Кто прав и неправ

Кто ищет Бога, Мокши, Нирваны, самадхи,

благословений и джняны – естественно прав,

какой бы религии он не следовал,

какому бы гуру не служил,

какие бы писания не читал,

какой бы метод не использовал,

А кто, забыв о Пути Освобождения,

ищет лишь счастья мира сего,

как он может быть правым?

Ведь он подобен заблудившейся щепке в океане,

Кто любит всех живых существ,

упражняясь в бескорыстии, чистом видении,

искренности и преданности –

тот прав, без сомнений,

а кто, лукавя, ведет хитрую игру,

ища везде только выгоду своему эго,

и своим интересам,

того правым назвать трудно,

ведь он – не человек истинного Пути,

Кто смотрит на мир как на волшебную иллюзию,

проявляющуюся из глубины природы ума – прав,

а тот, кто думает, что ум и мир отдельны,

и мир существует сам по себе – не прав,

Кто ставит целью познание Божественной мудрости,

Освобождение и Просветление – прав,

а кто ставит целью личное счастье,

материальные блага, удовольствия, власть,

и ценности мира сего – не прав,

Кто восхваляет святых мудрецов, богов, садху

и просто духовных искателей – тот тысячу раз прав,

а кто порицает святых и садху,

а людей мира сего восхваляет – весьма не прав,

Кто смотрит на внешний мир, тщательно исследуя все,

что в нем находится, забыв самого себя – по любому не прав,

а тот, кто глядя наружу, ищет того кто смотрит,

исследуя его до самых глубин –

тот прав и достоин восхваления,

Кто проявляет и излучает гнев, эгоизм, ненависть,

подозрительность, агрессию, нетерпимость –

сильно не прав и рано или поздно раскается в этом,

а кто распространяет мудрость святых, любовь,

гармонию, чистоту и утонченную красоту –

всегда прав, и рано или поздно обретет счастье,

Кто действует неосознанно – всегда не прав,

даже если все твердят обратное, ибо он – спящий,

действующий осознанно – прав,

что бы ни говорили другие,

ибо из осознанности всегда приходит благо

как себе так и другим,

Кто изучает мудрость святых, священные писания

и реально следует им, воистину прав,

кто не видит ничего, кроме дел и забот мира сего,

тот, конечно, неправ, и жизнь сама ему это покажет,

Кто одержим гордыней, соперничеством,

самоутверждением, сквернословит,

имеет злой язык, злые мысли – сильно неправ,

даже если вроде бы говорит правильные вещи,

потому что эгоистичный раджас ничего иного родить не может,

кто ведет себя мирно, смиренно, любяще и гармонично –

прав, как бы то ни было,

потому что саттва рождает только саттву,

Кто выполняет садхану, помогает садху,

уважает их, заботится о них, кормит, восхваляет их – прав,

кто сам не практикует и другим не дает – сильно не прав,

Кто, не думая о будущих жизнях,

озабочен лишь восемью мирскими заботами,

не помышляя о спасительной Дхарме,

и не уважает духовных искателей –

в корне не прав, и сама жизнь даст ему свои уроки,

Кто помнит о законе кармы, накапливает заслуги,

выполняет садхану, служит Дхарме и садху – всегда прав,

ибо сидя у костра невозможно не согреться,

Кто ищет изъяны у других, забыв о своей душе – не прав,

ибо боги и святые не считают заслугой

количество найденных чужих изъянов,

а лишь то, какие достоинства ты воспитал сам в себе,

кто искренне восхваляет чужие

даже незначительные достоинства – прав,

ибо он разделяет с людьми заслугу этих достоинств,

Кто смотрит на других свысока, пренебрежительно,

неуважительно, с поддевкой, злобой или неприязнью

не ценя его душу – глубоко не прав,

ибо не видит суть вещей в мироздании,

он столкнется с тем же в отношении себя,

и в конце концов раскается,

кто искренне почитает божественную душу в каждом,

как в тех, кто выше, так и в тех, кто равен или ниже –

безусловно прав, ведь божественная истина именно такова,

Кто не уважает Дхарму, богов, учителей,

садху, священные писания – очень не прав,

потому что не уважает свою божественную природу,

кто почитает их – всегда и везде прав, и обретает великую заслугу,

Кто не уважает учения,

выбалтывает их недостойным людям,

не имеющим веры и качеств,

полученные от святых тайные наставления,

методы или мантры,

что подобны волшебным драгоценным камням,

тот не прав и подобен тому,

кто выбрасывает золото в реку или в грязь,

а кто хранит учения должным образом следуя пути самайи –

естественно прав

и обретет благословение богов и одобрение святых,

Кто живет бездумно, одним днем,

не упражняется в размышлении, концентрации,

медитации, мантре, созерцании,

почитании божественных существ,

слушании и чтении священных писаний – тот не прав,

ибо жизнь его проходит впустую,

и рано или поздно придут страдания,

перед которыми он окажется бессильным,

даже имея все богатства мира,

а кто заполнил свою жизнь севой (служением Богу и садху),

садханой (практикой) и свадхьяей (изучением мудрости) –

тот несомненно прав, что бы и кто бы чего не думал,

Кто ищет божественную мудрость в уме,

теориях, спорах, рассуждениях и концепциях,

думая, что это и есть Путь – не прав,

а кто, не отвлекаясь, пребывает в святом и парадоксальном

недвойственном созерцании и видении вне ума –

прав и уважаем святыми и богами,

ибо овладел сутью Дхармы,

Кто, оценивая других, анализирует их слова

 и внешнее поведение – не совсем прав,

а кто ухватывает суть их духа, ясно видя то, что вне слов,

поступков и мыслей – воистину прав,

ибо видит природу души,

Кто накапливает хорошие воспоминания – заслуги,

посвящая их целиком благу,

Освобождению и просветлению живых существ,

тот более чем прав и достоин почитания,

А кто и не думает о заслугах,

совершая неблагие или затуманенные действия,

того правым назвать очень трудно,

Кто упражняется в различении Атмана и тела,

праны, ума, отделяя их как зерна от плевел

и созерцает сияющий Атман – прав и достоин похвалы,

а тот, кто, не думая, считает себя телом, умом,

и даже не ставит вопрос исследования Атмана,

тот конечно, достоин сожаления и правым быть никак не может,

ибо живет во сне иллюзий,

Тот, кто пытается внутри себя искусственно конструировать Истину,

нагромождая мысли

или создавать умом и усилием естественную природу – Сахаджью,

или очищать ее – не прав как садху,

ибо не знает учений святых,

тот же, кто, не отвлекаясь,

безусильно пребывает в сути естественного состояния Абсолюта,

хорошо зная, что подлежит очищению,

а что всегда чисто, и исконно совершенно,

когда усилие необходимо, а когда оно мешает –

тот, конечно, прав как садху,

и обрел самое сердце учений святых.