йоги реализуются именно посредством освоения рассматриваемых нами ступеней духовного Пути).

Истинная (в потенциале) суть каждого человека, — продолжает Сатья Саи, — это Бог. Бог действительно находится в пределах многомерного организма человека, в самой его *глубине*, в наитончай-

¹⁰³ [34].

¹⁰⁴ [22].

ших зонах. Надо лишь научиться перемещать туда концентрацию сознания, затем закрепитесь там. Это и будет полной Самореализацией, Богореализацией себя, полным и окончательным Освобождением из плена мира иллюзий.

Богореализация достигается человеком через любовь, влюблённость в Бога, которая позволяет утонуть в Его *Пламени*, в Объятыях Его Любви, слиться воедино с Любимым.

Это — единственный вариант обретения высших духовных достижений, других вариантов нет. Именно этому учил и учит Бог людей на протяжении всей истории человечества. Это — основа всех серьёзных религиозных систем. Но люди забывают об этом, и приходится им опять напоминать.

Любовь к Богу — это Прямой Путь!

* * *

Главное внимание в Своих проповедях Сатья Саи уделяет именно этическому аспекту развития людей. Также — Он сообщает общие сведения о Боге, о необходимости переключить своё внимание с погони за материальным — на изучение и познание Его. Это есть первый, начальный этап духовного развития каждого человека.

Что касается психознергетического аспекта развития в рамках раджа-йоги — то Сатья Саи ограничивается указаниями на необходимость поддержания энергетической чистоты внутри наших тел. И, в частности, Он рекомендует *разжигать свет* внутри чакры анахаты, используя, например, образ свечи. Этот свет затем пусть заполнит всё тело. Его же можно будет дарить другим людям и прочим существам.

Хотя такие рекомендации очень трудновыполнимы без дополнительных (вспомогательных) приёмов, но зато они остановят тех, кто пока ещё недостойны того, чтобы быть впускенными на следующие ступени психознергетического роста.

Для успешных же духовных подвижников, способных уже сейчас продвигаться дальше, Сатья Саи сообщает знания в рамках буддхи-йоги, предлагая медитативные приёмы Обожествления индивидуального сознания и Слияния с Сознанием Изначальным.

В практике нашего личного ученичества у Сатъя Саи — Он на протяжении очень многих лет давал нам указания и по конкретным событиям, происходящим вокруг нас в материальном плане, и по нашему служению, а также обучал нас медитативным приёмам на Его *рабочих площадках*. (О некоторых из них можно получить представление с помощью нашего CD под названием ‘Места силы’).

А теперь я приведу несколько отрывков из наших личных бесед с Ним.

* * *

— Баба́, как может человек научиться мыслить так, как мыслишь Ты?

— Нельзя просто выкинуть всё из головы и заменить Мною, Моим Сознанием... — тогда получился бы биоробот, марионетка. Нет, нужно вырастить собственный интеллект, собственную способность мыслить та́к. И только затем — эта способность мыслить именно сознанием (т.е. не манасом, но буддхи) соединяется с Моей Божественной Мудростью!

Так и происходит развитие души. Вначале человек должен учиться быть любовью и расти в ка-

честве любви. Затем он учится дарить свою любовь Мне. Так — постепенно — и осваивается Слияние со Мной.

Если же в человеке ещё нет любви... — то ему просто нечем слиться со Мной!

А потом к любви добавляется аспект силы.

И когда ты именно все силы души даришь, отдаёшь только служению Мне — ты начинаешь учиться Слиянию с Моим Всемогуществом. Это — очень постепенный процесс...

Вот так же, постепенно, можно научиться у Меня и Божественному мышлению.

Ведь бытие во Мне — это бытие Мною! И течение, и суть твоих мыслей должны этому соответствовать! Предлагаю освоить широкомыслие: мысли текут легко, свободно, плавно и спокойно, из *Глубины* проявляясь на физический план. И тогда можно охватывать сознанием не только леса, поля, реки, озера с их обитателями, но и страны, континенты, нации и сообщества людей, ощущая одновременно и всех вместе, и каждого в отдельности.

Да, надо научиться у Меня — и любить, и мыслить, и действовать! Низшее «я» нужно именно заменить Высшим «Я» — твоим Истинным, Божественным «Я», Которое единосущно с «Я» Вселенского Бога!

Причём это, на самом деле, — не конец Пути. Каждый, Кто стал со Мной *Одно*, продолжает развиваться уже во Мне, растя и совершенствуя Своё служение — служение эволюции сознаний во вселенной.

Те из Нас, Кто приходят на Землю, воплощаясь, — отличаются Друг от Друга. Но не тем, что Кто-то «главнее» или, наоборот, менее значим... Отличия — в том, что Одни подобны росткам, только-

только поднявшимся на поверхность из беспредельного Основания — из Океана Творца, Другие же подобны мощным великим древам, которые произрастают уже очень давно.

И всё же, как бы ни был велик Каждый, исходящий из Меня, Он — всего лишь маленькая Частича Великого Цельного Изначального Океана!

... Любовь — многогранна! Ты можешь познать разные её аспекты: любовь-дружбу, любовь-заботу, любовь-нежность, любовь-уважение и благоговение... А теперь — соедини всё это вместе!

Также — следи за Мной, за каждым Моим движением, за каждым «шорохом мысли»! Я направляю тебя и всех вас! В том числе — через действия разных негодяев...

Вдумайся: какова ваша цель? Ответ прост и очевиден: без остатка стать Мной!

Стать Мной, быть Мной — что может быть выше этого? В Моём Бытии — всё то Наивысшее, о чём может только мечтать человек!

Объясняйте это людям! Раскрывайте перед ними эту Цель во всём её сияющем величии! Пусть каждый поймёт, что Бог — не хозяин-узурпатор, но в Нём — наивысшая Свобода каждого, о которой большинство людей даже и помыслить пока не в состоянии!

Сначала человек, посвятивший свою жизнь Мне, должен познать, каково это — быть Мной.

Затем он должен принять безусловное решение пожертвовать той жизнью, которой он жил до этого, — ради того, чтобы придти к Жизни во Мне во всей полноте. Такому искренне устремлённому искателю помогаю Я.

Постепенно он должен отбрасывать свой старый образ жизни и преобразовывать свою жизнь — к той, которую раскрываю перед ним Я.

Когда у него не остаётся ничего в жизни от устремлений низшего «я», а есть лишь Я — тогда он воистину становится Частью Меня.

Бог не может подарить Себя тому, кто не рвётся к Нему всей душой!

В каждом из стремящихся к Познанию Меня должна возгореться великая устремлённость ко Мне — в Океан Моей Любви! Я хочу от людей во все не вялотекущего памятования о Боге!...

Медитация приносит истинные плоды тогда, когда любовь возгорается так, что между тобой и Мною не существует уже преград! И тогда — уже не существует более твоей отдельности!

Истинное Богопознание начинается тогда, когда пламень твоего сердца становится частицей *Божественного Огня*. Только когда ты становишься *Огнём Любви* — тогда ты можешь познавать главную Суть себя, Которая и есть Бог в аспекте Творца!

— Как можно успешнее возжигать в людях такую любовь?

— Огонь возжигается от огня...

Моя горящая Любовь, прикасаясь к сердцам воплощённых, возжигает души!

Нужно подводить людей к тому порогу, где каждый касается Меня! И каждый пусть остаётся здесь со Мной — один-на-один.

И если душа, прикоснувшаяся ко Мне, продолжает светить и для других — это и есть истинное горение!

Обитель Моя — лишь для немногих! Она — для тех, пред кем Я голову преклоняю, для тех, кто не

ради себя, а ради Меня кладут свои жизни! Вот — главный критерий!

Я — всегда среди вас! Мою Любовь каждый может ощущать повсюду!

Пусть каждый здесь и сейчас ощутит динамику потока эволюции сознаний: это подобно тому, как одни частицы воды в болоте протухают, и в то же время в некоторых стремнинах другие частицы воды, обгоняя друг друга, стремятся вперёд!

Светом Моим наполняйте души, чтобы они воскресли к жизни в Любви!

Я излучаю Брахманический Свет через ваши Атмические Махадубли, Они — как Световоды!

Слои Абсолюта — ваши «одежды», и вы живёте под ними!

Всегда осознавайте свои новые Атмические Тела — в Полный Рост! Ими — нужно научиться жить, и по мере этого тело физическое обожествляется, а также происходит перенос руководящего центра души в Параматман — в «Я» Бога!

Возможна полная свобода от тела, когда оно будет отделено от сознания через смерть. Но возможна и иная свобода от тела — столь же полная! — и без его смерти; именно для этого нужна проработка тела Сознанием Творца...

Люди, Которые научились быть *Океаном*, — Они живут, соединённые с Бесконечностью Меня!...

Ради завершения полного переноса самоощущения в Творца — необходимы не только этическая чистота и полнопреданность, но необходимо также энергии тела довести до Его состояния. Плюс — умение жить в «тотальной реципрокальности», т.к. Творец именно реципрокален индивидуальному «я».

Итак, пусть все твои мечты и помыслы станут Моими!

Пусть все твои устремления станут Моими!
Пусть все твои решения станут Моими!
Пусть вся твоя любовь станет Моей Люб-
вью!
Пусть все твои действия станут Моими!
Пусть все твои желания станут Моими жа-
еланиями!
Пусть вся твоя жизнь станет Моей!

Йога Иисуса Христа

На днях я получил «назидательное» письмо. Там сердито говорилось, что любовь к Богу в православии считается *прелестью*, от этого бывают психические нарушения...

Поясню, что *прелесть* в данном контексте означает *прельщённость кознями дьявола*...

То есть, получается, что дьявол провоцирует людей на эмоции любви к Богу?...

... Но сегодня мы не будем обсуждать такие парадоксы примитивных сектантов, а послушаем, чему учил Сам Иисус Христос.

Причём отметим для себя каждый, что именно это — то есть, то, чему и как учил Иисус, — это и есть *христианство* в главном значении этого слова. А вовсе не то, как Его Учение зачастую интерпретируют те или иные группы людей, именующих себя христианами...

* * *

Мы уже неоднократно обсуждали, что духовное совершенствование состоит из трёх составля-

ющих: интеллектуальной, этической и психознергетической. В книгах *Бог говорит. Учебник религии* и *Классика духовной философии и современность* мы подробно рассматривали — с привлечением материалов апокрифических (то есть, не вошедших в Библию) Евангелий — что именно говорил Иисус Христос по каждому из перечисленных пунктов.

По первому из них — Иисус разъяснял то, как надо понимать суть Творца (Бога-Отца) и Святого Духа, смысл жизни человека, заключающийся в *совершенствовании* с целью достижения Богоподобия и последующего Слияния с Творцом.

Что касается этического совершенствования — Иисус настаивал, что именно безупречная ЛЮБОВЬ есть Путь реализации тех задач, которые Бог ставит перед каждым человеком. И для осуществления этического преобразования себя — человек должен учиться жить в нежном и тонком эмоциональном состоянии, что достижимо лишь на фоне внутреннего покоя и уничтоженной в себе способности к, во-первых, *эгоцентричным* и, во-вторых, *грубым* состояниям сознания.

Как этим овладеть? — об этом мы тоже уже многократно говорили. Повторю, что для этого надо, во-первых, действительно искренне *желать стать лучше* пред Лицом Бога и, во-вторых, это весьма трудно достижимо без применения специальных *приёмов психической саморегуляции*, основу которых составляет работа с чакрами. (Об этом нами подробно рассказано в книге *Экопсихология*).

А сейчас мы сосредоточим внимание на именно психознергетическом направлении работы над собой — как этому учил Своих ближайших учени-

ков Иисус. Поясню, что речь пойдёт именно о непосредственном преображении себя-сознания на пути дальнейшего утончения, увеличения и отрыва от привязанности к миру материи. Это и называется медитативной работой.

И сразу подчеркну, что не только методология такой работы, использовавшаяся Иисусом, является единой с той общей методологией, которая даётся всеми Божественными Учителями, но даже и конкретные медитативные приёмы — тоже совпадают, хотя могут обозначаться разными словами.

Итак, обратимся к цитатам:

«... Я и Мои ученики... омылись в живой воде, которая нисходит»¹⁰⁵. Это — описание медитации, в настоящее время известной под названием *латихан*. Подготовить себя к ней можно через психофизическое упражнение *пробуждение*.

«... Да даст (Бог) вам... крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (то есть, речь идёт об индивидуальном сознании, живущем в материальном теле), ... вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые (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). В этой цитате говорится очень о многом: и о роли в духовном развитии чакры анахаты, и о том, что мы можем пригласить в неё Иисуса, и о возможности и необходимости расширять её, раздвигая

¹⁰⁵ Pap OX 840' . Цит. По [17].

изнутри её стенки, и о том, что именно расширенным духовным сердцем мы можем и познать Любость Бога, и стать Ею, стать Им.

«Царство Божие внутри вас есть»¹⁰⁶. Это — о том же самом: о том, что Творец в Его Обители познаётся *внутри* развитого сознания, причём мы теперь уже знаем, где именно: в глубинах развитого, ставшего огромным, духовного сердца.

«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя (то есть, открыто, с непосредственной тонкой радостью), тот не войдёт в него»¹⁰⁷.

«... Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его»¹⁰⁸. То есть, утончённое сознание должно стать столь сильным — чтобы обрести возможность перемещаться из зона в зон, вплоть до Обители Творца. А сила индивидуального сознания, как мы уже обсуждали в предыдущих беседах, прямо пропорциональна размерам такого сознания, выращенного в качестве духовного сердца, а также развитости его способности к активным действиям, в том числе, с помощью *рук сознания*.

«... Когда... будем *подобны Ему*... — ... увидим Его, как Он есть»¹⁰⁹.

«Небеса, как и Земля, свернутся перед вами, и тот, кто (будет) Живой от Живого, — не увидит смерти»¹¹⁰. То есть, если достичь Единосущность с Творцом, то островки материального Творения будут выглядеть ничтожно малыми — в сравнении с

¹⁰⁶ Лк 17:21.

¹⁰⁷ Лк 18:17.

¹⁰⁸ Мф 11:12.

¹⁰⁹ 1 Иоанна 3:2.

¹¹⁰ Евангелие от Фомы, 115. [14]

Его *вселенскими размерами*. Это будет означать обретение бесконечной жизни в качестве Его Составной Части. И появляется тогда также возможность *вобрать в себя* и своё материальное тело, дематериализовав его.

О Себе, о Своей Миссии Иисус говорил так: «... Вечный Дух, обитающий в Царстве Полного Покоя и Высшего Блаженства, активировался и проявился на некоторое время из Вечносущности, 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 её грубой оболочки, обрести... Совершенство, которое необходимо для восхождения в бесконечное Царство Небесное, где царствует Вечное Блаженство»¹¹¹.

«... Если корень свят — то и ветви (святы)»¹¹². Здесь речь идёт о том Образе, в котором пред воплощёнными людьми предстают Божественными Сознаниями Божественные Учителя, исходящие из Обители Творца и единосущные Ему.

«... Мы смотрим не на видимое (то есть, материальное), но на невидимое (то есть, нематериальное): ибо видимое временно, а невидимое вечно»¹¹³.

«Мир (же) сей потому не признаёт нас, что не познал Его»¹¹⁴.

«... Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом»¹¹⁵.

¹¹¹ Жизнь Святого Иисы, 4:2-4. [15]

¹¹² Рим 11:16.

¹¹³ 2 Кор 4:18.

¹¹⁴ Там же, 3:1.

¹¹⁵ 1 Кор 6:17.

Приведённых цитат уже вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Иисус обучал избранных Им для этого учеников, включая и Павла, психоэнергетическим приёмам уровней как раджа-йоги, так и высших ступеней буддхи-йоги.

В ярких образах об этих медитативных тренировках под руководством Иисуса повествует также личный Ученик Иисуса Филипп в Своем Евангелии. Это — и медитации, именуемые в настоящее время *латиханом* и *пранавой* (соответственно ниспадающим и горизонтальным *Потоками* Святого Духа), и последовательность истинных (а не символических церковных) крещений, принимаемых в Святом Духе и затем в Боге-Отце, и «рождения» и последующие этапы «взросления» в Них.

Филипп также описывает медитацию *Крест*, которая завершает необходимую для обретения Божественности «программу-минимум»:

«Это я адресую тем, которых не просто интересуют слова «Отец, Сын и Святой Дух», но которые обретают Их воистину для самих себя...

Истинно обрести Их можно лишь по благословению Божию в реализации всей полноты силы *Креста*, что апостолы называли «Правым-и-Левым». Кто постиг это — Тот уже более не христианин, но Христос.»¹¹⁶

Эта медитация удваивает прежние высшие медитативные достижения адепта и позволяет легко подходить к материи своего тела «с той стороны», со стороны Творца, взирающего из Своих *Глубин* на Своё Творение...

¹¹⁶ Евангелие от Филиппа, 67. [8,12]

* * *

А сейчас послушаем, что Иисус и Его Божественные Апостолы говорят в наше время:

Из бесед с Апостолом Филиппом:

Мы обратились к Филиппу:

— Филипп, расскажи нам о том, как учил Иисус, если можно!...

— Это сложно передать на уровне слов... Он учил — всей Своей жизнью, Он учил каждым действием и словом Своим!...

Он обнажал в нас то, что было не совершенно. Он учил искоренять пороки в себе — ибо не приблизиться к Отцу, не став *Светом Чистым!*

Он учил медитации: учил, погружая в Свои состояния, учил, объясняя, как в них входить, как удерживать, как бы трудно при этом ни приходилось нашим телам.

Поручал ли Он подготовить ночлег или собрать людей, поручал ли помочь кому-то или творил Божественные чудеса у нас на глазах... — каждое Его слово и действие изменяли что-то в тех, кто Ему внимали и следовали.

У нас не было — с тех пор, как последовали за Иисусом, — жизни иной, чем жизнь с Ним! Каждый оставил всё, что было у него, всё, что имел в мире «земном», — чтобы следовать за Господом!

Но этого ещё не было достаточно, чтобы стать *Одно* с Отцом, как учил Иисус. Каждый должен был ещё «оставить себя»...

Времени было не много у Него...

... Заканчивать преображение Себя и постигать полноту бытия в Слиянии с Отцом Небесным

— Нам пришлось уже, когда шли Мы по земле в разные страны, неся людям Его Учение. А Иисус всегда был с каждым из Нас...

— ... Ты хотел бы ещё что-нибудь сказать, Филипп?

— Хотел бы, но в мире нет слов, которые могли бы это передать... Я хотел бы сказать о Любви к Иисусу... Я расскажу об этом без слов каждому, кто обратится ко Мне...

Ещё Я хочу сказать о Сердце Христа. Многие употребляют эти слова, поучая других... Но понимают ли они сами, о чём говорят?

Ведь *Это* — одно из самых великих открытий, которые может сделать для себя ищущий христианин!

Сердце Христа — больше всего, с чем каждый из нас, будучи простым человеком, сталкивался в своей жизни!

Поэтому, лишь рассуждая на словах, невозможно даже в малейшей степени получить представление о Нём!

Это — Сердце, которое охватывает Своей Любовью всё! В Нём — бесконечный Источник Любви и жизненной Силы! Подобно бесконечно великому Солнцу — сияет Оно *подо* всем этим миром! (Поясню, что речь здесь идёт о *Глубинах* многомерного пространства, откуда сияет это *Солнце Бога*).

Ощувив это Сердце, можно истинно ощутить и ту Любовь Христа, с которой Он шёл к людям!

Но, лишь ощутив это Сердце как СВОЁ, понимаешь, наконец, полноту этого Знания...

Поэтому Я говорю: долг всякого истинного христианина — стремиться стать Сердцем Христа, чтобы в этом воистину уподобиться Ему!

... Я готов помогать всем, кто ищут Иисуса,
кто ищут Отца!

... Иисус и многие другие Сыны и Дочери
Единого Отца вдохнули жизнь в те ваши начина-
ния, которые будут творить новую духовную вес-
ну на планете Земля! Мы Все рады дарить вам
Свою помощь!

Крест Иисуса — вход
В Обитель Отца!
За *Крестом*, за твоею спиною, —
Проход в Небеса!

Сердце Иисуса — там:
За Крылами *Креста*!
Сердце Иисуса раскрыло
Объятия Творца!

Что бы здесь ни случилось —
Всегда за твоей спиной
Завеса, что тогда разорвалась, —
Проход Домой!

В Чертоге Брачном — Сияние
Света Творца!
Сыны и Дочери здесь
Постигают Отца!

Там — Все, Кто Его познали
И стали *Одно*.
Там — *Свет Совершенный*, Творец —
Основа Всего!

**Иисус распахнул Собою
Этот Сияющий Путь!
Живой Лозою Он в мир проявил
Бога Вселенского Суть!**

Из бесед с Апостолом Андреем:

— Легко жить с абсолютной верой! Иисус научил Нас этому: Если нужно принять смерть, то ты её — принимаешь! Если Бог продлевает Жизнь, то ты — служишь Ему!

Это же так просто! — абсолютно верить Ему, Который с тобой и в тебе! Силы твои, руки твои, уста твои, помыслы твои — служат Ему, а всё остальное Он даст тебе: всё, что Он сочтёт тебе потребным!...

Чем дальше — тем меньше оставалось во Мне прежнего Андрея, и всё больше было Андрея Первозванного — Иисусова Андрея, Андрея-Сына Небесного Отца!...

И с креста уже проповедовал распятый Истинный Андрей. И даже когда стражники захотели освободить Меня, они не смогли приблизиться...

Я шёл к Иисусу!

Так хотел Отец: Я уходил в Него!...

... Нам было легко! Нам было намного легче, чем Другим, дошедшим до Отца! С тех пор, как Мы впервые увидели Иисуса, — Он был с Нами!

Мы не были подобны рекам, которым надо прокладывать свой путь. Нет: Мы тогда слились с огромной Рекой, которая уже проложила Своё русло в Океан. Иисус указал Нам Путь! Мы шли рядом, Мы шли с Ним, лишь чуть-чуть позади! Нам было легко!

Он указал Путь и дал силу идти! Он научил соединяться с Силой Отца! И каждый из Нас желал пройти до конца Его Путь — и тоже войти в Обитель Отца! Крестная смерть была желанна!

Мы шли Путём Иисуса!

Мы несли Его слова людям!

Мы делали то, что Он Нам доверил!

Иисус был с Нами всегда!

И сейчас Мы — с Ним — в Небесном Отце!

... Первый подвиг души на Пути к Отцу — *подвиг предстояния*. Тогда начинается жизнь в осознании себя пред Ним. И уже «на Его весах» взвешиваются и помыслы, и поступки...

Второй подвиг души — *подвиг служения Ему*. Каждое помышление и действие должно быть *для Него*. В слиянии первых двух подвигов обретается *полнопреданность* Ему.

Венцом же жизни души является третий подвиг — когда *отдаёшь Ему* всего себя и более не мыслишь о себе, забыв личное — в *Великой Любви к Нему!* Тогда возможно великое таинство Присоединения, Воссоединения, Слияния. Когда всё, что прежде было мною, становится Любвью и приносится в дар Ему, — то исчезает дарящий, ибо он отдал всё, отдал и самого себя!

Входящий в Него говорит: «Есть только Ты — Отец!»

Исходящий же из Него говорит: «Я и Отец — *Одно!*»

И тогда становится возможным Высшее — то есть, то, что являл людям Иисус жизнью Своей. Это — исполнение Миссии, уже не будучи отдельностью!

Из бесед с Апостолом Иоанном:

— Иисус был с Нами, Иисус был в Нас, Он соединил Наши сердца в Себе! Через Любовь Иисуса — Мы стали *Одно* с Отцом! Сердце Иисуса стало Сердцем каждого из Нас!

Любовь Иисуса переплавляет, преображает, исцеляет!

Бог есть Любовь! Иисус явил это людям!

Примите Его Любовь в сердца! Это — Любовь Отца! Это — Любовь каждого из Нас!

Здесь — в Обители Его — Все, познавшие Его, — *Одно!*

... Каждому, кто хочет научиться той Любви, о которой говорил Иисус, Я готов помогать! Достаточно лишь обратиться ко Мне, вспомнив Моё имя!

Я есть *Одно* с Отцом — и для Меня нет ничего невозможного! Силой Отца — Я сотворю всё, что будет необходимо для обучения, все благоприятные условия для развития Моего ученика! Во вселенной нет силы, которая могла бы воспрепятствовать этому!

Но пусть же тот, кто обратится ко Мне за помощью, кого Я буду вести, — прикладывает и со своей стороны все должные усилия, без которых невозможно успешное продвижение!

Он должен быть чуток — чтобы не упускать Мои подсказки и указания.

Он должен быть смел — чтобы поверить в возможность прямого руководства со стороны Бога и следовать ему в своей жизни среди материалистов и псевдоверующих.

Он должен быть свободолюбив — чтобы быть способным отрывать от привычного «земного»

и взбираться на высоты, кажушиеся другим недоступными.

А разве иначе возможно стать Тем, Кем стал Иисус?

Живите тем, что вы творите для будущего, для жизни грядущей! Не погрязайте в трясине текущих проблем и забот!

Будущее распахивает перед вами сияющие перспективы жизни во Мне!

Из бесед с Апостолом Матфеем:

Хочу добавить к сказанному — об одном из важнейших критериев различения между истинными и ложными религиозными воззрениями среди людей.

Имею в виду, что навязывание тенденции молитвы-попрошайничества есть весьма вредоносное явление. Ибо оно программирует людей на рост их эгоцентризма.

Тогда как истинная религиозность должна проявляться в непрестанной работе над собой — работе по изменению себя в соответствии с тем, чего ждёт от воплощённых людей Бог. А также — не в "себе-служении", а в служении Богу. А оно должно выражаться, прежде всего, в распространении истинных знаний о Нём и о Пути к Нему.

Из бесед с Иисусом Христом:

Большинство людей привыкло считать, что с Иисусом можно общаться только в храмах... Но ведь Он — вездесущ!

И есть особые природные места — *места силы, святые места*, — где это особенно легко происходит. Здесь — наиболее просто воспринимать слова Иисуса, сливаться с Ним сознанием, растворяться в Нём...

... Медитация: «Меня нет, есть только Иисус»...

Теперь Иисус начинает говорить:

— Я — равный среди Всех, составляющих Суть Отца. И нет среди Нас «менее равных» и «более равных»! Ведь Мы Все составляем *Одно!*

И, как и любой из Нас, Я представляю Отца — вне зависимости от того, каким Именем из многих Имён Его называть.

Эта Моя Суть лично вам известна. Но как мало людей это понимает! И отсюда — та масса эволюционных «откатов», трагедий и отдельных душ, и целых государств! Отсюда — столь низка сейчас эволюционная перспективность планеты Земля!

Я хотел бы сказать это людям — тем, кто любят Меня, тем, кто ищут Меня и, почему-то, не смеют обратиться ко Мне напрямую! Я хочу изменить то сложившееся положение, когда «Иисус» — это икона для «молений»..., когда обо Мне может говорить... только Библия, да и то с учётом того, как её подправили и толкуют люди...

Я — Живой! Я — здесь, в твоей комнате! Я сейчас — также и со многими Моими людьми! Я ведь — *вездесущ!* Ведь Я и Отец — *Одно!*

Я хотел бы подарить сердечную близость, возможность общения — всем, кто любят Меня, всем, кто ищут Меня!

Я хочу говорить сейчас, с твоей помощью, о реальности Иисуса — Меня — для каждого!

Пусть каждый ощутит Меня сейчас, стоящим за своей спиной, и, исполнившись любви, попросит войти в своё сердце — в духовное сердце...

Я буду с *каждым* сейчас — с *каждым*, кто этого хочет!

Свет и Любовь Отца входят со Мною — в *тебя!*

Это — *твоё!* — по праву детей нашего Всенебесного Отца!

Если *ты* хочешь — Я буду приходить всегда — всегда, когда *ты* позовёшь Меня в своё сердце!

Ты научишься *узнавать* Меня!

Ты научишься *видеть* Меня!

Ты научишься *слышать* Меня!

Я буду помогать *тебе!*

Я буду учить *тебя* законам Бога — законам Любви!

Я всегда готов быть с *тобой!*

Я — рядом! Я готов быть и в *твоем* духовном сердце! Я — столь же реален сейчас, как тогда, когда говорил с Павлом!

Если *Свет Любви* горит в *твоем* сердце, то Я — уже в *тебе!*

Дари этот *Свет* людям!

Я повторял это множество раз через пророков! Я приходил на Землю для этого! — для того, чтобы Любовь Моя и Отца жила в *твоем* сердце!

Для этого Я был на Земле 2000 лет назад! Для этого Я здесь сейчас! Я хотел бы показать людям ещё раз Путь в Обитель Нашего Небесного Отца — Отца *твоего* и *Моего!* Любовь — это Путь к Отцу!

Попробуй ощутить, как много душ Я держу на Своих Руках на всех континентах Земли, как много есть людей, которые зовут Меня: «Иисус, Гос-

подь, приди к нам!» Это — Моё «поле», на котором Я тружусь. Это — нива, которую Я засеял когда-то, — и теперь есть множество душ, которые обращены ко Мне.

... Суровый сейчас на Земле климат. Я рад, что в тишине ваших северных лесов проросла одна из Ветвей Моей Любви — ваша Школа, которая ведь также и Моя Школа! Исихия и любовь, заполняющие сердца, — это основа Прямого Пути к Отцу! Это — то, что вы можете подарить миру от Меня! Делайте это для Меня, делайте это для Отца Небесного!

Нужно соединять людей в их любви к Отцу! Нужно объяснять им, что не *новые фарисеи*, а Живой Бог — Единый и Любящий Небесный Отец — помогает каждому, кто обращает к Нему взор души!

Любовь преображает души! Преображение и очищение душ в любви позволяет *Свету Божию* согревать и освящать жизнь таких людей!

Творите любовь на Земле!

Вся Земля для вас открыта! Везде рассказывайте обо Мне и об Отце!

Духовные сердца, живущие *на воле*, — это то, что предопределяет успех на духовном Пути! Сердца пусть будут не стеснёнными ни чем! Где такие условия существуют? — В лесу, на природе!

Примите на себя Миссию по распространению истинных знаний о Боге, обо Мне! Вы — Мои апостолы!

На языке новых знаний о Боге и смысле жизни людей и всего живого — должны заговорить все страны! К участию в этой работе — всех приглашаю! Для этого нужно, прежде всего, преодолеть инерцию покоя самих себя.

... Ты знаешь, что главное значение слова религия — это Слияние! Религиозный Путь — это когда ты все силы души направляешь на то, чтобы обрести это Слияние.

Эта и есть та Йога, о которой говорил Кришна! Эта — та Йога, которой учил Я: «Возлюби Господа твоего всем сердцем, всей душою!...»

Полнота любви ко Мне — это Слияние со Мной!

Если ты любишь Меня — ты забываешь о себе и делаешь всё вначале только *для* Меня, а потом — только *из* Меня.

«Раствориться в Любви...», «потерять своё «я»...» — и тогда уже личных, эгоистических интересов не остаётся!

Что мешает этому? — пороки души! Они — как чёрные пятна, чёрные включения, которые не позволяют человеку раствориться полностью. Они — «крючки», что держат и тянут к «земному»...

... Я хотел поговорить о любви...

Кто-то считает, что любовь — это только медитации...

Но, на самом деле, любовь очень многоаспектна!

И Я ведь есть Любовь!

А одним из важнейших проявлений любви является *забота о других*. Только тот, кто по-настоящему заботится обо Мне, то есть, о Моих душах (Иисус говорит о душах, посланных Им в земные воплощения — ради их дальнейшего развития), — тот достоин Меня! Живя их интересами, он забывает о себе. И только такой *забывший себя* нужен Мне: Я впускаю только таких!

Забывая о себе — обретаешь Меня!

... Забота — это осуществлять интересы других: что нужно *им*, что *для них* наиболее благоприятно с позиции Эволюции Меня Вселенского.

Служи Мне! — как Я когда-то служил, как Я делаю это сейчас!

Тот, кто отказывается служить Мне, — не достоин Меня!

Тот, кто недостоин Меня, — не может жить во Мне!

Учись быть — для всех — только *Светом Чистым*, только *Любовью*!

Любовь — это забота, прощение, уважение, преклонение...

Держите, держите на ладонях Мои души и *под их весом* погружайтесь в Меня!

... Да, научиться быть *Божественной Любовью* — непросто! Чтобы исполнять эту Волю Отца — нужно иметь силу. Но ведь именно в служении Отцу закаляется сердце и крепнут его (сердца) *руки*!

Как постепенно разгорается костёр, так и Любовь Бога — вашими усилиями — может зажечься во многих сердцах!

Зажигайте новые сердца пламенем Божественной Любви! Используйте для этого любую возможность, ведь другой возможности может и не настать!

Необходимо донести до людей правду об Отце! Волна новых знаний о Боге должна прокатиться по всей планете и напоить людские души! И там, где оказываются семена Господа в душах людей, — будут всходы!

Пусть все иные жизненные цели для вас исчезнут, пусть пред вами останусь только Я!

Тотальность Моего Бытия — вот, что должен освоить тот, кто стремится стать Мной во всей полноте! Мой Р а з м а х он должен ощущать в своих действиях! Он должен действовать, не как обычный земной человек, а как единосущное Мне Сознание! Если он объемлет собой всю Землю, если он ощущает себя единосущным Сознанию Творца, Тем, Кто несёт людям Земли Истину от Отца, — то он не сможет оробеть ни пред какими земными делами!

Смотрите на дела служения — из Меня! Подходите к ним — из Моих масштабов! И тогда всякая нерешительность, неуверенность в себе исчезнут! Надо стремиться действовать в земных ситуациях не из своего тела, а из Меня! И стремитесь всё глубже и масштабнее ощущать Меня!

— Иисус, скажи: что нужно для того, чтобы успешней менять мировоззрение людей? Ведь лишь столь немногие хотят истинных знаний!

— Нужно стремиться возвращать во всех людях способность *любить*, давать понимание, что именно *любовь* приближает к Богу! И ещё можно дать почувствовать прикосновение Бога. И тогда некоторые, совсем не все, — устремятся ко Мне!

Хотя иногда семена падают на каменистую почву, но это не значит, что не нужно сеять! А где сеять — Я укажу.

Объясняйте, что желание не получать, а дарить — это есть главное!

Личное познание Меня есть предпосылка к служению Мне!

Но познавать Меня — тоже нужно не для себя, не для собственного «кайфа» блаженных состояний, а для того, чтобы потом успешнее да-

рить Мою Любовь другим, служить Мне! И лишь в результате всего этого можно стать *Одно* со Мной!

Но при этом каждому предлагается свободный выбор. И каждый должен сам решать то, как он должен сам развиваться и служить Мне. Причём, повторяю, эгоистический мотив — не принимается: в зачёт на Пути ко Мне это не идёт.

И запомните: извечное право души — стать единой с Отцом!

... Через вас Бог хотел бы помочь множеству людей!

Вам надо не просто быть на местах силы в Слиянии с любым из Нас, с Океаном Отца, — но всегда быть «открытым окном», проходом Творца в мир Творения:

Я есть *Дверь* — через которую впускаю в Отца!

Я есть *Логос* — Слова Его Я говорю людям!

Я есть *Лоза* — сквозь тела Наши прорастает Великая Сила, Которая дарует плоды созревающим душам!

— Как научиться не выходить из Слияния?

— Все чакры и меридианы тела должны наполниться изнутри состоянием *Солнца Бога*. Приучайтесь так жить! *Солнце Бога* должно светить сквозь ваши тела — *Солнце*, в Котором едины вы и Я.

— Расскажи о Себе, хоть ещё немного, если можно...

— В известное людям воплощение Я пришёл из Отца! Я пришёл, чтобы осуществить предсказанное в Писаниях и явить людям Любовь Небесного Отца. Я пришёл, чтобы всей Своей жизнью указать людям Путь.

... Тело мальчика-Иисуса, воспитанного в традициях веры иудеев, не могло *сразу* вмещать всё знание о предстоящем жизненном пути, всю полноту Мудрости и Силы Отца. Я ощущал в Себе Великие Любовь и Силу, исходящие из *глубин* Меня, но это ещё не было знанием о том, что Я и есть Мессия, Которому надлежало придти, о Котором говорилось в пророчествах...

Я должен был в той земной жизни вновь соединиться с Отцом так, чтобы Сила и Любовь Отца могли свободно проявляться в мир через Моё тело. Также — чтобы были возможны великие чудеса!

Да, чудесные явления сопровождали всю Мою жизнь с рождения. Но должно было стать реальностью для Самого Меня осознанное и прямое проявление Воли и Силы Отца через Меня. Это было необходимо для того, чтобы стала возможна Моя широкая проповедь пред людьми — проповедь законов Любви Отца!

Законы иудеев того времени ведь требовали мстить, ненавидеть, убивать... Я же знал и нёс людям Любовь Отца!

... С определённого возраста, познав *тишину* внутри Своего духовного сердца, Я начал говорить с Ним.

И постепенно, развернувшись в Беспредельности Творца, Я стал ощущать Себя избранным Им для Великого Дела.

Когда Мне исполнилось тринадцать лет, Он повёл Меня в странствия по многим странам, где Я познавал накопленные человечеством духовные знания, включая медитативные техники, необходимые, чтобы вести к Отцу достойных...

... Я также познал Учение Гаутамы Будды — законы любви и сострадания, законы непривязанности к «земным» ценностям.

... Я познал Учение Кришны о Пути бхакти — сердечной любви к возлюбленному Творцу. И увидел, что нет иного пути, позволяющего познать Бога, кроме Пути духовного сердца.

... Я получал посвящения в Египте. И понял истины о необходимости сохранения тайны, оберегающей высшие ступени Пути от недостойных.

Я легко отбрасывал «шелуху» обрядов и легенд, погружаясь в самую суть Учений...

Я и Сам проповедовал и учил в разных странах. Сохранились записанные истории из Моей земной жизни, которые не вошли в Новый Завет. Они могут приоткрыть тем, кому это интересно, подробности той части Моей жизни. Но ведь не это есть главное...

Потом Я вернулся в Иудею, чтобы начать ту часть Своего Служения, о которой знают теперь почти все люди Земли. Я принёс людям Любовь Отца и Его Учение, а затем принял смерть и воскрес, явив и через это всемогущество Отца!

Я указал Путь! И пусть вашими трудами он расчищается и расширяется — этот Путь к Единому Отцу!

Запечатлейте Мою Нежность! Пусть там, где «нет тебя», — будет Нежность Моей Любви! Пусть это «Поле Любви» станет твоим, присущим тебе всегда!

Учитесь излучать Любовь-Нежность! Тело твоё, кокон твой — пусть заполняет теперь Любовь Христова!

Христос — Тот, Кто, познав Любовь Отца Небесного, слившись с Ним в Беспредельности, — приходит сюда, чтобы нести любовь и знание людям!

Мою Любовь — Я передаю тем, кто принимают на себя Миссию Великого Служения Отцу!

Несите, дарите Моё Учение! Я заповедаю вам Мою Любовь к людям!

Каждый ищущий должен узнать, что он или она могут остаться со Мною один-на-один и воспринимать Мою Любовь, Мою Помощь!

Тем, кто помогают людям, будучи *Светом Живым* — Исцеляющим, Преображающим, — очень важно показывать всем остальным возможность сломать барьер неверия в способность человека ощутить Бога Живого!

Нужна «дверь» — проход между «миром людей» и «Миром Бога». Сердце духовное — вот «ключ», который — у вас в руках! Он открывает «дверь» ко Мне, в Меня!

Я просил бы показать в фильме о «Йоге Иисуса Христа» начальные упражнения по раскрытию духовного сердца. Это — те азы, без которых невозможен дальнейший Путь. Я прошу включить их в фильм о Моей Йоге!

Любящий вас Иисус

* * *

Ну и в заключение — стихотворение подаренное нам Божественным Нгомо:

Погрузись, опустись в *Бесконечность* Творца,
В *Изначальность Вселенских Глубин!*
Есть лишь — Единый Бескрайний Он,
Есть только Он — **ОДИН!**

Когда познаешь, что есть только Он —
Здесь и во всём, всегда и везде, —
То *Солнце Его* вспыхивает в груди,
Любовью взойдёт в тебе!

В Слиянии с Ним ты тогда ощути
Свои Руки Любви в Изначальном «Я»!
И тогда — восходи над простором Земли,
Любовью Его проявляя Себя!

Есть только Он, Который — во всём,
Есть только Он, Который — в тебе!
Есть только Любовь — Его и твоя:
Любовь — как Основа всего на Земле!

Литература

1. Агни-йога. Иерархия. Набережные Челны, 1991.
2. Агни-йога. Мир Огненный. III. «Детская литература», Новосибирск, 1991.
3. Агни-йога. Надземное. «Сфера», М., 1995.
4. Агни-йога. Община. «Детская литература», Новосибирск, 1991.
5. Антонов В.В. — Духовное сердце. Религия Единства. «Полюс», СПб, 1999,
6. Антонов В.В. (ред.) — Духовная работа с детьми. «Reality», СПб, 2001.
7. Антонов В.В. — Как познаётся Бог. Автобиография учёного, изучавшего Бога. «Полюс», СПб, 2002.
8. Антонов В.В. — Бог говорит. Учебник религии. «Полюс», СПб, 2002.
9. Антонов В.В. (ред.) — Духовное сердце: Путь к Творцу (стихи-медитации и Откровения). «Reality», СПб, 2003.
10. Антонов В.В. (ред.) — Как познаётся Бог. Книга 2. Автобиографии учеников Бога. «Вільна Україна», Львов, 2005.
11. Антонов В.В. (ред.) — Добрыня — Былины. «Друк», Одесса, 2006.
12. Антонов В.В. (ред.) — Классика духовной философии и современность. «Друк», Одесса, 2007.
13. Антонов В.В. — Экопсихология. «Атлант», Одесса, 2007.

14. Апокрифы древних христиан. «Об-во ведической культуры», СПб, 1994.
15. Вокруг Иисуса. «Об-во ведической культуры», Киев, 1993.
16. Ключникова М.Ю. (составитель) — Живая этика. «Республика», М., 1992.
17. Окулов А. и др. (ред.) — Апокрифы древних христиан. «Мысль», М., 1989.
18. Сатья Саи — Джнана Вахини — Поток Божественной Мудрости. «Об-во Ведической культуры», СПб, 1997.
19. Сатья Саи — Поучения. «Центр 'Сатья'», СПб, 1991.
20. Сатья Саи — Према Вахини. Поток Святой Любви. «Об-во Ведической культуры», СПб, 1993.
21. Сатья Саи — Сандеха Ниварини. Разрешенные сомнения. «Об-во Ведической культуры», СПб, 1993.
22. Так говорил Будда. «Об-во ведической культуры», СПб, 1991.
23. Трофимова М.К. — Историко-философские вопросы гностицизма. «Наука», М., 1979.
24. Хислоп Дж.С. — Беседы с Бхагаваном Шри Сатъя Саи Бабой. «Об-во Ведической культуры», СПб, 1994.
25. Castaneda C. — The Power of Silence. «Pocket Books», N.Y., 1987.
26. Castaneda C. — The Teaching of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge. «Pocket Books», N.Y., 1966.
27. Castaneda C. — A Separate Reality: Further Conversations with Don Juan. «Pocket Books», N.Y., 1973.
28. Castaneda C. — Journey to Ixtlan: The Last Lessons of Don Juan. «Pocket Books», N.Y., 1976.

29. Castaneda C. — Tales of Power. «Pocket Books», N.Y., 1978.
30. Castaneda C. — The Second Ring of Power. «Pocket Books», N.Y., 1980.
31. Castaneda C. — The Eagle's Gift. «Pocket Books», N.Y., 1982.
32. Castaneda C. — The Fire from Within. «Simon and Shuster», N.Y., 1984.
33. Castaneda C. — The Power of Silence. «Pocket Books», N.Y., 1987.
34. Hislop J.S. — My Baba and I. «Sri Sathya Sai Books and Publications Trust», Prasanthi Nilaym, 1985.
35. Noel D.C. — Seeing Castaneda; reactions to the Don Juan writings of Carlos Castaneda. «Putnam», N.Y., 1976.
36. Yogananda — Autobiography of a Yogi. «The Philosophical Library», N.Y., 1946.

Наши видео-фильмы:

1. Погружение в гармонию природы. Путь в рай. (Слайд-шоу), 90 минут (на CD или DVD).

2. *Духовное сердце*. 70 минут (на DVD).

3. *Саттва* (Гармония, Чистота). 60 минут (на DVD).

4. *Саттва туманов*. 75 минут (на DVD).

5. *Саттва весны*. 90 минут (на DVD).

6. *Места силы. Три этапа центрирования*. 20 часов (на DVD).

7. Искусство быть счастливыми. 45 минут (на DVD).

8. Ключи к тайнам жизни. Обретение Бессмертия. 45 минут (на DVD).

9... Также имеются или находятся в стадии монтажа фильмы, в которых отсняты все приведённые в данной книге лекции — с соответствующими иллюстративными материалами.

С другими материалами можно познакомиться на сайтах:

www.ru.pythagoras.name

www.ru.atlantis-and-atlanteans.org

www.ru.path-to-tao.info

www.ru.aquarian-age.org.ua

www.new-ecopsychology.org/ru/index.htm

www.ru.philosophy-of-religion.org.ua

www.encyclopedia-spiritual.org.ua

Дизайн обложки —
Екатерины Смирновой.

Приложение на CD

На фотографиях демонстрируются *места силы* — *рабочие площадки* Божественных Учителей, беседы с Которыми представлены в книге. Присутствуют и Сами Хозяева этих мест.

Если Вы уже имеете развитое в должной мере духовное сердце, Вы сможете начать знакомиться с каждым из Них — через сонастройку сознанием в ситуациях снимков.

И пусть, если Вы готовы идти к Совершенству указанным Ими Путём, Они станут также и Вашими личными Учителями.