

СЕКРЕТ СМЕРТИ

Перевод с английского Киры Скрябиной Редиин

Kirpal Singh. The mystery of death.

Перевод выполнен с издания 1968 г., издательство Рухани Сатсанг, Саван Ашрам, Дели, Индия.

Дополнения взяты из издания 1986 г., издательство Рухани Сатсанг, Анахейм, Калифорния, США.

Сноски взяты из книг Сант Кирпал Сингха, Сант Саван Сингха, профессора Лех Радж Пури, д-ра Джулиана Джонсона, Британской энциклопедии и словаря Ф. Павленкова.

Апостолом Павлом сказано: "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока...". Эта книга - своего рода шанс: шанс без страха и болезненного любопытства заглянуть за грань, отделяющую физическое бытие от небытия. И услышать слово надежды и ободрения. Мудрость древней Индии стоит у врат вашего разума. Откройте...

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМОГУЩЕМУ БОГУ,
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ВО ВСЕХ МАСТЕРАХ,
КОГДА-ЛИБО ПОСЕТИВШИХ ЗЕМЛЮ, И БАБА
САВАН СИНГХУ ДЖИ МАХАРАДЖ, У ЧЬИХ НОГ
АВТОР ВКУСИЛ СЛАДОСТНЫЙ

ЭЛИКСИР БОЖЕСТВЕННОГО НААМА - СЛОВА.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

"Смерть" есть величайшая загадка жизни. С незапамятных времен она ставила в тупик человечество. И несмотря на все попытки разгадать ее секреты, смерть, как и прежде, так и осталась тайной.

Святым наивысшего ранга - Сант-Сатгуру, или Совершенным Мастерам, приходящим в наш мир из сферы бессмертия и всегда находящимся в созвучии с Бесконечностью, известен ее призрачный характер. Смерть не является тем, чем она нам кажется, говорят Они. Смерть есть радостное рождение ("рождение вновь") в блаженство новой жизни, блаженство, о существовании которого мы, живя здесь, на Земле, даже не способны мечтать. Смерть можно уподобить солнцу, что закатывается с одной стороны земного шара и восходит с другой.

Святые объясняют и наглядно показывают нам путь, следуя которому мы, победи в смерть, доселе казавшуюся нам неодолимой и страшной, окажемся полностью свободными от подобного страха. И в этом кроется величайший урок, который мы сможем получить от Святых.

Они уверяют нас, что мы не умираем, а просто стряхиваем физическое тело, чтоб начать действовать в иных телах - астральном и причинном; затем - выше - мы в конце концов осознаём свою Божественную сущность и свое единство с Богом - Всесознанием и Блаженством.

На последующих страницах предпринимается попытка разрешить эту загадку, запутанную и трудную, в форме краткой и ясной, доступной любому читателю. Данное исследование, написанное простым языком, даст читателю возможность узнать и понять сложные эзотерические учения, касающиеся души, тела и их взаимоотношений. Оно также разъяснит методы контроля над разумом, которые обратят разум в послушный и податливый инструмент, при помощи которого сделается возможным переступить пределы телесного сознания, заранее дав нам таким образом предвкушение процесса смерти - процесса, который каждый из нас должен будет рано или поздно испытать.

Величие Совершенного Мастера заключается в том, что Он не только учит нас на уровне интеллекта, но и дает непосредственный, прямой, практический опыт всего того, чему Он учит в теории. Единственная духовная наука, доказуемая в лаборатории разума, есть Наука Мастеров.

Она дает опыт выхода из тела, открывая необозримые перспективы духовного пробуждения в неземных сферах неопишемого великолепия - и всё это еще при жизни человека во плоти. Чтобы стать реальностью, спасение должно быть достигнуто именно здесь и сейчас.

Путь к Духу, к Силе Бога всегда открыт для честного искателя Истины, однако успех на этом пути всецело зависит от Милости Бога, действующей через Богочеловека. Тот, кто охвачен любовью к Богу, безусловно отыщет средство достигнуть Его. Секрет заключается в степени интенсивности желаний. Если чиста и искренна Любовь к Богу, то Бог Сам приходит к ищущим в обличье Святого, чтоб привести их к Самому Себе. И да осветит Свет Его путь тем, кто страдает жить Жизнью Духа, и приведет их к Тому, в ком сияет этот Свет.

Я благодарен от всего моего сердца Шри Бхадра Сена, а также другим подобным ему душам, которые всячески помогали издать этот труд и проводили с любовью и преданностью долгие часы над манускриптом. 25авг. 1968г., Кирпал Сингх

ВВЕДЕНИЕ

"Жизнь" и "смерть" - понятия соотносимые. В мире относительности мы не можем думать, говорить и действовать без сопоставления вещей друг с другом. Таков путь к пониманию феномена (то есть того, что воспринимается на уровне чувств). В окружающем нас разнообразии мы сталкиваемся на каждом шагу со множеством затруднений и всяческих проблем, и чтоб хотя бы что-то понять на уровне чувств и интеллекта, нам приходится в каждом отдельном случае применять аналитический метод, сортировать составные части, называть каждую часть в отдельности, сравнивать и связывать их друг с другом. Таким образом, подчиненные законам Мироздания и свойствам наших познавательных возможностей, которыми нас наградила природа, мы живем только знанием составных частей, но никогда не охватываем истинной картины во всей ее целостности. Не познав на опыте нунен (то есть сверхчувственное), мы не имеем о нем ни малейшего представления и должны поэтому все время довольствоваться лишь формой и цветом видимых нами вещей, их свойствами и характеристиками, проявляющимися на поверхности. Мы не проникаем в глубину, а именно к Принципу Жизни, находящемуся в основе всего существующего и одинаковому во всем и всех, несмотря на видимые различия в массе, плотности, объеме, весе и форме наблюдаемых нами предметов и вещей. Подобно леди Шалотт, мы живем в мире теней, отражающихся в зеркале нашего разума и интеллекта, живем, повернувшись спиной к окружающему нас объективному миру; что уж говорить о мире субъективном, находящемся внутри нас, - мире Реальности с его сокрытыми чудесами, ни с чем не сравнимыми в нашем физическом мире, чудесами великолепными, безбрежными и неописуемыми.

С восходом в человеке первой трепетной искры Божественности - Силы, контролирующей и поддерживающей всю органическую и неорганическую природу, - в нем возникло и развилось представление о некоем Принципе, являющемся Жизнью и Душой Вселенной, что привело в дальнейшем к образованию различных религий. Каждая из возникших религий соответствовала представлениям ее основателя и запросам своего времени, а также нуждам людей и их способностям воспринимать, усваивать и понимать учения Апостолов, Мессий и Пророков, время от времени появлявшихся на Земле для материального, умственного, морального, социального и экономического подъема человечества. Все религии возникают из наилучших побуждений.

Руководители религиозной мысли являются в такой же мере продуктом своего времени, как и условия, создаваемые ими для блага масс, среди которых они проповедуют.

Поэтому не будет ошибочным утверждение, что возвышенные учения просветленных Учителей для большинства их последователей обратились социальными религиями, иными словами - сводом общественных и моральных законов, ставивших целью мирное сосуществование людей и заменивших таким образом покоем постоянную тревогу и боязнь войны - войны одного против всех и всех против одного.

Все хорошие и добродетельные мысли, как и любые другие мысли, исходят от разума. Подобные мысли Учителей человечества возникли как результат их собственной духовной жизни, которой они следовали. Однако очень немногие поднимаются до их уровня и извлекают пользу из их истинных учений, а именно из практического аспекта каждой религии - мистицизма, являющегося сутью их учений. Таким образом, практическая, центральная часть учения передавалась немногим избранным, тогда как массам сообщался лишь теоретический аспект учения в форме и нос казан и и,

притч – в надежде, что в дальнейшем они приведут массы к пониманию истинной сути учения.

Исследуя глубины всех религий, мы только иногда, и то лишь мельком, способны увидеть проблески Истины, лежащей в их основе, ибо наши глаза не развиты в такой степени, как глаза их основателей.

Для рядового человека религия оставалась всего лишь теорией, в лучшем случае –целесообразной теорией, способной исправить участь ее последователя, сделать его лучшим членом социального строя, к которому он принадлежит, истинным гражданином своей страны, защищенным соответствующими гражданскими правами, ответственным за общество и семью; и религия наилучшим образом помогала ему исполнить все эти обязанности.

Все добродетели, действия, все науки и ремесла, включая искусство управлять государством, священнослужения, а также изящные искусства имеют в своей основе нечто общее (в незначительном количестве и в разной степени), а именно универсальную Истину, какой ее представляли себе предки.

В результате всего вышеупомянутого произошло смешение религии с социальными и моральными законами, сделавшее ее более приемлемой и привлекательной для обычных людей.

Это и есть тот аспект религии, который создает прочную базу социального строя различных народов.

Если мы двинемся дальше, то найдем в религии иной ее аспект, а именно всевозможные моральные добродетели, выраженные на различных уровнях, как-то: обрядность, ритуалы, церемонии и доктрины, аскетизм и посты, филантропия и благотворительная деятельность, молитвы и мольбы о помощи, обращенные к высшим силам в надежде, что они укротят непримиримые, антагонистические силы и помогут в часы бедствий и несчастий.

Нельзя не упомянуть о йогах и йогишварах, имеющих большой опыт в различных учениях йог, в чем мы и будем иметь вскоре возможность убедиться. На вершине духовной иерархии стоят Мастера-Святые, совершенные индивидуумы, Богочеловеки. Они не только говорят о Силе и Духе Бога, но и проявляют Их в своих посвященных, сознательно соединяя с Ними индивидуальные души. Отдавая должное Мастерам, можно сказать с уверенностью, что Их религия и есть истинная религия в этимологическом и практическом смысле этого слова, воссоединяющая человека с его Творцом.

Учения Мастеров не создают официальных религий, как обычно полагают. Их учения являются одним из видов науки, а именно Науки о Душе. Тот, кто внимает указаниям Мастеров и добросовестно следует им на практике, достигает тех же результатов, что и Мастера, приходит к тем же выводам, независимо от того, к какой церкви или религии он принадлежит – католической ли, епископальной или пресвитерианской. Наука о Душе есть ядро всех религий, основание, на котором они зиждутся. Мастера учат, что в Творении имеется семь сфер, а именно: Пинда, Анда, Брахманд, Пар-Брахманд, Сач-Кханд, Алак, Агам, и над всем Космосом расположена 8-я сфера, называемая Святými по-разному: Анами (Безымянная), Маха Даял (Господь Милосердия), Нирала (Самый Изумительный), Соами (Всевышний Бог). Посвященным Мастера вкратце сообщают отличительные признаки первых пяти сфер, название характерного Звука и Света, превалирующего в сфере, а также имена господствующих в ней Сил.

Посвященный, успешно пересекший первую сферу Творения, называется Садхак (ученик); пересекший вторую – Садх (дисциплинированная душа); тот, кто очистился в Пар-Брахманд от всех своих желаний и пятен греха, называется Ханза (очищенная душа); тот, кто поднялся выше, – Парам-Ханза (безупречная душа); достигший пятой сферы (Сач-Кханд) называется Сант или Святой. Святой, которому Всевышним Богом поручено учить Истине (Shiksha) и наглядно демонстрировать Истину (Diksha), называется Сант-Сатгуру (Совершенный Мастер). Он властен провести человеческие души и (jivas) через все потусторонние миры и доставить их в сферу Истины (Сач-Кханд) – отчизну души, Царство Божие.

Йога означает единение души со Сверхдушой, или Силой Бога. Существует много видов йог: Mantra yoga, Natha yoga, Ashtang yoga. Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga, Raja yoga, Laya yoga и т.д. Эти йоги в большей или меньшей степени заняты тренировкой физического тела, органов чувств (направленных во внешний мир), разума и интеллекта. Их цель – достижение физического здоровья и долголетия путем формирования здорового разума в здоровом теле. Каждая из них имеет свой радиус действия и свою цель. Все эти различные виды йог не изолированы друг от друга, сообщая они интегрируют человека в единое целое, создавая таким образом

неделимую личность. (Для более детального ознакомления с этим вопросом можно порекомендовать книгу "Венец Жизни", где эта тема освещена подробно.) Существует еще один вид йоги – Сурат Шабд Йога (Surat Shabd yoga), или общение со Священным Словом, внутренним Свето-Звуковым Поток.

И хотя Сурат Шабд Йога лежит в основе всех религий, однако факт этот неправильно понимается теологами.

Сурат Шабд Йога приводит своего последователя к конечной цели – к Безымянному Абсолюту (Anami), скрытой Силе позади Творения, являющейся как его материальной, так и созидательной Беспричинной Причиной.

Когда Океан Чистого Сознания пришел в вибрационное действие, Он, Бесформенный и Безымянный Абсолют, принял всевозможные формы, которые были названы различными именами; Звук, порожденный творящими вибрациями, был назван "Священное Слово". Как прийти в прямой контакт с Духом и Силой Бога, Словом, Первичным Созидющим Принципом (Светом Жизни), и есть область мистицизма.

Если все философии поглощены проявленным аспектом Непроявленного и Творением Несотворенного, то мистицизм, в отличие от философий, имеет дело с самой Первопричиной – вибрационной энергией, Испускающей Свет (Jyoti) и Звук (Sruti). Процесс общения со Словом начинается с сознательного контакта с Силой Бога в действии (Naam), Наамом или "Святым Духом". Этот контакт дарует человеку возможность практически испытать несказанное блаженство высших миров не после смерти, а здесь и сейчас, еще во время жизни во плоти в материальном, физическом мире.

Творящие вибрации порождают различные звуки, следуя которым посвященный пересекает, поднимаясь, сферы различных плотностей, материальные и духовные, и в конечном итоге достигает чисто духовной сферы Sat Naam или Сач-Кханд (Царство Божие), откуда и истекает Божественная Гармония. И именно эта Божественная Гармония (Слово) (возвращаясь из Творения обратно к Богу-Абсолюту), которой следует уставшая от физического мира душа, является путем ее возвращения в Отчизну своего любящего Отца, свою Истинную Родину – Рай Блаженства.

Тулси Сахиб говорит нам так:

Звук, пришедший издалека,

Теперь зовет тебя обратно к Творцу.

Обращаясь к самому себе, восклицает Шамаз-и-Табриз :

О Шамаз, слушай голос Бога,

Он зовет тебя к Себе Самому!

То же говорит и Гуру Арджан :

Тот, кто послал тебя вниз,

В этот мир,

Призывает тебя нынче обратно.

В Коране мы находим следующее:

О душа! Вернись к Богу довольная,

Тем доставив Ему удовольствие.

Ныне живущий на Земле Совершенный Мастер является абсолютной необходимостью на пути возвращения к Богу.

В Евангелии от Иоанна читаем:

Никто не приходит к Отцу,
как только чрез Меня.

От Иоанна 14:6

Все Мастера утверждают, что на Земле всегда существует Мастер, или "Murshid", действующий как Кибла Нума или стрелка, указывающая на Кибла - Святая Святых (Sanctum Sanctorum), и достойный нашего обожания и поклонения.

В Священных Писаниях сикхов сказано: "В непрерывной последовательности приходят сюда Учителя, и это из века в век".

У евангелиста Луки мы находим:

Как возвестил устами бывших
от века святых пророков Своих.

От Луки 1:70

Закон спроса и предложения всегда находится в действии. Есть пища для голодных, есть вода для жаждущих. Где горит огонь, там кислород сам придет ему на помощь. Однако каждый Пророк и Мессия выполняет свою миссию (и только свою) в течение того периода времени, на который Он послан в [этот] мир. Иисус сказал:

Доколе Я в мире, Я Свет миру.

От Иоанна 9:5

Как только заканчивается Миссия Мастера, Он отзывается обратно и покидает место своей активности на Земле . В природе не существует вакуума. Сила Бога не может бездействовать, не может не продолжать дело духовного возрождения человечества, ибо дело это не ведает конца. Покидая один человеческий Полюс , Сила Бога выбирает другой, в котором и продолжает проявлять себя в мире. Подобный человеческий Полюс является как бы наместником Бога на Земле. Он вступает в образовавшуюся брешь, заполняет пробел и продолжает работу своего предшественника. Это Его действие можно сравнить с заменой перегоревшей электрической лампочки другой, новой, которая и продолжает давать свет. Таким образом. Сила Христа, или Сила Бога, продолжает, переходя от одного человеческого Полюса к другому, светить без перерыва. Она сияла одинаково как в Зороастре и Конфуции , так и в Иисусе, Магомете, Кабире , Нанаке , Тулси Сахибе и Соами Джи . Как было сказано ранее, мир никогда не остается без Мастера. Так, в Пенджабе миссию Соами Джи перенял Баба Джаймал Сингх , затем последовал Его знаменитый духовный сын и преемник Хазур Саван Сингх Джи , чья Милость сейчас сияет во всем мире ярче, чем прежде, через "Рухани Сатсанг" с его центром в Дели (Индия) – общий форум, где время от времени встречаются религиозные деятели как Индии, так и зарубежья.

Они стараются сцементировать человечество, детей Единого Бога, в единое братство народов, невзирая на их социально-религиозные различия и различия самих стран, в которых они живут.

Когда Святые покидают мир, их бесценный духовный опыт, приобретенный ими во время поисков Истины, собирается и добавляется к уже существующей священной литературе мира. В двадцатом веке нам посчастливилось читать Священные Писания давно минувших веков.

Мы знаем Зенд Авесту , Веды , Упанишады , великие эпосы Рамаяну и Махабхарату , Бхагавад Гиту , Ветхий и Новый Заветы, Коран, Ади Грант Сахиб и много других произведений, как-то: Сар Бачан и Гурмат Сидхант . Все эти писания излагают одну и ту же Истину, и хотя Истина Одна, однако пути, ведущие к ней, различны, поэтому терминология и способы выражения авторов также различны.

Следуя учению того или иного мудреца, мы, не обладая ни скрытым значением ключевых слов текста, ни полным пониманием языка и диалекта того времени, оказываемся не способны понять всю его глубину.

Пока не придет нам на помощь человек озарения, сам, на своем собственном опыте познавший истины, изложенные в Священных Писаниях, и не объяснит их доступным нам языком, мы не сможем понять смысла изложенной в них Мудрости. В руках подобного сведущего Мастера древние летописи оживают и затем служат ищущим душам источником вдохновения.

Поэтому говорится:

Инструменты в руках Мастера

Есть Священные Писания, и помогают они нам

Переплыть жизни океан.

Но понятными лишь тогда становятся,

Когда нам их объяснит Богочеловек.

Во время посвящения ищущий Истину сознательно подключается к Священному Слову, Силе Бога в форме Света и Звука, исходящих из вибрационного движения в глубине океана Любви, каким и является Бог.

Посвященному наглядно демонстрируются Сила и Дух Бога, и он начинает видеть Свет Бога и слышать Музыку Сфер, безостановочно вибрирующую везде и повсюду, в пространстве и вне пространства, ибо нет такого места, где бы она не существовала.

О Гуру Нанаке, полностью окрашенном цветом вездесущего Наама и погруженном в вечный экстаз, рассказывают, что однажды во время своих странствований, оказавшись в Мекке (Аравия) , он лежал в Священном месте ногами в направлении Святой Каабы .

Служители храма не потерпели подобного, как им показалось, богохульства и, оскорбленные, гневно воскликнули: "Как смеешь ты лежать ногами к Дому Бога?!" На что Гуру Нанак, видевший везде и повсюду вибрирующий Дух Бога, смиренно ответил: "Пожалуйста, укажите мне то место, где нет Бога, чтоб я смог повернуть свои ноги туда". Именно так видят мир упоенные Богом Святые, видят Бога везде и повсюду как вездесущий Принцип Жизни, пульсирующий во всем, что существует. О том же в Алкоране сказал Пророк: "Царство Божие простирается с Востока на Запад, и верные найдут его в том направлении, в котором повернут лицо свое к

Богу, и Бог встретит их, ибо не ограничен Он определенным пространством, Он вездесущ, и известно Ему сердце каждого".

Аль-нисай, мусульманский дервиш, рассуждая на эту же тему, добавил: "Для меня весь мир есть Святыня и Божественный Храм для молитв. Мои последователи вольны молиться, где бы их ни застало время молитв".

В деяниях Апостолов мы читаем: "Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет..." (Деяния 17:24).

Оливер Уэнделл Холмс придает особое значение преданности ибо любвеобильная преданность освящает как место и время, так и метод молитвы. "Все свято там, где с преданностью преклонил свои колени человек", - говорит он.

Сила и Дух Бога - вездесущи. Они присутствуют и вибрируют вечно и везде. Слушая Божественную Мелодию (Слово), душа, как в лифте, непроизвольно поднимается во все высшие и высшие сферы и будет продолжать подниматься, следуя мелодичной Музыке, постепенно делающейся все более и более возвышенной, пока не сольется с Источником, из которого произошла, - с Абсолютом Анами или Безымянным, Бессловесным.

Мы все ищем Бога в соответствии с нашим пониманием. Душа после длительного и утомительного внутреннего процесса самоорганизации и самоочищения в конце концов приводится Силой Бога к ногам живущего Мастера-Святого для ее возвращения обратно к Богу.

Никто не может прийти ко Мне,
если не привлечет его Отец, пославший Меня;
и Я воскрешу его в последний день.

От Иоанна 6:44

"Последний день" здесь означает день, в который душа покидает останки своего тела, что возможно сделать добровольно при жизни, поднявшись выше телесного сознания путем практического процесса самоанализа, либо принудительно в момент смерти, когда Ангел Смерти вытаскивает душу (сознание и жизнь) из тела. "Тот, кто послал тебя в мир, ныне зовет тебя обратно. Возвращайся легко и спокойно домой", - так говорит Гуру Арджан.

Изобретение радио и радара доказало - и в этом нет и тени сомнения, - что атмосфера вокруг нас наполнена вибрирующими звуками, которые возможно уловить и услышать на любом расстоянии при наличии правильно сконструированного и хорошо настроенного и отрегулированного аппарата. То же самое происходит во время посвящения, когда сведущий Мастер так настраивает душу [ученика], что она начинает слышать Музыку Сфер.

Внешняя земная музыка безусловно оказывает сильное влияние на человека. Боевые звуки горнов и труб взбадривают марширующих солдат. В своих клетчатых юбках жители горной Шотландии триумфально маршируют под звуки волынки. Под ритмичные выкрики ровно гребут веслами матросы, поднимают паруса и тянут канаты.

Приглушенно бьют похоронный марш барабаны, и движется под звуки его за гробом

траурная процессия. Танцовщики танцуют под аккомпанемент музыки и звон своих браслетов на руках и ногах. Даже животным нравится звон колокольцев, привязанных к их рогам. Из непроходимой чащи леса бой барабана способен выманить быстроногую антилопу, а музыкой вины заклинатель змей околдовывает ядовитых кобр. Внешняя музыка приводит душу к границе материальной сферы и пробуждает иначе недоступные слезам недостижимые чувства.

Воистину, такова сила музыки. Джон Драйден, знаменитый английский поэт, живший в XVII веке, красноречиво описал власть музыки:

Какие страсти возбудить

не сможет музыка и утолить ?

Когда по струнам ударял рукой Джубал,

Собратья его стояли, слушая, вокруг,

И изумлением наполнились сердца.

Боготворить хотелось им сей сладкий звук.

"Не меньший, чем сам Бог, - так думали они, -

Живет внутри сей скорлупы пустой",

И голос трепетный и сладкозвучный

был безусловно голосом Его.

Какие страсти возбудить

не сможет музыка и утолить?

Если такова сила земной музыки, то можно себе представить, какова должна быть сила Музыка Божественной, небесной!

Сколь пьяняще и упоительно было бы подняться над телесным сознанием и вступить в контакт с Небесной Гармонией! Слово есть Сила Бога, пришедшая в действие. Бог в действии есть звучащая симфония Любви, бьющая ключом и переливающаяся через край. Бог является одновременно источником Любви, Света и Жизни.

Путь к Абсолюту лежит и вьется через многие "обитатели" (сферы и подсферы), начиная с физической сферы и кончая Домом Отца. Путешествие это далеко не безопасно. Пересечь же сферу разума без руководства сведущего Проводника, хорошо знакомого с поворотами и изгибами пути, вообще не представляется возможным. Отсюда делается совершенно ясной абсолютная необходимость подобного сведущего Проводника: Гуру или факелоносца. Совершенного Мастера - опытного, знакомого со всяческими опасностями и трудностями пути.

Только Он один, тот, кому знаком путь возвращения к Богу, может благополучно провести душу через скользкие зоны ослепительного Света и зоны приводящих в замешательство теней, сквозь обманчивые чары сирен и всяческие ужасы неведомого. Нас так предупреждает Маулана Руми :

Найди с Путем хорошо знакомого Проводника,
Ибо несказанными опасностями усеян твой Путь
И хитрыми западнями без счета.

В устрашающем океане жизни нас с головой захлестывают мирские дела. Нашу беспомощность ярко и образно описывает Кабир. Путь к истинному счастью, говорит он, длинен и труден, а мы беспробудно храпим на уровне чувств. Кабир увещевает нас проснуться и начать мучительный подъем вверх по горе. Земная жизнь мертвой хваткой держит нас в своих стальных когтях, при этом мы еще несем на наших головах тяжкий груз иллюзий. Так называемые друзья наши и родственники - всего лишь кредиторы и должники (пришедшие из прошлых жизней), всяческими лживыми путями безжалостно разрывающие нас на части. И диву даешься, почему мы продолжаем любить их, цепляться за них, обнимать и прижимать их к нашей груди, не подозревая, что из-за них сами истекаем кровью. То, что мы считаем своим, своей собственностью, есть мираж, зачастую исчезающий в мгновение ока.

И опять в который раз бедная душа одна бредет пустынной тропой к месту Судного Дня (Dharam Raj, Божественная Сила Правосудия).

В изношенной лодке нашего тела, без руля и ветрил, подобные клочьям пены несемся мы по опасному потоку жизни добычей могучих ветров и бушующих волн. Как добраться нам до другого берега? За гроши мы играем в игру без выигрыша, а в конце ее, как затравленные и зверь, умираем, не зная, куда мы идем. Ничего не ведая о жизни по ту сторону могилы, как можем мы спастись? Проблема эта выше нашего понимания, и мы, сбитые с толку, чувствуем себя беспомощными.

Мастер обещает никогда не покидать нас и всегда быть с нами как в мире этом, так и в мире последующем. Доказательством тому служит Лучезарная форма Мастера, проявляемая Им внутри каждого посвященного. И недвусмысленно заверяет он нас: "...и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я" (От Иоанна 14:3).

Посвященному объясняется эзотерический метод восхождения к Царству Небесному,

что лежит внутри него самого. Внутреннее Путешествие начинается с открытия "Единого Ока", или Shiv Netra. "Единое Око", или "Третий глаз", начинает функционировать после того, как внимание человека, покинув тело ниже глаз, полностью собирается в месте нахождения души, а именно в центре позади двух глаз, между бровей .

Войдя в потусторонний мир, посвященный не только встречает своего Мастера, но и может поговорить с Ним и затем вернуться обратно, ясно помня все пережитое им в потустороннем мире. В Царстве Божиим не существует бесконечной цепи причин и следствий, а также не существует времени и пространства, душа живет там в вечном настоящем моменте в созвучном ей своем собственном мире. Общение между душами происходит посредством эфирных волн (мыслей) или вибраций.

Все это и многое другое достигается путем продолжительной садхны, или ежедневных духовных, преданно-любвеобильных практических упражнений.

Таким образом посвященный достигает сознательного контакта с Мастером в потусторонних мирах, шаг за шагом постепенно полностью сливается с Ним и, как Апостол Павел, по праву тогда может воскликнуть:

Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня...

К Галатам 2:19-20

Мастер есть "Слово, ставшее плотью", Он постоянно находится в прямом общении с Божественным Словом внутри себя, Он фактически блаженствует в Нем, восклицая: "Я

и Отец - одно" (От Иоанна 10:30) или, как мы читаем в Гурбани, "Я и Отец мой окрашены в единый цвет" и "Мы соработники с Отцом Моим" (совместно духовно управляющие миром). Можно сказать, что Мастер является сознательным соработником Божественного Плана. Зачастую Мастер берет своего посвященного как бы под прикрытие и выводит его за пределы не которых сфер, дабы сферы эти не околдовали его своими несказанными красотами, чтоб посвященный не запутался в них, не потерялся в засадах чудес на Пути. Маулана Руми предупреждает нас: Если в потусторонний мир желаешь ты свершить паломничество, Возьми с собой паломника-товарища. Значенья не имеет, индус ли он, араб ли он иль турок, Но будь уверен точно в том, что он есть истинный паломник.

Таким паломником и является живущий Мастер. "Тип мудреца, парящего высоко и не блуждающего никогда, он Небесам родным и Дому безмерно предан навсегда". Пребывать возле живущего на Земле Мастера есть великое благословение. Он никогда не покинет и не оставит своего посвященного, и это, как истинно сказано в Евангелии (От Матфея 28:20), "до скончания века". Во время посвящения Мастер в своей Светящейся, Лучезарной форме вступает в "Единое Око" ученика и с этих пор неизменно остается с ним до конца Путешествия в Сач-Кханд, к Sat Naam или Sat Purush, где Он вбирается в Sat Naam, вбирая в Себя душу ученика, и оба таким образом оказываются Единными в Боге. И даже если когда-либо ученик собьется с пути или его собьют с пути, он снова будет возвращен на путь Истины - либо в этой жизни, либо в жизнях последующих.

Как Христос, так и другие Мастера со временем должны покидать Земную сферу Творения, однако они продолжают жить в форме Шабд (Слово) внутри, вне пространства и времени. Поскольку мы связаны с тем или другим из ушедших Мастеров, совершенно естественно, что каждый из нас хочет жить для Него и умереть ради Него. К сожалению, мы не имеем ни малейшего понятия, как установить с ним контакт внутри себя самого.

Такой контакт возможен и доступен, но только при условии, если мы встретим Учителя (Shabd Swarup), или олицетворенное Слово, способного соединить нас со Словом, нет, трансформировать нас в это Слово, в котором вечно живут все Мастера прошедших веков. Мне вспоминается один случай, происшедший в 1955 году в Америке. Одна дама подошла ко мне и заявила, что она встречает внутри себя Христа, этим вполне удовлетворена и не имеет желаний предпринимать какие-либо попытки для продвижения на духовном поприще. Однажды, при случае, я посоветовал ей спросить Христа и узнать от Него, что именно необходимо ей сделать, чтоб достичь дальнейшего духовного прогресса. И вот на другой день она вернулась и попросила, и довольно настойчиво, дать ей посвящение, объяснив, что Христос сказал ей, что, если она хочет продвинуться дальше на духовном Пути, ей придется искать руководства у живущего на Земле Совершенного Мастера.

Внутренние Силы никогда не препятствуют ищущим Бога; и если кто-либо находится в связи с древним, давно ушедшим Мастером, то этот Мастер с радостью укажет своему последователю, какие именно следует предпринять шаги для дальнейшего духовного прогресса.

Немногих из своих посвященных Мастер поднимает в пятую сферу Творения, Сач-Кханд, и показывает им эту сферу невообразимого великолепия и красоты. Большинство же посвященных Мастера только продвигают постепенно вверх в направлении Сач-Кханда. Как уже было сказано ранее, в Творении существует восемь сфер; восьмая является конечной Целью и достигается только теми, кто добился полного совершенства. Оставив позади Сам Лок [Сач-Кханд], душа познает Невыразимого [Алак], Затем Непостижимого [Агам]; Но в сфере выше всех - Анами - живут Святые, Смиранный Нанак отдыхает там.

В Откровении Святой Иоанн Богослов так описывает свой собственный внутренний опыт:

Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Алфа и Омега, первый и последний... Я обратился, чтобы у видеть, чей голос, говоривший со мною... и увидел подобного Сыну Человеческому... и очи Его - как пламень огненный... и голос Его - как шум вод многих; и лице Его - как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний... Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит... побеждающему дам вкушать от древа жизни... побеждающий не потерпит вреда от второй смерти... побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает... Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни... Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего... Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться... и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

Откровение. Выборки из гл. 1, 2, 3

В главе 12 второго Послания к Коринфянам Апостол Павел, говоря о своих видениях и откровениях, рассказывает о "третьем небе": "Знаю человека... который... в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает, - восхищен был до третьего неба | Брахманд]... Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать" (2-е Коринфянам 12:2-4). Никто из Мастеров не разглашает сокровенных и глубочайших тайн. Шамаз-и-Табриз говорит: "Когда хочу я поведать о моем Возлюбленном, дрожит мое перо и рвется страница". Маулана Руми также запрещает выдавать внутренние тайны: "Ты не должен рассказывать о своих видениях даже ни на йоту. Иначе вычеркнет Он из твоей памяти все, что ты видел, как будто бы этого никогда и не было". С чувством восклицает Кабир:

Я заклинаю тебя всей Силой,
находящейся в моей власти:

Будь осторожен, все внутренние тайны
тайнами должны и остаться.

Заклучим незабываемыми словами великого Маулана Руми, автора знаменитой поэмы "Маснави":

Мне не следует говорить тебе ничего больше,
Ибо не может вместить океана
русло простого ручья.

Именно таким образом Мастера времен давным-давно прошедших скрывали Тайную Божественную Доктрину, скрывали как священную доверенность и только в редких случаях сообщали - да и то лишь немногое - проверенным и надежным ученикам (gurmukhs). Действительно, совершен но невозможно рассуждать на подобную тему простыми, обыденными словами, ибо, не попробовав пудинга, как можно рассказать о его вкусе? Предмет этот есть практический процесс самоанализа, исследования и обращения внимания внутрь; и кто милостью Совершенного Мастера получит этот доступ и сумеет глубоко проникнуть внутрь самого себя, безусловно найдет

бесценную Жемчужину.

Прикосновение Реальности выносит человека за пределы относительности, и смертный человек в мгновение ока обращается бессмертным духом, рассекая гордиев узел инертной материи и живой души. Таким образом раскрывается тайна "Жизни" и "Смерти", ибо одна лишь жизнь существует среди скользящих и исчезающих теней преходящего, и жизнь победой поглощает смерть на каждом шагу. На последующих страницах предпринимается попытка кое-что рассказать о Тайной Доктрине на языке трехмерного мира, доступном всем, но совершенно недостаточном для описания Неопишьюемого.

И да помогут читателю Сила и Дух Божий достичь большего понимания этого предмета у ног сведущего Мастера, способного одарить нас духовными богатствами, – одарить здесь и сейчас, в этой жизни, ибо как знать, взойдет ли для нас после смерти свет Истины, как торжественно и серьезно нам обещают так называемые "учителя", переполняющие мир...

В связи с этим Христос изрек серьезное предостережение: "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные..." (От Матфея 7:15), а также: "...если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму" (От Матфея 15:14).

Первостепенной необходимостью поэтому окажутся поиски сведущего Мастера; однако, прежде чем принять Его как своего непогрешимого руководителя и неизменного друга на пути следования к Богу, необходимо убедиться в Его подлинности. Куда лучше потратить на поиски всю свою жизнь, чем следовать за псевдомастером и потерять

единственную представившуюся в жизни возможность. Не пропадут зря подобные поиски.

"Ищите и обряцете".

Камнем я умер, обратился растением,
Растением я умер, поднялся животным,
Животным я умер и стал человеком.

Нет причины бояться.

Умирая, я меньшим не стал.

Вновь, однако, умру я, но теперь человеком,
Чтоб с блаженными ангелами ввысь воспарить,
Но и их я оставлю, кроме Бога, все смертно.
Душу ангела в жертву теперь принесу.

Обращусь в непонятное разуму нечто...

О позволь, разреши мне не быть,

И в органных тонах небытие возвещает:

"Мы теперь возвратимся к Нему".

Маулана Руми

Глава I

НИЧТО НЕ УМИРАЕТ В ПРИРОДЕ

Смерть и бессмертие присущи всему, что существует, всему, что сочетает в себе материю и дух.

Материя есть всего лишь проекционный экран духа, вездесущего духа, притягивающего к себе материю различной степени плотности и частоты колебаний и проявляющегося таким образом на различных уровнях жизни во всевозможных тонах и узорах форм. Дух без материального покрова, необходимого для его проявления в материальном мире, есть пустота, ибо дух без материального покрова физическим глазам невидим, как невидима воскрешающая сила весны, ощущаемая нами в расцветающих цветах, в их упоительном благоухании и в плодах, пропитанных сладким соком.

Человек представляет собою Доктрину Троицы на Земле, сочетая в себе тело, разум и душу. Последняя, являясь Сутью Бога, Дыханием Жизни, оживляет как тело, так и разум, создавая таким образом живого человека, с головы до пят пронизанного Дыханием Бога. Человеческое тело есть обособленная материя; дух, заключенный в нем, кажется нам индивидуализированным. В действительности же этот индивидуализированный дух есть как бы во многих сосудах с водой отраженное единое солнце.

После смерти тело, состоящее из различных элементов, растворяется и возвращается в космическое вместилище материй, в конечном итоге сливаясь с первичной единой субстанцией, а душа возвращается к Богу: "Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем.

И возвратится прах в землю, чем он был; а дух возвратится к Богу, который дал его" (Екклесиаст 12:6, 7).

Живой человек не есть нечто отдельное и независимое от Высшей Силы, пронизывающей его. Он – продукт этой Высшей Силы, действующей в материальном мире посредством системы организованных волн, порождающих в нем состояние сознания. Человек живет до тех пор, пока Высшая Сила присутствует и течет в его телесной форме, но лишь только эта Сила вбирается сама в себя, жизнь человека обрывается, деятельность прекращается, и он заканчивает всяческую свою земную активность. Что остается? Ничего, кроме инертной материи, хотя по форме и субстанции той же, что и раньше, однако лишенной Жизненного Импульса, пульсировавшего в ней всего лишь несколько мгновений тому назад.

Как отдельный человек, так и вся Вселенная являются проявлением одного и того же Принципа Жизни, принципа живого сознания различных степеней, начинающегося Логосом и опускающегося до атомов материальных элементов, непрерывно ритмично двигающихся, формирующих и переформирующих в быстрой последовательности всевозможные формы и узоры (Творения) под влиянием Высшей Силы, действующей в них и на них. Короче говоря,

Высшая Разумная Сила Вселенной пребывает ныне и вечно в сердце каждого атома,
танцующего под Ее мелодию танец, подобный вечному

танцу Шивы, живущего воплощения Шакти, Матери Мироздания. В эзотерической космогонии теория "мертвой" материи не находит себе никакого места, ибо сама по себе материя не может существовать без внутренней связующей и присущей ей Силы. В реальности материя есть форма застывшей энергии.

Между понятиями "бытие" и "существование" в древней философии проводилась четкая граница. Логос, Прототип Мироздания, есть подлинное, истинное "бытие", неизменное и вечное, в то время как "существование" есть его выражение и расширение или продвижение вперед и вовне в "мир становления", мир безостановочных перемен и изменений, свершающихся от мгновения к мгновению. Физиологи и врачи, а также ботаники, садоводы и цветоводы многое сообщают нам о механических и химических процессах обмена веществ человека или любого другого живого организма, будь то дерево, цветок, фрукт, муравей или слон, однако ни дерево, ни цветок не могут объяснить, почему и для чего они живут, как живут, что есть сущность самой жизни и, превыше всего, что есть сознание, характеризующее Импульс Жизни в любой и во всех вместе сферах существования. Космический цикл доказывает, что жизнь вечна. Жизнь есть бесконечный процесс. И он продолжается снова и снова, принимая то одну, то другую форму в нескончаемой серии появлений, исчезновений и появлений вновь, подобно волнам и пузырям в потоке времени – времени, текущего от вечности к вечности. Природа есть колоссальное вместилище жизни и материи, в котором ничто не теряется и ничто не умирает, несмотря на всевозможные изменения форм, изменения калейдоскопические и происходящие в мгновение ока. Именно этот процесс изменения и принято называть смертью, смертью одной формы в одном месте и рождением в иной форме в другом месте или сфере. Невидимый пар, поднимающийся над морем, умирает, чтоб обратиться в видимый застывший снег на вершине горы, а видимый снег опять свершает обратный процесс, процесс смерти, становясь водой, вода снова обращается невидимым паром; так продолжается бесконечная цепь причин и следствий. Так же и человек обращается в видимый индивидуум, как только дух его облачится в человеческую форму, затем с течением времени тот же человек, сыгравший столько различных ролей на подмостках жизни (сына и брата, мужа и отца; сначала младенца, потом юноши и наконец слабоумного старика), в конце концов, когда дух его покинет тело, опять станет невидимым, к общему замешательству стоящих вокруг, обратившись пустотой в громадной паутине отношений, которые он сплел вокруг себя во время своего существования на Земле. Именно так все и происходит во время смерти. Затем физическое тело начинает распадаться и вбирается в космический порядок вещей, а жизненные потоки сливаются с великим космическим Принципом Жизни, который по природе своей – органический и жизненный, а не химически-неорганический и механический. Смерть – совсем не то, чем она нам кажется и чем мы ее полагаем. Смерть и жизнь – термины соотносительные, но только в материальном мире; в действительности же между ними нет разницы, и отличить их друг от друга невозможно, ибо смерть не в силах поглотить жизнь, не в силах оборвать ее. Смерть и жизнь есть взаимосменяемый процесс, вроде двух сторон монеты, вертящейся вокруг своей оси. Разве не наблюдаем мы смену дня и ночи, света и тьмы, поочередно то появляющихся, то исчезающих благодаря вращению Земли вокруг своей оси; разве в различных местах солнце не отбрасывает тени различных длин и форм, в то время как само оно неизменно продолжает сиять? Смерть не означает полного прекращения и уничтожения, как зачастую считается. Смерть – не что иное, как изменение сознания, переходящего из одного места существования в другое; жизнь же, наоборот, есть единый и непрерывный процесс, не ведающий конца. Смерть, следующая за жизнью, – это не безжизненность, а жизнь в иной форме, в ином месте, здесь, на Земле, или еще где-нибудь – в ином виде, с иным именем и при иных обстоятельствах в соответствии с Божественным предначертанием (Dharam Raj), работающим согласно неумолимому закону Действия (или Кармы) – "что посеет человек, то и пожнет" (К Галатам 6:7). Жизнь есть позитивное выражение Высшего Бога и не подчинена негативности смерти, поэтому последняя не в состоянии погасить первую – вечное Пламя Жизни.

Мы имеем свидетельства непрерывно следующих друг за другом Мастеров, утверждающих, что жизнь и смерть есть всего лишь два слова, употребляемые в мире дуальности и описывающие поверхностный эффект или внешнюю переменную в состоянии сознания Внутреннего Существа, живущего в центре. Они есть всего лишь видимые и невидимые фазы в космическом цикле, через которые проходит внутренний человек. Печальная, горестная и страх нагоняющая смерть в действительности есть рождение

(рождение вновь внутреннего человека) в новую жизнь, которая может оказаться гораздо более радостной и прекрасной, чем она была до сих пор.

"Смерть, благоговение внушающая, душераздирающая смерть, - говорит Кабир, - для меня есть предвестник радостной Жизни, и я приветствую смерть". Евангелие также рассказывает о Царстве Божием, ожидающем человека по ту сторону могилы: ...Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух... Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

От Иоанна 3:3, 5, 6, 8

Таким образом, с каждой последующей смертью или растворением формы освобожденный из плотной формы дух не только возрастает от силы к силе и от мощи к мощи, но и возрастает его сознание, расширяясь и увеличиваясь. Нам так говорит Маулана Руми:

Камнем я умер, обратился растением,
Растением я умер, поднялся животным,
Животным я умер и стал человеком.
Нет причины бояться.

Умирая, я меньшим не стал.

Вновь, однако, умру я, но теперь человеком,
Чтоб с блаженными ангелами ввысь воспарить,
Но и их я оставлю, кроме Бога, все смертно.
Душу ангела в жертву теперь принесу.

Обращусь в непонятное разуму нечто...

О позволь, разреши мне не быть,

И в органных тонах небытие возвещает:

"Мы теперь возвратимся к Нему".

"Смерть" есть иное название перемены, свершающейся в центральном Принципе Жизни, стержне, вокруг которого движется и функционирует организованная монада Жизни. Смерть есть переход от одного набора обстоятельств к другому - иных форм, иных условий, наиболее благоприятных для конечного и полного развития и расцвета "Self" или "себя" - Живущей Монады, переход, ведущий к более и более широкому и глубокому пониманию высших духовных ценностей жизни:

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока... и мертвые воскреснут нетленными... и смертное сие облечется, в бессмертие. .. тогда сбудется слово написанное: "поглочена смерть победою". "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?"

1-е Коринфянам 15:51-55

В своей книге "Человек неизвестный" Алексис Каррель (1) говорит: "Человек создан из череды призраков, среди которых шествует непознаваемая Реальность". Сходным образом говорит о себе и Гуру Нанак: "Посреди внешней физической формы,

называемой "Нанак", играет невидимая Сила Всевышнего".

В Бхагавад Гите, "Песне Обожаемого", Бхагван Кришна, восьмая аватара Вишну (в индийской мифологии один из знаменитой Троицы) , так говорит нам:

О, знай, мой принц из Панду,
никогда того не было дня, когда ты, когда я,
когда прочие принцы земные не жили,
и не наступит тот день, когда жизнь оборвется.

Душа, облаченная телом,
испытав свое детство и юность,
испытав возмужалость и старость,
перейдет, и так оно будет, в совсем иное, новое тело
и в других воплощениях и в других временах
будет снова тут жить и играть свою роль.

Кто постиг Мистическую Доктрину,
кто знает ее секреты, тех не трогает
изменчивость здешних событий,

смерть и жизнь для них всего лишь незначущие слова,
невечные, внешние проявления скрытой глубже души.

Таким образом, делается ясным, что согласно космическому циклическому закону всё движется по кругу и всё – вечно. Танец Шивы – одновременно как бога смерти, так и смерти, ведущей к новой жизни, нередко на более высоком уровне существования, – длится вечно. Находясь под неизменно вращающимся "Колесом Жизни", человек в

процессе эволюции или роста непрерывно изменяется, прогрессируя от простого физического существа к астральному, затем причинному, продвигаясь из сферы в сферу, пока наконец не обратится существом духовным и не осознает полностью вечно развивающегося в нем Принципа Сознания, которым он потенциально и является, и не охватит всей полноты своего Существа. От одной крови Он произвел весь род человеческий... мы Им живем и движемся и существуем... ибо мы Его род. Деяния 17:26,28

"Подобное порождает подобное". Всё, будьте растение, животное или человек, развивается из семени в соответствии с его видом, однако в согласии с установленным образцом жизни, заключенным в природе данного семени. "Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть" (1-е Коринфянам 15:38-39). Человек, живя на Земле, стоит на высшей ступени жизни, однако он не оторван от своего Творца. Отец в потенциальной форме находится в сыне, а сын твердо укоренен в Отце, однако, ограниченный возможностями своего физического тела, в котором существует и действует здесь, на Земле, он может и не знать настоящего положения вещей. Благодаря действующей в нем Силе Бога истинно живет он во Храме Господнем, коим является его тело: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?" (1-е Коринфянам 3:16) (поэтому вы и есть Дух Божий). Термин "человек" есть всего лишь слово, обозначающее воплощенный Дух Бога на Земле. Знаменитая доктрина Троицы такова: Целое состоит из трех частей: Отец (Вселенский Дух), Сын (индивидуализированный дух, обложенный телом, разумом и интеллектом) и Дух Святой (спасительные звенья или Поток Жизни, связывающий их, следуя которому душа может обратиться из западни своего тела). Все три находятся и соединены воедино в человеке. Отсюда призыв Пророка Галилейского: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (От Матфея 5:48). Только тот, кто сам достиг совершенства, может научить нас, как стать совершенными. Совершенство является целью человеческой жизни на Земле. А заключается оно в саморазвитии или эволюции индивидуального духа путем преодоления ограничений, наложенных на него телом, разумом и интеллектом, и ознакомления с сокрытыми в глубинах великого океана подсознания тайнами - еще неизвестными и неисследованными. Это задача исключительно трудная, но разрешима при условии, что индивидууму посчастливится войти в контакт с Совершенным Мастером, хорошо осведомленным в науке и искусстве Пара Видьи (Para Vidya), науке о Божественных мирах, лежащих за пределами чувств, помогающих нам справиться только в мире Апра Видьи (Арга Vidya) или мире эмпирическом, мире наблюдений и экспериментов. "...Не придет Царствие Божие приметным образом... Царствие Божие внутри вас есть" (От Луки 17:20-21). Не придет Царствие Божие с облаков Небесных. Оно уже здесь, внутри человека, и каждый может стать тому свидетелем: свидетелем его неопишуемого великолепия, путем обращения внимания внутрь себя, путем как бы добровольной смерти еще при жизни на Земле - путем, которому с незапамятных времен обучали Мастера своих избранных учеников. Чего достиг один человек, другой также может достичь - конечно, не без соответствующей помощи и указаний Богочеловека. Каждый Святой имеет свое прошлое, каждый грешник - будущее.

Глава II

СВЕТ ЖИЗНИ

Мы все спустились вниз, в эту далекую отчизну, называемую Землей, блудные сыны Бога, принесшие с собой потенциал Отца, который мы проматываем день за днем и миг за миг в познании эфемерных красот и великолепия этой планеты, напрочь забывая тем временем о нашем Божественном Начале, блаженстве Отцовского Дома, о нашем происхождении и великом Наследстве, по праву принадлежащем нам. "Рожденные от плоти" и живя воплоти, мы потеряли связь со спасительным Жизненным Потокотом внутри нас и, став такими, оказались духовно мертвыми - мертвыми, несмотря на лихорадочную жизнь на физическом уровне и уровне разума, несмотря на изумительные достижения в искусстве, науке и технике. Со всеми удобствами жизни, которыми нас, приемшей, одарила Мать-Природа, мы живем в состоянии вечногo

страха, недоверия не только к другим, но и к самим себе. Дрейфуя в океане жизни, мы плывем беспомощно и безнадежно и в ураган, и в бурю – без руля и без причалов, где можно было бы ошвартовать нашу лодку устойчиво и покойно. Человек есть микрокосм, реплика макрокосма (Вселенной), и оба, индивидуум и Вселенское, тесно связаны друг с другом, часть с частью. Всё, что находится вовне, находится также и внутри. Дух человека, несмотря на груз тяжелых физических помех и пут разума, способен прорваться сквозь плотно окутывающие его завесы и взглянуть на то, что лежит по ту сторону, – на вечно господствующего Всевышнего Бога, Самосуществующую Истину, неизменную с начала времен.

Мы имеем свидетельства многих мистиков:

И хотя ты живешь в великих просторах,
Но вне их находятся корни твои,
Научись, милый друг, закрыв ставни над миром,
Взлетать в бесконечность далеких миров.
До тех пор, пока ты живешь в чувственных сферах,
Ты чуждым останешься миру Творца.
Беспрестанно старайся и снова старайся
Вылететь вон из клетки земной,
И тогда ты поймешь суету и тщеславье
Всех этих многих нижних миров.
Вспари, не боясь, над плотью земною,
Бога величие духом узришь,
Воистину есть Его трон твое место,
А ты выбираешь лагуну Земли.
И хотя ты вне тела, но тело имеешь,
Почему ты страшишься оставить его ?

* * *

Свою плотскую жизнь стороной обойди, Ты
Свет Жизни увидишь тогда,
Ты – воистину Жизнь всего, что живет, Ибо
оба находятся мира внутри.

* * *

От тебя истекла и родилась вся мудрость, Сам Господь
свои тайны открывает тебе. Ты мне кажешься мал, но
в тебе есть весь космос; Ты телом и ангельским духом
снабжен, По земле ли бродить иль в заоблачных сферах
Ты можешь по собственной воле своей, Так покинь же
теперь свое брренное тело, Вспари к высочайшим,
бескрайним мирам. Брось невечный свой дом из плоти
и крови, Однако свой разум и дух с собой прихвати.

* * *

Если б выбраться смог из шатра своей плоти, Ты
взлетел бы совсем в иные миры, Где нет места ни
склепам, ни плоти, ни крови; На Земле ты живешь
от воды и еды, На Земле ты одет точно в то же
земное, Почему по ночам не покинуть свой склеп?
Ведь ты соткан внутри из всего неземного, И есть
выход в тебе к тому, кто есть Бог. Без труда
доберешься до Мира иного, Как только взлетишь из
телесной тюрьмы.

Совершенный Мастер рассказывает нам и повторяет снова и снова, что внутри нас лежит
потерянное Царство, позабытое с незапамятных времен и позаброшенное, потерянное в
мощном водовороте мира разума и материи, в котором мы дрейфуем из жизни в жизнь.
Богом дана нам возможность пройти непройденным Путем, изведать неизведанное и вновь
открыть внутри нас то, что издавна принадлежало нам, – истинных себя. Рождение в
человеческом теле есть редкая привилегия, она приходит в конце длительного
эволюционного процесса, начинающегося с камней и минералов, проходящего через
растительное царство, мир насекомых, рептилий и грызунов, а

затем достигающего следующих стадий - пернатого братства лесных и домашних птиц и, наконец, зверей и четвероногих млекопитающих.

В человеке имеется отсутствующий во всех других существах (или присутствующий в бесконечно малой степени) элемент - воздушный или эфирный (Akash), наделяющий его возможностью рассуждать, распознавать и отличать правильное от ошибочного, добродетель от порока, а также отличать и применять в жизни высшие и благородные качества и выбирать необходимое для дальнейшего прогресса так, чтобы суметь "родиться от Духа", тем самым добавив дополнительное измерение к своему сознанию, достигнув сначала сверхсознания, затем сознания космического и, наконец, потустороннего. Все вышесказанное является несомненной возможностью, хотя, вероятно, и неизвестной нам в настоящее время.

"Наше "себя", - говорит философ Юнг (2), - есть сосуд, содержащий не только весь наш живой организм, включая все вклады и итоги всего того, что было пережито в прошлом, но и являющийся исходной точкой, плодородной Матерью-Землей, из которой возникнет вся будущая жизнь. Предчувствие грядущих событий известно нашему внутреннему чувству так же ясно, как историческое прошлое. Идея бессмертия, возникающая на этих психологических основаниях, вполне законна". Заключенный в земную форму, управляемый разумом, человек, это маленькое дитя земное, живущее в необъятном Творении, незначителен как по размерам своим, так и по силе. Однако он безграничен и вездесущ душой; кажущийся индивидуализированным дух его есть драгоценный камень неизмеримой ценности. Мудрец и мистик Бхиик так говорит нам: О Бхиик, никто в этом мире не беден, У каждого в поясе спрятан рубин. Но, увы. не зная, как добраться к рубину, Мы просим милостыню у каждой двери.

"Бог - говорит мудрец из Дакшинешвара (Рамакришна Парам-ханза), - есть во всех, но все не в Нём". Гуру Нанак предлагает нам выход - путь к раскрытию великой тайны и господству над всем остальным: "Победив разум, ты победишь мир". Таков его простой способ. В настоящее время разум разрывается между всевозможными бесчисленными желаниями, которые тянут его в разные стороны, но постепенно он должен быть вновь интегрирован и обращен в неделимое целое с любовью Бога, вздымающейся и трепещущей в каждой фибре его существа, ибо только тогда разум обратится послушным инструментом, способным служить духу, вместо того чтоб, как сейчас, стаскивать его вниз и вовне, загонять в безвыходные тесные углы - здесь, там, повсюду и постоянно. До тех пор, пока разум - многоголовая гидра, это чудовище - не будет выдрессирован и укрощен, он, как бог морей Протей, будет продолжать свои дикие выходки под различными масками и формами, окрашиваясь, как сидящий на земле хамелеон, во всевозможные цвета. Пока разум привязан к земле и всему земному, он будет расти от силы к силе, извлекая ее из Матери-Земли. Поэтому его следует поднять высоко в воздух и держать там, как когда-то поступил Геркулес с Антеем, чтоб одолеть этого гиганта, непобедимого, пока он имел контакте Матерью-Землей, от которой и получал свою силу.

Как только разум вступит в контакте Божественной Мелодией, доносящейся сверху, он будет поднят, как Антей, и навсегда потеряет интерес к тянущим его вниз мирским удовольствиям. Это постепенно приведет к фактической "смерти" тела, оставленного теперь далеко позади, так же как и разума, который, поднявшись на некоторую высоту, сольется с Chit-Akash в своей исконной родине. Chit-Akash есть огромное хранилище памяти, собранное со времен незапамятных, откуда разум опустился с дуновением жизненной энергии pranas на чистое сознание, тем самым окутав его двойным покровом (mana-mai и rupa-mai-koshas), сформировав таким образом мыслительный аппарат, пригодный душе для ее функционирования в материальной земной сфере, и это через еще один покров: физический (annmai-koshas) покров тела, снабженный грубыми органами чувств, так необходимыми в мире физических ощущений.

Заключенные, втиснутые, вдавленные в магическую коробку тела, мы тем не менее не прикованы к ней цепью, хотя думаем и действуем все время как арестанты в окопах, ибо не знаем, как освободить живущий внутри тела дух и как подняться над телом. Все Мастера прошедших веков в один голос говорили нам о необходимости "идти внутрь и смотреть внутри", где и находится маяк Света, "Свет Жизни", Свет несозданный, не отбрасывающий тени. Самосветящийся - тот единственный луч надежды и спасения, что светит в окружающей нас беспросветной тьме мрачной тюрьмы, где мы живем. О том сказано:

И Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. От

Иоанна 1:5

Итак, смотри: Свет, который в тебе, не есть ли тьма ? От

Луки 11:35

И именно этот Свет, провозглашенный "Утренней Звездой" (2-е Петра 1:19) и служащий верующим как "Светильник для ног" (Псалтирь 118:105), очаровывает как разум, так и дух, которые невольно притягиваются к Нему и начинают подниматься сперва в сферу высшего сознания, а затем сверхсознания вдоль Светящегося Потока Жизни, Слышимого Жизненного Потока (Слово, или Шабд), уносимые на крыльях Божественной Музыки, исходящей из Священного Света, образно описываемого как белокрылый конь богов Пегас или barq (молния), которая, как говорят, унесла Пророка в рай (almiraj).

Великие Мастера всех времен и стран рассказывают об этом уникальном и замечательном доме - человеческом теле, истинном Храме Божиим, где пребывают Отец, Сын и Дух Святой. До тех пор, пока Сын (дух человека) милостью какого-нибудь Богочеловека не будет крещен Святым Духом (Силой Бога, проявленной в теле Богочеловеком; смотри также От Луки 3:16), блудный Сын, скитающийся среди чудес изумительного внешнего мира, не сможет сам по себе отыскать выход из лабиринта, ведущий к Дому его Отца (Бога). Вечный и основной закон гласит: "Во плоти (человеческая земная форма) и чрез плоть (Слово, ставшее плотью) мы приходим к Тому, кто находится за плотью" (Блаженный Августин). Внутри нас - Свет Жизни. Днем и ночью вечно горит эта Небесная Лампада в куполе телесного Храма. "Тот, кто придет путем Божественного Света в высшие сферы, парит освобожденный". Это - истина, ведущая к Истине.

"Тот, кто знает Истину, знает, где находится этот Свет, а кто знает этот Свет, знает Вечность" (Блаженный Августин), "и познаете Истину, и Истина сделает вас свободными" (От Иоанна 8:32) - свободными от сожаления о прошлом, от страха настоящего и ужаса смерти, которые постоянно довлеют над нами. Слово или Святой Дух есть великая Истина, лежащая в основе всего Творения. "Всё чрез Него [Слово] начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (От Иоанна 1:3), "Весь мир возник из Шабда", - так сказал Нанак, и еще: "От Единого Слова Его это громадное Творение расцвело, и тысячи потоков жизни возникли и ожили". В Упанишадах сказано: "Ekoaham, Bahu syaam", что означает: "Я Един и желаю стать многочисленным". Мусульмане говорят о Слове: "Kun-fia-kun" - "Он пожелал, и вот возникло все Творение". Таким образом, именно Сила Бога в действии (Свет, Жизнь - Мелодия Бога), Вездесущая и Всесильная, присутствующая во всем, что видимо и невидимо, создает и поддерживает бесчисленные Мироздания. Гуру Нанак говорит о Творении следующее: "И бесчисленны Твои сферы, недоступные и неприступные, и бессчетны Твои Божественные равнины". Даже словом "бессчетные" мы не в состоянии описать Его. Слова "считать" и "бессчетный" несущественны для Всемогущего. Тому, кто существует во всем и является самой Жизнью Творения, известна каждая его частица.

Чтоб лучше понять высшую Жизнь, Жизнь Духа, человек должен сам пересечь границы земной жизни, пройти сквозь ворота, именуемые смертью, и возродиться в эфирном, неземном, потустороннем мире. "...Рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше" (От Иоанна 3:6-7). Именно этот контакт с "Жизнью Света", проявленный Богочеловеком внутри индивидуума, и приводит к концу странствования души в вечно вращающемся колесе жизни и смерти. Все Творение, как предполагают, разделено на 8 миллионов 400 тысяч видов (84 лакх):

I. Существ, живущих в воде - 900000 (9 лакх)

II. Существ, живущих в воздухе - 1400000 (14лакх)

III. Насекомых, грызунов, рептилий и т.д. - 2700000 (27 лакх)

IV. Различных видов деревьев, кустов, трав и др., овощей, ползучих растений и т.д. - 3000000 (30 лакх)

V. Разных родов четвероногих и животных, людей, включая богов и богинь, полубогов и божественных Сил, демонов и блуждающих духов - 400000 (4 лакх)

Пока Jiva-atman, или индивидуализированная душа, не будет освобождена, став таким образом Атманом (или чистым духом), она будет вращаться то в одном материальном теле, то в другом, повинувшись силе закона Кармы и впечатлениям, собранным ею в течение многих ее предыдущих существовании.

Такова прелюдия к истинной жизни и жизни вечной, являющейся результатом контакта с "Голосом Сына Божьего" (Внутренней Музыкой, проявленной Им), и те, кто услышит Ее (хотя сейчас они и глухи к Ней), оживут (и будут жить вечно

благодаря Нам)" (От Иоанна 5:25-26), ибо сказано: "Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромым вскочит, как олень, и язык немой будет петь; ибо пробьются Воды (Жизнь) в пустыне (в сердце человека) и в степи Потоки" (Исайя 35:5-6). "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (1-е Коринфянам 13:12).

Так говорит и Гуру Нанак: "Дух, находящийся в гармонии со Звуковым Поток, начинает видеть [Свет Бога] без [физических] глаз, и слышать [Голос Бога] без ушей, и держаться [за Божественную Музыку] безрук, и продвигаться вперед [к Богу] без ног". И опять продолжает великий учитель свои объяснения: "Видящие глаза не видят [Реальности], но милостию Гуру человек начинает видеть [Силу Бога] лицом к лицу. И именно благодаря милости Гуру и видит достойный ученик полный Богопочитания, Бога везде и повсюду". Наши органы чувств способны служить нам лишь в физическом мире, ибо так он и созданы, да и то далеко несовершенно, но изменяют нам, как только мы поднимаемся на сверхфизический уровень. "...Слухом услышите и не уразумеете; и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце... и не уразумеют сердцем и не обратятся" (Исайя 6:9-10; От Матфея 11:15; От Марка 4:12; К Римлянам 11:8). Но полная перемена, изумительная перемена приходит только после того, как человек научится обращать внимание внутрь себя и практически проходить через процесс добровольной смерти при жизни на Земле.

Поэтому предостережение: "Научись умирать [оставлять позади свое тело], чтоб начать жить [свободно и бесстрашно в живом духе, освобожденном от всяческих ограничений телесной оболочки]". Оставь плоть ради духа, не люби плоть больше духа, - таков давний совет Пророка Галилейского.

До тех пор, пока мы чувствуем себя "дома в теле", мы удалены от Бога. "Чем больше человек отстает от самого себя, тем больше приближается он к Богу". Ничто в Творении не сравнится с Творцом, ибо что не есть Бог, есть ноль. С перемещением сознания из сферы земной (что обычно называется "смертью") в духовную сферу (перерождение или второе рождение, рождение духа, как это называется) путем контакта с Силой Мастера, Силой Бога, текущей в теле, человек никогда не погибает. "И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей" (От Иоанна 10:28).

"...Побеждающий [тот, кто переступит границы своего физического тела, став трансцендентным человеком] не потерпит вреда от второй смерти" (Откровение 2:11), ибо "Если же вы духом водитесь [вас ведет дух], то вы не под законом [законом действия и последствия, или причины и следствия, ведущим к повторным перевоплощениям]" (К Галатам 5:18). Это все не просто теория, а ФАКТ - "Факт жизни", ибо с момента рождения каждого человека приходит и "Свет Жизни" (От Иоанна 1:9), и дается Он каждому для того, чтоб познать тайны "Светящегося Звука" и "тайны Царствия Небесного [Царствия Божия]" (От Матфея 13:11).

В науке о потустороннем мире логике и рассуждениям нет места. Только когда человек видит всё сам, обретает он веру и убеждение. Свет Света, Отец всего Света, Swayamjyoti swamr Parmatma (Самолучезарный Бог), Nooran-ala-Noor (Великий Небесный Свет) и дух в человеке (Искра Божественного Света Вселенского Духа, капля сознания от Океана Сознания, появляющаяся как индивидуализированный дух, облаченный в различные мантии) - все они присутствуют в человеческом теле (narnaraini deh). Но как это ни покажется странным, хотя и живут они в такой близости друг от друга, но один не видел лица другого. Почему? Потому что мы ошибочно приняли бесплодную пустыню Земли за наше истинное место жительства. Совершенные Мастера не только уведомляют нас о Реальности и богатом наследии, которое по праву принадлежит нам, но, подобно Христу, восклицают: "И дам тебе ключи Царства Небесного" (От Матфея 16:19). Нанак тоже говорит нам: "Мастер имеет ключи к подвижному дому души, прикованной к телу и разуму; О Нанак! Без Совершенного Мастера нет пути побега из этой тюрьмы".

Многие ли из нас поверили их жизненно важным заверениям, многие ли из нас оказались готовы принять ключи Царства Небесного, а тем более отомкнуть и открыть стальной портал позади двух физических глаз? И того еще меньше готовых услышать Божественное Слово, о котором говорит Христос: "Слушающий Слово мое... имеет жизнь вечную... и перешел от смерти в жизнь" (От Иоанна 5:24) - и всё это несмотря на наши пылкие ежедневные молитвы о том, чтоб нас повели от неправды к Истине, от тьмы к Свету и от смерти к Бессмертию...

Это действительно странный парадокс, более парадоксальный, чем загадки, загаданные когда-то Сфинксом жителям Фебы, или загадки Якши, демона-хранителя

пруда со свежей водой, предложенные принцам Пандавас, которые, желая утолить жажду, один за другим приходили к пруду, но были не в силах их разгадать (кроме Юджиштры, принца Dharma), за что и были обращены в камни.

Разве на деле не ведем мы подлинно окаменелую жизнь - жизнь окаменелую, словно смерть, подобную бесчисленным неодушевленным предметам, - ожидая прихода Принца Мира, чтоб Он возродил нас к Жизни вечной, поборов как древнего Сфинкса, так и демона Якшу, которые, как драконы, стерегут нас и следят за нами, чтоб мы не сбежали из-под их деспотической власти, соблазненные, подобно Ясону, легендарным Золотым Руном, и не получили желанной награды.

Такова величайшая загадка жизни, и она должна быть разгадана, ибо без правильного ответа наша короткая жизнь на Земле окажется парализованной и ничтожной.

Большинство из нас ведет самое обыкновенное животное существование: слепую жизнь, управляемую мозгом. Мы никогда еще не поднимались над эмоциональным миром и миром разума, которыми мы сами себя окружили и которые, в свою очередь, держат нас теперь мертвой хваткой. "Божественный Свет" для большинства из нас есть плод человеческого воображения, но никак не реальность.

В теле нашем Он с нами,

Но не видим Его.

Тьфу на эту жизнь безжизненную!

Все воистину слепы, о Тулси!

Кабир говорит:

Весь мир во тьме бредет ощупью,

Ах, кабы два или три...

Их можно было бы тогда выправить,

Поставить на правильный Путь.

О том же говорит Гуру Нанак:

Озаренному ясно, что все близоруки,

Они внутренней тайны не видят.

Далее Гуру Нанак так определяет слепоту:

Не тот слеп, у которого нету глаз,

А тот, кто не видит Бога.

Но эти видящие Бога глаза -

Глаза совсем иные.

А также сказано:

Физические глаза не видят Его.

Когда Мастер озарит внутренние,

Тогда достойный ученик

Его Увидит Силу Бога и Славу Его.

Отчего получается так, что, несмотря на все наши самые серьезные и добросовестные усилия, мы не видим Господа?

Объятые мраком, к Нему мрачно стремимся

Делами не менее мрачными...
Без Мастера никто не нашел пути,
Не нашел и никогда не найдет.
Встретив же Мастера, Оком открытым
Мы начинаем видеть Его, видеть
В собственном сердце своем.
Только путем прямого общения со Святым Словом человек осознаёт, что, зная Его,
больше нечего узнать. В Джап Джи великий учитель перечисляет неисчислимы
блага, которые сами собой начинают разливаться в подобном человеке, обращая его
в обитель всех добродетелей:
Общаясь со Словом, можно достичь статуса
Сидхи , и Пира , и Сура , и Натха ;
Общаясь со Словом, можно понять как тайны Земли,
Так и Небес, и поддерживающего их быка ;
Общаясь со Словом, невредимыми мы сможем
Проскользнуть сквозь смерти врата;
О Нанак, верно преданные Ему
живут в вечном экстазе,
Ибо Слово смывает все грехи и печали.
Общаясь со Словом, можно достичь могущества
Шивы, и Брахмы, и Индры;
Общаясь со Словом, можно достичь общего уважения,

Несмотря на свои прошлые дела;
Общаясь со Словом, можно получить
йоговское прозрение,
Со всеми тайнами жизни и себя открытыми;
Общаясь со Словом, можно понять истинный смысл
Как Шастр , так и Вед , так и Смритис ;
О Нанак, верно преданные Ему
живут в вечном экстазе,
Ибо Слово смывает все грехи и печали.
Общаясь со Словом, человек обращается Обителю
Истины, Покоя и высшего Знания;
Общаясь со Словом, человек получает плоды
68 мест паломничества ;
Общаясь со Словом, человек осыпается всеми
почестями ученого;
Общаясь со Словом, человек достигает степени и
блаженства Сахаджа
О Нанак, верно преданные Ему
живут в вечном экстазе,
Ибо Слово смывает все грехи и печали.
Общаясь со Словом, человек обращается в
местопребывание всех добродетелей;
Общаясь со Словом, можно стать Шейхом,
Мастером и истинным духовным Владыкой;
Общаясь со Словом, духовно слепые находят путь к Познанию;
Общаясь со Словом, человек пересекает границы
Безмерного Океана иллюзорной материи.
О Нанак, верно преданные Ему живут в вечном экстазе,
Ибо Слово смывает все грехи и печали.
Таким образом, мы видим, что секрет нашего успеха как здесь, так и в мирах
потусторонних заключается в приведении "себя" в созвучие со "Сверхсебя" или
Звуковым Потокom, который и является альфой и омегой всего сущего.
Поэтому Нанак увещевает нас:
Только благодаря великой и счастливой судьбе
Возможно родиться человеком,
И следует использовать
Этот шанс наилучшим образом.
Однако вниз по шкале Творения опустится тот,
Кто умышленно прерывает связь
Со спасительным Жизненным Потокom внутри.
Воистину, сколь жалко существование того, кто приобрел богатства всего мира, но
потерял свою душу! Не только не получил он никакой выгоды, но навлек на себя
тяжелую потерю – неисправимую и невозместимую потерю, от которой веками будет
страдать, пока вновь не достигнет человеческого уровня. И если дать этой
возможности ускользнуть сквозь пальцы, то все доселе приобретенное смывается за
борт, и человек опять безнадежно барахтается среди отмелей и песчаных наносов в
бесконечном потоке жизни.
Падение с высшей ступени лестницы жизни есть действительно страшное падение!

Глава III

ЖИЗНЬ В ЕЕ ПОЛНОТЕ

Наша Земля, арена борьбы и распрей, полная противоречий, разногласий и
противоположностей, представляющая собой необъятную панораму жизни во
всевозможных формах и красках, есть всего лишь крупинка в безграничной Вселенной
Великого Творца.
Нет конца Творению,
Его бесчисленным формам жизни,
Названным различными именами,
Нет конца видам и краскам,

Вписанным вечно бегущим пером Творца В
Его великом Мироздании. Нанак

При всех его кажущихся недостатках этот мир служит полезной цели в Божественном Плане – как полезный мелкий винт в механизме огромной электростанции. Природа, это руководство Творца, ни в какой мере не экстравагантна по своему замыслу и устройству. Этот мир – тюрьма, исправительный дом, своего рода чистилище, место искупления, тренировочное поле, где душа очищается опытом. Он находится на полдороге между физическими сферами и духовными. Силы, царящие здесь, есть безжалостные и строгие ревнители порядка, следующие древнему Моисееву закону (3) "Око за око, зуб за зуб". На Земле в ходу всевозможные суровые методы, и несправедливые удары сыплются без жалости и без милости, чтоб таким образом урок, преподносимый здесь, был воспринят человеком всерьез: от мирских путей человеку должно повернуться к путям Божественным. Жизнь на Земле, темная от страха и ужаса, есть беспросветный кошмар. И в этом диком мирском тупике мы, дети Бога, затеряны со времен незапамятных.

Эволюция заложена в природе живущих "монад" и состоит в продвижении к их Источнику и слиянию с Ним, ибо истинное счастье лежит в "Божественном сообществе, сообществе с Сутью, пока не засияем, полностью преобразенные и от пространства свободные". Трагедия земной жизни заключается в том, что "мы не знаем, что мы есть, и еще меньше того знаем, чем мы можем стать". "Что мы есть, мы не видим, что мы видим, есть наша тень", – сказал Сократ (4). Наше "внутреннее существо" (душа) создано по подобию Бога и не находит покоя, пока не успокоится в Нем. Как говорит Плотин (5), "истинное религиозное откровение состоит в нахождении души, изгнанной из Рая, своего истинного Дома". И откровение это может стать нашим, как только мы научимся освобождать "себя" от сбури и пут тела и разума.

Наивысшей целью земного существования является Самопознание и Богопознание. Самопознание предшествует Богопознанию. "Познай самого себя" – призывали древние. Сначала греки, затем, в свой черед, римляне придавали огромное значение "gnothi seauton" и "nosce teipsum", как они соответственно это называли; оба термина означают "самопознание" или познание "себя", находящегося внутри нас, или atma Jnana индийских риши и Khud Shanasi мусульманских дервишей; самопознание есть первый шаг, за ним последует познание "Сверхсебя" или Бога – Paramatman или Rab-ul-almeen – это и есть Khuda Shanasi, или познание Бога. Процесс самопознания, при котором душа освобождается от мощного лабиринта разума и материи, начинается с обращения внимания внутрь. Внимание есть внешнее проявление души в объективном мире. Процесс самопознания есть искусство изъятия внимания из мира чувств (внешнего мира) и введения его в мир внутренний, за пределы физических чувств, что и называется термином Пара Видья. Истинная жизнь или Реальность есть нечто, познаваемое только в состоянии, подобном смерти, состоянию, наступающему при сознательном отступлении внимания от физического тела и концентрации его в "Едином Оке". Жизнь есть "активное Начало, как бы далеко оно ни отстояло от восприятия, чувств и наблюдений". В повседневной жизни мы легко поддаемся всяческим желаниям, вожделениям плоти и разных органов чувств – глаз, ушей; нами постоянно владеют бесчисленные привязанности и честолюбие, мириады стремлений и страстей, порождаемых различными желаниями сердца, а также желаниями, скрытыми в складках разума и неведомых нам. Всевозможные симпатии и антипатии, тщеславие и предрассудки, а также любовь и ненависть и многое другое против нашей воли прокрадываются в наше сознание, растрачивая нашу духовную энергию и отвлекая нас от достижения нашей конечной цели и смысла жизни на Земле – Самопознания. Это незнание цели человеческой жизни на Земле есть тяжкое заболевание, жертвой которого мы стали а так же и причина нашего заточения – заточения души в мире, "залитом грехом и печалью".

Однако есть внутри нас Сила, способная воскресить душу. Поэтому мы должны повернуться на 180 градусов – отойти от внешней драматической и лихорадочной активности и найти неподвижный центр покоя внутри себя, в теле, где и находится Вездесущая и Свободная Сила. Это человеческое тело воистину есть Храм Божий, и Дух Святой обитает в нем. Вся нашу повседневную активность нужно повернуть и направить в противоположную сторону. Этот процесс изменения направления нашей активности Эмерсон (6) назвал "стучать внутрь" или, как однажды выразился президент Гарри Трумэн (7), "скрываться в лисьей норке своего мозга", ибо именно в эту лисью норку уходил он, когда хотел отдохнуть в тишине от забот и бремени

своего высокого поста. Веды называют эту норку Brahmrendra, или вход, через который можно войти и вступить в контакт с Брахманом .

"Стучите, и отворят вам" (От Матфея 7:7), – сказано достаточно ясно. Это означает, что в теле человеческого существует дверь, ведущая в потусторонние сферы – Царство Божие. Об этом входе говорится:

Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их.

От Матфея 7:14

Найти эти врата путем собственного эксперимента и удостовериться в существовании подобного входа – вот что послужит убедительным доказательством, ибо ничто не обращается фактом без личного практического опыта. Интеллект ограничен, как ограничены и рассуждения, основанные на интеллекте. Тексты Священных Писаний повествуют об Истине, но не в состоянии наглядно продемонстрировать Ее и еще того менее способны привести нас в контакт с Ней. Трудно с полной уверенностью положиться на знания, базирующиеся на логике – выводах и заключениях.

Уверенность приходит только тогда, когда "заговорит вечное Слово".

Как утверждает великий философ Анри Бергсон (8), кратчайший, быстрейший и наиболее верный путь проникновения в глубь Истины есть "смертельный прыжок" (в Неизвестное). Восприятия, интуиция и рассуждения помогают нам только на уровне интеллекта понять Реальность, да и то в известных границах, однако "увидеть – значит уверовать", увидеть внутри своим собственным глазом, "Единым Оком", как он называется. Об этой двери или входе мало что известно широкой публике. Нанак с чувством заявляет:

Слепые не находят двери.

Чтоб найти "тесные врата" и "узкий путь", ведущие в Жизнь-Жизнь вечную. Жизнь духа, в отличие от жизни во плоти, необходимо отказаться от нашего стремления к расширению внешней жизни, которая тянет нас вовне и вниз, собрать внимание внутри, в местонахождении души, и сконцентрировать его за и между глазами. Иными словами, мы должны перенести центр тяжести нашего бытия из сердца, где он сейчас находится, в центр глаза (Tisra-Til или Nukta-i-Sweda) и развить "Единое Око", о котором сказал Христос:

Если Око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло.

От Матфея 6:22

"Единое Око", или "Третий Глаз", называемый мудрецами по-разному: Shiv Netra, Divya chakshu или Shashm-i-Batin, обеспечивает вход в духовный мир, Царство Божие – Царство, ныне потерянное для большинства из нас. Именно здесь следует "стучать", чтоб найти доступ внутрь, а затем выход в астральный мир, и стучать настойчиво, с полностью сконцентрированным и сосредоточенным вниманием, неразделенным и цельным. Отсюда наставление:

Время пришло пробудиться теперь

И Господа вспомнить с Любовью.

Но как? Мы Бога не видели. Никто не может созерцать бесформенную пустоту, каким Он является. И тут же мудрец дает нам ответ:

Учись тому [приближению к Абсолюту] у Богочеловека.

Что говорит Богочеловек?

Собери свое внимание в "Едином Оке", местонахождении бога Шивы (Shiv Netra) - тогда всё постепенно последует само собой, и ты познаешь на собственном опыте, что в тебе есть ты "сам".

Мастера говорят нам, что весь мир слепо бредет во мраке, преследуя тени, вечно ускользающие и обращающиеся в ничто, как только человек приближается к ним, а тем временем Источник всего блаженства и гармонии лежит непознанным внутри центра между глазами, центра, являющегося во время бодрствования местопребыванием души. Будучи найден, этот центр дает нам доступ и сверхсознательный контакт со Сферами, лежащими далеко за пределами действия человеческого разума. Мы наделены органами чувств, нашим единственным средством для приобретения внешних знаний. Однако душа, будучи совершенна, не нуждается в них. Она действует мгновенно и непосредственно, а не окольно, через посредников, и не зависит от внешних вспомогательных средств, без которых бессильно мирское знание.

После получения контакта (со Словом) человек постепенно, шаг за шагом, продвигается (с помощью Мастера) к истинному Дому своего Отца.

Такова жизнь в ее полноте.

Трижды благословен человек, ибо именно ему дана Сила пересечь внутренние Сферы - как астральную, так и причинную (сферу разума), - выйти за их пределы (Par-Brahm) и достичь Царства вечного блаженства (Sach Khand), лежащего вне досягаемости повторных Растворений и Великих Растворений.

Но до тех пор, пока человек не покинет внешний мир, а также свое тело, разум и интеллект, он ни на йоту не приблизится к Богу. Только после того как "умрет" внешний человек (переступит пределы своего физического тела), обновляется и достигает головокружительных высот Горы Преображения (От Матфея 17:1-2) человек внутренний (Дух), обращаясь Живым Духом, освобожденным от тела и его ограничивающих придатков, способным обрести внутренний опыт и встретить древних Мастеров, как Моисея и Илию (От Матфея 17:3), или праздновать с Господом Пасху (От Матфея 26:26-29; От Марка 14:22-25). Именно в этом месте Господь ожидает своих учеников.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мои и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Откровение 3:20

Весь этот свой внутренний опыт, о котором поведал нам Иоанн Богослов, он получил, когда оказался "в духе" (вне тела), а Апостол Павел говорит, что день Господень приходит "как тать ночью" (т. е. во тьме души; 1-е Фессалоникийцам 5:2). Хафиз, знаменитый персидский мистик, подтверждает его слова: В темноте Муршид [Мастер] приходит с фонарем в руках.

"Путь к Богу, - говорит Пророк Магомет, - уже волоса и острее лезвия бритвы". Тот же Путь Нанак описывает как Khande-di-dhar (лезвие сабли и тоньше волоса); при этом необходимо, говорит он, испытать на собственном опыте состояние, подобное смерти. Нам так говорит Плутарх (9):

В момент смерти душа получает те же впечатления и проходит через те же процессы, которые испытывают те, кто посвящен в Великие Тайны .

Но сколько нас, готовых испытать процесс смерти при жизни? Мы все смертельно боимся умереть. Почему боимся, когда мы знаем, и знаем прекрасно, что смертью кончается жизнь всего созданного на Земле? Причины тому не придется искать далеко. Во-первых, мы не научились "умирать по своей воле" при жизни. Во-вторых, мы не знаем, что нас ждет после смерти. Куда мы уходим? Что лежит по ту сторону смертной черты? Вот почему мы полны страха и от одной мысли о смерти приходим в смертельный ужас:

Весь мир живет в страхе при мысли о смерти, И
каждый желает иметь бесконечную жизнь. Если
милостью Гуру человек умирает при жизни,
Священная Мудрость откроет ему свой секрет; О
Нанак, кто умирает подобною смертью, Жизнь
вечной будет тогда награжден.

Смерть, в конце концов, не настолько ужасное событие: О,
как очаровательна божественная философия, Не жесткая и не
угрюмая, как думает глупец, Но сладкозвучная, кик лютня
Аполлона,

Душистого нектара вечный праздник, не знающий конца.

В действительности смерть открывает новые перспективы и горизонты жизни по ту сторону могилы, и пламя погребального костра поглощает, сжигает и уничтожает лишь бранные останки, но не затрагивает души. "Прах ты и во прах возвратишься" (Бытие 3:19) - это сказано не о душе. Жизненный Принцип в нас, как и во всех других живых существах, никогда не умирает. Только элементарные части проходят через процесс изменения - процесс, который ошибочно называют "смерть" и неправильно считают концом.

"В природе смерть питает Жизнь, а Жизнь озаряет смерть". Таков вселенский закон, и он действует повсюду и везде и во всех сферах существования. Мудрецы обнаружили, что познание Реальности приходит с уничтожением своего "себя" (телесного "себя", в котором заточена душа). В тот момент, когда дух вырывается из пут, его охватывает "невероятной силы Свет из мира по ту сторону мира", обращая его в "Пророка Высочайшего Бога". На Горе Преображения (От Матфея 17:1-2) приходит откровение, и человек видит смешение Неба и Земли. Именно здесь "темнота обращается лучезарностью и пустота приносит плоды".

Каждый когда-то должен умереть - это в порядке вещей, будь то человек, зверь или птица, богатый или бедный, здоровый или больной, молодой или старый. Душа, надевшая физическое одеяние, когда-то должна будет сбросить его. Одна только смерть определена и реальна, в то время как жизнь (в этом мире) неопределенна.

Мы редко задумываемся над тем длинным путешествием, которое предстоит свершить находящемуся в нас "внутреннему существу". Как правило, мы оплакиваем смерть других, бесконечно скорбим о них, но недостаточно мудры, чтоб позаботиться о своей собственной кончине и подготовиться к финальному путешествию в Великое Неизвестное, ожидающее нас по ту сторону конца жизни. Прежде чем мы перейдем к анализу процесса смерти, практическому и информативному, следует ознакомиться с тем, что мы есть. Кто мы? Откуда пришли? Куда уйдем? Но прежде всего – каковы смысл и цель нашей жизни? Человек, каким мы видим его, есть комбинация и сумма тела, Разума и интеллекта с великой двигательной силой, работающей позади и называемой "душа". Мы создавались и формировались в течение веков, наше внимание – внешнее проявление души – постоянно направлено во внешний мир и вниз через 9 выходов, имеющих в теле: глаза, уши, ноздри, рот и два выхода ниже пояса. Это происходит не потому, что мы того хотим или делаем это намеренно, а потому, что внимание так поступает по привычке. Дело в том, что мы не хозяева нашего дома (тела), и в котором живем. Наши разум и чувства, действующие посредством пяти органов чувств, постоянно вытаскивают нас вовне, и обширный и разнообразный мир чувственных удовольствий. И именно это постоянное общение "себя" в нас (внимание) с разумом и материальными предметами не только извратило нас, но и обезобразило до неузнаваемости; мы теперь даже не знаем, что мы есть в действительности. Мы настолько идентифицировались со своими ограничивающими придатками (тело и разум), что уже потеряли всякое представление о том, что существуем отдельно и независимо от них. До тех пор, пока "Внутреннее существо" в нас ("себя") не сбросит грязную маску личности, которой оно прикрывалось, и не станет абсолютно чистым, безыскусственным и незапятнанным "самим собой" (душой), отделившись от бесчисленных ограничивающих его посредников, как-то:

I. Разума, заключающего в себе способность собирать впечатления (chit), думать (manas), способность рассуждать, или интеллект (buddhi), и самоутверждаться, или эго (ahankar);

II. Покрывал или оберток: физической (ann-mai), утонченной (pran-mai или mono-mai) и причинной (vigyan-mai или anand-mai);

III. Врожденных gunas: природных предрасположенностей к добродетели (satva), к возбуждению и беспокойству (rajas) и к бездействию, порожденному невежеством (tamas);

IV. Пяти элементов (tattwas): земли, воды, огня, воздуха и эфира, из которых состоит все физическое творение;

V. Двадцати пяти составных элементов (prakritis) в различных степенях и пропорциях, подготавливающих (в зависимости от последствий Кармы) физические образцы или тела различных видов и форм, оттенков и цветов. "Внутреннее существо" в нас, заключенное в такое множество петель, не сможет познать свою настоящую сущность, что уж говорить о познании своего Божественного происхождения и богатого наследства! Однако всего этого оно достигнет, как только очнется и осознает, что оно есть самосветящаяся душа.

Обратимся теперь к английским мыслителям.

Человек есть индивидуальный маленький мир, искусно созданный из элементов и ангельского духа. Его Богоподобные качества были развращены падением, и он постоянно преследуем Божественным возмездием – войнами, чумой, трусами. Но тем не менее он может наслаждаться просвещенным счастьем при условии, если отнесется к этому миру как к стадии подготовительной к миру, затем последующему, и тело подчинит душе. Джон Донн (10)

Зачем, о Ситх, непостоянству мира верить,
Когда ничто не постоянно и не вечно здесь? Джон
Скелтон (11)

Внутри нас существуют всеохватывающий животный инстинкт, а также тайная потребность, побуждающая избранных к преодолению животных импульсов и проявляющаяся в полной незаинтересованности (ко всему, что существует во внешнем мире). Понуждения животного эго полностью игнорируются, доказательством чему служит добровольная покорность смерти, которую избранный ищет. Желание уничтожения животного инстинкта поднимает этот инстинкт на борьбу с подобным желанием.

И это его сопротивление продлится до тех пор, пока в человеке не исчезнут все его субъективные качества и, кроме чистого сознания, в нем не останется ничего.

Подобный человек обращается Высшим Существом, о котором до сих пор он только помышлял.

Ничто не реально, пока оно не испытано практически, даже пословица - не пословица, пока жизнь не проиллюстрирует ее. Сколько философов пришли к подобному мозаключению? Для достижения необходимого нам результата следует собрать разум воедино [сделать его неразделимым целым]. Такое интегрирование разума окажется прелюдией и необходимым состоянием для достижения полного отъединения от него. "Себя" ["внутреннее существо" в нас] должно стать неделимым, прежде чем оно сможет полностью отсоединиться от тела, разума и интеллекта. Только всевидящий разум способен охватить тотальность Бытия, существующего в вечности. Как только сможем мы войти в мир этого Бытия, всеохватывающее понимание делается нашим достоянием.

Миддлтон Муррей

Существует связь между тайной и тайной, между неведомой душой и неведомой реальностью; в каком-то определенном месте ткани жизни кажется, что сокрытая Истина прорывается сквозь завесу. Миддлтон Муррей

Как в таком случае эта внутренняя потребность может быть осуществлена? Путем процесса полной концентрации внимания в "Едином Оке" (выход в так называемую "смерть"), и процесс этот отчасти похож на процесс смерти.

Отлив жизненных потоков из тела ниже глаз есть добровольный процесс, таким образом человек познает Тайны потустороннего мира, Тайны, в которые Мастер (Сант-Сатгуру) посвящает ученика еще во время его жизни на Земле. Во время посвящения Мастер дает ученику непосредственный опыт сознательного контакта со Священным НААМОМ - Божественным Светом и Святым Потокom Звука (Дух Святой. См. От Луки 3:16), раздающимся с правой стороны, которые являются низшим выражением Божественности внутри. Без руководства и помощи, только своими усилиями невозможно получить доступ в духовный мир. Даже здесь, в физическом мире, без активной помощи и руководства многих учителей - начиная с колыбели и до могилы - человек не может самостоятельно устоять на ногах. Отсюда делается очевидным, что первостепенной важностью и необходимостью на пути окажется живущий Сатгуру, Murshid-i-Kamil (Совершенный Мастер, адепт в науке и искусстве души), способный высвободить потоки духа из каждой поры человеческого тела и поднять душу над телесным сознанием, туда - где внутри увидит она Божественное Сияющее Великолепие.

Процесс подобной смерти начинается с отлива из тела жизненных потоков. Следует сидеть неподвижно и спокойно, ничего не делая, как будто бы отдыхая, с вниманием, полностью собранным в "Едином Оке", и медленно повторять Симран - данные Мастером слова, содержащие энергию Его Жизненного Импульса и несущие Его сквозь века, а также служащие паролем в мирах потусторонних. Сидя в удобной позе (asan) в приятной обстановке, человек забывает себя и полностью забывает жизнедающие и жизнь поддерживающие pranas (см. сноску 66) (vital airs), которые сами собой постепенно замедляются, делаются ритмичными, как и вся дыхательная система и сердечная деятельность организма.

Сначала жизненные потоки начинают отливаться от конечностей - пальцев рук и ног - и поднимаются вверх, последовательно проходя через различные телесные центры (чакры), каждый из которых является центром одного из пяти элементов, составляющих тело, затем достигают сердечного центра и следуют дальше - к центру, находящемуся в горле, местонахождению Шакти, Матери Мироздания (всепронизывающей энергии); и все тело ниже глаз немеет. Отсюда жизненные потоки следуют в центр, находящийся позади глаз (Agua Chakra). Здесь духовные (жизненные) потоки собираются и вступают в "лисью норку" внутри (Brahmendra или отверстие Брахма), откуда смогут мельком заглянуть в Брахманд, или Космическую Вселенную. "Единое Око" (центр за глазами) есть десятое отверстие в теле, единственное, ведущее внутрь, ибо остальные девять есть выходы во внешний мир. Именно здесь следует "стучать" и получить доступ в высшие миры - миры более пространные, более восхитительные, самосветящиеся и самозвучащие упоительными мелодиями небесной Музыки, Музыки, неизвестной на Земле. Земля теперь остается позади и внизу - великая трущоба, полная напастей и несчастий, "исчезающая в бледном отражении Мира Идей", как сказал Платон.

Воистину, благословен человек, достигший подобной степени развития, ибо отныне он получает доступ в эфирные сферы - мир духов. Он теперь стоит на пороге астрального мира, стоит в компании Лучезарной Формы Мастера (Гуру Дэв) с его Gurbhakti завершенной. Как только ученик встретит Лучезарную Форму Мастера,

труды его и усилия заканчиваются. Вся ответственность за ученика теперь ложится на Гуру Дэв, и Он тренирует его дух в преданности Звуковому Потoku (Shabd-bhakti), который и является настоящей формой Мастера (Shabd Swaroop). Отсюда Мастер направляется вместе с учеником в духовное путешествие по бесчисленным подсферам различной степени духовного великолепия: в причинную, где хранятся семена будущих всходов (судьбы) с огромными районами, находящимися там; в сверхкосмическую (Par Brahm), где существуют сферы Безмолвия (Sunn) и Великого Безмолвия (Maha Sunn), и, наконец, в Сач-Кханд – местонахождение Бесформенного Бога несказанной и непостижимой лучезарности (Океан Сознания), называемого Сат-Пуруш, первого и главного проявления Бога-Абсолюта.

Священный процесс отлива внимания прост и естествен и не требует никакого тягостного аскетизма и напряженного контроля Pranas. Мастера развили эту необыкновенную технику и назвали ее "Наука о душе". Изучить ее лучше всего можно под руководством компетентного Мастера-Святого, хорошо осведомленного в теории и практике Жизненного Потoka (Слово), существующего во всех созданных вещах и являющегося созидательным и поддерживающим Принципом всего сущего. Все Священные Писания мира повторяют эту основную Истину: В Начале было Prajapati [Верховное Существо]. В Нем был Vak ([Святое Слово]. Vak [Слово] воистину и был Высший Брахм [Param Brahma]. Веды В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков. От Иоанна, 1:1-5

Kalm или Kalma есть Всесозидающее Начало. И

Бог сказал: Kun-fia-kun – "И да будет". И

возникло все Мироздание. Коран

Шабд есть Создатель Земли, Шабд есть

Создатель Небесного свода, Шабд есть

Источник Света, Шабд обитает в сердце

каждого. Нанак

Основываясь на этом основном Принципе всего сущего (Свети Звук Бога), Мастера дают практически и опыт всем, кто в поисках Истины приходит к ним. Редкое благоденствие и дар есть святое посвящение, объяснение теории и личный непосредственный опыт (Shiksha и Diksha) связи с Жизненным Потокom внутри. И это не конец, а только начало, первый шаг на пути длинного путешествия души к истинной Обители Отца.

Тем, кто решил вступить на путь подобной жизни, действительно улыбнулась судьба. Они смогут испытать это чрезвычайно редкое явление "смерти при жизни" и стать таким образом jivan mukat, или освобожденными существами, и это еще во плоти, живущими полной жизнью в любой сфере Творения по собственному своему выбору, однако всегда действующими по Воле Бога. Такой счастливец, живущий полностью в Боге, властен над своим интеллектом, разумом и чувствами. Он теперь – хозяин своего дома, он больше не слуга ни разума, ни чувств. Как опытный возница, сидящий в колеснице тела, он безошибочно направляет свой интеллект, который, в свою очередь, верно укажет дорогу разуму; подобным образом натренированный на пути праведности разум не подчинен больше влиянию чувств, и постепенно чувства начинают терять над ним свою власть, сами прекращают поддаваться очарованию внешних предметов. Так оказывается повернутым вспять первоначальный процесс расширения вовне, и человек обосновывается внутри себя с вытекающим из этого результатом – в неподвижной воде разума начинает отражаться Свет Бога, подтверждая древнее утверждение:

До тех пор, пока не у крещены чувства, не безмолвствует разум и интеллект не приведен в состояние равновесия, невозможно увидеть великолепие Бога. Также смотри Псалтирь 46:10.

Эта богатая и полная жизнь называется по-разному: "второе рождение", "рождение в духе" в отличие от рождения во плоти. Ведомый Духом, человек теперь живет и движется в Духе; отказавшись от страстей плоти, он побеждает неумолимый Закон Причины и Следствия, или Закон Кармы, который держит всех прочих в бесконечном рабстве. Ежедневный прогресс на этом пути приносит ему всё новые и новые

неописуемые радости и блаженства; новые горизонты открываются взору – горизонты, охватывающие тотальность всего существующего, – тем самым всё больше и больше расширяя сознание человека, которое переходит от персонального к сверхсознанию, затем к космическому и, наконец, к сверхкосмическому.

Свободные, избавленные от всяческих цепей разума и материи, души наслаждаются теперь непрерывным блаженством Жизни в Духе с мировоззрением, полностью измененным, –они воспринимают бескрайнее Творение как проявление единого Принципа Жизни, пульсирующего везде и повсюду в них, и вокруг них, и во всех вещах, как одушевленных, так и неодушевленных. Мир, который они теперь видят, – совершенно не тот мир, который они видели раньше. Для них старый мир обратился местопребыванием Бога, и они видят Его живущим в нем, более того, в каждой его составной части – все созданные вещи кажутся им теперь множеством пузырьков, существующих в одном Великом Океане Жизни.

Освобожденный человек впредь живет для Господа и умирает в Господе, подобно Святому Павлу, "сораспявшись во Христе" (fana-fi-sheikh), и Христос живет в Нем. Неоднократно испытывая процесс смерти, он триумфально побеждает смерть – Отец и Сын становятся Едины. Хотя внешний человек из плоти и костей все еще продолжает свою жизнь, заканчивая распутывать то, что осталось еще распутать в жизни, внутренний человек (дух в нем) обновлен, делаясь все сильнее и возвышеннее с течением времени.

Оставь плоть ради духа. Научись умирать,
Чтоб ты смог, наконец, начать жить.

Томас-а-Кемпис (12)

О том говорит нам и Кабир:

В то время как все умереть смертельно боятся,
Как посланца блаженства я приветствую смерть.
Так умри ж и будь мертв ко внешнему миру,
Я так умираю по нескольку раз каждый день.

Во всех четырех Евангелиях мы находим много подобных же высказываний:

Сберегший душу свою потеряет ее;

а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.

От Матфея 10:39; 16:24-26

[См. также:] От Марка 8:35

От Луки 9:24

Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

От Иоанна 12:25

Знаменитый Святой Даду, говорит следующее:

О Даду! Научись умирать до того,
как смерть одолеет тебя,
В том великая польза тебе,
ведь ты все равно умрешь.

То же самое говорит Гуру Нанак:

Учись такой йоге, о Нанак,
Которая научит тебя умирать,
И это при жизни твоей.

Пророк Магомет также призывает своих верных (unmat) умирать до прихода смерти:
До смерти - умри.

Mautoo-qibalantumautoo

Мусульманские мистики-Святые, как-то: Кваджа Хафиз, Шамаз-и-Табриз и Маулана Руми, придавали большое значение такому уникальному внутреннему опыту:

Переступить сумеи границы сферы чувств,
Иначе тайной для тебя останется
вся внутренняя жизнь,

Так почему ж боишься ты покинуть свою плоть,
Когда имеешь ты еще совсем иные одеянья

Цитирование высказываний на эту тему можно продолжать и дальше, но мы закончим
словами Эрла Р. Вассермана:

Множество есть всего лишь несовершенные индивидуализации Одного. Смерть
дозволяет неиндивидуализированную и, следовательно, неограниченную духовную
Жизнь. Посмертная Жизнь поэтому есть духовное существование, ибо смерть,
разрушив многокрасочный шатер, разрешает душе "парить над тенями ночи". То, что
кажется нам физическим концом, оказывается духовным бессмертием. А то, что мы
называем "жизнь", есть разложение, поэтому земное заключение, смертельная

атмосфера грязнят лучезарность Вечности. С другой стороны, воскресшая душа – слившаяся с Одним – не есть тень смерти или тень физической материи, она в действительности распространяется во всей природе, ибо конечная Реальность повсюду есть Дух... Если изъять атмосферу смертности (из нашего мышления), то человек бы понял, что "только Один остается", что "Божественный Свет сияет вечно", что едины день и ночь, а также жизнь и смерть, Люцифер и Веспер и что конечная реальность как земной жизни, так и посмертной есть Духовное Единство... и это понимание духовной идентичности смертной и посмертной жизни заканчивает, наконец, существование таких парных противоположностей, как "жизнь и смерть" ... ибо Один сияет сквозь время и изменения, и, без сомнений, – неугасимо Тот же.

Вассерман продолжает:

Научись идти бесстрашно в пропасть смерти, ибо где заканчивается смертное существование, духовное существование начинается. Со смертью воскресшая душа парит над тенями ночи и вновь сливается с Одним, Беспеременным.

Пророк Магомет то же говорит о "смерти во время жизни":

Подобная смерть не унесет тебя в могилу,

Но выведет из мрака к Свету.

Учись поэтому умирать каждый день,

Переступив тяжелые оковы тела.

Как только душа переступит порог своего тела. Мастер в Своей Лучезарной Форме встречает ее, помогает переправиться через высшие сферы и ведет дальше к Истинной ее Обители – причем не только после смерти, но и еще при жизни человека на Земле.

Нанак так говорит нам:

О Нанак! Оборви эфемерные связи мирские

И найди себе верного друга в Святом;

Еще при жизни твоей тебя все успеют покинуть,

А Он не оставит тебя даже после смерти твоей.

Что сказал Сатгуру, точно следуй тому

И держись неустанно за Истину,

Неизменно везде будь ты верен Ему,

А Он будет верен тебе до конца.

Мусульманский дервиш говорит:

О душа отважная! За подол Его держись без устали.

Он выше всех миров как здешних, так и миров над ними.

В Евангелии мы находим:

...И се, Я с вами во все дни до скончания века.

От Матфея 28:20

...не оставляю тебя и не покину тебя.

К Евреям 13:5

Таким образом достигается не только наивысшая цель человеческой жизни: истинная жизнь во всей ее полноте, но и контакт "себя" с самим собой, избавляющий от колючек и шипов мирской жизни, – все это, конечно, при помощи и руководстве Мастера. Этот внутренний опыт даруется всем одинаково, вне зависимости от пола, возраста, профессии, веры и связей, социального положения, основанного на крови, касте, цвете кожи или вере.

Дух должен избавиться от фальшивого ореола самосозданной личности, который, сам того не подозревая, плетет вокруг себя человек. Если он не станет чистым духом, лишенным любви ко всем созданным вещам, он не сможет насладиться Жизнью Творца – Жизнью, полной несказанного блаженства.

Глава IV

СМЕРТЬ В НЕВОЛЕ

В природе смерть следует за жизнью, а жизнь вытекает из смерти. Смерть, иди прекращение жизни в одной форме, есть всего лишь прелюдия к началу жизни в

другой форме, обычно на более высоком, чем прежде, уровне существования, в лучшем и более приятном окружении.

Эволюция есть Закон Жизни, заключающийся в активном расцвете скрытых в духо-материи возможностей, она охватывает не только эволюцию этой духо-материи, которая по мере продвижения вперед делается всё более пластичной и прозрачной, но также и эволюцию форм от минералов до человека и наконец доходит до расширения Самосознания. Так называемая мертвая материя в реальности не мертва, хотя энергия в ней временно находится в застывшем состоянии. Изношенная одежда, ставшая бесполезной, выбрасывается и заменяется новой, скроенной и сшитой в соответствии с желанным образцом. Таков закон Природы –рукоделия Творца. Добрый Отец, как говорят, предписал, чтоб дети Его могли иметь всё то, чего горячо пожелают.

Обеспечивая всё необходимое для жизни на Земле–Любовь, Свет, Жизнь и добавления к ним, как-то: землю, воду, солнце, воздух, пространство и средства пропитания, – Всевышний Бог Мироздания безмерно щедр, одинаково бесплатно снабжая всех в соответствии с их нуждами и потребностями. Щедрость Его неистощима и неисчислима, и человек веками по-разному ею пользовался. Однако, не удовлетворенный беспредельными дарами, человек вечно жаждет большего: больше серебра и золота, больше удовольствий и жизненных удобств, больше всего остального; он бьется и хлопочет бесконечно, силясь добыть их.

Вместо того чтобы быть благодарными Богу за всё, чем Он в Своей Милости одарил нас, мы проклинаяем себя, проклинаяем тех вокруг нас, кто находится в лучших условиях и более богат, проклинаяем невинные звезды над головой и не задумываясь придираемся, браним жалящими словами нашу участь и судьбу – судьбу, которую мы сами себе создали и выковали своими собственными действиями. "Со всеми своими владениями и собственностью за жалкий грош человек теряет свою жизнь". Человеческая жизнь – это большая привилегия, редкое достояние и благословение. Она приходит после длительного эволюционного процесса, простирающегося на бесконечные времена. Она дает нам возможность собрать духовные сокровища, лежащие скрытыми внутри нас, о существовании которых мы едва ли имеем какое-либо представление. Большинство из нас стремится к чему-то эфемерному и несущественному – земным чувственным удовольствиям, но никак не к истинному счастью. Во имя этих кратковременных и мимолетных удовольствий – которые мы можем и не получить – всеми возможными средствами, правдами и неправдами мы стараемся сдвинуть землю и небо и расплачиваемся за эти удовольствия, скорее чаще, чем реже, очень дорого, зачастую и собственной своей жизнью. А затем мы покидаем подмостки жизни со многими глубокими сожалениями в душе о том или другом, о недостойных способах и путях, примененных нами, и горестях, пережитых во время всех этих попыток.

Природа в своих замыслах и намерениях ничуть не экстравагантна. КАК ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ, ТАКИМ ОН И СТАНЕТ.

Наши чувства и эмоции, мысли и страсти, желания и стремления не умирают со смертью тела. Они образуют внутреннюю оболочку, как бы нижнее одеяние (Астральное тело) под плащом физического тела. Дух, покидающий свое физическое тело и заключенный в теле Астральном, покрывается еще одной оболочкой и втягивает в себя некоторые кармические семена, лежащие в хранилище причинного (семенного) тела, этого сундука с сокровищами. Именно это причинное или инструментальное тело с его огромными ресурсами помогает в дальнейшем своему постояльцу, духу, в формировании новой телесной обители, новой формы, которая и послужит ему затем хорошим инструментом для использования всего того, что теперь пребывает наверху его подсознания.

Еще до того как человек окончательно покинет сцену жизни и исчезнет из виду, поднимается занавес и перед умирающим разворачивается панорама его жизни – до мельчайших деталей и подробностей. И хотя на смертном одре человек сможет мельком увидеть реальность, однако будет уже слишком поздно что-либо понять. Этот процесс продолжается и продолжается, давая в конце каждой прошедшей земной жизни новый толчок колесу жизни и смерти с обычными сопутствующими ему радостями и печальями, счастьем и несчастьями, взлетами и падениями, движением по вечному кругу, ибо никогда не удовлетворен человек тем, что получает во время своей жизни на Земле, и добавляет в каждой новой жизни новые надежды, новые желания, смешанные со многими сожалениями о том, что мог бы получить, да не получил. Тем самым, сам того не подозревая, он вечно занят посевом новых семян, новых драконьих зубов – причин будущих всходов. И жизнь за жизнью он проводит в им самим созданных битвах, с им самим поднятыми вооруженными ордами, которые, как

тени, как неукротимые фурии или мстительные духи, преследуют его по пятам. А природа, как колесо гончара, поставляет ему средства в виде глиняных горшков, что появляются один за другим, дабы уменьшить неутолимую жажду и ожидания каждого индивидуума. С головы до пят отягченный бесчисленными желаниями, человек сам себя обращает в раба. А без них мог бы наслаждаться Богом внутри. В конце концов, что есть человек? Бог плюс желания. И наоборот, что есть Бог? Человек минус желания.

Великий философ и поэт Уильям Вордсворт (13) в известной оде, посвященной бессмертию, так пишет о подрастающем ребенке:

Звезда жизни, душа, поднимается с нами,
В другом месте находит начало свое,
Придя издалека;
Не в полном забвенье, со шлейфом из Славы,
Плывущим за ней,
Сюда мы пришли из Обители Бога,
Рай окружает нас в детстве везде.
Тени тюрьмы постепенно сгущаются
Над головой молодого юнца;
Но с упоеньем он Света Истоки
Видит в своем путешествии
Вдаль от Востока,
Оставшись Творения верным жрецом.
Его окружают блеск и сиянье
Видения, сопровождающего его.
А возмужав, он теперь наблюдает,
Как блекнет тот Свет и как умирает
В смешенье со светом обычного дня.
Земля наполняет подол его радостью,
Она по-родному вздыхает всегда:
Есть Материнское что-то в деяньях,
В ее разуме – не недостойная цель.
Все для него эта няня простая
Делает так, чтоб приёмшь ее
Забыл свою прошлую Славу и счастье,
Забыл свой далекий имперский дворец,
Откуда недавно на Землю пришел.

Такова убогая картина жизни на Земле, ежедневными свидетелями которой мы являемся. Даже получив всё желаемое, как и было предопределено свыше, мы тем не менее голодны, ненасытно голодны, нам нужно больше и больше денег, богатств, власти, эфемерных забав и чувственных удовольствий. Далекие от благодарности за все те блага, которыми нас осыпала природа, "мы смотрим вперед, мы смотрим назад и тоскуем по тому, чего нет". Природа не может

оставаться молчаливым зрителем нашего неукротимого обжорства и своим магическим жезлом обращает нас, как Цирцея, в свиней, так чтоб смогли наесться досыта бессмыслицы и вздора, прежде чем с нами будет покончено. Только какой-нибудь мудрый Одиссей (14), вооруженный магическим цветком посланника богов Гермеса, в силах сразиться с чародейкой на ее собственной земле и спасти своих спутников, вернув человеческий облик и им, и всем прочим, оказавшимся в заточении у колдуньи в различных формах, каждый сообразно своей природе. Тип господствующей в нас страсти определяет курс нашей жизни не только здесь и сейчас, в данный момент, но также и в мирах потусторонних.

Теперь взглянем на неизбежный процесс перемены, называемый смертью. Этот переход от одного состояния жизни к другому есть неодолимый закон жизни и происходит в предначертанное время, зачастую с ошеломляющей быстротой и внезапностью, когда его меньше всего ожидают. Смерть не знает календарей, и никто не может предсказать дату ее прихода, никто при всей своей ловкости и хитрости не может ускользнуть от нее. Каждое живое существо имеет свою продолжительность жизни. Мы все живем, двигаемся и существуем во времени, и когда песок времени просыплется, приходит эта перемена и продолжает приходить снова и снова до тех пор, пока человек не доберется до самых далеких границ времени и не вознесется в Безвременье.

Смерть, как мы видим, есть нечто реальное и неизбежное. Она, пожалуй, самая реальная вещь среди всех нереальностей мира. Каждый, богач и бедняк, король и нищий, юный и старый, больной и здоровый, должен будет пройти сквозь ее двери,

нравится ему это или не нравится. Человек может жить долго или коротко, 100 лет или лишь немного, но никто не может жить вечно в одной и той же физической форме, которая со временем наверняка придет в упадок, обветшает и обратится в утомительно обременительный, так сказать, мельничный жернов на шее – человек тогда в полном отчаянии может взмолиться о быстром освобождении от этого тяжелого груза, висящего вокруг его "я".

Никто не остается. Все уходят,
Короли и нищие,
Каждый в свой определенный час.

Ади Грант Сахиб. Ramkali MI
Магометанский дервиш дает нам совет:
Всю свою жизнь ты оплакивал смерть
и того, и другого,
Почему бы теперь не подумать тебе
О своей грядущей судьбе.

Является ли смерть мучительным процессом? Таков наш следующий вопрос. Говоря откровенно, для многих это именно так. Священные Писания говорят нам о той мучительной боли, которую испытывает умирающий во время смерти. В Бхагавад Пурана сказано, что терзания предсмертной агонии можно сравнить с укусом миллионов скорпионов разом. А в Священном Коране страдания умирающего сравниваются с состоянием человека, которому тянут по пищеварительному тракту колючую ветку. Священные Писания сикхов говорят примерно то же: "Жизненные потоки вытаскивают из тела". Все эти и подобные утверждения всего лишь иллюстрируют безмерность пытки, которую, возможно, испытывает человек, когда появляются демоны смерти и насильственно извлекают дух из тела. Однако что именно происходит во время смерти, знает только сам умирающий. Никто не вернулся после смерти обратно, никто не перешагнул границу страны усопших, чтоб рассказать нам об ощущениях смертного часа.

Каждый страдает в одиночку, а затем навеки впадает в безмолвие. Находиться на смертном одре – это воистину быть пригвождаемым к кресту.

А комната смерти обращается склепом для хранения костей. Вряд ли возможно остаться равнодушным, глядя, как некоторые умирающие целыми днями с предсмертным хрипом в горле маются без передышки в невыносимой агонии на своем смертном одре. Кто может облегчить пытки смерти? Все беспомощно стоят вокруг. Лучшие врачи дают лекарства до самого конца, сиделки ходят на цыпочках. Близкие родственники и друзья с глазами, полными слез, с помутневшими от горя взглядами и мрачными лицами – все ожидают неизбежной кончины. Кто слышит жалобные вопли несчастной жертвы? Кто слышит плач его близких, жены и детей?

Пока жена растерзанная стонет,
Дух одинокий улетает прочь.

Кабир

Об Александре Великом (356–323 гг. до н.э.), царе Македонии, покорителе мира – как о нем говорили уже в те времена, рассказывают, что согласно предсказанию он должен был умереть только тогда, когда земля обратится металлом, а небо золотом.

Ввиду того что ни то, ни другое считалось невозможным, царь решил, что ему дарована вечная безопасность. Он вообразил и поверил, что бессмертен, как олимпийский бог. После длительного и изнурительного похода на Восток, когда царь уже пересекал пустыню около Вавилона, возвращаясь в Грецию, он дурно себя почувствовал и обессилел от высокой температуры. Не имея сил держаться в седле, он с помощью верных соратников слез с лошади и лег на расprostертую по земле кольчугу, подбитую изнутри бархатом, которую снял с себя один из его полководцев. Чтобы уберечь повелителя от беспощадных солнечных лучей пустыни, он вдобавок раскрыл над царем свой золотом вытканый зонт. И тут-то великий герой многих битв, непобедимый завоеватель понял, что конец его близок: он лежал на земле, обратившейся металлом, и над ним, как небо, простирался золотом вытканый зонт. Царя охватил страх. Обратившись к своим лучшим врачам, он со слезами на глазах умолял их помочь ему продлить хоть ненадолго жизнь, чтобы смог он вернуться домой к матери, которую любил. Как один, все врачи заявили о своей полной беспомощности. Александр Македонский предложил им половину своего царства, а затем и все царство за возможность отсрочить час смерти. Кто в силах изменить Божественный указ?!

На десятый день болезни, когда военачальники один за другим проходили сквозь палатку умирающего царя, он, прощаясь с ними, приказал, чтоб во время похорон

руки его были положены поверх савана, дабы все видели: великий властелин покидает этот мир с пустыми руками – точно так же, как и пришел в него. Такова же печальная история одной великой и талантливой королевы, повелительницы многих земель. Народ обожал ее за ослепительную красоту и восхищался ее глубокой проницательностью. Она правила мудро и долго. Выросшая среди роскоши, с сотнями слуг и служанок вокруг, она ни разу не задумалась, что на свете существует такая вещь, как "смерть". Когда пробил ее последний час, ею овладело великое беспокойство и охватила мучительная тоска. Ничем не смогли помочь стоявшие вокруг врачи, бессильные развеять ее страх и терзания. Когда смерть уже смотрела ей в лицо, они попытались утешить ее и попросили подготовиться к последнему путешествию. –Что?! – в ужасе воскликнула она. – Куда я отправляюсь?!

– Увы, в страну, из которой нет возврата.

– Не сон ли это? – спросила она, не веря своим ушам.

– Нет. Вам придется идти. Ваше Величество.

– Неужели есть страна, из которой нет возврата? А если есть, то где она?

– Далеко, далеко от этого мира, – ответил царедворец.

– Разве не могли вы найти ее для меня вовремя? И какие приготовления вы сделали, чтоб мое пребывание там было удобным?

– Никаких, Ваше Величество.

– Кто из вас сопроводит меня? – испуганно спросила королева.

– Вам придется идти одной. Ваше Величество.

– Сколько служанок смогу я взять с собой?

– Ни одной, – отвечал царедворец. Таково наше полное невежество относительно реалий жизни, Мы умны. Мы очень умны в повседневных мирских делах. Но каким бы странным это ни казалось, мы совершенно ничего не знаем о том суровом возмездии, которое ожидает нас всех впереди, и о той одинокой тропе, которую нам придется следовать, как и всем прочим, с пустыми руками. "Нагим я вступил в этот мир и нагим уйду", – поет псаломщик. Такова всеобщая неизбежная судьба. Плача, приходим мы в этот мир и, плача, уходим. Приходить в слезах и с плачем – это понятно. Появившись на свет из чрева матери, новорожденный плачет, ибо порвалась его связь со Светом Света, Светом Жизни, поддерживавшим его всё время развития в этой тесной обители опрокинутым головой вниз. И именно поэтому мы обычно зажигаем в детской комнате какой-нибудь свет в течение нескольких ночей после рождения младенца и поворачиваем его голову в сторону света, как только он начинает плакать, или по временам играем погремушкой, чтоб развлечь и успокоить его. Но почему мы плачем в момент нашего ухода, когда вступаем на обратный путь и направляемся в Обитель своего заботливого и любящего Отца?

Живя на Земле, мы имеем возможность перейти с одного берега жизни на другой и начать сознательно работать в другом направлении. Однако именно этого мы не желаем делать, а потому вся наша жизнь от колыбели до могилы проходит впустую. Потеряв данную нам возможность, мы можем опуститься и вниз по шкале существования.

Рвать мирские связи, образовавшиеся во время нашего существования на Земле, – больно, уходить – мучительно, тем более что мы совершенно не подготовлены к тому моменту, когда перед нами неожиданно появится уведомление о конце нашего земного существования. Мы не ведаем, как покинуть "арендованный дом" и куда затем направиться. Перспектива быть выброшенным в неизвестное, ибо мы ничего не знаем о жизни после смерти, приводит нас в полное замешательство, в состояние ужаса, невообразимого ужаса самого наихудшего образца. Вот почему сказано:

Помни день, когда, плача, пришел ты в этот мир, к ликованию всех. Живи так, чтоб из мира ушел ты, Сам ликуя, под рыдания всех.

Франсис Куарлес (15), поэт-мистик, размышляя о смерти, пишет: "Если ты ожидаешь смерть как друга, будь готов поразвлечь ее, если ты ожидаешь смерть как врага, будь готов победить ее; нет у смерти иного преимущества, кроме того, когда является она незнакомцем". В этом заключается разница между восточным и западным взглядом на смерть. Апостол Павел, описывая смерть как последнего врага человеческого, сообщает: "Я каждый день умираю" (1-е Кор. 15:31). Поглощая смерть победой, он насмешливо восклицает: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1-е Кор. 15:55). Восточные мудрецы приветствуют смерть как возможность

единения с Возлюбленным. Из обоих случаев следует один и тот же вывод: смерть имеет над нами преимущество только в случае, когда она приходит мгновенно, неожиданно и как совершенный незнакомец (но не как ожидаемый друг или страшный враг), ибо в этом случае мы оказываемся совершенно не готовы принять ее вызов. Те же, кто подготовился к ней, готовы поминутно, встречают ее, приветствуют ее как момент возвращения домой и средство единения с Возлюбленным. Истинно преданный Богу, даже когда он приговорен к смерти за ересь, радостно опускает голову на плаху и умоляет палача быстрее избавить его саблей от тела, ибо в сабле видит он отраженный Свет своего Возлюбленного – Господа.

В конце концов, что есть смерть?

"Смерть, – говорит Еврипид (16), – есть долг, который мы все должны заплатить". В таком случае почему не заплатить долг и оказаться навечно свободным от подобного обязательства? Тело есть выкуп или приданое, которое должна заплатить и передать душа, прежде чем обретет взамен окончательное освобождение от Закона Действия и Последствия.

Чтобы получить некоторое представление о том, что случится после смерти, обратимся к Священным Писаниям.

Мастера разделяют человечество на четыре категории.

В первую категорию попадают те, кому при жизни не посчастливилось встретить Сант-Сатгуру и оказаться под его защитой. А таких большинство. Им придется идти в полном одиночестве, каждая душа сама по себе, без друзей, без спутников. Все подобные души предстанут перед Вечным Судией и затем будут жить в соответствии с приговором справедливого бога Дхарам Раджа, судьи строгого и сурового, судящего каждого по закону "что посеешь, то и пожнешь" без всякого сочувствия и сострадания.

Таков неотвратимый закон Кармы .

И пишет перо Его по Его Божественной Воле,
Но в совершенном соответствии с нашими действиями.

Нанак

Есть три типа Кармы:

а) Пралабд – та порция Кармы, которая назначена на текущую жизнь и является ее причиной. Называется также Судьба.

б) Крияман – результат новых действий, совершаемых в текущей жизни.

в) Санчит- Кармы прошедших действий, еще не выплаченные и остающиеся в "хранилище"; их придется выплатить в будущих воплощениях. Закон Кармы действует неумолимо и безжалостно, он не принимает во внимание смягчающих обстоятельств и не допускает исключений: "Каста и цвет тебе там не помогут; каждый получит вознаграждение в соответствии со своими делами" (Ади Грант. Аза М3). "Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца" (Притчи 21:2). В назначенный час, о котором никто не имеет ни малейшего представления, добрые ангелы (Рамганс) или злые ангелы (Ямганс) приходят за душой, насильственно вытягивают ее из тела, а затем сопровождают к Вечному Судии, где и отчитывается она во всех своих мыслях, словах и делах.

"Глупец, ты думаешь, что если нет Босуэлла, чтоб записать твои слова, они поэтому все незаметно умерли и похоронены навечно, навсегда. Ничто не умирает в природе, ничто не может умереть; любое праздное тобою брошенное слово есть семя, брошенное времени, и в вечности оно взойдет" (Карлейль) (17). Иисус Христос ясно сказал: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься" (От Матфея 12:36-37).

Все мысли, чувства и эмоции, все слова, произнесенные с умыслом или ненамеренно, все дела, свершенные с каким-то расчетом или же случайно, оставляют неизгладимый отпечаток (Samskaras или naqsh-i-amal) на плитке разума, и счет за них будет получен после смерти. Процесс этот суммарный, но справедливый, без всяких заранее принятых мер для логического умствования, споров, призывов к Высшим Силам о помощи, апелляциям и без всякого намека на возможность помилования. Тот, кто всю свою жизнь предавался грешным делам, отправляется в ад (Narak или Dozakh), где и будет подвергаться наказанию в течение определенного времени, как того заслуживают его дела. Таким образом он избавляется от пагубных и злобных отпечатков (которые принес с собой) и начинает понимать закон, действующий в конечном счете ради его же блага.

Когда истечет назначенный срок, бывший грешник опять рождается на Земле, получая таким образом новую возможность вести преобразенную жизнь, свободную от зла, теперь смытого, и начать жить по-новому, избегая ловушек и капканов прошлого.

Тому, кто прожил жизнь праведную и честную, назначается место в раю (Swarg, Baikunth или Bahisht), где он и наслаждается плодами своих добросердечных дел, после чего также снова возвращается вниз, на Землю. Таким образом, все души, заключенные в кармическое колесо жизни и смерти, двигаются вверх и вниз согласно собственным своим бесконечным действиям.

С этого вечно вращающегося гигантского колеса нет возможности бежать, пока человек по мановению судьбы не встретит Сант-Сатгуру, который примет его и поможет найти путь к Богу. Духи, поднимающиеся из нижнего мира Плутона, постепенно продвигаются вверх: от минералов к растительному миру, затем достигают мира насекомых, рептилий и пернатого братства и продолжают подниматься, пока не достигнут царства четвероногих и, наконец, не станут человеком.

Пройдя через колесо восьмидесяти четырех, наконец ты достиг вершины. За Силу Бога теперь ухватись, о Нанак, и стань навечно свободным.

Нанак Ади Грант Сахиб, Shri Rag M5

Даже дивы и божества, различные боги и богини, царящие в сферах Блаженства, существуют там только благодаря своим в высшей степени достойным похвалы действиям в более низких сферах Творения. Но как только истечет время вознаграждения за заслуги, они также будут обязаны вернуться в физический мир. Обожаемый и благословенный Господь Кришна однажды объяснил своему преданному ученику Удхаву, как именно действует закон Кармы. Господь Кришна сказал: "О Удхав, это насекомое, которое ты видишь, много раз уже было Индрой, богом грома и дождя, и много раз уже ползало в грязи, как и сейчас ползет". Даже аватары или воплощения, олицетворения сил Бога, не имеют защиты от неумолимого кармического колеса и призываются к суду. Они подобны солдату в армии, несущему ответственность за свои поступки по гражданским законам, а также и по законам военным, определяющим его профессию. Скажем, солдат выполняет свои обязанности по приказу высших начальников, что по воинским уставам является законом, однако, исполняя их, может навлечь на себя ответственность по гражданским законам. Он как бы несет двойную ответственность: с одной стороны, по законам военным, обязующим его беспрекословно выполнять приказы или подвергнуться суду трибунала, с другой стороны - по законам гражданского управления, рискуя предстать перед гражданским судом, если при выполнении воинских приказов окажутся нарушены гражданские законы.

Таким образом, боги, богини и воплощения различных Божественных сил включаются в эту категорию в границах действующего Закона Кармы. Несмотря на свое привилегированное положение, они, так же как и все множество ангелов, находятся под Законом, а не над ним. Поэтому и они тоже ищут человеческого рождения, ибо в нем скрыта возможность ускользнуть от тяжелых трудов и борьбы в сферу вечного покоя и жизни бесконечной. Даже великие риши со всеми их суровостями и воздержанностью, аскетизмом и покаяниями в момент приближающейся смерти желают вновь получить человеческое рождение, предпочитая его небесным обителям в раю, где могли бы жить светящимися Дивами и божествами. Они поступают так потому, что только в этом случае смогут при удаче встретить Сатгуру, получить от Него наставления и подняться над неумолимым законом Причинности или Действия и Последствия.

Даже такие герои, как Арджуна и братья Пандавас, за исключением Юдхиштры, считавшегося воплощением dharam, были сброшены в нижние подсферы за свое участие в войне, пусть и справедливой, по повелению самого благословенного Господа Кришны, ибо они не смогли, несмотря на все Его увещания, избавиться от мысли, что действовали самостоятельно.

И сам Господь Кришна, как говорит нам предание, встретил свою смерть от случайной стрелы, выпущенной бхилом, таким образом оплатив свою прошлую Карму за свершенное века тому назад зло, когда, будучи Рамой, он убил выпущенной из-за дерева стрелой непобедимого лесного принца Бали. Здесь следует упомянуть, что оба, как Рама, так и Кришна, в разные времена были воплощениями бога Вишну. Про короля Дазрата, отца Рамы, рассказывают, что однажды ночью, во время охоты в лесу, он услышал неподалеку бульканье. Решив, что дикое животное лакает воду где-то среди камышей и тростников, Дазрат пустил стрелу на звук и поразил юношу Сарвана, пришедшего на берег реки, чтоб наполнить кувшин водой для своих слепых и мучимых жаждой родителей, оставленных им в лесу. Услышав жалобный и полный страдания вопль своей жертвы, король бросился к умирающему. Сарван поведал ему о

своем горе и умолял отнести воду его родителям. Полный печали и раскаяния, король отправился к престарелой чете и рассказал о случившемся. Не в силах снести удара, старики умерли, оплакивая свою судьбу и желая подобной участи неизвестному им виновнику преступления. Спустя некоторое время та же судьба постигла Дазрата. Он умер от мучений и отчаяния, причиненных ему болью разлуки с сыном Рамой, изгнанным на четырнадцать лет из страны. Так Немезида настигает каждого и каждому воздаст по делам его. Таким образом, каждый идет своею дорогой, приходя в этот мир и уходя в долину смерти, понуждаемый неодолимым законом Кармы.

Во вторую категорию попадают все те, кто встретил живущего Совершенного Мастера, был принят им и посвящен в эзотерическую науку о душе, но по той или иной причине не сумел развить общения со Святым Словом хотя бы в какой-то малой степени, будь то потому, что предавался чувственным удовольствиям, просто по лени и нерадению или еще по какой-либо другой причине. Они занимают иное место, чем те, кто находится в первой категории. В момент их смерти, когда душа начинает покидать тело или даже несколько раньше, Сатгуру в своей Лучезарной Форме появляется внутри ученика и берет уходящую душу под свое покровительство и защиту. Лучезарная Форма Мастера настолько радует сердце ученика, что он поглощается Ею, и опадают с него, как осенние листья, все привязанности к миру. Бесстрашно и радостно он следует за Нею в "долину теней смерти". "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох - они успокаивают меня". Так сказано в псалме Давида (Псалтирь 22:4). Такова Его правда: "Я пойду с тобой и укажу дорогу, в твоей наибольшей нужде я буду стоять с тобой". И еще сказано: "Не оставлю тебя и не покину тебя" (К Евреям 13:5); "Я с вами во все дни до скончания века" (От Матфея 28:20). Мастер непрерывно следит за действиями своего ученика. Он всегда с ним как в радости, так и в печали. "Он рядом с ним во время Судного Дня", - говорит Нанак. Нет суда над делами ученика дервиша, Мастер есть всё и во всем единственный судья и арбитр над свершенными учеником делами, честными или бесчестными, и поступает так, как находит лучшим. "Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе; и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий" (От Иоанна 5:26-27). Именно эта Его глубокая забота об ученике и заставила Гуру Нанака с чувством провозгласить: Люби Совершенного Мастера всем сердцем своим И заслужи богатства Истины. Того, кто верит Ему до последнего дня, Мастер спасает, и это - наверняка. Как бродячие духи, вверх и вниз блуждают отягченные разумом, Зверье в человеческой форме - насквозь и насквозь Света лишенные. Ади Грант Сахиб, Malar War I

Расстояние не имеет значения для Мастера. Сила Его приходит в последний момент или несколько раньше, где бы ни находился ученик - далеко или поблизости. Она извещает его о наступающем неизбежном часе исхода из мира и затем приходит за ним. Светящаяся Форма Мастера лучезарна. Она сопровождает душу в высшие сферы и назначает ей соответствующее место, заслуженное духовными упражнениями во время жизни на Земле, а также дает ученику наставления, необходимые для дальнейшего и более полного его развития на духовном пути. "В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я" (От Иоанна 14:2-3).

В случае, если ученик заслужил кару за свое нерадение. Мастер сам налагает необходимое наказание, но никогда не обрекает ученика мучениям и огню ада. Божественный держатель равновесия (Король Теней), который судит каждого по делам его, не властен над учениками Мастера, ибо живут они "во Имя Господа, которое есть крепкая башня" (Притчи 18:10). Нет у Короля Теней власти ни судить их, ни осуждать, ни исполнять приговора. Во всех подобных случаях Мастер сам решает и действует так, как Он считает лучшим. "Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его" (Псалтирь 146:11). А поэтому сказано: "Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает" (К Евреям 12:6).

Не одиноки те, кто любит Мастера, И не ответственны ни перед кем.

Страданию и боли они не подвергаются.

Ади Грант Сахиб, Gujri War M3

Ученики, лишённые всякой привязанности и любви к миру, не возвращаются на Землю, разве что только в исключительных случаях и по исключительным причинам, если Мастер сочтёт это необходимым. В таком случае вернувшаяся душа не опускается по шкале существования, но рождается в какой-нибудь богобоязненной и религиозной семье, где без всяких помех сможет опять встретить Мастера-Святого и продолжить свой путь в обитель Отца, начиная с самого раннего возраста, ибо посеянное Мастером семя Слова навечно остаётся в душе ученика и не может не взойти со временем, расцвести и принести плоды, политые Водой Жизни, которую душа получит от живущего в то время на Земле Мастера. "Никто не в силах отобрать подарок Гуру; Тот, кто подарил Его, знает, как переправить душу" (Ади Грант. Маш М1).

"Раз Святым посеяно Семя, никто не в силах опалить его" (Соами Джи). Хафиз, персидский поэт и мистик, так говорит нам:

В Судный День будешь ты точно знать,
Что в стране дервишей подсчета нет делам.

Шамаз-и-Табриз говорит:

О смерть!

Ты на свободу выпустила душу из клетки,
сломанной тобой.

А феникс неподвластен ей. Он, умирая, возродится,
О, почему б и мне не улететь в далекий дом родной,
Зачем мне жить и прозябать в телесном прахе?

Дальше у него сказано:

Влюбленные знают, где и как умереть,
И смерть для них - дар Возлюбленного.

Славу Бога открытым Оком своим

Они видят везде и повсюду.

Всех остальных с глазами завязанными

Втолкнут на слепую тропу.

К Господу своему все влюбленные

Тем временем направляются.

Смертью страшной умирают те,

Кто прожил свою жизнь в невежестве;

Кто же бессонные ночи свои проводил

В глубоком страхе Господнем,

Утех нет сожалений, печали, надежд,

Они ищут здесь Его взгляда милости,

И в блаженстве затем они идут

В Его Святом Присутствии.

Третья категория вмещает в себя всех тех, кто сумел извлечь максимальную пользу из наставлений, данных им Мастером, но не достиг еще совершенства, хотя и

находится на пути к нему. Подобные души знают заранее как день, так и час своего отбытия. Ввиду того что они знакомы в совершенстве с процессом смерти и [еще при жизни] умирают ежедневно, смерть их не страшит, ибо им известен ее призрачный характер. Наоборот, они охотно и спокойно поджидают назначенный час и добровольно сбрасывают с себя изношенную смертную мантию, точно так же как надели ее в момент появления на Земле. Им известны некоторые высшие духовные сферы, которые они пересекают изо дня в день в обществе Силы Мастера, им точно известно то место, куда они попадут и где будут находиться и действовать после своей смерти, чтоб в дальнейшем подняться в еще более высокие сферы Творения. Он и живут сознательно и непрерывно в любви Мастера, и Сила Мастера вечно пребывает в них. Он их опора и поддержка, они Его верноподданные и, кроме Мастера, никому и ничем не обязаны. "Если же вы духом водитесь, то вы не под законом" (К Галатам 5:18).

В четвертую категорию попадают совершенные души. Они еще во время своей земной жизни достигли полного освобождения (jivan mukats) и живут независимой жизнью духа. Прекрасно зная - причем задолго до назначенного срока, - когда именно они должны будут вернуться в Отчизну своего Отца, подобные совершенные души радостно ожидают назначенный час и приветствуют тот способ, которым предписано им оставить свое тело, - на кресте или на виселице, на раскаленных докрасна железных плитах или на плахе. Не имея своей собственной воли, они живут по Воле Бога и с радостью встречают смерть как способ Воссоединения с Возлюбленным; им безразлично, наступит ли она мгновенно или медленно, как то могут приказать

религиозные фанатики или тиранические властители, ибо момент смерти есть для них момент величайшего ликования. Поэтому, доживая остаток своей жизни минуту за минутой, они не заботятся о том, будет ли с них содрана живьем кожа, разрубят ли их на куски, сожгут ли на костре, заставят выпить чашу цикуты или вместе с ворами распнут на кресте. Они приветствуют приближающуюся смерть, какую бы форму та ни приняла. Таков путь Гурмуков, Святых и пророков.

О Гуру Амар Дасе рассказывают, что, когда наступил час его смерти, он созвал учеников и сказал им: "Я уйду теперь обратно к Богу. Никто не должен плакать обо мне. Тот, кто ослушается моей воли, навлечет мое недовольство. После того как покину я свое тело, начинайте слушать тихую Музыку души".

Шамаз-и-Табриз сказал: "В день смерти моей, когда катафалк мой будет медленно продвигаться вдоль улиц, ни на секунду не подумайте, что оставил я мир с сожалением. Увидев мой гроб, не скажите ни слова о разлуке, ибо тогда я буду уже в единении с Богом. Отвернув лицо свое от мира, я предстану перед вечной Реальностью". Хазур Баба Джаймал Сингх Джи Махарадж предсказал свой конец задолго до того, как он наступил. Оканчивая свое мирское паломничество, он произнес такие слова: "Я возвращаюсь на свою родину, и никто не должен просить меня задержаться здесь. Моя миссия в этой жизни окончена. Я собрал несчетные духовные богатства. И счастлив я, что наконец иду в Обитель моего Отца".

Плакать и сокрушаться о смерти Святых – святотатство, ибо воистину возвращаются они в свой собственный Дом. Можно проливать обильные слезы в день смерти мирского человека – его насильно извлек из тела Принц Нижнего Мира. О Кабир, зачем плакать о смерти Святого, Он вернулся обратно в Обитель свою.

Плачь, коль хочешь, в день смерти мудреца земного, Со знанием сегодня одним, а завтра другим. После того как Святой выполнит свою миссию. Его отзывают, и, вернувшись обратно. Он занимает почетное место в Господнем Дворце.

Умереть подобной смертью есть редкая привилегия и великое благословение, которому могут позавидовать могущественные короли и императоры.

Глава V

ЧТО СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ?

"И сказал Бог: да будет Свет. И стал Свет" (Бытие 1:3). И этот Свет есть истинный Свет, светящийся в каждом, кто приходит в мир. И Свет есть жизнь человека. Подобными незабываемыми словами Священные Писания описывают бытие или сотворение Вселенной и всего того, что существует в ней. Лучи Света, вибрирующие совместно с Музыкой Жизни, исходящие из не имеющего формы Абсолютного Бытия, породили Мироздание с его всевозможными красками и бесчисленными формами.

Как вверху, так и внизу Дух и Сила Бога, проявленные в Святом вибрирующем Свете, пронизывают все четыре Великих Подразделения Вселенной: Сач-Кханд – сферу Истины или Неизменное Пространство в Его первозданной чистоте, с материальной причиной (разумом), еще скрытой и свернутой в Нем; Брахманд – второе Великое Подразделение Вселенной, вызванное к жизни вселенским разумом из первоначальной сути Волею Всевышнего Бога; затем следующее – Анда, третье Великое Подразделение, называемое астральным миром с веществом разума в неуловимом, неопределенном, утонченном состоянии; и, наконец, Пинда – физический мир, четвертое Великое Подразделение, создание грубого, тяжелого разума. Во время нашего существования на Земле мы отрабатываем predetermined нам с великой точностью и аккуратностью судьбу, созданную так называемой Пралабд Кармой, которая в общих чертах набрасывает для каждого индивидуума план его жизни, ее направление и продолжительность. Эта материальная сфера есть как бы ликвидационная контора или расчетная палата, в которой каждый расплачивается по своим векселям, собранным им в прошедшие века, сводит счета и, поступая так, невольно тут же открывает новые дебиторские счета, делает новые долги, которые ему придется оплатить в далеком будущем – и никто не знает, когда, где и каким именно способом. Таким образом, собирая посеянное в прошлом, мы подготавливаем

почну для нового посева, в сезон или вне сезона, семенами хорошими ли, плохими или нейтральными, – и всё это делаем беспорядочно, бессистемно, поощряемые разумом и чувствами.

Мудрецы называют сферу Земли "karam khshetra", или полем действия, где посев и жатва идут автоматически и непрерывно во все времена под надзором, управлением и контролем Джарам Раджа, Короля Теней, взвешивающего, оценивающего и судящего каждую мысль и действие, как бы незначительны и неважны они ни казались. Он судит верно и добросовестно и выносит каждому человеку справедливый приговор в конце его жизни. Нанак называет сферу Земли "Dharam Khand", ибо именно здесь каждая приходящая в эту сферу паломница-душа должна буде! полностью осознать, что существует справедливый Закон Возмездия и Воздаяния, который управляет всеми совершенно одинаково, беспристрастно и не ведает исключений. Каждый взвешивается весом его собственных дел и действий. Великий урок Брахмана преподносится здесь зачастую тяжелыми ударами, мощными толчками – чтобы запомнился и не был забыт. Брахман является Богом трех сфер: плотной, или физической; утонченной, или астральной; и, наконец, причинной, или инструментальной (Пинда, Анда и Брахманд). Все эти три сферы являются зонами всемирного разума с их бесчисленными сферами и подсферами, включая inter alia различные ады и рай с их промежуточными стадиями, созданными нашими чувствами, чувствительностью, способностями, а также тем, что нам нравится и не нравится, любовью и ненавистью, гордостью и предрассудками, порожденными всевозможными желаниями. Каждый из нас, таким образом, создает свою собственную обитель не только здесь, но и в мирах последующих – астральном и мире разума, – где он хранит впечатления, собранные им в различных своих воплощениях с самого начала времен. Все собранные впечатления оседают и остаются в душе, принимая форму скрытых индивидуальных способностей, и хранятся в складках кармического тела. С наступлением времени перевоплощения часть из них подготавливает эфирное тело – еще до создания плотного тела. Таким образом, судьба человека отливается в форму еще до возникновения его физического тела. Так отрабатываются в жизни бывшие скрытыми причины.

Так же и в момент смерти отходящая душа уносит с собой все собранные ею во время жизни впечатления, теперь глубоко впечатанные в плитку разума, а также преобладавшие во время всей ее жизни страсти, выделенные теперь пылающими красками – красками, которые затем определяют ее будущее направление в астральном и (или) причинном мире духов. Потеряв свой физический плащ (тело), каждая душа стоит обнаженной, и истинная сущность ее индивидуальности (ранее невидимая) теперь ясно видна, словно освещенная полуденным солнцем. Человечество здесь, на Земле, может обманывать себя, сколь долго ему ни заблагорассудится, набожными и благочестивыми выражениями лиц, красивыми одеждами. И на время может в этом преуспеть. Однако ни один человек не сможет остаться лицемером в астральном мире, где он стоит разоблаченный, ибо потерял свою внешнюю непрозрачную покрывку, свое грубое телесное одеяние. О Нанак, там Божественная Тайна наконец раскрывается. Совершенен тот, кто боготворит Совершенство. Несовершенные совершенствуются там, А те, кто, умерев, возвращаются обратно, Те несовершенны еще.

Астральный мир есть мир духов, душ, сбросивших с себя физическое тело, но все еще обернутых в утонченные оболочки и оболочку разума. Мир этот также называют "Pitri Lok" или местом, где находятся Pitri, души отбывших предков. В астральном мире души заточены как бы в семискорлупную обертку (18), втягивая в себя утонченную астральную субстанцию всех семи ее подсфер.

Именно здесь души отрабатывают причины, пущенные ими в действие еще в физическом мире, путем очищения в божественном тигле. Когда с горят собранные и накопленные ими сор и нечистота, души эти делаются достойными Страны светящихся. Г-жа Анни Безант (1847–1933), ученица г-жи Блаватской, и своим знаменитом труде "Древняя Мудрость" дает графическое описание различных подсфер в месте, которое она называет Кам Лок, – в нижней подсфере астрального мира. Как следует из названия, место это есть место желаний; в нем, как говорят, существует семь подсфер (подразделений), населенных людьми разных нравов, характеров и темпераментов. Подонки человеческого рода, самые подлые из подлых, убийцы, мародеры, распутники, злодеи и типы со зверскими вкусами и скотскими аппетитами, которые во время своей земной жизни сами создали себе зверские астральные тела,

теперь, после смерти, появляются в своих варварских формах – в полной натуральности, отвратительности и гнусности – в самом низшем подразделении этого адского места, блуждая, вопя, неистовствуя, беснуясь яростно и бешено, как одержимые звери, стараясь найти средства для удовлетворения своих ненасытных желаний. В этом мрачном и отвратительном окружении они пожидают плоды собственных посевов, изучают урок, так им необходимый, который они не в состоянии были выучить при жизни на Земле, где крутились в волнах желаний и похоти. Уроки природы горьки и остры, но в конечном итоге оказываются милосердными, ибо преподаны ради высшего добра для каждой души. В следующую подсферу попадают души тех, кто покинул свое тело в глубоком душевном беспокойстве, теперь тяжело лежащем на их плечах, а также тех, кто отягощен ненасытными аппетитами и желаниями самоугождения и самодовольства. Затем следуют еще две подсферы, куда попадают образованные и мыслящие люди, которые во время своей жизни на Земле были целиком заняты мирскими делами. Они принадлежат к прогрессивному типу, и внимание их больше направлено вперед, чем назад.

Начиная с пятой подсферы и выше окружение и окрестности серьезно меняются, обращаясь астральными в истинном смысле этого слова, действительно усеянными звездами, а панорамы вокруг делаются радостно вдохновляющими. Эти три подсферы (5, 6 и 7-я), приблизительно говоря, именуется раем, раем низшего типа, иногда называемым, например поздними евреями, "адским раем", ибо находится он, в отличие от высшего рая, в адском мире.

Религиозные и философские хлопотуны попадают в материализовавшиеся рай пятой подсферы, каждый в свой рай, о котором он мечтал и которого жаждал во время жизни на Земле, как-то: "Счастливые Охотничьи Места", "Валгалла" (место окончательного отдохновения умерших знаменитостей и павших в битвах героев), радостью наполненный Бахист, или рай мусульман. Новый Иерусалим с его Вратами, украшенными драгоценностями, а также семинариями и лицеями наполненный рай. Души более развитого типа – например, художников – находят себе место в шестой подсфере. Седьмая, или высшая, под-сфера полностью предназначена для материалистов-интеллектуалов, как-то: политиков, администраторов и ученых, чьи взгляды на Земле не отклонялись от материалистического мировоззрения и кто был обвенчан с мирскими путями в приобретении своих знаний.

Жизнь в Кам Лок, как говорят, более активна, формы более пластичны, а духо-материя более высоко заряжена и неприметна, хотя она прозрачна и просвечивает. Мыслеформы появляются и исчезают здесь с калейдоскопической быстротой благодаря большой скорости вибраций, порождаемых чувствами, эмоциями и ощущениями. Духовно развитой человек с очищенным астральным телом пересекает Кам Лок без задержек. Чистые и воздержанные, хотя и менее быстрые в своем продвижении, пересекают его сонно и покойно. Другие, менее развитые души, приходят в сознание в местах, сходных с теми, где они работали во время своей жизни на Земле. Тот, кто не сумел избавиться от приставших к нему животных страстей, пробудится буквально и точно "в своем собственном месте", в соответствующей области, к которой он и принадлежит. Эта сфера изменчива и обманчива, и тем, кто получил от Совершенного Мастера своего времени посвящение в божественные тайны потустороннего мира, не разрешается задерживаться здесь, чтоб не оказаться околдованным. Наоборот, с помощью и под защитой они быстро пересекают ее, вступая в иные, более высокие сферы, где и достигают зрелости и стойкости. Окрепнув таким образом, они смогут в будущем сами уверенно пересекать эту сферу и выдерживать искушающее волшебство, всякие обольщения и обманы этого места, не застревая здесь во время своего подъема в чисто духовные сферы. Из астрального мира желаний некоторые души переступают в следующий мир – мир мыслей. Это есть зона разума (mano-maisrishti), созданная мыслящим разумом или manas, как его называют. Мысли имеют энергию необычайной силы, и каждый человек за время своей жизни на Земле создает через взлеты фантазии, воображения и мечты собственную страну грез. До этой страны душа постепенно добирается после смерти и попадает туда, чтоб насладиться своими, как их называют, "воздушными замками". Разум на каждой стадии, начиная от вселенского Брахмана с его чистой сутью разума и вплоть до индивидуального, сплетает собственный мир и живет в нем, наслаждаясь, как паук в своей паутине, удивительно художественно сотканной из тонкого и легкого вещества. В этой паутине он бегаёт как хочет. Точно так же узоры и образы, сотканые мыслями каждого человека, всплывают наружу, сотворяя удивительные царства задолго до того, как сам мыслитель в теле освободится из тюрьмы своего физического существования в материальном мире.

КАК ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ, ТАКИМ ОН И СТАНЕТ.

Таков закон природы, и никто не может его избежать. В мире разума вибрации мыслей являются единственным способом коммуникации между душой и душой, и все души живут в близком общении друг с другом. Расстояние и время там не имеют значения. Если между душами и случается какое-то разобщение, то только из-за отсутствия симпатии, а не по какой-нибудь другой причине.

Жизнь в мире мыслей богаче, полнее и совершеннее жизни в предшествующих сферах, однако она остается обманчивой, поскольку является результатом действия вещества разума каждого индивидуума. Никто там не может полностью избежать заблуждений и иллюзий, хотя и наслаждается до предела своим собственным раем: огромным и расширяющимся или мелким и ограниченным, в соответствии с действием субстанции его разума. Живя в мире мыслей среди окружающей его иллюзии, каждый тем не менее уверен, что находится среди реальности.

Особенно интересно здесь, в сфере разума, место, называемое Dev Lok. обитель devas, или светящихся, где пребывают души людей, в снос время достигших высокой степени озарения и далеко продвинувшихся в своих исканиях. В Dev Lok находятся Сваргас и Байкунтс индуистов, Сукх Вати буддистов, рай последователей Зороастра и христиан, Арша менее материалистически настроенных мусульман и высшие рай и места удовольствий поздних евреев. Здесь же находится сад Эдема, из которого Бог изгнал человека за его первое послушание Заповедей Господних.

Джон Мильтон (19), гениальный поэт, а также глубокий политический и духовный мыслитель, в своих ставших бессмертной классикой поэмах "Потерянный рай" и "Возвращенный рай" дает изумительное описание падения человека, его Воскресения и возвращения к Богу после заступничества Сына Человеческого.

Оставив в стороне Священные Писания различных религий, описывающие посмертное существование человека в различных сферах Творения, следует опять обратиться к Brahma Vidya, или Божественной мудрости, так справедливо названной греками "Теософия", которая учит нас в достаточной степени компетентной философии, включающей мудрость Востока и Запада.

Вернемся опять к великому мистика г-же Анни Безант. По ее словам, сфера разума населена людьми, сбросившими с себя как физическое тело, так и астральное. Каждая душа, очищенная от эгоистических, скотских страстей, вступив в эту сферу, пожинает плоды своих благородных дел, какими бы они ни были, великими или маленькими, в зависимости от уровня добрых мыслей, личных стремлений, честолубий, надежд и страхов, интересов и любви. Мы не можем вместить больше, чем мы есть, наша жатва соответствует посеву:

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.

Что посеет человек, то и пожнет.

К Галатам 6:7

Эта Вселенная управляется "Хорошим Законом", милостиво справедливым и дарующим каждому точно отмеренное вознаграждение за его труды на Земле. Каждая мысль, каждое стремление теперь возводится в силу, тщетные усилия обращаются

способностями, борьба и поражения вы растут в столпы силы и могущества, горести и ошибки выковывают сияющие доспехи – всё это вызревает в стране полуночного солнца в той или иной из семи ее райских подсфер.

Здесь просыпается самосознание и видит полностью свое "не Я" окружение; воспоминания простираются теперь в доселе неизвестное прошлое, и возрождаются в памяти причины, создавшие прошедшую жизнь человека на Земле, а также причины, которые человек успел там выковать и которые создадут для него его обширное будущее. Прошедшее, настоящее и будущее предстают теперь перед душой как единая картина жизни, как открытая книга, в которой ничего не скрыто и из которой ничто не вычеркнуто. Здесь душа развивает Единое всевидящее Око и обращается совершенным провидцем всего того, что касается ее собственной индивидуальности в прямом смысле этого слова.

В этом райском мире причинной сферы нижняя часть отведена наименее развитым душам с искренней и бескорыстной любовью к своим семьям и друзьям и с восхищением людьми более благородными, совершенными и лучшими, чем они сами. Мера их вознаграждения соответственно узка и ограничена, ибо чаша их восприимчивости мала, однако их переполняют счастье, чистота и гармония, и через некоторое время они перевоплощаются на Земле с улучшенными способностями и силами.

Далее следуют мужчины и женщины разных религий с сердцами и разумом, обращенными к Богу – их персональному Богу, самими ими выбранному, имеющему то или иное имя и обличье, в которого они верили, – и Безымянный и Бесформенный появляется перед

ними именно в той форме и том обличье, в которых они Его так боготворили, вызывая в них экстаз преданности в соответствии с их умственными и эмоциональными способностями. Божественное принимает форму, знакомую Его поклонникам. Это действительно странно, что человек забывает: все Божества обитают в его собственном сердце. Достаточно обратиться внутрь, чтоб мельком увидеть Бесформенного в той самой форме, которую мы боготворили больше всего. Поэтому сказано:

Бесформен Он, однако все формы принадлежат Ему;
Безымянен Он, однако все имена принадлежат Ему;
Обратись к Нему любым именем, И Он повернется к тебе.

В третью подсферу попадают преданные и серьезные души, которые видят Бога и служат Ему в человеке, боготворят Его в Его проявленном Творении. В этой подсфере они совершенствуются, обращаясь великими благодетелями времен грядущих, и награждаются обильной способностью бескорыстной любви к человечеству.

Души гениев всевозможных искусств: музыки, скульптуры, живописи, исследователей законов природы, студентов - пылких и благоговейных, разведывающих глубины знаний, получают здесь, в четвертой подсфере, возможность развиться в совершенных учителей человечества будущих веков. И когда они появляются, то служат факелоносцами и оставляют свои следы на песках времени.

Дальше следуют три возвышенные подсферы бесформенных раев. Многие души просто достигнут их нижней части, где пребывание их будет кратковременным, познают вспышку ознакомления в соответствии со своим посевом и затем, окунувшись таким образом в великое Неизвестное, возвратятся в физическую земную сферу Души вдумчивые, благородно прожившие свою жизнь на Земле, мгновенно и верно постигают Истину, видят источники всех причин, единство, лежащее в основе, и осознают неизменное постоянство работы гармонического Божественного Закона среди крайних несоответствий и несообразностей, какими могут казаться нетренированному глазу его последствия и где, как говорит Александр Поп (20), "хотя все вещи разны, всё находится в согласье". Еще более развитые души с превосходной и неповрежденной памятью находят путь в шестую подсферу. Собрав там богатства Божественного Разума (Брахманд), они возвращаются на Землю великими учителями человечества, способными объяснить ему пути Господни и прославляющими Бога. "Великие мертвые" веков прошедших получают здесь возможность испытать "жизнь блаженства" и оказаться свидетелями работы Воли Брахмана в ее совершенной полноте без хотя бы одного недостающего звена в цепи причинности. В самую высшую подсферу попадают души Мастеров Brahma Vidya и их посвященных (Brahmacharis), ибо никто, кроме посвященных, не сможет найти "тесные Врата" и "узкую тропу, ведущую в Жизнь"; таким образом, только немногие избранные смогут вступить в страну и жизнь Брахмана. До наивысших пределов наслаждаются они своим самосознанием, но еще не награждены космическим сознанием. Анни Безант подводит итог следующим образом:

Таков очерк "семи раев", в один из которых в свое время, после той перемены, которую называют "смерть", попадает человек. Смерть есть всего лишь перемена, которая дает душе частичное освобождение, снимая с нее самую тяжелую цепь. Смерть есть рождение в более широкую жизнь, возвращение после короткого изгнания на Земле в свой истинный дом (Дом Вселенского разума), освобождение из тюрьмы на свободу "верхнего воздуха". Смерть - Величайшая иллюзия из всех земных иллюзий; смерти нет, есть только перемена в условиях жизни. Жизнь непрерывна, ненарушима, "не рожденная, вечная, древняя, постоянная", она не погибает с гибелью тел. ее облакающих. Мы можем вообразить себе, что обрушится небо, если разобьется горшок, но это так же верно, как воображать, что погибла душа, потому что тело распалось на части.

После смерти человеческая жизнь во всех трех мирах - физическом, астральном и мире разума - не ведает покоя. Освобожденные от физической оболочки души продолжают подниматься и опускаться в гигантском колесе жизни Брахманд силою своих собственных мыслей, слов и дел. Все это есть игра индивидуального разума, обширное поле действия которого простирается от низшего физического мира до миров разума, где человек создает себе собственные обители и где проводит после своей смерти некоторое время, продолжительность которого целиком зависит от его способностей в изучении урока Брахмана. По мере своего продвижения к Совершенству каждая душа собирает посильный, но богатый урожай прежде, чем она

исчерпывает приведенные в действие внешними стимулами и силами причины своего пребывания в различных подсферах трех вышеописанных миров. Причинное, или Семенное, тело человеческой души – ее самый сокровенный жилет – имеет еще две очень тонкие и возвышенные подкладки, соответственно называемые Буддхик (the vīgyānic) и Нирваник (the anandīc, или блаженство). Только отважная душа, отважная до предела, как душа принца Сиддхартхи, может достичь степен и Будды и стать самим Буддой, Озаренным, насладиться блаженством Творца всех трех миров и затем, вернувшись в материальную сферу, дать миру Закон – Dhamma и Dharma с упором на избавление от желаний, дабы очистить таким образом разум от привязанностей и получить возможность самому вступить на восьмипунктный путь праведности, ведущий к Совершенству.

Или это может быть Джейн Тиртханкара или Mahavira, храбрый из храбрых, отважившийся приблизиться к Божественному трону Брахмана и затем преподнести миру Закон вселенской Любви и Ahimsa, любви ко всем живым существам, начиная от самого маленького насекомого, беспомощно ползающего в пыли, и заканчивая бесчисленными духами воздуха и воды, изящно скользящими в соответствующих сферах и невидимых невооруженным глазом.

В сфере, называемой Буддхик, человек развивает интеллектуальную сторону своей Божественной сущности и начинает видеть себя не только в себе, но и во всем окружающем, начинает понимать, что он находится в этой "Самости" точно так же, как и все остальные. Таким образом, каждая душа приходит к пониманию великого основного Единства всего бытия, или "Sutra Atma", охватывающего всё, от муравья до слона, подобно шнуру четок с нанизанными на него бусинками, несмотря на различие в форме, размере и цвете, различие как внутреннее, так и внешнее, несмотря на разницу в климатических условиях, умственных способностях, внутреннем развитии и росте. В сфере Буддхик человеческая монада (см. сноску 84) – выдох жизни Брахмана – живет в жизни вдоха Брахмана с Его божественными силами и качествами и стремится достичь блаженства этого Божественного состояния – сознания Atmic или Nirvanic, принадлежащего Sat-Chit-Anand – сердцу и душе Вселенной, которое она теперь приобретает и сливается с Ним.

Это действительно исключительно длинный и утомительный процесс – правильно понять Brahm Vidya и затем успешно практиковать его: пересечь Брахманд от одного конца до другого, шаг за шагом, начиная с физического мира грубой материи до Brahm Lok – места, где властвует великая иллюзия (Maha-maya) в ее деликатнейшей и тончайшей форме. Брахманд есть проявление Силы Бога, помещенной в "Ом", наиболее священном слого учения Веданты; Брахманд поэтому есть akar или форма Ом (Om-kar); Брахманд есть Logos (Бог) греков и Ek-Onkar различных Священных Писаний. Таков окончательный и предельный результат человеческих достижений, говорит Веданта – наивысшее учение, которое создали ее поздние предстатели и мудрецы (древние риши). Их достижения стали результатом напряженных медитаций на недоступных и заснеженных вершинах гор или в глухих лесных хижинах. Брахман есть жизнь Вселенной, включающая в себя все три сферы, описанные выше, со всем, что находится в каждой из них. Поэтому Брахман есть Triloki Nath, Бог трех панорам жизни во всей ее полноте.

Слова мудрости древних риши дошли до нас в форме афоризмов – сокровищ "чистейшего, светлейшего луча", собранных в бесценных трактатах, известных под названием "Упанишады", которые справедливо считаются Ведантами, или последними ступенями или частями Вед, этих цветов духовной мудрости. Веданты заканчиваются великой мудростью, Maha Vakya: "Ты есть Это" (Tat Tvam Asi), означающей, что человек по природе и сути своей есть Брахман. Осознав эту основную Истину, человек невольно восклицает "aham Brahm asmi", или "Я есть Брахман", или "Я и Отец – одно" (От Иоанна 10:30), или "Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец" (От Иоанна 12:50).

Величайший урок, который в силах человеческих извлечь из Веданты, можно суммировать следующим образом: источник наш – один и тот же, форма наша (как внешняя, так и внутренняя) – одна и та же, наши возможности и силы, как бы скрыты и запутаны они ни были, – одни и те же, и мы одинаково способны, раньше или позже, развить их; процесс развития или развертывания самого себя также в основном одинаков, и цель жизни всего человечества также одна и та же, ибо все мы поклонники Брахмана.

Таким образом, выдох жизни, составляющий индивидуальный разум, сливается с вдохом жизни вселенского разума, или с Mahat – "великим разумом космоса" –

третьим Логосом или Божественным Творящим Интеллектом, Брахмом индуистов, Манджусри буддистов, Духом Святым христиан, Аллах-Ху мистиков и суфийских дервишей.

Здесь, в Брахм Лок, души остаются очень долго, пребывая неподалеку от Брахмана, впитывая в себя любовь, разум и блаженство этого Существа или Силы; и действительно, столь продолжительна их жизнь здесь, что они склонны верить, будто достигли спасения: "пламя, сливающееся с Пламенем" (Брахмана). Тем не менее, каким бы продолжительным ни было их пребывание здесь, оно не вечно и продолжается лишь до тех пор, пока Брахманд сам не растворится в момент, когда Вселенский Разум окончит свою жизнь, втянув в себя все души, где бы эти души ни находились. Драма вдоха и выдоха, свертывания и разворачивания жизни, называемая Брахманд, повторяется снова и снова; и великая игра эта продолжается вечно и безостановочно. Прекрасно описывает ее Божественная философия:

О, как очаровательна Божественная философия,
Не жесткая и не угрюмая, как думает глупец,
Но сладкозвучная, как лютня Аполлона,
Душистого нектара вечный праздник, не знающий конца.

От Брахмана берут свое начало три великие силы (Брахма, Вишну и Шива): создающая, поддерживающая и разрушающая всё, что состоит из материи или Мауа (иллюзии) в той или иной форме. Эти три порождения сил приходят в бытие через Его Shakti или Maha-maya, называемой Матерью Мироздания. Здесь мы вновь приведем сравнение с легким веществом паутины, которое появляется не снаружи, а изнутри тела самого паука или кокона, шелкового наружного футляра, сплетенного шелковичной личинкой из тонких нитей собственного производства для своей защиты. Из этих нитей мы изготавливаем всевозможные шелковые одежды различных красок и фасонов, чтоб прикрыть свою наготу, и наряжаемся в эти заимствованные одежды, приходя в восторг, если нам удастся кого-нибудь поразить.

Нанак, говоря о действии Божественного Творения, также ссылается на тройной принцип, а именно созидание, поддержание и разрушение - все три силы работают согласно с Волей Всевышнего как Его наместники, имеющие власть уполномоченных. Однако, как это ни покажется странным, им не дано знать Его, ибо они являются частью объективного Творения, а Он - Всевышний - субъективен и бесформен.

На Свет произвела Великая Мать трех правителей:

Создающего, поддерживающего и разрушающего.

Что Он пожелает, они исполняют,
действуя по Воле Его.

О, как велико, однако, изумленье:

Он следит за ними, они ж не видят Его.

Хвала, хвала Ему лишь одному:

Первичному, Чистому, Вечному,
Бессмертному и Неизменному в веках и веках.

Что касается необъятной и огромной работы по управлению тремя мирами, включающими в себя существующие в них ады и рай всех видов, то Вишну, вторая Сила триумvirата, или Три-мурти, является здесь администратором. Однажды на

вопрос, как он, Вишну, может управлять таким колоссальным представлением, как может планировать и поставлять бесчисленным вверенным ему душам радости и горести всех сортов в высших и низших мирах своего царства, он ответил: "О, мне совсем не приходится работать, ибо каждая душа, появляющаяся в любом из моих владений, приносит с собой груз своих горестей и удовольствий, создавая таким образом свой собственный ад или рай, причем как здесь, так и на Земле. Всё, что кому требуется в моих владениях, он сам для себя устраивает, я же просто безразлично смотрю на это человеческое представление, трагическое, или комическое, или трагикомическое, смотря по случаю; представление, раскрывающее то, что было свернуто внутри каждой из душ. Так движется божественная машина, движется автоматически, сама по себе и сама собой, и всё это по Воле Господней". Брахман есть великая сила, настолько великая, что постичь ее человеческий разум не в силах. Что же касается миров потусторонних, то о них знают только Святые, и только Они могут авторитетно о них говорить, не канонизированные Святые, а Святые статуса Сант-Сатгуру, уполномоченные Истиной - Истиной, которая была изначально. Истиной, которая существует сейчас, и Истиной, которая останется навечно, - учить человечество и посвящать ищущие и созревшие души в тайны потустороннего мира и миров за мирами потусторонними, посвящать души, способные правильно понять Беспричинную Причину, Причину всех причин, которая действует в

Мироздании и в каждом из Ее миров, и готовые жить жизнью духа в качестве *jivan mukats*, или освобожденных существ, хотя еще и во плоти: *Jivan mukat* есть тот, кто знает и практикует искусство Смерти при жизни и кто, раз покинув подмостки жизни, навеки покидает их без всякой необходимости когда-либо вернуться обратно. Нанак

Таково учение *Para Vidya*, или Наука о потусторонних мирах.

Здесь следует пояснить, что есть много категорий учителей *Brahm Vidya* и все они объясняют человечеству пути Брахмана – каждый в границах своих способностей. Пророки и Мессии обычно предсказывают наступление великих событий, обучают человечество, как жить божественной жизнью, и приносят ему вести и послания Господни (Брахмана). Аватары есть воплощения различных сил Брахмана. Их задачей является поддержание сбалансированного функционирования мира и социального порядка так, чтоб справедливость и несправедливость уравнивались. Йоги и Йогишвары остаются в сфере действия их *yog-shaya* (сила разума) и ведут своих посвященных до наивысшего из пунктов, ими самими достигнутых при помощи йоговских сил.

Brahm Lok имеет много подразделений, называемых *Puris*, *Bhavans*, *Tabaqs*, каждое из которых управляется той или иной силой Брахмана, как-то: *Brahma Puri*, *Shiva Puri*, *Vishnu Puri*, *Indra Puri* и т.д. В каждое из подразделений, известных под общим именем Брахман, со временем неодолимо притягиваются поклонники этих сил, и каждый направляется в предназначенное ему место, которому он и принадлежит. Древние греки называют этот тройной аспект Божества "три сестры у прялки": одна прядет нить жизни для каждой души, вторая занята украшением и отделкой нити, третья же в предначертанный миг порывает нить .

Подобным образом христианская теология говорит о первом Логосе (творческом аспекте природы), втором Логосе и третьем Логосе с аналогичными обязанностями. Это и есть известная Доктрина Троицы: Отец, Сын и Дух Святой. Где кончаются все философии мира, там начинается истинная религия.

Только после того как душа, "житель в теле", сбросит с себя тяжесть личности, состоящей из трех одеяний или оберток, а именно физического тела, разума и интеллекта, она обратится существом первозданной простоты – неразделимым целым, вечнозеленым бессмертным деревом, вечно свежим в своей природной сути, несмотря на непрерывно меняющуюся панораму жизни вокруг, – и сможет вырваться из магического зала многокрасочных зеркал, пересечь тройной слой Яйца Брахманд и свершить побег за его пределы.

Достичь подобных результатов возможно только в случае, если человек научится рождаться дважды, вроде Феникса, воскресаящего и поднимающегося из пепла своего бывшего тела с вновь обретенными молодостью и силой, так чтобы иметь возможность жить теперь жизнью духа – жизнью, лежащей впереди.

Пересечь сферу разума не так-то просто, как может показаться человеку, незнакомому с тайнами потустороннего мира. В этом наиболее иллюзорном из миров даже Махатмы и риши со всеми их знаниями и практикой не могут устоять на ногах. Всё есть в Божественном Творении, и что только не предложит Брахман каждой желающей ускользнуть из Его владений душе – душе, желающей достичь берегов Родины и Дома своего Отца. Будьте в мире материальном, астральном или сфере разума. Он преграждает и закрывает путь подобной душе. Великие Пророки, Мессии и все прочие – все до единого! – поведали нам о яростных столкновениях и страшных встречах с Сатаной, Марой или Ариманом, со злыми духами – Азурами, демонами, а также их посланцами, которые всевозможными путями, честными и бесчестными, стараются преградить дорогу и пытаются победить искателя Истины клятвенными обещаниями земных благ, королевств и княжеств. Если ищущий не поддается соблазну, то они действуют запугиванием, угрозами огнем, громом, землетрясениями, расколами небес, взрывами туч, ударами молний – перечисляю лишь немного.

Положение совершенно отчаянное. И выдержать подобный натиск, подобное испытание возможно только при условии, что рядом с душой стоит ее Гуру, или Муршид. Сила Гуру притягивает и вбирает душу ученика в Себя и ведет ее путем "Светящейся Музыки Сфер". Брахман жестоко бьется – бьется до конца за каждую душу, не отступая ни при каких условиях. Он ретируется только в том случае, если убежден – убежден окончательно, бесповоротно и полностью, – что ученик всей душой держится за помощь Силы Мастера, Силы *Akal*, стоящей вне времени. Даже в мире

материальном мы видим, как вожди и государства закрывают свои границы, не желая допустить эмиграции своих подданных, и выдумывают законы, призванные контролировать отток населения.

Велика есть Сила Времени,
И никто Его не победит.

Однако Безвременная Музыка
приводит Время в страх,
Ибо потеряться боится

Оно в ее Божественной Гармонии.

Описание Гуру Нанаком Джарам-Кханда уже было дано ранее на этих страницах. Затем великий учитель продолжает свое описание путешествия паломницы - души через всевозможные сферы и подсферы - путешествия, оканчивающегося в Сач-Кханде. Следующие две сферы он соответственно называет Гиан-Кханд (сфера познания) и Сарам-Кханд (сфера экстаза). В первой горизонты познания души безмерно увеличиваются, ибо она мгновенно осознает разнообразный характер всех созданных вещей, имеющих бесчисленные формы и проявления, и постигает неизменные законы, действующие в природе. Во второй душа неодолимо притягивается Силой Слова, вкушает и познаёт истинную сущность вещей.

Затем следует Карам-Кханд (сфера Милости). Очищенная Святым Словом, душа раз и навсегда оказывается свободной от малейших тусклых, неясных следов и пятен греха, принявших теперь форму Vasnas; материя больше не ослепляет ее, и она осознанно видит Его лицом к лицу, видит чистейшую Эссенцию (Суть) Слова, Света Жизни, Света, порождающего Брахманд и миры, заключающиеся в нем.

И наконец душа достигает Сач-Кханда, сферы Истины, где полностью осознаёт совершенное Единство и Гармонию в согласии с Его Волей:

Вне досягаемости смерти и иллюзий,
с сердцем, Богом наполненным,

По Воле Его они живут и движутся
начертанной Им судьбою.

Здесь такова красота невообразимая,

Что описать ее есть осознать свое полное бессилие.

Этот подъем души в Сверхсознание называется, как было уже упомянуто ранее, "вечной жизнью", из которой нет возврата.

Всё, что описал выше Гуру Нанак, относится к области Vijnana (субъективный, внутренний опыт - прямой и мгновенный) в отличие от Jnana, или знания теоретического, которое Мастера преподносят своим ученикам путем правильной интерпретации Священных Писаний. Совершенный Мастер есть все Священные Писания вместе взятые - и нечто большее. В конце концов Священные Писания - это всего лишь собранные в книги записи опыта Святых, время от времени появлявшихся в мире, дабы наставить человечество на Путь Бога. Без сомнения, мы можем читать Священные Писания (при условии, что достаточно сведущи в древних, архаических языках, на которых они написаны), но мы не сумеем понять их глубокого смысла и

согласовать явные различия в текстах Священных Писаний различных религий. Но тот, кто имеет доступ к внутреннему фонтану жизни и духа, лежащему в основе всех этих текстов и являющемуся общим для них, со своим глубоким духовным опытом сможет сделать понятными и доступными для всех все Священные Писания.

В обществе Святого, как говорят, сам Бог приближается к человеку, ибо сам Бог говорит через Него. Поскольку все мы тем или иным образом связаны с различными Священными Писаниями, Мастер в полной мере использует их в своей работе духовного возрождения человечества, возвращения людей различных вер на истинный путь, подступив к ним с позиций их наименьшего сопротивления.

Murshid-i-Kamil (Мастер) не ограничивается преподаванием только теоретических знаний. Он на практике демонстрирует то, о чем говорит. И в этом Его величие. Тот, кто не может дать существенного практического опыта на уровне души – опыта, подтверждающего всё то, что он говорит на уровне разума, – не есть Мастер в истинном смысле слова, и его слова не могут иметь веса и оказаться убедительными.

Воистину, Сатгуру есть воплощенная Истина: Бог в обличье человека. Его миссия – доставить человеческие души к Дому Своего Отца (Sat, или Истина), называемому Сач-Кханд или Обитель Истины, первую Великую сферу Творения, возникшую по Его Воле и являющуюся сферой чистого духа, вечного и нерушимого.

Путь Мастеров есть великая Дорога, ведущая из нижних материальных миров в чисто духовные, лежащие за пределами дуальности и противоположностей. Сатгуру говорит: В огромном океане Световой субстанции

Сердцем своим в своем собственном
совершенстве двигайся,
И иди, и иди вперед, пока ничего
в тебе не останется человеческого.
Не знает субстанция Света
никаких совершенно границ.

Его Путь – не путь ада и рая, не путь трудов и печали. Его Путь есть цветущий
бульвар, "украшенный небесными огнями и душу улаживающими напевами Божественной
Гармонии", но превыше всего – Он Сам как безошибочный проводник и неизменный
Друг, во всем своем лучезарном великолепии и сиянии, приходит и сопровождает
паломницу-душу в великое Потустороннее. По мере продвижения души вперед Он
знакомит ее с жизнью духа, указывает на красоты, встречающиеся на Пути,
предохраняет от ловушек и предупреждает о приближающихся крутых поворотах и
обрывах.

Ученик с самого начала, с момента посвящения, узнаёт метод, благодаря которому
он может покинуть свое тело, подняться над телесным сознанием и вступить в
потусторонний мир. Внутренний человек должен оставить позади свою телесную
темницу, ибо только душа в своем luciform body, как выражаются неоплатоники,
способна подняться и найти Себя. Мундук Упанишады говорят нам:

Не воспринимаемая ни глазом, ни речью, ни богами [чувствами], ни суровостями, ни
религиозными обрядами и церемониями, но только тихой мудростью, чистейшая суть
увидит Неделимого Единого в своей медитации.

Западные ученые говорят следующее:

Истинное счастье никогда не приходит путем чувств, ибо лежит оно за пределами
чувств. Беспредельное счастье может стать нашим при условии, что мы знаем, как
подняться за пределы чувств и уловить возвышенное Видение, которое появляется
только чистым.

Коротко говоря, Божественная Мудрость есть одновременно как наука, так и
искусство души. Только полностью сосредоточенный в Боге Святой, прекрасно
осведомленный и в том, и в другом, может решить для нас загадку жизни и смерти,
предоставив нам возможность умереть еще при жизни. Он дает нам этот практический
опыт и тем самым доказывает, не оставляя и тени сомнения, что:

Жизнь есть чистое пламя, и мы живем благодаря

сиянию невидимого солнца внутри нас. Какое отношение имеют жизнь и смерть к Свету?
В образе Света Моего Я создал вас. Относительность смерти и жизни принадлежит
космическому сну Осознай свое существо – в нем нет снов.

Творение есть Свет и тень, иначе не создать картины. Темнота обращается
лучезарностью, а пустота приносит плоды только в том случае, если ты осознал, что
ты – ничто.

Только на Горе Преображения получишь ты откровение и увидишь смешение Неба и Земли.
Боготворить Совершенство есть наивысшая наука в жизни; только тот, кто Совершенен,
способен путем передачи Своего собственного Жизненного Импульса освободить душу из
тенет разума и материи и даровать ей видение возвышенной Реальности. Тот, кто способен
уже при посвящении ученика открыть более или менее его "Единое Око", и мимолетно
показать ему Небесный божественный Свет внутри, и открыть внутреннее ухо, и дать
возможность услышать Музыку Сфер, один может считаться Совершенным Святым или
истинным Гуру. И именно о таком Святом писал Шанкара:

Не существует никакого сравнения ни с чем во всех трех мирах с истинным Гуру. Если
философский камень действительно является таковым, то сможет он только железо
обратить в золото, а не в еще один философский камень. В то время как Благословенный
Учитель создает равенство между Собой и учеником, следующим Его указаниям. Истинный
Гуру поэтому бесподобен. Нет, Он – трансцендентен. Гуру Арджан о своем Мастере, Гуру
Рам Дасе, говорит следующее: Я обыскал весь Брахманд и не нашел никого, Кто мог
бы сравниться с моим Мастером. И завершает словами:

Мне кажется, сам Бог назвал Себя "Рам Дас".

В нашей повседневной жизни все мы очень заняты, мы чрезмерно заняты, до того заняты,
что не имеем времени подумать о Боге, и еще меньше времени практиковаться в знании,
что Он вездесущ, и еще того меньше времени жить в Его Святом Присутствии. Если вообще
в какой-то странный момент мысли наши обращаются

к Нему и мы говорим о Нем, возносим Ему хвалу, молимся Ему, то это не потому, что мы хотим быть с Ним во имя Его Самого или быть с Ним ради нас самих, но потому только, что желаем снискать Его расположение, получить быстрое и легкое избавление от наших трудностей и при возможности сбежать от всяческих испытаний и напастей.

И опять же, в те редкие моменты, когда мы серьезно думаем о Боге, мы ищем Его в мирском окружении, в пещерах гор с заснеженными вершинами, в горящих песках пустынь и глубинах священных рек и озер, боготворим Его в элементарных силах природы – в поднимающемся солнце, пустом пространстве над головой, грозных тучах, – Люцифере и Веспере и еще того хуже – в дуплах деревьев, в морской рыбе и небесных птицах. Нет ничего удивительного, что при всех этих напряженных поисках мы Его до сих пор не нашли.

Самим Господом сказано:

Я так велик, что весь мир не может вместить Меня – ни Небеса дать достаточную опору, ни Земля предоставить Мне сиденье; но, как это ни странно, Я живу в сердцах Святых. Если желаешь ты увидеть Меня, ищи Меня там – и ты найдешь Меня. Кабир говорит следующее:

Как можешь ты найти Реальность,

Если ищешь там, где ее нет ?

Ищи Реальность, где Реальность существует,

Обратись к тому, кто знает Ее,

И к Ней Он доставит тебя за одно мгновение.

Таков путь самоозарения. Хотя процесс этот может показаться сложным и длительным, но он упрощается милостью Совершенного Мастера (Сант-Сатгуру).

Мастер дает магический жезл "Сезам, откройся", способный свершить чудо, предоставляя нам таким образом доступ к Тому, что недоступно.

Тому, кто поднимается за пределы Сам Лока,

Непонятный и Невъразимый известен ему.

В Безъмянном и Вечном живут все Святые,

Бедный Нанак находит в Нем свой покой.

Таким образом, мы видим, что, научившись умирать добровольной смертью при жизни, мы награждаемся вечной жизнью, свободной от бесконечной смены смертей и рождений. Поэтому Святые воспевают подобную смерть снова и снова, объясняют нам, как пересечь различные Сферы и вступить в великое Неизвестное, в Царство Божие, наше ныне утраченное истинное наследство. Оно находится в нашей досягаемости, если бы мы только послушали Святых, приняли Их учение и затем следовали бы ему прилежно и с добровольным послушанием.

После смерти каждый из нас нелепую отправится в потусторонний мир один и совершенно беспомощный. Все Священные Писания мира высоко ценят способность пересечения границы между жизнью и смертью по эту сторону мира, а затем смерти и жизни по другую сторону.

О душа, куда после смерти тебе придется идти,

Переступи порог, ведущий туда, еще при жизни своей.

Ади Грант Сахиб, Sri Rag M 1

О Нанак! Научись умирать, пока не иссякло время.

И воистину, это и есть самая настоящая йога.

Ади Грант Сахиб, Sui M 1

Умри и мертв останься к земному миру.

Такою смертью я умираю помногу раз в день.

Кабир

Милостью Мастера покорить успешно можно свой разум

И, так покорив Его, встретить Господа наверняка.

Кабир Будь мертв, пока жив, и свободен от

страха С Мастером Совершенным рядом с тобой,

И тогда ни о чем, никогда пожалеть тебе не придется. Кабир

Ты богатое пожнешь воздаянье,

Коль научишься умирать до того,

Как явится смерть за тобою.

Булле-Шах

ШАБД, Вечной Жизни поток -На Пути помощник

единственный; В ШАБД мы вберемся и жить

будем вечно

Без всякого страха смерти;
ШАБД есть истинная Жизни Вода,
Редкая подобной милости заслужит душа.

Ади Грант Сахиб, Sorath, M3

Что дает нам Мастер? Он проявляет в нас вечно существующий Звуковой Поток, являющийся Жизнью Вселенной, в котором мы все живем. Поднимаясь по Звуку Слышимого Жизненного Потока, мы еще при жизни на Земле можем по собственной воле пересечь различные сферы Мироздания и затем по собственному желанию вернуться обратно в физический мир.

Без помощи ШАБДА ты из тела не выберешься,
А кроме того, нет вообще иного пути.

Соами Джи

Спасение или вечную жизнь не заслужить делам и, какими бы справедливыми и похвальными они ни были в глазах мирян. Спасение исключительно и только есть дар Милости Богочеловека (Мастера), в котором Сила Бога работает в предельной степени.

Ибо благодатию вы спасены чрез веру,
и сие не от вас, Божий дар.

К Ефесянам 2:8

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом.

К Титу 3:5

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись.

Деяния 4:12

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков.

К Титу 2:11

И милость Его будет проявляться до тех пор, пока существует Бог и Его Творение будет населять Землю. Таков путь к вечной жизни, и, повторяем, это искусство жить в самом Принципе Жизни, в непрерывном общении с Божественным Словом или Волей Господней (Нукан). Не найти, как ни пытайся, иного пути, кроме этого. Однако откровение божественного Пути в Жизненных Потоках внутри (Святой Свет и Голос Бога) зависит исключительно от милости Богочеловека, Слова, "ставшего плотью", Кому все предано Отцом Его и о Ком сказано:

Никто не знает Сына, кроме Отца;

и Отца не знает никто, кроме Сына,

и кому Сын хочет открыть.

От Матфея 11:27

Снова и снова приходят в мир великие души, чтоб напомнить нам о нашей подлинной Родине. Они извещают нас, что этот мир не есть наш истинный дом. Мы будем находиться здесь лишь краткое время, как путешественники в караване, поэтому мы должны заранее приготовиться к отбытию - и чем скорее это сделаем, тем лучше

будет для нас. Поэтому мы должны трудиться во имя Царства Небесного и получить награду Вечной Жизни. И да придет Царство Твое на Земле, яко на Небе. Об этом Царстве сказано:

...не придет Царствие Божие приметным образом, И не скажут: "вот, оно здесь", или: "вот, там". Ибо вот. Царствие Божие внутри вас есть.

От Луки 17:20-21

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

1-е Коринфянам 6:19

Вот почему все мудрецы и провидцы предупреждают нас:

То место, которое тебе придется оставить,
Вцепилось в тебя больше всего.

А место, о котором ты ничего не знаешь,
Есть место, в котором ты будешь жить.

Нанак

Арш есть твоя истинная Обитель, душа,
Тьфу на тебя, ты запуталась в теле земном.

Шамаз-и-Табриз

Ты, мой Бог, в своей родной стране живешь,
А я здесь ползаю в грязи.

Нанак

Твоя Обитель там, где нет земли,

Зачем цепляешься за землю ты ?
Соами Джи
Жизнь человеческая не лучше пара,
А потому живи в общенье с вечным Словом.
Кабир
Для тех, кто вступил в общенье со Словом,
Окончатся все труды.
Их лица гореть будут пламенем Славы,
Спасенье получают они,
И многие с Ними получают свободу,
О Нанак, свободу свою.
Нанак

ОБ АВТОРЕ

КИРПАЛ СИНГХ ДЖИ МАХАРАДЖ

Сант Кирпал Сингх, духовно уполномоченный Свыше, был Одним из тех благословенно избранных, кому поручено исполнять замысел Бога на Земле. Кирпал Сингх родился 6 февраля 1894 г. в простой сикхской семье, жившей в предместье города Саййад-Казран, в Пенджабе, Индия (ныне эта территория пакистанская). С раннего детства Он проявлял немалый интерес к вопросам, касавшимся загадок и тайн жизни. Завершив академическое образование, Кирпал Сингх после недельного размышления пришел к выводу, что принципом Его жизни будут слова: БОГ - ПЕРВЫЙ; МИР - ВТОРОЙ.

После встречи в городе Беас с Мастером Саван Сингхом (это произошло в 1924 г.) Он, получив от Саван Сингха посвящение в Сурат Шабд Йогу, всецело, душой и телом, отдался служению своему Мастеру В 1946-м, оставив государственную службу, Он вышел на пенсию и полностью посвятил себя Божественным делам, порученным Ему Его Мастером Саван Сингхом. В 1948 г. Мастер Саван Сингх Джи Махарадж оставил Свое физическое тело. Начиная с этого времени и до тех пор, пока Он Сам 21 августа 1974 г. не оставил Свое физическое тело. Мастер Кирпал Сингх энергично и преданно служил делу духовного возрождения человечества - делу, которое возложил на Него Его Мастер Сант Саван Сингх. В 1948 г. Сант Кирпал Сингх основал Рухани Сатсанг, а в 1951 г. выстроил Саван Ашрам в Дел и, названный так в честь Его Мастера. В течение своей жизни на Земле как духовного Мастера Сурат Шабд Йоги (со 2 апреля 1948 г. до 21 августа 1974 г.) Сант Кирпал Сингх посвятил в тайны потустороннего мира и поставил на духовный путь сотни тысяч искателей Истины - как на Востоке, так и на Западе. Он написал много книг о различных аспектах духовности как на английском языке, так и на пенджаби (см. библиографию). В дальнейшем Его книги были переведены на языки хинди и урду, а также французский, немецкий, испанский, греческий и т.д. Сант Кирпал Сингх трижды посетил США, Европу и Латинскую Америку (1955, 1963-1964 и 1972 гг.), каждое Его путешествие длилось от четырех до шести месяцев. Его поездки вызвали подъем духовного пробуждения в тех странах, которые Он посещал.

В течение 14 лет Сант Кирпал Сингх занимал пост президента Мирового Братства Религий (МБР) и созвал четыре конференции этого общества: три в Дели (1957, 1965, 1970) и одну в Калькутте (1960). Он сам выполнял всю работу по организации и проведению конференций.

Представители основных религий и сект Запада и Востока на различных конференциях МБР стремились развить более гармоничные отношения между религиями и глубже понять их общую цель обращения интереса и внимания человечества к Богу. В Индии, а также во время заграничных путешествий Сант Кирпал Сингху были присвоены многочисленные почетные звания в знак признания Его заслуг в области духовного возрождения человечества. Так, Он стал первым нехристианином, удостоившимся чести быть награжденным древним рыцарским орденом Св. Иоанна Иерусалимского (Рыцарей Мальтийского ордена).

Сант Кирпал Сингх был основателем и президентом Манав-Кендры - общественной организации, расположенной около Дера Дун в Индии. Центр Манав-Кендра должен был

служить практическим примером всему миру в областях развития человека, служения человеку и обработки земли.

Жизнь Сант Кирпал Сингха отличалась исключительной простотой. Он был доступен каждому искателю Истины, сколь бы ни был в это время занят другими делами. Его жизнь во всех отношениях полностью соответствовала Его учению, ибо Его учение было большим, чем философская система – это был практический образ жизни, в результате которого достигалась полная духовная независимость. Правильность подобного образа жизни подтверждалась как самой жизнью Сант Кирпал Сингха, так и тем благотворным влиянием, которое Он оказывал на Своих учеников.

МИССИЯ ЖИВУЩЕГО СОВЕРШЕННОГО МАСТЕРА

Миссия Мастера Истины, уполномоченного Богом и живущего среди нас, через которого говорит сам Господь, такова: собрать всех божьих детей вместе на одной платформе, развить среди них, насколько это возможно, понимание и гармонию и привести их в контакте внутренним Жизненным Поток – СЛОВОМ.

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I. Как люди, мы уже едины. Человек есть высшее существо во всем Творении, ближайшее к Богу. Мы рождаемся одинаково и имеем одинаковое внешнее и внутреннее строение.

II. Человек есть воплощенная душа – существо, наделенное сознанием. Будучи душой, он той же Сути, что и Бог. А потому все мы – члены одной семьи и являемся родственниками: братьями и сестрами в Боге.

III. Сознание, которым мы в основном являемся, контролируется в теле некоей Высшей Силой, называемой по-разному: Бог, Слово, Наам, Эк-Онкар и т.д.

IV. Правильное понимание вышесказанного (как люди – мы едины, как души – едины и едины в своем поклонении Богу, Контролирующей Силе), в свою очередь приведет к правильным мыслям, правильным словам, правильным действиям... и, следовательно, к Царствию Божию на Земле.

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ И "СВЕРХСЕБЯ"

I. Человек познаёт себя (самопознание) не путем чувств, ощущений или рассуждений, ибо все они подвержены ошибкам, а путем прямого, практического опыта – подъема сознания над наложенными на него ограничениями (тела, чувств и разума), путем практического самоанализа при помощи знающего и уполномоченного свыше Мастера Истины.

II. Чтобы познать Бога, прежде всего необходимо познать самого себя, то есть подняться выше телесного сознания, ибо только "самость" (душа) внутри человека может познать "Сверхсебя". Подобное узнаёт подобное.

III. Человеческое тело есть истинный храм Божий. Бог живет в храме человеческого тела, Им Самим созданного во чреве матери, а не в храмах, выстроенных человеческой рукой. Душа также живет в человеческом теле. Бог проявляет Себя в храме тела человека как духовные Свети Звук (Слово и Наам), которые можно увидеть Третьим Глазом или "Единым Оком" и услышать духовным ухом либо воспринять высшими духовными силами, заложенными в каждом из нас. Символы этих внутренних проявлений Бога пребывают в церквях и мечетях в форме свечей, ламп, колоколов и т.д. Внешние места богослужений сооружались по образу и подобию человека – истинного храма.

РЕЛИГИИ И ЧЕЛОВЕК

Бог создал человека, а человек создал религии. После того как Мастера покидали свое физическое тело, возникали религии с целью продолжения их учений. Прежде всего мы – люди и лишь затем приобретаем всевозможные ярлыки, относящиеся только к нашему телу: сикх, индуист, мусульманин, христианин, буддист, Джейн и т. д. Называть себя людьми, однако, мы имеем право только в случае, если сами видели внутренний Свет и слышали внутреннюю Музыку Сфер (два сверхчувственных аспекта Слова), внутренний контакт которыми индивидуально давался и дается ныне живущим истинным Мастером. Родиться в храме есть благословение, но не подняться над физическим сознанием и не установить безопасным способом и под руководством

Мастера внутренний контакт со Словом – грех. Оставаясь в своих внешних религиях, мы должны суметь внутренне подняться над ними и стать последователями истинной религии, одной и той же для всех: Любить Бога и Любить Всё Его Творение.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РОЖДЕНИЕ – ЗОЛОТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Непосредственно познать Бога возможно только в человеческом теле. Чтоб сохранить человеческое тело в здоровом состоянии, необходимо правильно питать его, давать ему отдых, упражнять, одевать и т.д. Если мы оставим свое тело (умрем) до того, как сумеем достичь своей конечной Цели – познать себя и Бога, – мы упустим "золотую возможность". В конце концов: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит ? От Матфея 16:26

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

И да будет физическое тело человека в полном расцвете, а душа в полном великолепии, упоенная звенящим сиянием Бога, излучающая Любовь ко всему Творению.

О скрытый Звук, вибрирующий в каждом атоме,
О скрытый Свет, сияющий во всех,
О скрытая Любовь, объединяющая воедино Всей Всех.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СНОСКИ

1. Каррель, Алексис (1873-1944) – доктор медицины и психиатрии, Нобелевский лауреат(1912).
2. Юнг, Карл Густав (1875-1961) – швейцарский психологи философ-идеалист, ученик Зигмунда Фрейда. Основатель "аналитической психологии"; отказавшись от философских положений Фрейда, открыл собственную школу в Цюрихе.
3. Моисеев закон – законодательство, изложенное в Пятикнижии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
4. Сократ (ок. 470-399 до н. э.) – великий греческий философ, родился в Афинах. Свою философию излагал устно. Оклеветанный софистами, был осужден на смерть.
5. Плотин (204-269) – известный философ неоплатонической школы, изучил восточную философию. Учение Плотина представляет собой примирение греческой философии с восточной.
6. Эмерсон, Ралф (1803-1882) – американский философ и поэт. По своим взглядам относится к так называемому трансцендентальному направлению.
7. Трумэн, Гарри (1884-1972) – американский вице-президент при ФранкLINE Рузвельте. После смерти последнего стал президентом.
8. Бергсон, Анри (1859-1941) – влиятельный для своего времени философ, преподававший во многих университетах и лицеях. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).
9. Плутарх (ок. 45-ок. 127) – исключительно плодовитый древнегреческий писатель: известно около трехсот его сочинений. Ученик философа Аммония. Философские сочинения Плутарха написаны в духе Платона.
10. Донн, Джон (1572-1631) – английский поэт и теолог. Автор сатир, которые не печатались, но с энтузиазмом передавались из рук в руки; имел большое влияние на литературу своего времени.
11. Скелтон, Джон (1460-1529) – английский поэт, известный саркастическим остроумием.
12. Томас-а-Кемпис (1379-1471) – немецкий мистик, известен также как Томас из Кемпена. Прославился книгой "Подражания Христу".
13. Вордсворт, Уильям (1770-1850) – английский поэт, глава "Озерной школы".
14. Одиссей (лат. Улисс) – сын Лаэрта и Антиклеи, муж Пенелопы, отец Телемака, царь Итаки, 10 лет скитавшийся после падения Трои.

15. Куарлес, Франсис (1592-1644) – поэт. Его главным и самым популярным произведением (хотя и холодно встреченным критиками) были "Символы".
16. Еврипид (ок. 480-406 до н.э.) – один из трех великих греческих трагиков. Слава его распространилась по всей Греции.
17. Карлейль, Томас (1795-1881) – английский историк и философ. Среди его сочинений, отличающихся оригинальными взглядами и блестящим слогом, особенно замечательны "Герои и героическое в истории" и "Оливер Кромвель". Проповедовал культ героев, которые делают историю.
18. Семискорлупная обертка – теософы подразделяют астральную Сферу Творения на семь подсфер.
19. Мильтон, Джон (1608-1674) – великий английский поэт. В поэме "Потерянный рай" и ее продолжении "Возвращенный рай" обессмертил библейские темы борьбы Неба и ада, падения человека.
20. Поп, Александр (1688-1744) – английский лирический поэт XVI II века. Перевел "Илиаду", издал Шекспира, написал сатирическую поэму "Глупиада". Лучшей его поэмой считается "Похищенный локон".