

Оглавление

Глава 1. Смысл жизни

Глава 2. Внутренний аскетизм

Глава 3. Устремленность в познании Бога

Глава 4. Преодоление гордыни и самонадеянности – путь к обретению Божественной Милости

Глава 5. Сад твоей души

Глава 6. О внутренней алхимии сердца: первые шаги

Глава 7. Разоблачение себялюбия и воли эго

Глава 8. Воля эго и воля Божественная

Глава 9. Очищение Божественного Духа от земной воли эго

Глава 10. О самоотречении и полагании на Божественную волю

Глава 11. Победа над желаниями

Глава 12. Смирение - подготовка к самоотдаче и нисхождению Божественной Милости

Глава 13. Жизнь в себе и жизнь в Боге

Глава 14. Духовная алхимия и внутренний аскетизм

Глава 15. Мудрость человеческая и божественная

Глава 16. Истинная цель и самоотдача

Глава 17. Поклонение Богу

Глава 18. Природа Бога

Глава 19. Любовь к Богу

Любовь человеческая

Любовь души к Богу

Встреча восходящей любви души к Богу и нисходящей Божественной любви

Глава 20. Вера

Состояние души без веры

Подлинная вера

Зарождение веры

Достоинства веры

Глава 21. Желания и предпочтения души

Пагубность предпочтений

Избавление от предпочтений

Пребывание в Боге и предпочтения души

Как всегда выбирать Бога

Как сделать из предпочтений подношения Богу

Глава 22. Непризнание верховенства Бога – причина страданий

Признание верховенства Бога

Как признавать верховенство Бога

Великая польза от признания душой верховенства Бога

Глава 23. Божественная Милость

Жизнь душ в иллюзии

Кто достоин Божественной Милости

Алхимия души и Божественная Милость

Глава 1. Смысл жизни

В чем смысл твоей жизни?

Ты – не тело, ты – разумная бессмертная душа, вошедшая в тело на время земной жизни.

Зачем ты, как душа, вошел в это земное тело?

Ты решил, используя это тело, найти вечное Божественное счастье и свободу для своей души. Так поднимись и стань их неутомимым искателем, ищи их только в Божественном и нигде более.

Божественное есть внутри тебя. Божественное вечно и бесконечно. Потому оно и дает свободу. От касания Божественного душа поет и радуется, ибо это – ее родной дом.

Земное – ограничено и, конечно, поэтому от касания земного душа скучает и удручается.

Смысл жизни души, живущей в теле, – познать Бога при жизни в земном теле, спастись от неведения, освободиться от кармы, пробудиться к мудрости святых и достичь свободы и вечности в Божественном. Божественная Свобода не достигается пустыми разговорами или фантазиями. Теории, слова не имеют силы в понимании Божественного. Только личный опыт Божественного преображает душу и освобождает ее.

Нужна внутренняя работа.

Если искатель кладов желает найти сокровище, он должен встать и проделать свой Путь.

Пребывая в праздности, безделии, просто живя, не достичь цели.

Как бы ты ни был глуп, греховен, омрачен, какой бы падшей ни была твоя душа, как бы далеко ты не ушел по пути заблуждения, помни: всегда есть Путь к Божественному и возможность идти по этому Пути.

Всегда можно вернуться.

Двери Бога не закрыты ни для кого.

Это сами люди поворачиваются к ним или отворачиваются от них.

Не думай, что ты не достоин того, чтобы идти к Богу, или что он доступен лишь тем, кто свят и праведен, ибо милость Бога подобна солнечному свету – она изливается на всех. И если бы она изливалась только на достойных, то ни один человек из смертных не получил бы ее, даже из тех, кто свят и праведен, ибо был бы недостоин.

Так прими познание Бога и обретение Божественной Свободы как высший смысл своей жизни!

Глава 2. Внутренний аскетизм

Не думай, что идти к Богу тебе еще слишком рано или уже слишком поздно.

Ведь ты клялся идти к Богу всеми силами задолго до твоего рождения.

Ведь уже не в первый раз ты решаешь идти к Богу, только позабыл об этом.

Были такие как святой Шука и Шри Рамана Махарши, кто становились святыми в детстве и юности, а были и те, кто начинали Путь в глубокой старости и обретали Свободу в Боге. Главное, в чем они упражнялись – это внутренняя аскеза, искусство духовной алхимии. Так и тебе нужен внутренний аскетизм в качестве спасительного лекарства для души.

Когда бы ты ни вступил на Путь внутреннего аскетизма, знай: это время - самое подходящее.

Внешний аскетизм часто уводит по пути заблуждений, но аскетизм внутренний есть подлинный Путь всех святых мудрецов, подтвержденный священными писаниями. Прими внутренний аскетизм как свой Путь и отыщи великие богатства на этом пути. Оно ждет тебя, как ждет отцовское наследство сына своего отца. Внутренний аскетизм не обязывает тебя быть аскетом снаружи, ты волен действовать в миру как пожелаешь, в гармонии и всепрятии, согласно своим обстоятельствам, но он обязывает тебя оставить малейшую привязанность к миру внутри, и заменить ее на безраздельную поглощенность святой Божественной Тайной, на любовь к Божественному.

Внутренняя алхимия есть тайное искусство духовной трансмутации, созерцания Божественного, доведенное до полной самоотдачи и самоотречения. Этот Путь лишь кажется аскетичным, на самом деле он дарует бесконечную, вечную, неисчерпаемую радость, свободу, великие и неисчислимы богатства духа и делает тебя единым с Богом.

Все святые прошлого постигли Бога, следуя этим Путем. Все святые настоящего постигают Его, следуя этим Путем. Все святые будущего постигнут Бога в будущем, следуя этим Путем. Не следуя этим Путем, невозможно Его постигнуть.

Так вступай на Путь с верой и решимостью, призвав благословения Бога, гуру и святых!

Глава 3. Устремленность в познании Бога

Чтобы следовать Пути внутренней алхимии, тебе нужны Вера, Преданность и Устремленность.

Бывает так, что вера слаба, преданности нет, и устремленность – единственное, что есть у Путника.

Поэтому воспитывай сначала устремленность в познании Бога.

Размышляй о своей душе, ее судьбе, прошлом и будущем.

Хотел бы ты найти свою душу в будущем в мрачных местах, среди слуг ада, низких духов, растерянной, нищей, почерневшей, словно в истрепанных лохмотьях, потерянной для Бога, истощенной, слабой, больной или заблудившейся?

Или ты хотел бы увидеть ее среди светлых духов, святых и сияющих Богов, во всей мудрости, красоте, духовной славе, счастье и божественном великолепии?

Хотел бы ты обнаружить ее глупой, страдающей во власти демонов, нагов или асуров, упавшей в кипящее озеро или блуждающей по лабиринту без выхода?

Или ты хотел бы видеть ее бесконечной, играющей, полной света, счастья, великолепия, гармонии, любви, духовной силы, благословений, и единой с Богом? Все возможно, но если не предпринять ничего, то, как это произойдет?

Так начни борьбу за свою душу без промедления, сегодня, сейчас!

Когда ты получил Учение и Посвящение от своего гуру, ты решил для себя жить по закону мудрости и идти по Пути святых мудрецов. Но по неопытности и из-за слабой веры и решимости этого не произошло. Как долго еще ты думаешь ждать? Ты и так медлил, проживая годы, погруженный в пустые развлечения, болтовню, безверие, апатию, лень и себялюбие.

Годы драгоценного времени жизни ушли впустую, так неужели ты позволишь этому происходить и далее?

Словно красавица, у которой загорелись волосы, словно рыбак в лодке, вынесенной в открытое море, пойми свое положение, как чрезвычайно важное для себя самого, а чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных действий. Поэтому начни внутреннюю аскезу, займись немедленно внутренним деланием своей души. Почувствуй вновь себя как воин-новобранец, чтобы начать все с самого начала и упорным трудом отвоевать то, что ты, сансарный кутила, упустил и промотал по рассеянности.

Не откладывай внутреннюю аскезу на будущее.

Пойми: Бога нельзя откладывать на будущее, Он всегда только сейчас. Пришло время тебе пробудиться, оставить старое мрачное эго, и пойти Путем святых к новой цели – жизни только в Боге, только с Богом, только для Бога.

Поскольку тебе нужна помощь святых сил, то сядь у алтаря, молитвенно сложи ладони у груди, помолись искренне своему Божеству, гуру, и Древу Прибежища, проси их: «О святые души, молю вас, даруйте мне силу к внутренней аскезе, помогите мне стать подобным вам!»

Вырази свое намерение перед ними ясно и четко: «Отныне да не сверну я с Пути святых! Отныне да пойду я путем духовной алхимии и внутренней аскезы! Отныне да буду я тверд в своем намерении идти по Пути внутреннего делания!»

Помолившись так, будь тверд духом и искренен в сердце, чтобы не проявить малодушие и не повернуть назад.

Глава 4. Преодоление гордыни и самонадеянности – путь к обретению божественной милости

Как бы ты ни был умен, сведущ в священных писаниях, опытен в йоге, ты должен понять: Просветление и Свобода не приходят от тебя самого, а даются только от Бога, как его величайшая Милость.

Каким бы путем ты не шел, Бога не обойти на Пути, не объехать, не облететь, не обогнуть.

Твой Путь – искать встречи с Ним, а не миновать Его.

Он и есть Свобода, он сам и есть Просветление.

А иной свободы - вне Бога - не существует.

И потому тебе следует понять: идя по Пути, никогда не верь своему уму, не полагайся на себя самого, не делай себя опорой, не считай себя крепостью и нерушимой твердыней, ибо ты сам себя совсем не знаешь.

Ты в действительности не тот, кем себя сейчас считаешь. Твердо усвой: ты – не свой, ты – Божий, но не знаешь об этом.

И сделав себя опорой и твердыней, ты по неведению можешь себя же и предать, ввести в заблуждение и искутить.

Духовная битва – великий удел, дело нелегкое и твоих малых сил в ней не хватит. Твоя мудрость и ученость перед ликом Бога – хуже глупости, ибо глупый знает о своей глупости, а ученый мнит себя знающим, настаивая на этом, и потому он еще более глуп перед Богом.

Полагаясь на себя, как опору, ты, словно неопытный и бездарный полководец будешь разбит в первом же серьезном бою, окажешься в смятении, будешь удручен, истощен и быстро оставишь свою битву, ретировавшись с позором с поля боя.

Надеясь только на собственные мудрость, волю и силу, ты потерпишь поражение, впадешь в уныние, утратишь веру в Путь святых, считая его недейственным и бесполезным вымыслом.

Твердо усвой: только сам Бог дарует Свободу и ничто кроме него. От тебя зависит твоя практика, но ее плоды – в уках Бога. Только опираясь на Него и через Него, на Его помощь и Милость, ты одержишь победу над сансарой.

Без опоры на Бога ты будешь оглушен, смят, подчинен и рассеян сансарой, как бывает рассеяна отборной вражеской конницей горстка испуганных неумелых новобранцев на поле битвы. Опора на себя – бич всех новичков, идущих по пути.

О, как любит распушить свой хвост эго, как оно оригинальничает, красуется перед собой, похваляется и упивается своей псевдомудростью. Какие грандиозные рождает надежды!

Но, не отказавшись от надежды на себя, не войти в чертоги Бога.

Ибо тот, кто не утратил надежду на себя, не может всей душой положиться на Бога.

Только тот, кто полностью разочаровался в своих ограниченных человеческих силах, способен сдаться на Его милость и, положиться на Него, как полагается на родителя малое дитя.

Тот, кто считает себя мудрым и знающим, не беря в расчет то, что его мудрость перед ликом Бога – глупость, и по сути есть ничто, и настаивает на этом, тот сам закрывает себе Путь к получению Божественной Милости.

Он будет тысячу лет творить аскезу, но это ему не поможет, ибо даже яркое солнце не проникает сквозь толщу льда.

Божественная мудрость таится от высокоумных невежд и водит за нос уверенных в своей правоте. А тем, кто знает свое скудоумие и смиряется перед Богом, – она открывается.

Перед теми, кто ни в чем, кроме Милости Бога не уверен, и уповает на нее с благоговейным восторгом, мистическим страхом, верой и надеждой ежесекундно – она является. Божественная Милость не приходит и не уходит, а есть всегда, вечно, но человеку Пути кажется, будто она приходит.

Эта Милость придет не в результате твоих упражнений, не потому что ты такой хороший и праведный. Она придет без причины, словно милость царя, ибо ничто ей не может служить причиной. Ибо если бы ей что-либо служило причиной, то она была бы зависима от нее, а Бог ни от чего не зависит.

Все упражнения в духовной алхимии и внутренней аскезе нужны, чтобы подготовить тебя к сдаче на волю этой Милости. Будь внимателен и наблюдай свое сердце, чтобы опустошить его от эгоистичной самоуверенности.

Порой гордыня эго так порабощает нас, что мы и не замечаем, как стали ее рабами.

Но именно она, горделивая самоуверенность эго, незыблемая вера в «себя» как в вечное, неизменное, реальное, вера в ум, есть причина наших бед, страданий, препятствий, и духовных неудач.

Понаблюдай собой и увидишь – ты послушный раб своей воли, поскольку служишь ей днем и ночью, а к воле Божественной - глух и безразличен, не только не служишь ей, но и не понимаешь, что это такое и где она есть.

И когда твоя воля не исполняется или ей чинятся препятствия – ты сердисься, негодуешь, гневаешься. Когда тебе противоречат другие – ты злишься, ибо любишь свою волю, а к воле других – безразличен. Плохие эмоции, отсутствие внутренней радости, благодати – верный признак того, что ты служишь не тому господину – самому себе.

Поглощенный собой и своей волей подобен пьяному или спящему.

Он считает себя мудрым, на самом деле, будучи глупым.

Он гордится тем, чего следует стыдиться – идеями, которые он впитал по своему неведению. Он страдает из-за того, что воображаемо - ума и эго. А то, что реально и подлинно – Бога и его волю – считает выдумкой.

Служа своей воле, вспомни, сколько раз ты был несчастен? Ибо она слаба, ограничена и часто перебивается другими. Но если бы ты служил Божественной воле, то был бы радостен и счастлив всегда, ибо Божественной воле никто не в силах чинить препятствия, она бесконечна, нематериальна, и не имеет ограничений.

Так преодолей на Пути самонадеянную гордыню и отбрось ее как ядовитую змею, чтобы снискать милость Божественного!

Глава 5. Сад твоей души

Твоя душа подобна саду, а ты – в этом саду - хозяин-садовник, возделывающий его. Ты можешь запустить свой сад и сделать его полным паутины, гнили, сорняков и колючек. Но также ты можешь ежедневно усердно возделывать этот сад и вырастить в нем чудесные благоухающие цветы, исполняющие желания, и волшебные деревья с плодами вечности и бессмертия в Божественном.

Воля Бога состоит в том, чтобы ты неустанно возделывал сад своей души, очищал его от сорняков мыслей и желаний, рыхлил, удобрял и поливал его землю. Не ленись, не сиди праздно, не спи в саду души своей. Будь хорошим, заботливым садовником, трудись непрерывно, не делая отдыха ни днем, ни ночью.

Корчуй пни самомнения, руби гнилые ветви сомнений, выдирай сорную траву желаний, стриги колючки нечистых мыслей, поливай почву водой веры, рыхли ее палкой самодисциплины и будешь вознагражден чудесными плодами и дарами. Эти плоды – вне времени и всего земного. Эти дары есть новая жизнь, суть которой – безграничная свобода, Божественная мудрость, Божественные любовь, радость и бесстрашие ко всему суетному, что от мира сего.

Это безграничная жизнь в Божественной Истине, полная света и благословений святых мудрецов и Богов, знающих Бога. В этом саду рождается семя новой, вечной, бессмертной жизни, чтобы больше никогда не угаснуть, и ничто не имеет силы помешать ему – ни грехи, ни судьба, ни само время.

У неё есть начало, но она не имеет конца. У неё есть рождение, но в ней не бывает смерти.

Глава 6. О внутренней алхимии сердца: первые шаги

Итак, если ты, уяснив свою цель и зародив устремленность к познанию Бога, решил идти Путем внутреннего аскетизма, стань прилежным садовником своей души. Начинай внутреннее делание.

Вспомни: твоя цель – Бог, и это – главное.

Для тебя самое главное – всегда помнить о самом главном. И никогда не забывать о нем.

Сосредоточься на своей божественной цели, затаив дыхание, словно лучник на мишени. Помни о своей божественной цели, как искатель клада помнит о нем, как охотник на охоте помнит о звере, как мать помнит о своем ребенке.

Укрощай свою гордыню и самонадеянность, словно бешеного тира. Следи за собой более чем за другими. Замечай перед ликом Бога в себе все свои тайные помыслы, укромные мысли, ничего не прячь, будь перед собой честен. Других восхваляй, а себя держи скромно, иногда, если заслужил – слегка укори себя, не впадая, однако, в уныние.

Всегда и везде ищи спокойствие разума и внутреннее безмолвие. Храни тайну своей работы в тишине сердца и не обсуждай ее ни с кем, кроме своего Учителя. Не хвались, не выставляй напоказ свою внутреннюю работу, и ее малые плоды. Пусть о ней знают лишь Бог и твой Мастер. Откажись от самолюбования и потакания капризам. Не проси ничего лишнего. Не ищи ничего постороннего.

Не думай много о постороннем, ибо ничто так не уводит от Бога, как суетные мысли. Не ищи внимания других или их расположения, но сам люби всех. Забудь о снискании внимания и восхищения от друзей и подруг. Не ищи в новой жизни любимых вне Бога. Сделай Его своим единственным любимым, а Мастера – лучшим другом и советчиком. Люби всех, но только через Бога.

Помни: не ради мужа дорог муж, а ради Бога, что внутри. Не ради богатства дорого богатство, а ради Бога, что есть внутри него. Учись жить во внутреннем безмолвии, ищи то место, где не нужны слова. Принимай все как от Бога: если надо дать тебе успех – Он дает, а если надо послать неудачу – то это для твоего же воспитания.

Оставь миражи прошлого, когда ты искал мудрость этого мира, земную славу, признание и богатство.

Не слишком полагайся на житейский опыт, в жизни земной он – друг, а здесь - лишь помеха.

Не кичись ученостью, она хороша в мирских делах, но в делах Бога часто мешает, лишая смирения и рождая гордыню. Гордые не видят Его, ибо их глаза застилает гордыня. Не держись за свое имя и высокое положение – у Бога своя иерархия, и в ней ты – малый ребенок. У Бога бывает, что высокое становится низким, а низкое – высоким.

Не цепляйся за свое богатство, если оно не служит прямо Ему, и Его воле, то оно – лишь обуза.

Оставь все лишнее, и стань как пучок соломы, как сухой листок на дороге, чтобы Он мог войти в тебя и вести по Пути: внутри – через безмолвие, снаружи – через Божеств, святых и Мастера.

Глава 7. Разоблачение себялюбия и воли эго

Словно новорожденный ребенок, ты встаешь на Путь внутреннего аскетизма, чтобы победить своего главного врага – себялюбие, и быть всегда единым с Божественным источником.

Прежде чем его одолеть, ты должен внимательно взглянуться в него и разоблачить его. Посмотри, как привычка всегда и везде потакать ему, служить ему, следовать и услуживать только себе глубоко проникла в тебя. Ты имеешь привычку служить себе, но привычки служить Богу и его воле не имеешь.

Именно это – источник твоих трудностей и неудовлетворенности. Ты сковал свой божественный Дух, следуя себе и потакая себялюбю.

Ты сам добровольно, по глупости стал рабом своей воли, как осел по глупости идет в работники к хозяину за пучок травы, которая растет на дороге. Причина твоих страданий – скованность божественного Духа

себялюбием, помраченность божественной Души волей своей низшей, тленной земной части.

Своеволие эго основано на теле, пагубном принятии себя за земное тело, служении телу. Из него вырастает желание подчинить мир, что вокруг тела, чтобы заставить его служить себе.

А свобода души основана на Боге, на любви к Нему как к источнику всякой свободы, мудрости, красоты, утонченности, возвышенности и радости, на отождествлении себя с Богом, на служении Богу как Источнику всего. Своеволие эго запутывает и с каждым шагом ведет все глубже в бездны неживой материи и ее страстей.

Поэтому – обнаружь свою волю, как послушную рабыню эго и его страстей, наблюдай ее везде, где можешь и отделяйся от нее. Учись быть смиренным, как пучок соломы на дороге, ибо пока твоя воля имеет ценность, ты не сможешь ценить волю Божественную и следовать ей. Дело не в том, чтобы стать безвольным и тупым, как чей-то раб или животное, а в том, чтобы отточить восприятие и обнаружить в себе иную, не свою, Божественную, высокую, тонкую и светлую волю. Ту, что не ограничена миром, и идет не от тела и себялюбия, а от Бога и святых, и предаться ей целиком, чтобы служить ей и стать ее безупречным инструментом.

Откажись от временной телесной умственной воли эго и обретешь свободу воли Божественной.

Глава 8. Воля эго и воля Божественная

Бог, как источник Вселенной не имеет ни имени, ни формы, ни атрибутов. Однако он обладает совершенной, безграничной волей. Поэтому он – всемогущий. Не обладай он волей, как бы могла быть создана вселенная?

Как бы Брахма передал людям на землю Веды?

Как бы воплощались аватары – Рама, Кришна и другие?

Как бы Нарасимха убил Хираньякашипу и защитил Прахлада?

Как бы Дхрува обрел свое великое положение в небе?

Как бы сын Шивы сразил демона Тараку?

Как бы Рама одолел Равану?

На все это была Божественная, не человеческая воля. Божественная воля возвышает, несет душе свет, радость и свободу. Она освобождает заблудшую душу от ужасного круга рождения-смерти.

Воля эго, угождающая уму, телу и миру ее закабляет. Воля эго всегда телесна, умственна, скованна желаниями, она привязывает к земным элементам, как якорь. Воля эго ищет земного удовольствия для земного тела и ума. Воля земная связывает, соблазняет, подчиняет и порабощает. Она всегда зависит от разных причин и встречает препятствия и сопротивление.

Божественная воля – вне ума, она светоносна, не скованна ни временем, ни пространством, ни прошлым, ни будущим, и свободна от земных элементов. Воля Божественная вдохновляет, освобождает, спасает и окрыляет. Она озаряет разум Божественным светом, ничего не ищет, ни в чем не нуждается, ни от чего не зависит. Она благословляет и указывает душе спасительный Путь к свету.

О, путник, идущий Путем внутренней аскезы, откажись от временной телесной воли ума, чтобы обрести бесконечную свободу воли Божественной.

Глава 9. Очищение Божественного Духа от земной воли эго

Если ты решил идти путем внутреннего аскетизма, твердо откажись вершить свою волю в отрыве от воли Бога.

Не исполняй желания сердца своего, если Бог не рядом с тобой.

Не думай, о чем бы то ни было, если присутствие Бога не рядом с мыслью.

Не смотри, если твоими глазами не смотрит Бог.

Не слушай, если Бог не свидетель твоему слуху.

Не говори, лучше молчи, если уста твои не направляются Богом.

Не наслаждайся без Бога. Не страдай без Бога. Не начинай что-либо, пока не убедишься, что действуешь из Бога, и что все, что будешь делать далее, будет в Боге, нераздельно с Богом, и для Бога.

Чем бы ты ни был занят – учись быть в Его присутствии. Присутствие Бога везде, всегда, во всем – вот чего единственно ищут те, кто идет путем внутреннего аскетизма.

Если не чувствуешь присутствия Бога – не спеши делать что-либо. Успокой ум, зароди устремленность быть инструментом Божественной воли и с самоотдачей служить ей.

Пробуди в себе бдительность, сказав себе: «Не для того я стал йогом, внутренним аскетом, не для того я пришел к мастеру, чтобы идти за ложной волей эго, ведущей к мирскому». Помолчи, уединись, помолись Прибежищу, святым, своему Божеству и Гуру.

Если чувствуешь, что в твоей жизни встречаются проблемы, и ты устал от них, самое время задуматься: «А Богу ли я служу или своему эго? Не вкрался ли мой личный интерес в то, что я делаю? Свободен ли я от корысти в служении?»

Служение Богу вдохновляет независимо от его плодов. Служение эго утомляет и привязывает к земным плодам.

Препятствия и проблемы приходят к тому, кто не подчинил свою волю Богу.

Бог же и Его воля не имеют нигде ни преград, ни ограничений. Преграды есть для «Я», а для Бога и Его воли преград не бывает.

Если существуют «твои цели», «твои желания», «твои планы», ты хочешь наслаждаться, иметь богатство или даже практиковать аскезу, медитацию, служить – все равно, это «ты» желаешь. Получать, иметь, достигать, обретать – везде есть твое «Я» и оно на первом месте, а не Бог. Такая воля встретит противодействие, и возникнет страдание, потому что во всем этом есть «Я» и «мое».

Но тот, кто ищет исполнения не своей воли, а Божественной, нигде не имеет помех и преград. Если что и может мешать ему, то только его же эгоистичная воля. Ведь воля Бога вездесуща, всемогуща, нематериальна, ни на что кроме себя самой не опирается, ни от чего не зависит, ни к чему не

обязывает, кроме любви и самоотдачи, не имеет отношения к земному миру и потому не имеет нигде преград и препятствий.

Исполняется что-то задуманное или нет – какая разница, если ты в Боге?

Хулят тебя или хвалят – какая разница, если ты с Богом?

В бедности или богатстве, какая разница, если ты в Боге?

Разве Бог не уравнивает все земные цели?

Разве не делает Он нищих – царями, а царей – нищими?

Разве не иллюзия – игра, все земные цели и дела перед Его ликом?

Побеждает та сторона или другая – какая разница, если ты с Богом?

Получил ты что-либо, или нет, что это меняет?

Бог торжествует при любом результате. Ведь Он – конечный получатель, верховный владелец, наслаждающийся, вкушающий и обретающий результаты. Все плоды – Его. Все наслаждения – Его. Вся слава – Его. Он – Тот, кому принадлежат все плоды, все результаты, все победы.

Прав тот или другой, нравится тебе результат или нет – какая разница?

Бог равно побеждает в обоих случаях. Бог играет, как хочет. Все результаты, как хорошие, так и плохие – Его победа. Все победы и поражения мира, удачи и неудачи – триумф Бога.

И приняв сторону Бога, Его волю как свою, отказавшись от себя, как же ты не поделишь Его триумф? Он побеждает в любом случае, Он торжествует при любом раскладе. Он не строит планов, у Него нет целей, Он не ищет исполнения человеческой, земной и телесной воли.

Служить Богу в самоотдаче, отбросить ложную волю эго, чтобы быть проводником Его воли, быть Его флейтой, руками и ногами – твоя единственная задача, если ты вступил на Путь внутреннего аскетизма.

Глава 10. О самоотречении и полагании на Божественную волю

Идущий Путем внутреннего аскетизма, ежесекундно отрекается от себя, чтобы непрерывно быть в Боге. Пока он отречен и пребывает в Нем – в тот миг он свят. Если он забудет отречение и Бога – его святости как не бывало. Что бы ни происходило, ищи во всем руку Бога и доверяй ей. Чем бы ни было занято твое тело, ищи своего Господина, как учил тебя твой Мастер, ищи, как потерявшийся ребенок ищет свою мать.

Везде и всегда научись полагаться на своего Владыку. Оставь привязанность к своей ложной воле. Ищи не свою, а Его волю, полагайся не на свою, а на Его мудрость и твои страдания уйдут.

Ищи не свои величие и славу, а только Его. Не пытайся быть вкушающим и наслаждающимся. Позволь Ему вкушать и наслаждаться через тебя и твои чувства. Ты можешь иметь любые ощущения и чувства, но ты не должен присваивать их себе. Отдавай их все Богу, и чувства не повредят тебе.

Отдавай все мысли Богу и они не повредят тебе.

Отдавай свою речь Богу и твои слова станут нектаром благословений.

Отдавай все действия Богу и они не свяжут тебя, а станут его игрой.

Отдай себя Богу и сам станешь с Ним как одно.

Позволь Богу владеть тобой и Он станет тобой.

Отдай ему себя и все свои владения, и вся вселенная станет твоей.

Что бы ни случилось, принимай это как милость Бога, его благословение или проверку.

Учись этому искусству у своего Мастера.

Помни: Он сам лучше знает, кого и что тебе ниспослать и как тебя учить наилучшим образом. Он ведет тебя кратчайшим путем к Себе. Не противься тому, что Он дает тебе, но распознавай это как Его милость – таков закон внутренней алхимии.

Учись исполнять не свою волю, а Его. При этом знай: Его воля не облечена ни в образы, ни в мысли, ни в слова, ни в звуки, ни в буквы, но ее могут косвенно выражать Боги и святые Души.

Будь Ему верен всегда, что бы ни происходило. Не изменяй Богу ни с кем и ни с чем, и Он тебя никогда не оставит. Бог никогда не покидает человека, но если он изменяет Богу с кем-то или чем-то другим, то ему кажется, будто Бог его покинул.

Помни: ты не свой, ты – Его. Потому что Он – это всё, и кроме Него нет ничего.

Ты в просветлении – есть Он сам, принявший тело и играющий в «тебя». А раз ты – это Он сам, то как же тебе не исполнять тщательно Его волю, которая и есть твоя истинная воля?

Глава 11. Победа над желаниями

Не победив желаний – не приблизиться к Богу.

Путь внутреннего аскетизма есть внутренний путь победы над всеми желаниями, главное из которых – желание служить своей воле.

Простым внешним аскетизмом и отречением не победить желания, ибо семя самого желания остается несожженным, и желающий - ты сам, алчущий, не побежден, не отброшен и не растворен в Боге.

Поэтому все святые учат истинному Пути внутреннего аскетизма, который заключается в распознавании всех желаний и подчинении воли эго стоящей за ними Божественной воле. Пойми: сам ты не одолеешь желания, не поборешь. Борясь с самим собой, ты только навредишь себе.

Даже если тебе удастся это, твой ум припишет это себе и возгордится. А потому есть лишь один мудрый выход: одолевать желания не своей волей и силой, а Божественной волей и силой Божественной милости.

Есть два типа желаний: естественные, которые не мешают, и неестественные, которые лишают тебя Бога. Естественные идут от тела, неестественные – от ума и амбиций эго. Неестественные следует отбросить, а естественные усмирить и соединить с Богом, так, чтобы они ни на миг не могли отвлечь тебя. Все неестественные желания имеют одну причину –

незнание Бога. У них один корень – привязанность к себе и привычка служить своей воле.

Чтобы одолеть желания, измени отношение к своей воле, учись преодолевать ее непрерывно и подчинять Богу. Будь непрерывно бдителен, чтобы одолевая власть воли тела и ума над собой. Когда бы и где бы ни вспыхнуло желание в твоём сердце, не спеши исполнять его. Остановись и наблюдай его.

Посмотри, естественно ли оно или нет?

Так ли уж оно необходимо?

Если оно неестественно – вспомни, что ты вступил на Путь внутреннего аскетизма, и скажи себе: сила рождается не в потакании, а в отказе во имя Бога. Распознав желания и волю эго, как их источник, отрекись от них, отдав их Богу. Закабаляют не сами желания, а твоя ложная воля, их направляющая.

Если выкорчевать корень дерева, то ветви и листья не вырастут.

Не будет воли – исчезнут и желания, а потому отдай свою волю, направляющую желания, Богу.

Когда появится желание съесть, выпить, узнать, увидеть что-либо, не позволяй себе удовлетворять его, прежде не отдав его Богу. Если же ты погрузился в присутствие Бога так, что твоего интереса уже нет, и тебя не волнует более ничто, кроме как слушать Божественную волю и служить ей, то желание не свяжет тебя. В этом суть внутреннего аскетизма – уничтожить не само желание, а ложную волю, его направляющую.

Уничтожь ложную волю, покорив ее воле Божественной, и желания сами уйдут. А те, что не уйдут – станут безвредны, как змея, у которой вырваны зубы, и угаснут со временем. Не уничтожай самому чувства, а подчинять их Божественной воле, не бороться с желаниями самому, а погружать их в лучезарный свет Божественной Милости, чтобы они исчезли в зародыше. Побеждать врагов не своей малой силой и волей, а волей и Милостью Бога.

Отказывайся от желаний и усмирай их не ради и для себя, а ради и для Бога, не в пользу себя, а в пользу Бога, иначе отказ может стать новым самолюбованием. Твой ум может придумать: «Буду отказываться от желаний», но если отказ не делается во имя исполнения воли Бога, а для

себя, от себя и ради себя, то это не отказ, а скрытая маскировка твоей ложной воли, которая хочет утвердиться, словно вор, переодевшийся охранником. Будь внимателен, чтобы не обмануться.

Очищай себя неустанно от желаний, освобождая сад своей души от мусора. Делай это не время от времени, а ежесекундно, ежеминутно, ежечасно, ежедневно.

Очистить себя от ложного направления воли, от самой воли, от желаний, и привязанности к себе – в этом твоя аскеза и внутренняя алхимия.

Очищая себя, помни: я очищаю себя не ради себя самого, чтобы быть хорошим человеком, и не из прихоти, потому что я так решил, а делаю это ради нисхождения лучей Милости Бога. Я готовлю в своем теле трон для воцарения Бога, я освобождаю место для появления Его лучезарного дворца.

Пашу живут, служа внутренним демонам и своим страстям. Люди живут, служа себе и своим близким. Их жизнь протекает в самих себе и всегда ограничена. Даже если тела их купаются в роскоши и удовольствиях, их души плачут и тоскуют от разделенности с Богом.

Святые, сиддхи и Боги живут, служа Богу, Его воле и славе, живут не для себя, а лишь для Него. Поэтому их жизнь протекает как бы не в них, а в Боге. Поэтому они нераздельны с Ним и всегда свободны и счастливы. Они не живут – игра Бога происходит через них. Те же, кто служат себе и не служат Ему, всегда разделены с Ним и потому несчастны.

Живи не в себе, а в Боге – таков Путь духовной алхимии внутреннего аскетизма.

Глава 12. Смирение - подготовка к самоотдаче и нисхождению Божественной Милости

Пусть ты уже и обрел небольшие победы во внутренней алхимии - немного усмирил ум и грубые желания, научился созерцанию без отвлечений и немного покори свою волю Божественной воле - не обольщайся и не гордись.

Ты в самом начале Пути, лестница к Богу нескончаема, выше тебя все великие садху, святые, сиддхи, риши и Боги.

Будь бдительным, чтобы не утратить то малое, что ты заслужил таким великим трудом.

Храни самаю как зеницу ока.

Не приписывай себе никаких заслуг и достоинств, все хорошее, что есть в тебе, приписывай благословению Бога, твоего Мастера, святых и помощи братьев по Дхарме. А все глупое припиши своему эго и своему неведению.

Всегда помни доброту святых Прибежища, твоего Мастера, который открыл для тебя великие таинства своей души и поделился бесценными дарами - ими вознаградил его Бог за его аскезу и самоотдачу, и его Мастер – твой «Мастер-дедушка» в Боге.

Бойся впасть в самомнение.

Не считай себя «бывалым» и «опытным» перед Богом – не бывает «бывалых»; есть те, кто покорился Его воле, обретя дары, и те, кто этого не сделал.

Не хвались своим внутренним аскетизмом. Похваляющийся этим – глупец перед Богом и святыми.

Помни, как бы ты ни был хорош – есть те, кто намного лучше.

Как бы ты ни был мудр – есть те, кто намного мудрее, да и мудрость твоя перед Богом – та же глупость.

Вспомни слова: «Кто не глупец перед Господом?»

Как бы ни был ты свят - есть те, кто намного более святы.

Как бы высоко ты ни вознесся в духовной жизни - есть те, кто парит так высоко, куда тебе не вознестись даже через тысячу лет трудов.

Молчи больше, говори меньше.

Пусть твой Путь будет неведом никому, кроме твоего Мастера и Бога.

Из всех служений бери самое невыгодное, из еды бери самое простое, из одеяний носи то, что дадут, не проси ничего лишнего для себя.

Не ищи высоких должностей и титулов, но если тебе дают их, как принятый порядок и послушание, - принимай со смирением, но не для себя, а для смирения и служения другим.

Не капризничай.

Проявляй смирение. Вспомни принца Раму, который со смирением принял свою судьбу и, покинув царство, ушел в лес. Вспомни царя Харишчандру, который терпел страдания и лишения ради своих обетов. Вспомни Шри Раману, который с любовью простил разбойников избивших его.

Помни днем и ночью, на какой Путь ты вступил.

Потакая себе, разрушишь внутреннюю аскезу, и утратишь все, что обрел с таким трудом.

Не жди благодарности за свое служение.

И в самом деле, разве ты не решил отречься от себя ради Бога, чтобы спасти свою душу от страданий и неведения?

Разве сам Путь, который ты выбрал, не есть высшее благо и высшая благодарность?

Так чего же ты, словно обычный человек мира сего, ждешь благодарностей за то, что следуешь своему Пути?

Не выставляй ни свою мудрость, ни способности.

Не выставляй себя и свои нужды перед другими.

Если надо – поведай о них в тайне на исповеди своему старшему, наставнику или Мастеру.

Не настаивай на исполнении своей воли, особенно перед старшими и наставниками. Не настаивай на том, чтобы они поняли тебя. Не жалуйся, что они тебя не слышат или не понимают. Лучше попытайся услышать их и понять. Ведь они даны тебе на Пути, чтобы научить тебя, а не учиться у тебя.

Однако, если тебе дают служение проявлять свою волю ради служения – проявляй ее, но без личного желания, а только как служение во исполнение воли Бога.

Помни: задача не в том, чтобы стать безвольным, а в том, чтобы очистить привычку следовать своей эгоистичной ложной воле, отречься от эго и целиком покориться воле Божественной.

Не пытайся влиять на других и восхищать их, не заботься о том, чтобы твою волю и авторитет принимали и все угождали тебе - все это игры эго.

Не ищи в общине, ашраме или монастыре «своего» Мастера, ни особого служения, ни особого положения, и тем более, не мечтай вести в них свою политику, чтобы все было по-твоему. Это противоречит пути внутреннего аскетизма.

Не спеши оценивать других направо и налево. Ибо как только ты становишься оценщиком, судьей других, то и сам становишься подвластен их оценкам и суду.

Не мечтай, чтобы твоя воля исполнялась и к твоему мнению все прислушивались.

Не бери на себя ответственность руководить другими, если тебе ее не дают по благословию, как служение.

Не мечтай о карьере наставника Дхармы или учителя мудрости. Такое служение дается только Богом и только по благословию Мастера, но оно не должно браться по твоему решению.

На все, что делаешь, спрашивай благословения у своего Мастера, а если его нет рядом – у наставника или старшего.

Отучи себя действовать своевольно, без опоры на Бога в сердце, если решил идти Путем аскезы.

Самая главная аскеза – не стояние на одной ноге, не пост, и не лежание на гвоздях. Самая главная аскеза – смирение эго, усмирение ума, самоотречение и покорение Божественной воле.

Если возник конфликт и тебе сделали замечание – не ропщи, а благодари за заботу о тебе, извиняйся первым, кланяйся и проси прощения, даже если ты не заслужил такого отношения.

Никогда не обижайся, не вынашивай долго обиды в сердце – это грех.

Не ищи причину своих проблем и страданий в других.

Помни: все дело не в других, а в тебе самом, в том, что ты не покорился Богу.

Изменишься сам - проблемы исчезнут. Даже если ты изменился, а они не исчезли - прими это смиренно, как плоды твоей прошлой дурной кармы. И благодари других за то, что они помогают тебе ее очищать.

Если тебя стыдят, увещевают, относятся к тебе неблагодарно или с пренебрежением – благодари.

Не прекословь никому, ни с кем не вступай в полемику, никого не критикуй, не делай никому замечаний.

Не вступай ни с кем в противоречия. Их причина – в тебе, твоей неверно направленной воле.

Будь доволен тем, что есть, что приходит само.

Откажись даже от того, чтобы демонстрировать свое смирение, дабы не возгордиться.

Некоторые святые иногда нарочно поступали словно невежды, чтобы их меньше хвалили, и не было причин возгордиться.

Принимай волю других более своей воли. Научившись покоряться воле других, ты сможешь покориться и воле Бога.

Не умея покоряться воле других, которая ясна и понятна, как ты рассчитываешь научиться покорности воле Бога, которая тонка, невидима неясна и непонятна?

Не проси ни особых практик, ни особых условий, ритритов или привилегий.

Запомни: на Пути внутреннего аскетизма чем больше просишь – тем меньше получаешь. Чем просишь для себя меньше – тем более обретаешь плодов и даров. Если не просишь вообще ничего – получаешь все.

Если просишь много - силы кармы отберут у тебя все, что ты заслужил, и останешься ты у разбитого корыта. Отучи себя просить вообще что либо, кроме Божественной Милости и благословений Мастера.

Даже если тебя осыпают хвалебными речами, поклоняются тебе как Божеству, одаривают дарами, почестями, наделяют титулами – отказывайся.

Но если твой Мастер скажет принять их ради смирения и служения – прими, но так, будто ты их не заслужил или они оказываются не тебе.

Не пытайся наслаждаться ими, а скажи: «О Господь Даттатрейя, не искушай меня Своими играми, но если на то воля Твоя, я приму это как послушание и служение, чтобы Божественная воля исполнилась и принесла пользу другим».

Не считай, что выполняя без смирения медитацию и йогу в тишине своей кельи, ты добьешься успеха.

Не овладев искусством самоотдачи и смирения и стремясь к успехам в йоге, ты многим рискуешь. Твои силы и энергия могут возрасти, но без смирения – это верный путь к духовному падению и поражению.

Смирение в повседневной жизни ежесекундно, ежечасно – вот твоя истинная практика.

Так усмирай себя и вся мудрость, все благословения придут к тебе.

Глава 13. Жизнь в себе и жизнь в Боге

Жизнь в самом себе – это жизнь во тьме неведения.

Живущий в себе – узник ума, тела и материального мира.

Жизнь за жизнью он рождается и умирает, чтобы пожинать то горькие, то сладкие плоды своей кармы. Вкушая их, он не ведает об истинной жизни, словно глубоководная рыба, живущая в темноте и ни разу не видевшая света.

Так не будь глупцом, вступай на Путь истинной жизни святых, и ищи освобождения от кармы.

Путь алхимии внутреннего аскетизма – это искусство созерцания, искусство жизни не в себе, а в Боге.

Живущий в Боге – мудр, свят и свободен, он становится подобным Даттатрейе и Васиштхе, и сами Боги восхваляют его.

Так оставь свои игрушки и забавы, ищи святость и свободу, коль вступил на Путь мудрых.

Если ты встал на Путь внутренней алхимии, то ясно пойми свою цель – отрешиться от убогой жизни в себе и пробудиться к новой жизни в Боге.

Твоя цель: научиться, невзирая на события и чувства, быть в Боге всегда и везде.

Реши для себя: «Отныне да буду я искать жизнь в Боге и не буду опьяняться жизнью в мире и в себе».

Быть в Боге - означает быть погруженным в присутствие Божественного бытия, света и великолепия.

Быть в Боге означает - вместо созерцания суеты внешнего мира и перебирания своих мыслей, желаний и чувств, стойко погрузить ум в созерцание Божественного Духа, его величия, сияния, и славы.

Восприятие форм, звуков, запахов, переживание вкуса и осязания могут происходить, но дух твой пусть будет погружен в Бога, в то место, где нет ни ума, ни чувств.

Как опилки притягиваются к магниту, так и чувства того, кто живет в Боге, прикрепляются к Богу. Тогда душа твоя будет словно бодрствующей в глубоком сне, словно спящей наяву. Ты будешь смотреть, и за формами видеть Бога, слышать, и за звуками прозревать Бога.

Живущий в Боге – величайший среди великих, счастливейший среди счастливых, мудрейший среди мудрых.

После многих жизней во тьме, он, вступив на Путь внутреннего аскетизма, просыпается к свету, делает первые шаги и учится жить в Боге.

Он идет Путем внутренней алхимии, очищая сердце от желаний, отбрасывает привязанность к ложной воле и покоряется воле Божественной.

В суровой внутренней битве он закаляет свой дух, обретает Божественную мудрость и силу.

Пребывая в Боге, его душа напитывается Его Милостью, словно иссохшая земля – дождевой водой. Тогда в ней зреют чудесные плоды, он собирает

богатый урожай своей работы, получает свободу и покидает жестокую обитель смертных, тех, кто словно мустанг на привязи, скован судьбой.

Тогда он словно полководец-триумфатор, победивший всех ужасных врагов, является во всей красоте, славе и божественном великолепии на небесной колеснице, перед воротами небес, под ликование Богов и приветственные возгласы святых мудрецов.

Так погружайся в присутствие Божественного и делай внутреннюю работу, чем бы ты ни был занят!

Тот, кто живет не в Боге, а в самом себе – очарован колдовством материального мира, пребывает в пещере неведения, поработен безвкусными плодами прошлых действий, и словно раб, оказывается схваченным злым хозяином-работоторговцем – судьбой.

Он иногда радуется, иногда – страдает, ибо радость его – земная и человеческая, основана на заблуждении и зависит от условий, подверженных разрушению.

Живущий в Боге – всегда радостен и радость его не земная, не человеческая, а внутренняя, божественная.

Живущий в Боге смотрит на мир как на мираж, мыльный пузырь, сон во сне и потому его не видят владыки судьбы.

Он знает: судьба – иллюзия, его судьба – Бог, и он сам есть бесконечная жизнь, океан вечности вне прошлого и будущего.

Живущий в самом себе – мал, слаб и конечен. Он подвержен колдовству майи, схвачен свирепым драконом неведения и смотрит на мир глазами, покрытыми пеленой страстных желаний.

Живущий в Боге – свободен от желаний, велик как космический простор, силен как тысяча небесных царей и не ведает своих границ, ибо знает: он – ничто, Бог – все, он – в Боге и Бог – в нем, только Бог один и существует, и Ему нет ни конца, ни края».

Живущий в себе - погружен в мысли о самом себе, он угождает лишь себе, служит своей воле, а к воле Божественной глух. Он – словно орел, крылья которого связаны, а глаза – залеплены.

Живущий в Боге – служит лишь Богу, живет, словно пребывая на вершине Меру, в центре мира, его сердце полно преданности Богу, величия и любви, а ум подобен пространству.

Он сам подобен могучему Гаруде – царю птиц, чьи перья сверкают золотом, которого страшатся даже великие наги.

Его воля и воля Бога – одно.

Он день и ночь ощущает: мир – большой сон, игра разума, есть один лишь Бог, Он – величайшее и великолепное Бытие, я и Бог – одно, я с Богом – вне времени и пространства, меня нет, есть только Бог, все есть лила - игра, Бог играет через меня и других.

Живущий в себе схвачен чувствами: я - убог и мал, я – заключен в это тело, я – тело, я – делатель, плоды действий – мои.

Так освободись от этих чувств путем внутренней алхимии!

Живущий в Боге – играет, Бог играет через него, сам же он никогда ничего не делает. Что бы ни было, он свободен, счастлив и просветлен.

Для него нет ни счастья, ни страданий.

Его сердце не знает сомнений.

Он ни печалится, ни радуется.

Его душа – всегда в сиянии света.

Так отрекись от эго и позволь Богу играть через тебя!

Душа живущего в себе всегда пребывает во тьме, и занята бесконечными делами этого мира. Она действует от себя и для себя, и потому иногда радуется, а иногда - страдает. Но что бы она ни делала – ее разум запутан и омрачен неведением.

Так покинь привязанность к бесконечным делам мира сего, чтобы жить в Боге.

Не отказывайся целиком от действий, но отказывайся от действий ради себя.

Учись у своего Мастера делать все от Бога, в Боге и только для Бога, и колдовство этого мира не усыпит тебя.

Жизнь в себе самом погружает человека в трясину мелких, омраченных мыслей и чувств, приковывая его к земному, словно охотник хватается птицу, угодившую в силки, или зверя, попавшего в капкан.

Жизнь в Боге – ведет в обитель вечности, открывает врата Божественной любви, небесной славы, чистоты и великолепия.

Тот, кто живет день изо дня в Боге – поднимает свой дух в запредельную высь, к неземным высотам в небесные обители Богов, раскрывая великие Божественные тайны.

Так ищи жизни в Боге!

Жизнь в себе – это лживая запутанность во множественности мира, эгоистичная привязанность к многообразию, подневольное служение многому без знания одного - Источника всего.

Так откажись от нее!

Жизнь в Боге – это вера в Одно, любовь к Одному, преданность Одному, отдача Одному, радостное служение Одному, бдительность к Одному.

Жизнь в себе – скверный сон души и ее своеволие, ведущее во тьму невежества.

Жизнь в Боге – радостное пробуждение души к свету и ее окрыленный полет к своему Источнику - Владыке.

Так отрекись от сна души и устремись к жизни в Боге!

Глава 14. Духовная алхимия и внутренний аскетизм

Путь внутреннего аскетизма внешне не виден, и тех, кто ему следует, трудно оценить даже мудрецам.

Это искусство – невидимый, сокровенный Путь тайных йогов. А потому, получив его в дар, как сын (дочь) от своего отца-мастера через Прибежище и

самайю, цени его, береги и храни втайне от непосвященных, как великую драгоценность небожителей.

Этому искусству учил Бог Шива мудреца Васиштху, Матсьендранатха; Васиштха учил ему божественного принца Раму; авадхута Даттарейя учил Парашураму и царя Картавирья Арджуну; Кришна – царевича Арджуну; святой Царь Джанака – Шуку, сына Вьясы; сиддха-йогини Чудайла – своего супруга, царя Шикхадваджу.

Внутренний аскетизм есть искусство осознанной жизни в Боге.

Жить в уединении в лесу, в пещере, молчать, отрастить спутанные волосы, носить ветхие одежды или ходить вовсе без них, спать на полу, поститься, брать суровые обеты, умирять себя внешней аскезой – все это порой бывает полезно для йога-героя, однако ничто из этого не освобождает от оков иллюзии и сна неведения. Сама по себе такая жизнь не может стать причиной святости и мудрости, привести к нисхождению Божественной Милости и единению с Богом.

В лесах, бывает, одиноко живут лесники, есть также люди, которые всю жизнь молчат, есть нищие, которые часто ходят в ветхих одеждах и живут впроголодь, но никто из них не обрел святости и Божественной мудрости по причине одной такой жизни. Потому что все они, не ведая сокровенных тайн внутренней алхимии, живут в себе, а не в Боге, для себя, а не для Бога, ощущают себя – собой, а не Богом, единым с самим собой.

Иногда человек, следующий внешнему аскетизму, создает привязанность к подобному образу жизни, так же как простой мирянин привязывается к своей мирской жизни.

Ты, йог, должен понять: освобождение возможно, но путем не внешнего, а лишь внутреннего аскетизма. Только внутренний аскетизм истинен и приводит к познанию Бога.

Внешний аскетизм лишь дополняет внутренний, и нужен в случае обучения неопытных новичков, подобно тому, как солдатам-новобранцам сразу не дают для тренировки настоящие мечи, а заменяют их на деревянные.

Иногда тот, кто живет как аскет, медитирует, совершает ритуалы, но при этом живет в себе, подобно невежде, не знает Бога, из-за ошибочного

понимания Пути и только помощь сведущего Мастера может исправить его ошибки.

Когда йог по ошибке живет в себе самом, он погружается в обольщающие мысли и видения, магические силы, в блаженство либо в тонкий ум, либо в прострацию, подобную пустоте и не являющуюся Богом. В любом случае, он по ошибке не отдает целиком себя Богу и потому не знает Его.

Внутренний аскетизм есть поворот ума внутрь себя, исследование себя, выход Духа в не-ум, обнаружение великого Божественного света, и полная сдача себя Богу и Его воле ежесекундно.

Куда бы ни шел - оборачивай свой ум внутрь, чтобы обнаружить сияющий великолепием и славой вход во дворец Бога.

О чем бы ни думал – исследуй думающего, того, кто думая, рождает мысли, чтобы оттуда увидеть чарующие, волшебные стопы Бога.

Чем бы ни был занят – пребывай вне ума, чтобы оттуда увидеть чудесный лик Бога.

Где бы ни был – ищи Божественный свет, чтобы увидеть лучезарные глаза Бога, подобные миллиону Солнц.

Обнаружив хотя бы мельком свет Бога – предавайся ему всем сердцем, будь ему предан до самозабвения, до самоотречения, чтобы познать сокровенное сердце Бога, ужасающее своим величием, непостижимое и запредельное.

Тот, кто может предаться сокровенному сердцу Бога, словно умирает и рождается заново в Духе.

Он зачинает внутри себя семя бессмертной жизни, чтобы затем, родившись в Духе, не умирать более.

Если это случилось, пусть только Бог и твой Мастер знают об этом. Ибо идущий путем внутренней аскезы не демонстрирует свой Путь и вершит его втайне, оставаясь неузнанным.

Зачав бессмертное семя будущей жизни, открыв сокровенное сердце Бога, непостижимое и запредельное, носи его бережно в себе, как мать носит дитя в своем чреве.

Будь бдителен и храни его тщательно от внутренних воров и разбойников, также как люди берегут драгоценный клад, как слуги бога Куверы – хранят в тайне сокровища, как Боги хранят волшебный сосуд с нектаром бессмертия.

Носи в себе это сокровенное семя, пока оно не родится в тебе целиком, как из утробы в свое время рождается ребенок, вынашиваемый матерью.

Пока оно не родилось – будь внимателен, бдителен, будто едешь верхом на тигре, отклоняй любые развлечения, игнорируй все, что может смутить глаза, увлечь слух, помрачить разум.

Дорожи вынашиванием сердца Бога, как мать дорожит своим первенцем.

И день и ночь, сторожи свой ум, словно дорогого коня, которого хотят увести воры, словно драгоценный алмаз, вновь и вновь устремляя его к Божественному – сидя, гуляя, лежа и стоя, когда выполняешь работу, ешь говоришь или спишь.

Когда этот бессмертный ребенок – внутренний Даттатрейя – родится в тебе и Божественная Милость снизойдет во всей славе и великолепии – ты не будешь спать более ни днем, ни ночью, даже если тело твое лежит и отдыхает.

Тогда получи благословение своего Мастера и своего Божества, помолись святым Божественного Древа, чтобы запечатлеть опыт в своем сердце.

По благословию Мастера – доверься Ему и позволь Ему руководить тобою изнутри, а снаружи – прозревай его в своем Божестве, святых, Мастере, наставниках и братьях по Дхарме.

Тогда Его мудрость и сила, как благословение, будут все больше проникать в тебя и наделять Божественной мудростью.

Его Милость и сила начнут соединять твою волю с Божественной, одарят Божественной свободой, могуществом и силой.

И тогда не будет конца твоему счастью.

И откроется новая, чудная жизнь, о которой ты не мог ранее ни помыслить, ни мечтать. В ней не будет ни тебя, ни мира, а будет лишь Бог, и ты будешь един с Ним так, что в минуты погружения не будешь чувствовать разницы.

Откроется жизнь сокровенная, вечная, тайная, святая, сокрытая в Духе, незнакомая никому среди людей, до краев полная благословений и даров Бога.

Так не спи снами разума, вглядывайся вовнутрь, выплавляй свой Дух в пламени Божественного Света и усердно верши алхимическую трансмутацию души, стоя в присутствии Божественного, словно алхимик у своего тигля.

Глава 15. Мудрость человеческая и божественная

Человеческая мудрость есть мудрость земного мира, она – рабыня этого мира и угождает желаниям ума и тела.

Для истинно мудрых и святых она сродни безумию перед Богом, ибо малое она видит, а великое не замечает, шапке оказывает почести, а ее хозяина забывает, нищему велит кланяться, а великого царя на золотой колеснице не видит. Велит набивать карманы камнями и песком, а алмазы и золото – бросать наземь, словно камни.

Она мелка, и не может охватить тайну и вечность Бытия.

Земное, человеческое, малое, сиюминутное, временное, тленное, преходящее – вот плод ее исканий.

Она подобна маленькой соленой луже посреди жаркой пустыни. Никто из тех, кто пьет из неё, не утолит свою жажду. Тот, кто пьет из нее, подобен верблюду, желающему утолить жажду, слизывая свою кровь с колючки.

Живущий мирской мудростью – слаб духовно, узок душой, немощен духом, и дрожит перед тайнами Бога. Для него есть радость и горе, победа и поражение, друзья и враги, свои и чужие.

Мудрость эта живет лишь интересами земной жизни, но одолевается смертью.

Она утверждает понятия «я» и «ты», «мое» и «твое», но ни того, ни другого не понимает.

Для нее есть «далекое» и «близкое», «вчера», «сегодня» и «завтра».

Мудрость Божественная есть неземной свет и разум вечной жизни в Боге.
Ей нет ни конца, ни края.

Она все и ничто, но ни одна звезда на небе без неё не появится.

Она везде и нигде, но ни одна пылинка без её воли не шелохнется.

Она подобна бескрайнему звездному небу.

В ней нет ни «я» ни «ты», ни радости, ни горя, ни победы, ни поражения, ни вчера, ни завтра, ни своих ни чужих.

Как пространство, скрытое в кувшине, не исчезает, когда разбивается кувшин, так и Божественная мудрость никуда не исчезает, когда кувшин тела становится непригоден.

В ней далекое – близко, а близкое – далеко.

В ней – низкое не отлично от высокого, все – твои братья и никто не чужой.

В ней – все едино и ничего не разделено.

Ее пьют словно нектар все святые души, мудрецы-риши, чудотворцы-сиддхи и великие Боги. Она есть сияющий неземной свет и восторг души.

Божественная мудрость сродни безумию перед людьми, ибо им кажется, что тот, кто к ней стремится, подобен чудаку, ищущему небесные цветы или город гандхарвов, а тот, кто о ней говорит, подобен глупцу, обсуждающему ребенка бесплодной женщины.

Но если ты решил искать Божественную мудрость святых и Богов – иди упорно вперед, подобно могучему слону.

Оставь сомнения, как оставляет искатель золота дешевые побрякушки, усмири желания и доверься наставлениям святых.

Божественная мудрость приходит к достойным, к тем, кто искал и нашел, кто взывал в своем сердце к Богу, гуру и святым, и узрел их мудрость, кто шел внутренним путем аскезы духа и преуспел.

Тот лишь ее достоин, кто очистил свое сердце и душу, предался их божественной воле и пошел путем внутренней алхимии. Тогда она приходит к нему, во всей славе и величии, как приходит мать на зов своего плачущего

ребенка, как выступает могущественный царь с огромным войском на подмогу своему любимому министру, попавшему в плен.

Так оставь привязанность к малой человеческой мудрости и ищи мудрость Божественную!

Глава 16. Истинная цель и самоотдача

В чем твоя цель на Пути внутренней алхимии?

Стремишься ли ты сделать себя свободным, мудрым, чистым, святым, просветленным, божественным, или ты желаешь отдать себя Богу, каким бы ты ни был?

Пока отдача Богу не произойдет, как бы ты не стремился, это подобно попытке выжимать масло из камня.

Стать свободным, пытаясь сделать себя свободным, невозможно, как невозможно вытащить себя за волосы.

Как не спастись от вора, обращаясь за помощью к вору.

Не бывает от яблони плодов манго.

От коровы не родятся львята.

От семян гороха не заколосится рожь.

Очищая медь, не получить золото.

Полируя кирпич, не создать зеркало.

Улучшая человека, не создать Бога.

От тебя и твоих усилий не родится Бог.

Бог рождается лишь от Бога.

От человека рождается лишь человек.

Ты – это всегда ты, клубок заблуждений.

А Бог есть сияние вечности, и между вами нет ничего общего.

Ты сам не есть ты. Ты прежде всего Бог, принявший облик человека, ради игры.

Однако Бог, притворяясь тобой, таится и скрывается от тебя же.

Он таится, желая играть в другого.

Его невидимость и скрытность не дает тебе видеть Его.

Ты же, не зная этого, выдумал сам себя, поверил в себя и забыл Бога.

Твоя ложная вера, незнание своей цели – причина твоих заблуждений.

Ты веришь в себя, и даже вступив на Путь, делаешь целью себя же самого лишь по ошибке своей ложной веры.

Нет никого истинного в тебе, кроме Бога.

Если желаешь Бога – ты должен уступить и сдаться.

Тебе следует признать не себя, а Его своей целью.

Тебе следует учиться жить не для себя, а для Него.

Цель твоей жизни – не в тебе самом, а в Боге, что внутри тебя.

Твое будущее – не в тебе самом, а в Боге, что незримо, тайно сокрыто внутри тебя.

Не ты сам для себя есть цель, а Бог есть цель твоей жизни.

Он есть твоя единственная истинная суть, но это тебе неизвестно, как крестьянину неизвестна жизнь царя, как слепому кроту неизвестен ход звезд и планет.

Ты произошел из Него, создан Им и для Него же.

Если ты сам для себя и есть цель в этой жизни, то знай: ты строишь жизнь на заблуждениях, как глупец строит воздушный замок на облаках.

Если ты сам для себя и есть цель, то ты подобен сбившемуся с пути страннику, ищущему океан, но бредущему к болоту.

Делающий самого себя целью жизни, идет не путем Освобождения, а путем заблуждения.

Делающий самого себя целью жизни, подобен слепому охотнику, не видящему, где таится зверь. Он целится наугад, делает промах за промахом, и у него никогда не бывает добычи.

Делающий своей целью Бога, подобен меткому стрелку – охотнику, чей удар не знает промаха. Где бы он ни был – он всегда возвращается с добычей.

Сделай веру – тетивой, преданность – луком, устремленность – стрелой и попади в цель!

Делай Его своей целью во все времена и не пытайся выжимать масло из камня!

Глава 17. Поклонение Богу

Внутреннее поклонение души Богу сознанием в самом себе – всегда и везде, вплоть до растворения – есть суть внутренней алхимии.

Поклонение – это созерцательное соединение души со своей целью – Богом.

Душа твоя должна поклоняться Богу, сияющему, бесконечному и вечному пространству чистейшего света, подобному миллиону солнц, до тех пор, пока не устранил все свои заблуждения, и не уподобится мудростью, силой и чистотой Брахме - Творцу, Вишну - Хранителю или Всеблагому Шиве.

Тогда, став новым Брахмой – Творцом вселенной, она проявится во всем сиянии и величии, и создаст новую собственную вселенную, чтобы исполнить Божественную волю.

В форме Вишну она будет поддерживать мироздание, а в форме Шивы – в нужное время растворять его.

Для этого твоя душа должна день и ночь с верой, преданностью и любовью устремленно созерцать своего Всевышнего Владыку, Царя и Господина, того, кто конечен и бесконечен, кто не проявлен, но и не скрыт, кто не имеет формы, но создает все формы.

Того, Господина, кто творит время, но сам от него свободен, из кого исходят Боги, риши, сиддхи, апсары, асуры, люди, наги и ракшасы, но кто сам не исходит ни из кого.

Всегда поклоняйся Ему внутри, как чистому Бесконечному пространству, недвойственному Царю Богов, Источнику всего, сознанию, не ограниченному именами и формами.

Но иногда поклоняйся Ему, как принимающему форму избранного Божества, соединяя идею пространства и Божества, имеющего форму, имя, и атрибуты.

Поклоняйся Ему внешне – молитвами, ритуалами, мантрами, и внутренне – созерцанием вне слов, ритуалов и мыслей.

Внешнее поклонение очень полезно для начинающих. Внутреннее – превосходно для тех, кто преуспел в науке Духа и познал Его.

Внутренне поклонение лучше внешнего в тысячи раз. Но если ты еще не силен во внутреннем поклонении, сочетай внешнее и внутреннее.

Вовне ты можешь медитировать, читать молитвы и мантры, выполнять ритуалы призывания и песнопения.

Внутри – устреми ум на Него, как коршун устремляется на добычу, как возлюбленная жена, не отрываясь, смотрит на любимого мужа, как стрелок, не мигая, смотрит на цель.

Поклонение Ему внутри во время всех действий, как хороших, так и обычных – есть попадание в цель. Непоклонение Ему – промах.

Служи Ему, сделай свою жизнь служением и поклонением Ему, и Он будет всегда с тобой.

Если выполняешь ритуал – делай это не во имя себя, а для Него, во имя Его, и во славу Его.

Если выполняешь работу – делай ее не для себя и не для другого, а для Него.

Восхваляй Его в сердце своем и поклоняйся Ему где бы ты ни был и что бы ты не видел.

Когда медитируешь – поклоняйся Ему медитацией.

Ходишь ли, спишь, ешь, говоришь, поешь или танцуешь – делая это, поклоняйся Ему с верой!

Действуя же не в духе поклонения, лишь копишь горы новой кармы.

Беседуешь ли с другом, веселишься, молишься, споришь, страдаешь или боишься – делай это поклонением Ему.

Радуюсь ли, наслаждаешься, пьешь, воюешь, торгуешь, проповедуешь или путешествуешь – всем этим следует поклоняться Ему.

Вся жизнь внутреннего аскета есть поклонение Богу.

Он стремится опустошить себя, чтобы наполниться Богом.

Поклоняйся Ему всем, что имеешь и что делаешь.

Пока ты внутри помнишь о Нем и поклоняешься Ему – чем бы ни был занят – ты истинный аскет. И в этом нет сомнений.

Когда ты забываешь о Нем и делаешь целью себя – ты обычный пашу, даже если читаешь мантры, живешь в пещере, постишься и не носишь одежды.

Помни о Нем, делай все для Него, служи Ему, созерцай, наслаждайся, работай, терпи, действуй, проявляй силы и мудрость, радуйся во имя Его – и будешь вознагражден.

Опустошись, чтобы наполниться Богом!

Склонись, чтобы воспарить!

Покорись, чтобы победить!

Признай свою немощь, чтобы обрести мощь!

Откажись, чтобы обрести!

Глава 18. Природа Бога

Чтобы созерцать Бога спроси себя: какова Его природа?

Вновь и вновь вопрошай своего Мастера, изучай писания и размышляй о Боге.

Бог есть Всевышний Господин, Царь и Владыка, он не имеет границ, вне досягаемости мыслей, логики, слов и ума.

Бог всепроникающий, всеведающий, всенаполняющий, полный славы, отречения, могущества, богатства проявлений, неизменный, нерушимый, непрерывный, неделимый и неразделенный, он приводит в восхищение и восторг, радость и трепет сонмы великих Богов.

Он – Владыка всех существ. Он сам есть все эти существа.

Он не видит в себе никаких существ, пребывая всегда только как одно Единое Высшее Существо.

Бог не имеет в себе никаких частей, Он неопикуемый, неистощимый, не уменьшающийся, не убывающий, неизмеримый.

Он таков, что никогда не может быть охвачен чьей-либо мыслью, словом или чем-либо еще.

Бог - незапятнанное, чистое бытие без качеств, Один, без второго, нерождённый первопринцип всего, невидимый.

Он не может быть воспринят глазом, ухом, кожей, или чем-либо еще.

Бог – поддержка и основание всего, скрытый, невидимый фон бытия.

Он – субстрат и квинтэссенция всего, вместилище всего.

Бог – краеугольный камень жизни, главная ось бытия и само бытие, полное сознания и блаженства, вечная Истина, нерушимое Благо и нетленная красота, центр мироздания, первоначало мира, лежащая в основе всего Истина, жизнь и сущность всех существ, Источник всякой жизни, первичное начало, первопричина, источник всех причин.

Он сам вне хаоса и порядка, будучи их источником.

Бог – вне Времени, будучи его источником, вне пространства, будучи Творцом пространства, вне вселенной, будучи творцом вселенной.

Он – первичный закон Бытия, источник всех законов, Он сам - закон для себя, над ним никаких иных законов, ведь Он сам свободно устанавливает законы или отменяет их.

Он – главенствующее Божество, владыка всех Богов, кто единственно реально только и существует в игре своих бесчисленных форм.

Бог есть тот, кто вечно длится, не имеет окончания, кто никогда не беспокоится, и в ком отсутствуют любые волнения.

Он – тот, кто безличен, будучи источником всякой личности, без образов, будучи источником всех образов, безымянен, будучи источником всех имен, бесформен, являясь источником всех форм.

Изначальный Дух, свободный от майи, свободный от нечистоты иллюзии, вечно чистый, незапятнанный, Источник стихий мира, основа и причина всякой чистоты, То, что не разделяется на чистое и нечистое даже в малейшей степени, являясь их изначальной, чистейшей сутью.

Бог есть высшее всеобщее, самопроизвольное Совершенство.

Он – основа и первопричина всякого Совершенства, которое наделяет божественным совершенством всех, кто к нему прикасается.

Он – Всевышняя вершина, пик и апогей всего.

Он выше всех богов, мудрецов и царей, будучи их целью.

Он – сердце мироздания, выше которого нет ничего.

Он является основой, сутью и причиной любого возвышения.

Бог – Един, неизменен, неделим и однороден как сознание.

Он кажется всем этим миром.

Он – тот, в ком нет никакого разделения и многообразия.

Он один только и есть во всем Свете.

Он не имеет никого и ничего другого, отличного от себя.

Бог – вечное и безграничное дыхание жизни во всех существах, Чистый Вселенский Разум, что не имеет никаких атрибутов.

Он – Безначальность, без начала и конца.

Он – причина, сущность начала и конца всего Творения.

Он – сама Вечность, безначальное Время, кто, будучи сам вне Времени, есть источник прошлого, будущего и настоящего, и под кого подстраиваются все существа во вселенной.

Он - безначальный движущийся поток существования, вечное пребывание, становление, рождение, творение, сохранение и разрушение.

Бог – есть пространство жизни, место обитания всех существ – Брахм, кумаров, риши, ману, сиддхов, Богов, якшей, видьядхаров, киннаров, гандхарвов, питрисов, нагов, духов, асуров, ракшасов, демонов, претов, и в котором нет беспокойств, страданий и болезней.

Бог – само высшее блаженство, счастье, радость, высшее блаженство, высшая божественная радость, невыразимая масса блаженства, Тот, кто всегда до краев полон блаженства.

Он – источник всякого блаженства, Он – единственно блаженное место во вселенной, Он – океан блаженства, сущность любого блаженства, испытываемого всеми душами во вселенной.

Он сам – высшее безграничное блаженство.

О нем одни мудрецы говорят: «не то, не то», а другие говорят: «и то, и то», а третьи молчат.

Он – безграничный Свет, который неопишум, невыразим и управляет всем изнутри.

Он – внутренний Правитель, Царь, Господин, Держатель мира, Всевышний Владыка и повелитель всего, Всевышний источник Бытия, Эликсир жизни, Всевышняя Сущность, находящаяся в каждом творении и управляющая всеми творениями, Богами, людьми, асурами и духами, кто сам и есть все эти существа.

Он – сама неизменность, непоколебимость, нерушимость, играющая в бесконечные изменения, кто Сам будучи неизменным, есть суть, основа и причина любых изменений.

Он – безграничность, бесконечность, Тот, кто никем и ничем неизмерим, кто безграничен и никогда не кончается, кто непостижим, немислим, бестелесен и играет, пребывая во всех телах.

Он есть высшая, очаровывающая всех, вводящая в дрожь Тайна, приводящая всех в благоговейный трепет.

Его нельзя определить, описать, понять, проанализировать, ведь Он – вне досягаемости ума, любых чувств, восприятия.

Он – высшее счастье вне досягаемости чувств, он необычайно тонкое, и непроявленное сознание, нечто непостижимое, неподдающееся никакому определению, кто может быть понят лишь при полной самоотдаче, в состоянии «вне ума», вне эго, вне «я».

Он – живое святое Знание без знающего, не основанное на умственном опыте.

Он – есть суть, причина и источник любого знания.

Он – высшая, предельная Свобода, источник всякой свободы, Тот, кто абсолютно свободен и является источником, причиной и сущностью свободы и Освобождения.

Он – Всемогущий – есть Высшая Абсолютная воля, и Ему никто не может противиться.

Он – причина, суть, основа, и высший источник всякой воли. Его воля бесконечна и превосходит все.

Он - Всемогущий, Абсолютная власть, Он один только и наделяет Божественной Властью.

Его власть принимают даже самые великие и могущественные Боги-Творцы миров, Его власть вызывает благоговение у Божественных царей и правителей, и Его власть никто не может оспорить или одолеть.

Он – сущность, фундамент и основа любой власти.

Он – бесконечная Божественная сила, и Его силу не может одолеть никто.

Его сила смущает и приводит в трепет даже самых сильнейших.

Он – сам есть источник, причина и основа любой силы, к Нему прибегают за защитой все могущественные Боги и существа.

Он – бесконечное божественное действие, единственная первопричина и семя всех действий, но в Нем нет действующего.

Он – источник всякого действия, но сам находится вне действия и надеяния, будучи его тайной сутью.

Он сам не имеет ни надежды, ни привязанности, но Он – основа любой надежды, и привязанности.

В Нем нет ни печали, ни радости, но Он есть сущность как печали так и радости.

В Нем нет ни понятий, ни правды, ни лжи, но Он является сущностью всех понятий, всякой истины.

Он – сама Высшая Истина, в Нем нет ни добра ни зла, но сам Он - изначальное и Абсолютное Добро.

Бог не имеет ни начала ни конца, Он бесконечен, вечен, и не может быть описан никакими словами, мыслями, звуками, писаниями.

Он не затронут миром, сияющий и величественный.

Он – суть и Источник всякого сияния.

Он полон неизреченной славы, потрясающего величия, великолепия, которое приводит в восторг и заставляет онеметь всех.

Он – Источник всей славы и величия всех Богов и святых, изначальная суть, причина и источник всякой славы, всякого величия и великолепия.

Он не рожден, но сам рождает вселенные, Он не сотворен, но сам создает Творцов, Хранителей и Разрушителей Вселенных.

Он – создает и движет галактики, звезды и планеты.

Лишь о Нем всегда и везде размышляй, чем бы ты ни был занят, что бы ты ни делал, ни говорил, ни переживал, ни ел, пил, не испытывал, ни видел или слышал, и твоя душа будет вечно свободной в Боге!

Глава 19. Любовь к Богу

Любовь человеческая

Человеческая любовь не светит, а ослепляет, ибо полна привязанности.

Она не согревает, а лишь опалает, ибо основана на страстях.

Она есть любовь тела к телу, ума к уму, характера к характеру, личности к личности.

Она не знает Бога, в ней мало счастья и много страданий.

Эта любовь, если она не освящена любовью свыше – фальшива, неглубока и слепа, ибо исходит от «я», ищет не Бога, а удовольствия от привязанности.

Страдания, сопутствующие человеческой любви, указывают на ее ошибочную суть, ибо истинная любовь – бесконечная радость в преданности Богу без привязанностей. В ней нет и тени страданий.

Человеческая любовь – лишь жалкий отблеск любви божественной. Она узка, переменчива, полна страстей, основана на эгоизме и легко разрушима.

Она подобна опьянению разума опиумом, поскольку не дает душе ни свободы, ни мудрости.

Тот, кто поглощен ею, подобен тонущему путнику, упавшему в омут. Будучи ей подвержен, он заблуждается, ибо меняет Бога на человека, изменяет Богу с человеком. А изменивший Богу ради человека счастливым не бывает.

Он теряет свой Путь и свое предназначение, ибо любит не Бога в человеке, а самого человека, не видя его внутреннюю суть.

Любя, он служит не Богу в человеке, а человеку как телу.

Служа и предаваясь возлюбленному, он предает свою душу не божественному, а человеческому, принимает Прибежище не в Боге, а в человеке. Глядя на человека, он смотрит не на Бога в нем, а на его ум и тело.

Он подобен глупцу, который кланяется костюму на теле, а хозяина костюма не видит и игнорирует.

Ему кажется, что он любит, а на самом деле он попал в рабство чувств из-за привязанности, как дикий конь, которого цыгане хитростью заманили в ловушку, оседлали и взнуздали.

О, заблудшая душа, пробудись, не увядай в любви человеческой, как птица в силках! Ищи любви к Богу и только к Богу!

Но не отвергай и не презирай любви человеческой совсем, чтобы не сделать черствым свое сердце, скорее пойми ее, как временную и малую, стоящую перед истинной любовью души к Богу.

Любовь души к Богу

Любовь к Богу есть вера и устремленность души, ее верность и преданность Богу до самозабвения.

Человек, дух, зверь, цветок или дерево, пчела или птица, гора или река – для этой любви одинаковы, ибо для нее – все едино, и во всем она ищет и прозревает лишь Бога.

Эта любовь не привязывает, а восхищает. Она направлена не на человека, а на того, кто есть его Источник. Она не привязана ни к кому и ни к чему конкретному, кроме своего Источника, Владыки и Господина.

Она бескорытна, ничего не просит, ничего не желает иметь, кроме лицезрения самого Бога и служения ему.

Она бесстрашна, глубока, вечна, безмолвна, неизменна и подобна любви земли к небу, реки к океану или цветку к солнцу.

Как не исчезают с годами небо, океан, солнце, и любовь к ним, так и она с годами не исчезает.

Любовь человеческая быстро вспыхивает, а затем с годами скоро затухает, и теплится, едва тлея.

Любовь к Богу долго растет в душе ищущего, словно разгорающееся пламя.

Любовь души к Богу не имеет человеческих страстей, но в ней есть свой, особенный огонь веры и преданности.

Она требует дисциплины, усмирения ума, очищения души.

Ее пламя разгорается постепенно, но с годами усиливается все больше и больше.

Этот малый огонь, однажды разгоревшись в верящем сердце, в свое время становится великим, всепоглощающим вселенским пламенем, что сжигает в душе дикий лес эгоизма, джунгли страстей и заросли желаний.

Этот огонь не жжет, но согревает, светит, но не ослепляет.

Когда в душе вспыхивает любовь к Богу, человеческая земная любовь кажется ей тяжелым сном, опьянением духа.

Душа, любящая Бога, вкусившая любви к Нему хотя бы самую малость, не желает любить более никого и ничего иного, ибо не меняют небесный нектар из золоченого сосуда на мутную воду из лужи.

День и ночь душа пребывает в сладком нектаре любви к своему Возлюбленному, в любовных мечтах, сладких терзаниях и грезах, и у этой любви нет ни изъянов, ни окончания.

Любить Бога всей душой не значит очерстветь и быть глухим к людям. Напротив, если в душе есть любовь к Богу, то она должна быть проявляема и к людям, ибо Бог есть везде и в каждом. Но это уже не та, человеческая, гордая и ревнивая любовь.

Эта любовь мудрой души к Богу и окружающим душам, она тиха, смиренна, не смотрит на земное, и целиком направлена на своего Царя, Владыку и Господина.

Черствые душой – лицемерят, говоря о любви к Богу, ибо невозможно любить целое, отвергая его части. Любовь к Богу освещает душу лучами веры, заливают ее нектаром преданности, очищая ее от грубых желаний, себялюбия, привязанности и гордыни.

Словно волшебный цветок, политый эликсиром богов, расцветает душа под действием любви к Богу.

Любить Бога днем и ночью, во сне и наяву, любить в радостях и невзгодах, в наслаждении и страданиях, любить в сладчайшем восторге без выбора, различия, выгоды, любить ради самой любви до самозабвения, самоотказа – такова новая жизнь и великая судьба души, пробудившей свое пламя чистой любви к Богу.

О, заблудшая душа, оставь незрелую человеческую любовь, и предайся любви к Богу, как Парвати предалась Шиве, как Радхарани оставила все ради Кришны, как Сита ушла в лес за Рамой, чтобы любя, жить вечно в Боге!

Любовь Божественная

Любовь Божественная есть изначальная любовь Владыки мироздания к душе и всему сущему.

Она безусловна, беспричинна, и нисходит всегда.

В ней нет различий между душой и Богом, как солнце не делает различий между своим светом и его лучами.

Эта любовь сначала кажется душе ответной и причинной, приходящей в ответ на ее поиски, аскезу, самоотдачу, любовь и преданность.

Затем душа понимает, что любовь Божественная изначальна, а не ответна и беспричинна, как любовь матери к ребенку.

Она была и есть всегда, а не приходит как ответ на любовь и преданность Богу.

Она есть прежде души и всего мироздания.

Любовь есть суть Бога. И эта любовь нисходит.

Те, кто открыт ей, благословляются ею, как земля благословляется нисхождением дождя, как цветок благословляется нисхождением лучей солнца.

Бог состоит из любви, но это не любовь человека, его ума, или души, которые – лишь осколки и искаженные отражения этой любви.

Бог есть бесконечный любящий неизмеримый свет, полный величия, сияния и божественной славы.

Эти величие, сияние и слава неопишуты и невидимы, но тот, кто испытает их хотя бы на миг, утратит вкус к земным радостям, и всю жизнь будет искать лишь Бога, как человек, испробовавший однажды амброзию, чурается грубой пищи.

Любовь Божественная – есть чистый свет, и он – основа всякой жизни во вселенной, благодаря ему живут все мудрые души, как рыбы живут благодаря воде.

Божественная любовь не имеет своей причиной ничего земного, человеческого, это любовь, основанная сама на себе, и ничто не является ее причиной, ибо Бог – вне причины и происходит сам из себя.

Любовь человеческая разделяет и ограничивает, одних исключает, а других выбирает, одно любит, другое отвергает, но любовь Божественная любит, не исключая, не разделяя и не выбирая.

Она подобна солнцу, которое светит на всех одинаково, не разделяя на царей и нищих, молодых и старых, некрасивых и красивых.

Встреча восходящей любви души к Богу и нисходящей Божественной любви

Любовь души к Богу есть любовь устремленная, восходящая, поднимающаяся вверх через аскезу, усмирение желаний и покорение низшей природы.

Любовь Бога к душе есть любовь изначальная, нисходящая, беспричинная, подобная Милости.

Когда беспримесная чистая любовь души к Богу встречается с нисходящей беспричинной любовью Бога к душе, происходит чудо – они соединяются и становятся одним священным светом беспричинной мудрости, милости и блаженства.

Эти беспричинные милость и мудрость растворяют все неведение души, расплавляют ее иллюзии и выжигают остатки эгоизма.

От их соединения рождается чудесный ребенок – свободная душа, просветленная божественным светом, единая с Богом и играющая в Боге.

Преображенная, в сиянии лучей божественной Милости, великолепия и славы, она вспыхивает неземной красотой, светится божественной мудростью и небесным величием.

Она постигает: я и Бог – одно.

Это «одно» - есть запредельная Истина, чистейшее благо и божественная красота.

Глава 20. Вера

Состояние души без веры

Человек без веры, как дикое дерево, повернутое на север. Оно чахлое, слабое, никогда не видящее солнца.

Душа человека без веры всегда страдает, потому что не ведаёт точно, куда ей идти и что делать.

Она поглощена миллионами малых фальшивых «вер» материального мира, а своего истинного Владыку не знает.

Человеческая душа без веры подобна небу без солнца, дереву без корней, птице без крыльев, певцу без голоса, руслу без реки, рыбе без воды, министру без царя, армии без полководца.

Без веры душа томится, рыдает, ищет, страдает и не понимает, чего она хочет.

Она подобна человеку в безводной жаркой пустыне, который заблудился, страдает от жажды и ищет спасения, но не находит.

Она подобна терпящему бедствие кораблю посреди моря, который сбился с курса.

Душа без веры подобна усталому потерявшемуся путнику в ледяной тундре, который замерзает.

Идти к Освобождению души без веры в Абсолют, Бога, Изначального Творца и Владыку миров, того, кто есть суть всякой жизни, – все равно что пытаться выйти в открытое море на лодке, без руля, весел и парусов.

Делающий так, быстро сбивается с пути и терпит бедствие в бескрайних просторах вселенной.

Путь без веры есть заблуждение и самонадеянность неопытной души, ее ошибочное полагание на свои малые силы и свое мнение.

Безверный, маловерный, имеющий сомнения йог неустойчив на духовном пути, он не знает, куда направить разум.

Этой болезнью страдают духовно юные души.

Так избегай маловерия и стремись обрести нерушимую веру!

Отвергни пути заблуждения и ищи глубокую веру, О, йогин !

Подлинная вера

Вера в Божественный Источник есть свет и основа жизни всех существ.

Верой владыки Брахмы творятся миры во вселенной, верой великого Вишну они хранятся и поддерживаются, верой же всеблагого Шивы – разрушаются.

Ничто не возможно без веры. Все возможно, если есть вера.

Вера – вне ума и скрывается в глубине сердца.

Она есть как скрытое свойство души у всех существ, но у одних она ярко сияет, а у других спрятана в темноте омрачений.

Ее можно пробудить размышлением, беседами с садху, слушанием учителя, чтением писаний, посещением храмов, и внутренней аскетической практикой.

Вера есть неколебимая уверенность в Боге, подобная уверенности дуба в своих корнях, уверенности реки в своем русле, рыбы в воде.

Это устремленность и поглощенность души Богом, как у влюбленного, который поглощен мыслями о возлюбленной.

Это нацеленность души на свой Источник - Бога, подобная устремленности птицы к своему гнезду.

Она подобна струе льющегося масла, которая не прерывается и не колеблется.

Такая нацеленность очищает душу от скверны эго и дарует ей крылья свободы.

Вера возникает, когда ты всем сердцем задумываешься о временности всего в мире, испытываешь сам или видишь страдания других, осознаешь человеческую суету и тщетность земного бытия, когда читаешь наставления святых, постигаешь божественную мудрость в тайных учениях, когда следуешь своему гуру или наставнику, и прозреваешь их скрытые великие качества.

Вера возникает, если тебя окружают те, кто уже имеют сильную веру, ее дары и благословения. Такие друзья и спутники подобны кладу, цени их дороже золота.

Так ищи компании тех, кто имеет сильную веру, если желаешь ее обрести!

Зарождение веры

Вера рождается не сама собой, а через внутреннюю аскезу, усердный поиск, призывание Бога и милости святых.

Для начала, задумавшись, пойми свое безверие или маловерие и устыдись их. Истинно имеющий веру, понимает свое маловерие или безверие.

Спроси себя: «Насколько глубока моя вера? Насколько она сильна? Есть ли у меня любовь и преданность к Богу, самоотдача Богу, в которого я верю?»

Верю ли я в Дхарму, в свое Божество, линию святых и мастеров, которым следую?

Есть ли у меня искреннее желание отдать себя Богу, стать его инструментом – проводником Божественной воли, подобным флейте, проводящей звуки музыканта?

Желаю ли я отдать все лучшее Богу? Стремлюсь ли сделать не себя, а Его получателем плодов моих трудов, вкушающим и наслаждающимся?»

Если ответом будет «да», то почему ты не весел, вечно озабочен и пребываешь в неудовлетворенности?

Почему не поешь в божественном экстазе и любви, почему не пляшешь в восторге, полный благословений?

Глубоко верующий не желает ничего мирского, он желает лишь Божественной Милости. А Милость не знает препятствий.

Если ты честно спросишь себя: «Желаю я лишь Бога и его Милости или чего-то еще», и увидишь, что жаждешь еще иного, кроме Милости, то это знак тебе, что ты еще не целиком предался Богу.

Сядь у алтаря, сложи ладони и почтительно поприветствуй святых мудрецов Прибежища.

Молись Богу, всем святым и Божествам Прибежища, своему Божеству, Гуру - основателю твоей линии, дедушке-Гуру и своему коренному Гуру-отцу, со слезами и усердием, проси у них благословения глубокой, нерушимой веры.

Размышляй так: «Ведь это именно я, а не кто другой ищет Бога, ведь это именно мне, а не другому надо устремиться к Нему, познать Его. Это именно мне, а не кому-то еще следует всем сердцем и душой предаться Ему, служить Ему, покорить Ему свою волю, соединиться с Ним и стать одним!»

Затем зароди глубокое намерение сделать это и попроси святых благословить тебя.

Это – первый шаг к вере.

Так молись об обретении веры в Бога, свое Божество, Мастера, молись всем святым душам и призывай ее!

Достоинства веры

Если в глубине сердца твоего воссияла вера, – все твои достоинства начнут расцветать, а все грехи - омрачения будут покидать тебя, словно насекомые, бегущие из горящего дома.

Если в тебе пробудилась вера, ты будешь петь от радости и танцевать в восторге, словно юноша, влюбленный в желанную девушку. Ты будешь счастлив, словно нищий, получивший невероятное богатство, словно искатель кладов, нашедший драгоценности. И будешь удовлетворен, словно моряк, прибывший в родную гавань после трудного похода.

Если идут годы, а страдания, омрачения и препятствия не покидают тебя, это знак полагания на себя в духовной жизни и отсутствия истинной веры.

Ибо все омрачения быстро сгорают в огне истинной веры и самоотдачи, словно пучки соломы в жарком костре, все препятствия растворяются в сиянии веры, как звезды гаснут в сиянии солнца.

Если ты веришь так, что ни радость, ни горе, ни хула, ни хвала тебя не поколеблют – значит, у тебя есть немного веры.

Если ты веришь в Бога, не сомневаясь ни на миг, так же, как знаешь, что ты сын своего отца, и не забываешь свою веру даже во сне – у тебя есть немного веры.

Если тебя не страшат ни жизнь, ни смерть, ни победа, ни поражение – у тебя есть немного веры.

Перед сияющим светом истинной веры отступают все враги-клеши, от нее разбегаются в ужасе все демоны и пятаются в страхе злые духи, творящие болезни и препятствия.

Перед искренне верующим распахиваются сердца людей, открываются сияющие светом врата небес и дворцы Богов-небожителей.

Истинно преданного своей вере, поглощенного Богом, страшатся слуги ада, его радостно, как своего, приветствуют святые души, его с уважением и улыбками встречают сами Боги.

Так ищи искреннюю, глубокую веру!

Глава 21. Желания и предпочтения души

Когда одно любишь, а другое ненавидишь, одно ищешь, а другое отвергаешь без пребывания в Боге, когда ищешь исполнения своей воли, а исполнения Его воли не ищешь – это лабиринт предпочтений души.

В этом лабиринте душа блуждает, как блуждает ночью неопытный путник без карты в дремучем лесу.

Предпочтения – накопленные старые представления ума, которые поработают душу.

Соединяясь с эго и волей, они побуждают душу искать удовлетворения своих желаний, делая это главным занятием своей жизни.

Сначала в глубине души рождаются предпочтения, затем из них появляются желания, которые разжигают страсти, вынуждая действовать ради их исполнения.

Страсти и действия поработают душу, пуская ее по кругу рождения-смерти, и ведут к страданиям.

Душа, ослепленная ими, считает эти предпочтения собой, стремится сохранить их увековечить.

Так у души рождается своя, отдельная от Бога, особенная воля, уводящая ее от Него, ради своих предпочтений и желаний,

Пагубность предпочтений

Предпочтения – капкан для души, отдача их и подчинение Божественной воле – спасительная дорога к свободе.

Предпочтения закабаляют душу и делают ее покорной рабыней земного и своей воли.

Лишь отказ от предпочтений ради служения Божественной воле ведет душу к свободе, делая ее в будущем единой с Богом, подобной Творцу вселенных.

Следующий своим предпочтениям – слаб и безволен, он словно раб, и он не годится для Пути внутреннего аскетизма.

Чем больше желаний и предпочтений, тем тяжелее чувствует себя душа.

Увязшая в желаниях и предпочтениях, душа подобна красивой бабочке, упавшей в бочку с медом и увязшей в ней из-за жадности.

Увязшая в предпочтениях душа подобна зверю, попавшему в капкан, она теряет свободу, радость, и скоро будет схвачена свирепым и безжалостным охотником - временем.

Душа, погрязшая в предпочтениях, словно бьющаяся птица, попавшая в ловушку и пытающаяся взлететь.

«Нравится» и «не нравится» - это болезнь глупой души.

«Люблю» и «ненавижу» - это цепи, держащие в иллюзии, и потемки души.

Все, что мило твоей душе – есть твои стены.

Все, что не мило твоей душе – есть твои цепи.

Исполняя свои предпочтения, души блуждают в сансаре до конца эпохи, но исполняя Божественную волю – освобождаются уже в этой жизни, и полные света, величия и мудрости, играют, подобно великим Богам.

Именно предпочтения твоей души завели тебя в этот мир иллюзий и страданий.

Именно отрешение от них открывает путь к Божественной Милости и дарует освобождение.

Так отбрось свои предпочтения, чтобы стать пустым сосудом Бога, и тогда Божественный нектар Милости вольется в него!

Избавление от предпочтений

Лишь пустая душа, свободная от предпочтений и капризов, все принимающая, как Милость Бога, радующаяся всему, словно ребенок, не ищущая ничего для себя, кроме Бога, Его воли и Милости, достойна стоять перед Богом и пребывать в нем.

Пойми: не враг извне, а твои собственные предпочтения и желания завели тебя в мрачный и запутанный лабиринт страданий. Именно через предпочтение одного другому ты запутался в иллюзиях и оказался в тисках этого мира.

Пока душа не избавится от предпочтений, она не станет свободной в Боге и не покорится Божественной воле, ибо врата в чертоги Бога не открываются душам, живущим в предпочтениях – одно предпочитающим, а другое – ненавидящим.

А потому – очищай себя от предпочтений, как очищают долго ходивший по морю корабль от водорослей и моллюсков.

Внутренний аскет избавляется от предпочтений, как дикий мустанг избавляется от опостылевшего седла, как воздухоплаватель, желающий взлететь выше, избавляется от мешков с песком.

Следи неустанно за своей душой, словно следишь за малым ребенком, чтобы старые предпочтения не вернулись, а новые не выросли.

Предпочтения спят глубоко внутри души, они в свое время неожиданно возникают в уме и пробуждают жизненную силу желаний в теле.

Если они повторяются вновь и вновь, то набирают неодолимую мощь, так, что душа не может с ними справиться.

Пораженная силой своих желаний и предпочтений душа сначала застывает, словно оцепенев, а затем послушно им следует, идя словно спящая, против своей воли, будто корова, которую ночью тайком уводят воры с хозяйского двора.

Если увидишь, что в душе снова родилась страсть к предпочтениям, вскричи внутри себя и возмутись, обратившись к своей душе, как к ребенку: «О, душа моя! Сколько ты еще будешь возвращаться к своим цепям? Ведь ты ищешь Бога, а не заблуждения мира! О, моя птица-душа! До каких пор ты по глупости своей будешь лезть в новые силки и клетки, ведь твое предназначение – свободно парить в небесах Бога!»

Затем молись со слезами своему Божеству и святым учителям Древа, чтобы они дали тебе силу одолеть все твои предпочтения и стать от них свободным.

Призвав Милость Бога и благословения святых, мысленно посвяти и отдай им все желания своей души и все ее предпочтения, сказав так: «Пусть не мои желания исполняются, а воля Бога и святых. Пусть я буду пуст как сосуд, и свободен от предпочтений, так же, как свободны птицы и звезды от человеческих забот».

Затем воспитывай себя, чтобы освободиться от предпочтений.

Найти в себе то, что тебе очень нравится и мысленно отдай это Божественной воле и Его милости, поднеси это своему божеству и святым Древа Прибежища.

Затем вспомни то, что ты ненавидишь больше всего, и мысленно прими это, как Божественную волю и Милость.

Например, если предпочитаешь сладкую пищу – откажись от сладкого, если предпочитаешь везде быть главным и руководить – проси, чтобы руководили тобой, чтобы самому стать подчиненным.

Если есть страсть к музыке – проси, чтобы служить, работая там, где музыки нет.

Если ненавидишь делать простую работу в служении, такую как мыть посуду или заниматься уборкой – проси именно ее.

Ненавидишь ответственность – бери ее с благословения, наперекор своим предпочтениям.

Любишь поговорить – молчи, любишь молчать – говори, любишь лес – оставь лес, ненавидишь толпу – иди в толпу, любишь город – иди в деревню. Любишь сладкое – ешь кислое, отвергая свои предпочтения.

Исполняй внутреннюю аскезу, преодолевая свои предпочтения, учись любить именно то, что ненавидишь, ради Бога, и отказывайся от того, что сильно предпочитаешь, также ради Бога, и ты избавишься от всех предпочтений.

Не выбирай ничего, кроме святой Дхармы, Бога и Его воли, не ищи ничего, кроме Бога и Его воли, не следуй ничему, кроме наставлений святых и мудрости Бога.

Очисти себя, устраняя предпочтения.

В глубине души не выбирай, не цепляйся за свой выбор и свою выбирающую волю, всегда пребывай в вере и любви к Богу, в присутствии Бога, без выбора, принимая все, как Его Милость.

Не ищи, как исполнить свои предпочтения, а ищи, как исполнить Божественную волю.

Не считай свои капризы важнее желаний других людей.

Не считай свои предпочтения важнее Божественной воли.

Расставайся с предпочтениями легко, так же, как конь расстается с тяжелым грузом, который ему пришлось долго везти в гору.

Пребывание в Боге и предпочтения души

Для живущего в Боге нет иных предпочтений, кроме самого Бога и Его воли, нет иного отвержения и страха, кроме страха забвения Бога.

Все, что ты отвергаешь с ненавистью, отвращением и негодованием – есть твое забвение и неприятие Бога.

Все, к чему ты тяготеешь, со страстью и алчностью, есть сон твоей души, потеря ею Бога, как своей цели и смысла жизни.

Пребывание в Боге есть полное отвержение всего земного, мирского, имеющего образ, имя и форму, без отвращения и ненависти,

Это – отвержение ради Божественной любви.

Пребывание в Боге есть полное приятие всего земного, но не в страстях и предпочтениях, а в свете Божественной Милости и в самоотдаче души.

Это – приятие ради Божественной любви.

В этом свете Божественной любви растворяется все – как плохое, так и хорошее, как чистое, так и нечистое.

В Божественной любви все очищается, теряя свою пагубность и значение, так же как сгоревшая в огне палка, которая больше не может никого ударить.

Так оставь свои предпочтения и привязанности, ненависть и отвращение, все заботы и выборы ради Божественной любви, служения Богу и Божественной воле. Живи лишь Его Милостью вне предпочтений!

Как всегда выбирать Бога

Не выбирай вкусное или не вкусное, кислое или горькое, соленое или сладкое – выбирай Бога!

Не выбирай благоухающее или дурно пахнущее, красивое или уродливое – выбирай Бога!

Не выбирай бедность или богатство – выбирай Бога!

Не выбирай удовольствия или страдания – выбирай Бога!

Не выбирай ту женщину или того мужчину – выбирай Бога!

Он сам даст тебе всё самое лучшее и нужное.

Не выбирай доброе, и не отвергай дурное, лишь за то, что оно само по себе доброе или дурное.

Выбирай доброе лишь за то, что оно ведет к Богу, и отвергай дурное лишь за то, что оно уводит от Бога.

Помни: Бог, если пожелает, может легко сделать доброе – дурным, а дурное – добрым. И если ты выбрал их ради них самих, исходя из своих предпочтений, то ты – словно запечатанный сосуд, и свет лучей Его Милости не проникнет в тебя.

Не предпочитай доброе, если оно не от Бога.

Хотя держаться доброго всегда и везде без предпочтений – верно.

Не отвергай даже дурное, если оно – от Бога.

Хотя избегать всегда и везде дурного без предпочтений – верно.

Ибо то, что от Бога – всегда, по сути, доброе, даже если снаружи кажется злым.

А то, что не от Бога – всегда дурное, даже если поначалу и кажется добрым.

Не предпочитай правду, если она – не от Бога.

Не отвергай даже ложь – если она от Бога.

Не выбирай правду за правду, и не отвергай ложь за ложь, а выбирай правду лишь за то, что она ведет к Богу, и отвергай ложь лишь за то, что она уводит от Бога.

Но сам не считай правду лучше лжи, только из своих предпочтений.

Помни: если Бог захочет, он может сделать правду – ложью, а ложь – правдой.

И если ты выбрал их не ради Бога, а ради них самих, следуя своим предпочтениям, то тебя не коснется Его Любовь и Милость, и ты можешь потерять со временем свой Путь.

Не выбирай радость или боль, дешевое или дорогое – выбирай Бога. Не выбирай плохое или хорошее, своих или чужих, выгодное или невыгодное, вкусное или невкусное – выбирай Бога!

Не считай, что радость лучше боли, что плохое лучше хорошего, или что вкусное лучше невкусного. Помни: Бог может боль сделать радостью, и радость – болью, хорошее – плохим, а плохое – хорошим.

И если ты выбрал их не ради Бога, а ради них самих, исходя из своих предпочтений, тебя не коснется его Милость, и ты, со временем можешь потерять Путь.

Так выбирай Бога везде и всегда, вне предпочтений души!

А выбрав Бога, будь уверен, ты получишь самое лучшее, ибо так же, как бедный слуга, прислуживая своему богатому господину, наслаждается красотой убранства его дворца, теми же запахами и музыкой, что и господин, так и душа служа только Богу, наслаждается всем богатством, величием и великолепием Бога.

Как сделать из предпочтений подношения Богу

Когда твоя душа очистится и станет пустой, ты должен по-прежнему быть внимательным и следить за своим сосудом, очищая его всякий раз.

И ты увидишь, что несмотря на твою борьбу, тебе так и не удалось целиком избавиться от мелких желаний и предпочтений, что-то все равно осталось – желание есть то или это, посещать то или иное место, читать то или другое, потому что пока есть тело и ум, есть и жизненная сила, их питающая. И эта сила рождает предпочтения как бы по инерции.

Однако, если ты усмирил эти желания и предпочтения, ты увидишь, что они теперь сильно ослаблены, не имея над душой власти, свободны от страстей, полны духовного света, чисты, подобны музыке или цветам, украшающим Божество.

Они не имеют своей силы, едины с Богом, и стали ничего не значащей игрой ума и жизненной силы, которая больше не введет душу в заблуждения.

Они, возникая, не оседают в душе камнем, а мгновенно растворяются, не создают ни привязанности, ни страданий, а порождают лишь божественный восторг, радость и благоговение, питая душу еще большей верой.

И теперь, когда в душе спонтанно возникнут чистые желания или простые предпочтения, ты можешь отдавать их Божественной воле и Милости, поклоняясь ими Богу, так же, как поклоняются цветами и благовониями статуе на алтаре в храме.

Для этого не делай ничего особенного, просто пребывай утвержденным в Боге и позволь чистым предпочтениям поиграть в душе, не нарушая ее равновесия, чтобы принести пользу другим, исполнить Божественную волю и раствориться в сиянии Божественного света Милости, как капля растворяется в океане, как круги расходятся на воде, как звезды меркнут ранним утром, когда восходит солнце.

Если подношение сделано верно, ты увидишь благоприятные знаки – радуги во внутреннем небе души, лики Богов и фигуры святых, почувствуешь прилив Божественной Милости, радости, веры и вдохновения.

Так ты можешь жить в чудесной тайне своей внутренней алхимии, подобно обычному человеку и даже немного удовлетворять чистые и ничего не значащие желания, такие как еда и питье, гуляние, купание, рассматривание

природных ландшафтов или фресок в храмах, ходьба в созерцании среди красивых мест, слушание музыки - чтобы не привлекать к себе лишнего внимания непосвященных людей.

Ты можешь притвориться вовне будто делаешь выбор, словно у тебя есть некие предпочтения, поступая так ради спокойствия окружающих, но сам будь, как и подобает истинному аскету, полностью и целиком погруженным в созерцание величия Бога и свободным, как от притяжения, так и от отвержения.

Внутри будь истинным аскетом – отдавай все до единого желания и предпочтения Богу, как подношения Ему.

Тогда Божественная Милость не покинет тебя даже на миг, а все предпочтения станут игрой и растворятся в океане Божественной любви.

Глава 22. Непризнание верховенства Бога – причина страданий

Если душа не признает верховенства Бога над собой – она заблуждается, подобно рыбе, плавающей в воде, но не признающей над собой верховенства океана, подобно глупой птице, летающей в небе, и не знающей над собой верховенства неба, подобно неугомонному пьянице, в своем опьянении не признающему над собой власть царских законов.

Причина непризнания Его верховенства – неопытность души в наблюдении самой себя, ее духовная слепота в видении Бога.

Душа наполняется мыслями и ошибаясь, признает верховенство ума, она переживает телесные чувства и признает их верховенство, переживает эмоции и ошибочно признает верховенство эмоций, проявляет волю и ошибочно признает верховенство воли.

Все это – ошибочные состояния души, ведущие ее в рабство тела, своих чувств, ума или воли.

По ошибке признав их верховенство, душа идет к ним на службу, словно неграмотный работник, по ошибке идущий на службу к плохому хозяину. Он ничего не получит за свою работу, кроме упреков, как бы ни старался.

Именно упорное непризнание верховенства Бога не дает душе покориться Его воле и сдаться на Его Милость.

Без признания Его верховенства, как можно надеяться душе на освобождение от кармы?

Если ты страдаешь, находишься в смятении, не удовлетворен, удручен печалью, или думаешь, будто вовне существует причина твоих страданий – это знак того, что ты именно сейчас упорно не признаешь верховенства Бога над собой.

Если ты страдаешь и не удовлетворен, причина этому - не окружающий мир, не судьба и не другие люди, якобы мешающие тебе, причина – твое упорное непризнание верховенства Бога каждый миг.

Ты подобен малому ребенку, ибо упорно считаешь, будто все должно происходить по твоей воле, будто мир должен признавать твое верховенство везде, а Его верховенства ты не видишь.

Не признающий Его верховенства, живет, то радуясь, то кляня судьбу, полный надежд и опасений, подобно игроку в кости или рыбаку, плывущему на утлой лодочке в бурном море.

Так реши всегда и везде признавать верховенство Бога, чтобы жить в счастье и мудрости!

Признание верховенства Бога

Мир устроен Творцом - Брахмой так, чтобы торжествовало не твое, а Его верховенство, а человек Ему всегда покорялся и служил, как проводник Его воли.

Именно признание Его верховенства ведет душу к самоотдаче, нисхождению света Его Милости, и слиянию с Ним в счастье и свободе.

Признающий верховенство Бога ясно видит Его стопы в своем сердце как птица, летящая высоко, видит рядом с собой облака.

Он наполняется верой, силой духа и радостью, как наполняется парус корабля могучим ветром. Он легко покоряется Его воле и перелагает на Него свои заботы.

Признание верховенства Бога везде, всегда и во всем, отказ от себя ради Него – условие освобождения души.

Тот, кто истинно признал верховенство Бога над собой, уверенно перекладывает на Него все свои заботы и печали и живет в вечной радости.

Он идет по жизни легко и непринужденно, так же как по дороге идет человек, переложивший свою поклажу на сильного и выносливого коня.

Он всегда счастлив, хотя о счастье не думает. Он радостен, хотя радости не ищет.

Он всегда улыбается, а иногда смеется или поет в экстазе от любви к Нему, танцует или плачет от счастья, словно мать, увидевшая любимого сына после долгой разлуки, словно солдат, вернувшийся домой к родным невредимым, после ужасной битвы.

Как признавать верховенство Бога

Если ты гневаешься, или гордишься, завидуешь или ненавидишь – в тот же миг вспомни и признай верховенство Бога над собой и своими чувствами.

Если пребываешь в счастье, радости, восторге или любви – признай Бога верховным получателем этих чувств.

Когда страдаешь – признай верховенство Бога над тобой и твоими страданиями, отдай ему то, что всегда было Его, и они понемногу начнут оставлять тебя.

Когда переживаешь удовольствие или наслаждаешься чем либо – признай верховенство Бога, и отдай Ему всю радость от удовольствия и наслаждения, как верный слуга отдает царю пойманную на царской охоте добычу.

Не делай себя верховным наслаждающимся, получающим, верховным переживающим и вкушающим, а признавай лишь Его верховным и все отдавай Ему.

Как отдавать? Просто вспомни о Нем, и признай что Он – выше всего, что ты сейчас испытываешь.

Смотри в каждый момент переживания на Него, а не на свои чувства.

Признавай Его власть над душой, а не власть чувств, признавай Его величие и важность, а не величие чувств.

Считай, что твое тело – храм для жертвоприношений; твои чувства – поющие в нем священники - жрецы и благословляющие место Боги; твой ум – священный огонь, куда возливают жертвенное масло и кидают жертвенные смеси из трав; все видимое тобой в мире есть жертвенное масло и жертвенная смесь, а Бог – получатель этих подношений.

Позволь Ему целиком владеть твоей душой, властвовать над ней, а не мыслям и чувствам.

Когда думаешь, в тот же миг признай верховенство Бога над мыслями, и мысли потеряют власть над тобой.

Когда говоришь или слушаешь – признай верховенство Бога над словами, как своими, так и чужими, и ничьи слова больше не введут тебя в заблуждение, не станут причиной страданий, а будут нести тебе лишь счастье.

Когда делаешь что-либо – непрерывно признавай верховенство Бога над своими действиями, и все великие дела мира станут для тебя словно детской игрой, и больше не поработят тебя.

Так непрерывно совершай это внутреннее жертвоприношение. В этом состоит путь внутреннего аскетизма и исполнение душой Божественной воли.

Великая польза от признания душой верховенства Бога

Как только ты признаешь верховенство Бога, твои страдания и беды уйдут, как уходят страдания нищего бедняка, которому царь ради развлечения решил подарить полцарства и непобедимую армию.

Как только ты целиком и безоговорочно признаешь верховенство Бога и предашься Ему, все твои грехи отступят или перестанут быть твоими, они станут Его игрой. Все твои заблуждения и страдания уйдут и станут Его развлечениями, а все твои планы станут Его волей и промыслом.

Признавай полное верховенство Бога над собой без остатка, и все твои страхи и страдания уйдут, как исчезает снег по весне.

Признавай верховенство Бога над всем, что воспринимаешь, и весь мир этой огромной вселенной станет для тебя маленькой лужицей.

Признавай верховенство Бога над чувствами и все, что раньше вызывало страдания, будет смешить тебя, ибо, что не померкнет перед величием Бога?

Признавай верховенство Бога над всем, что видишь, и все видимое будет не более чем игра мороза на оконном стекле.

Признавай верховенство Бога каждый миг, во все дни своей жизни и больше для тебя не будет радости или печали, адов или небес, хороших или плохих вещей, ученых или глупцов, мужчин или женщин, прошлых грехов или будущих заслуг, а будет всегда и везде лишь один Бог, который есть свет бесконечной жизни для души, ее вечное счастье, наивысшая цель и чудесная обитель.

Глава 23. Божественная Милость

Божественная Милость есть нисходящая на все души вселенной сила любви и благословения Бога.

Она есть непостижимый Божественный свет, полный благоговения, мудрости и величия, нисходящий на душу, когда она к этому готова.

Милостью Бога и благодаря наставлениям мудреца Васишти принц Рама стал святым.

Святой Шука милостью Бога вознесся к Богам.

Милостью Бога стали святыми цари Бхагиратха, Джанака, Юдхистхира, Бали и другие великие души.

Милостью Бога Брахмы появились Веды и все священные писания, а также мудрые и святые учителя, их толкующие.

Милостью Бога Вишну была спасена Земля, а боги получили нектар бессмертия.

Милостью Бога Вишну, принявшего облик Кришны, Арджуна устранил свое неведение и просветлел во время битвы на Курукшетре.

Его Милостью в облике Нарасимхи спасся Прахлад, а Дхрува, благодаря преданности, стал божеством в звездном небе.

Милостью Даттатрейи - Парашурама достиг Бога, а Индра и другие Боги одолели асуров.

Милостью Шивы достигли Освобождения Шукрачарья, Матсиендранатх, Горакшанатх и миллионы других сиддхов.

Божественная Милость – особая сила Бога, подобная яркому пространству света, светящему силой в тысячу солнц.

Она зовется Милостью, потому что беспричинна и подобна Милости великодушного царя, щедро одаривающего бедняка без всяких причин.

В мире всему есть причина – от рождения звезд до движения муравьев, но для Милости Бога нет причины.

Бог есть сам себе причина, и Его Милость также основана сама на себе.

Эта Милость исходит из самого сердца Бога, а ее касание подобно вспышке вселенского огня.

Нисходя, она пронизывает мрак неведения души, растапливает лед эгоизма, растворяет все ее грехи и разбивает цепи кармы, освобождая ее от ужасного сна иллюзии.

Изливаясь, Божественная Милость напитывает душу светом, любовью и неземной, небесной славой, пробуждая ее к новой жизни, подобно тому, как огонь костра согревает замерзающего путника.

Ощувив касание Милости, душа трепещет и словно просыпается, воспрянув от долгого и мрачного сна, ликуя и изумляясь.

Жизнь душ в иллюзии

Божественная мудрость и Милость неведома спящим душам, целиком погрязшим в мирской суете, заботах о теле и земном, увязших в мыслях и чувствах.

Такие души увязли в предпочтениях и не могут признать верховенство Бога. У них нет ни веры, ни любви к Нему.

Воплотившись в теле, эти души забыли свое предназначение – искать Бога, Его мудрость и Милость, служить Ему, чтобы полностью соединиться с Ним.

Забыв, они погрузились в иллюзию, особую очаровывающую силу Бога, которая захватила их сердца.

Иллюзия околдовала их, как очаровывает коварная соблазнительница неопытного деревенского простака.

Она, словно властная царица, заставила одни души искать развлечений ума, удовольствий тела, обладания богатством, наслаждаться вещами, отношениями с людьми, опытом власти и престижа, внушив им, что это и есть счастье.

Другие души она побудила день и ночь наслаждаться своими мыслями, волей, чувствами и ощущениями.

Следуя иллюзии, души начали погружаться в иллюзорные миры, созданные иллюзией и ими самими.

Погрузившись в них, они утратили всякое понимание о том, кто они, где находятся, куда им идти, и в чем смысл их жизни.

Такие души глухи к мелодиям Божественной Милости.

Они слепы к ее лучам, как слепы совы при солнечном свете.

Живя без веры, любви к Богу, не признавая Его верховенства, они считают, что их предпочтения – единственное, за чем нужно следовать.

Души без Божественной Милости живут, и как будто не живут, а просто влачат существование, ибо не знают Бога, не ищут Его, не думают о Нем, и не радуются Ему.

Они тоскуют, страдая без Него, словно малый ребенок, потерявший дорогу домой.

Но даже для таких душ есть надежда, если они отринут свое неведение и встанут на Путь поиска Бога и познания его мудрости.

Потому что Божественная Милость и любовь изливаются беспричинно на всех, не ставя условий и не выбирая, подобно тому, как светят лучи солнца, не делая разницы между деревом, камнем, человеком или птицей.

Так отринь неведение, не медля, встань на Путь, и ищи Божественную мудрость и Милость!

Кто достоин Божественной Милости

Божественная Милость изливается подобно водопаду на всех, везде, всюду и во все времена, но получить ее могут лишь достойные и избранные ею чистые сосуды, те, кто искал Ее, и поиском очистил свою душу.

Тот, кто распознал Божественную мудрость и предался Богу, принял решение служить воле Бога, не ищет ничего иного, достоин нисхождения Божественной Милости.

Душа, не предавшая себя Богу, подобна сосуду с запечатанным горлышком, сколько бы сверху ни лился нектар – внутрь не попадет ни капли.

Она касается лишь тех, кто очистил себя внутренней аскезой, как алхимики очищают золото от всех примесей.

Она приходит к тем, кто отдал себя Богу, подобно верной жене, отдавшей себя служению мужу.

Такая душа подобна сильной птице – она живет одиноко, там где хочет, всегда довольная тем что есть, ни к чему не привязана, ни за что не цепляется, не ропщет, не жалуется, ничего не ожидает, ни на что, кроме Бога и Его Милости не надеется.

Так стремись быть достойным Божественной Милости.

Алхимия души и Божественная Милость

Божественная Милость подобна сверканию молнии в ночном небе – даже ее краткая вспышка освещает все вокруг.

Она подобна волшебному золоту алхимиков - к чему ни прикоснется, все очищается и преобразуется.

Так не будь глупцом, иди путем мудрых, тщательно верши свою внутреннюю алхимию, чтобы добыть это волшебное золото!

Трудись, не отвлекаясь, не жалея себя, во имя Бога, как от зари до зари трудится пахарь в своем поле, чтобы иметь урожай.

Очищай себя без усталости, как садовник, желающий разбить прекрасный сад, трудясь, очищает заброшенную землю от сорняков, камней и ветвей.

Твои труды не создадут Его Милость, они очистят твою душу.

Очистившись, она воссияет, словно слиток золота без примесей и станет прозрачной, как чистое стекло.

Чистота и прозрачность наделят ее особой мудростью – всегда и везде видеть стопы Бога.

И великий, ослепительный свет, подобный бесконечному небу, низойдет прямо в твое сердце и заставит душу сначала устрашиться, быть в восхищении, а затем танцевать, петь и плакать от счастья.

Это и есть стопы Бога.

Увидев Его стопы, твоя душа будет ликовать день и ночь, и изумляться тому, как она раньше не могла их видеть.

Даже увидев на миг стопы Бога, она будет вспоминать их вновь и вновь, рыдая от счастья и изумляясь, и не будет такой силы, которая заставит душу забыть о них.

Увидев однажды стопы Бога, душа решит всегда смотреть на них и никогда не упускать их из виду.

И тогда придет к душе страх потерять Бога и снова впасть в невежество мира.

Она повернется к Богу и решит жить только в Нем. Но чтобы жить в Боге, нужно забыть, чему учил мир и всего себя предать Ему.

И душа решит это сделать.

И тогда она отринет старую жизнь, словно изношенную обувь, станет внимательной и осторожной, словно охотник-птицелов, выслеживающий чудесную птицу в лесу.

Ты станешь двигаться аккуратно, ходить осторожно, говорить тихо и смиренно, следить за собой, чтобы не забыть Бога даже на миг.

Тогда ни радость, ни горе больше не поразят твое сердце.

Ни чистое, ни нечистое не смутит тебя.

Низкое и высокое, великое и малое – станут как бы одним.

А ты сам станешь словно Божий ребенок на коленях своей матери.

То, что было скрыто – проявится, что было закрыто – откроется.

Что казалось потерянным – найдется.

Невидимое – увидится, неслышимое – услышится.

Недосягаемое – станет близко.

Небывалое – случится.

Душу всегда и везде будет тянуть лишь к Богу, Его Милости и мудрости.

Она будет искать тех, кто ей подобен, а тех, кто ей не подобен, как бы слегка сторониться, ибо будет еще молода духовно и неопытна, чтобы видеть Его Милость в каждом.

Это – знаки касания Божественной милости.

Так ежедневно усердно трудись в духе, чтобы призвать Божественную Милость, как трудится мечтающий сказочно разбогатеть алхимик, стоя у тигля в своей мастерской.