Сант Кирпал Сингх

Колесо жизни

(закон действий и их последствий)

Посвящается

Всемогущему Творцу, действующему через всех

Духовных Учителей, приходящих в этот мир,

а также Баба Саван Сингху Джи Махараджу,

у лотосоподобных стоп которого автор вбирал

в себя благословенный эликсир Святого Наама - Слова.

Все во Вселенной является результатом

действия Справедливого Закона,

Закона Причинности, Закона Причины и Следствия,

Закона Кармы.

Гаутама Будда.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикация последней работы Сатгуру Кирпала Сингха яв­ляется значительным событием в истории эзотерической и мисти­ческой литературы, поскольку Закон Причинности или Закон Кармы впервые так четко излагается на английском языке. О Законе Кармы много говорится в теософских и других подобных публикациях, однако, в них затрагивается лишь небольшая часть проблемы. Настоящая книга продолжает тему Науки и Души, начатую предыдущими изданиями Рухани Сатсанга.

С немалой робостью я пишу это небольшое вступительное слово к книге *махатмы,* (Великой Души) Кирпала Сингха. Я делаю это для того, чтобы присовокупить свидетельство еще одного человека - человека, рожденного на Западе, в западном теле - как доказательство универсальности учений и методов Науки Духов­ного Развития, бесплатно предлагаемой всем искренне ищущим Истину Учителем Высшей Науки о Душе. Я искренне надеюсь, что послание, изложенное на этих страницах, приведет читателя к лотосоподобным стопам Кирпала Сингха, более чем достойного представителя Науки о Душе. Как и во всех прочих духовных дисциплинах, достоверность утверждений, изложенных в этой книге, может быть проверена на собственном опыте. Истинный Учитель может дать убедительный личный опыт любому ищущему Истину, готовому следовать необходимым этическим и моральным принципам, выполняя при этом духовные упражнения. Автор этого предисловия может лишь повторить слова Плотина и ука­зать путь от слов к видению. Внутреннее видение есть дар Божий, который передается через живой человеческий полюс, являющий­ся одновременно энергопередающей станцией Бога-Учителя Нау­ки Духовного Развития. Прочтите эту книгу и откройте для себя, как Закон причинности работает в Вашей жизни и как его можно трансцендировать посредством еще более Великого Закона, проверьте то, о чем говорит предисловие к этой книге, вступив в контакт с живым Духовным Учителем или с одним из Его пред­ставителей и Вы обретете самое Высшее благо, какое только возможно обрести, родившись в человеческой форме.

После длительного и тщательного исследования учений боль­шинства ведущих эзотерических и философских школ, автор данного предисловия пришел к выводу, что настоящая работа вышла из-под пера того, кто достиг вершины духовного опыта. Кирпал Сингх — Духовный Учитель *Сурат Шабд Йоги —* Йоги вечно звучащего Тока Жизни, имеющей точно выверенную методо­логию контакта с внутренним Звуковым током, ведущим человека в его Истинную Обитель — Царство Небесное внутри него.

Эта Наука освобождает человека от порабощенности тремя нижними мирами *Майи ,* т.е. эфемерной иллюзии, управляемой железным Законом Кармы, от постоянно меняющихся уровней ума, чувств и материальности. Йога вечно звучащего жизненного тока — это научный метод достижения и реализации Царства Небесного при жизни человека. Живой Учитель предлагает этот удивительный дар всем искренне ищущим Истину, независимо от цвета их кожи, общественного положения или вероисповедания. Это и есть ключ от Царства Божьего внутри нас.

В прежние времена эта Высшая Наука была прерогативой лишь небольшого количества избранных. Теперь же она открыта для всех, кто жаждет духовности и готов жить, придерживаясь этических и моральных принципов. В двадцатом веке Великий Святой Хазур Баба Саван Сингх Джи стал широко знакомить с этой Высшей Наукой людей, испытывающих духовный голод Саван Сингх родился 27 июля 1858 года в штате Пенджаб, в Индии. Он был единственным сыном благочестивых, полных ду­ховности родителей.

В 1894 году Саван Сингх встретился с Баба Джаймалом Сингхом, бывшим в то время Духовным Учителем Высшей Науки. Под руководством этого Учителя — Святого Саван Сингх достиг совершенства как в теории, так и в практике Науки Учителей. В 1903 году, перед тем как навсегда покинуть физическое тело, Баба Джаймал Сингх поручил Хазуру Савану Сингху продолжить духовную деятельность и передал Тайну Посвящения в *Наам,* т.е. в Слово.

Учитель Саван Сингх начал процесс возрождения самой древ­ней из Наук, сделав ее доступной для более широкого круга людей, чем допускалось ранее. Он поставил на Святой Путь очень многих людей, посвятив их в Науку о Душе. В 1947 году великий Учитель вызвал к себе своего лучшего ученика Кирпала Сингха и сообщил о том, что ему передается Посвящение в Слово и другая духовная работа. В ноябре того же года, в соответствии с пожеланиями своего Учителя Кирпал Сингх предложил план создания Рухани Сатсанга — школы, в которой преподавалась бы Наука о Душе. Основной задачей школы должно было стать этическое и духовное совершенствование Человечества в целом, независимо от каст, цвета кожи и вероисповедания.

Учитель Саван Сингх помог любимому ученику воплотить этот проект в жизнь. Так, с благословения этой Великой Души и был создан Рухани Сатсанг. Как и предполагалось, эта Школа Духов­ного Развития успешно работает в г.Дели, а также через много­численные представительства в разных странах мира. 2-го апреля 1948 года, на девяностом году жизни Хазур Саван Сингх оставил физическое тело и вернулся на высшие духовные уровни.

Беседы Его Святейшества Кирпала Сингха, опубликованные в Его книгах дадут читателю всестороннее пред­ставление о Высшей Науке. Следующим шагом является практи­ческий опыт, который способен дать лишь Совершенный Учитель. Мне бы очень хотелось, чтобы у читателя появилось желаниенапрактике проверить то, что так четко изложено в этой книге.

 Живой Учитель ждет Вас.

Духовность — бесплатна, ее нельзя купить на рынке. Великие Учителя, Милостью Божьей, всегда щедро дарили Благословение Святого Слова, т.е. *Наама* всем, кто приходил к ним, исполненный искренности, смирения и любви.

Джордж Арнзби Джоунз

Доктор филологических наук

Доктор философских наук

ЗАКОН ДЕЙСТВИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

I

Не обманывайтесь,

Бог поругаем не бывает:

Что посеет человек,

то и пожнет.

Послание к Галатам VI:7

Сталкиваясь со сложными проблемами современной жизни, человек ищет выход. Однако, куда ни повернись, Путь Наверх закрыт невидимыми барьерами. Почему в мире существует нера­венство? Почему человеку закрыт путь в Его Истинный Дом — обитель его Небесного отца? Почему человек не может искупить неизвестное ему прошлое? Куда ему обратиться за Спасительным Светом “чистой Науки Бытия” ? Все эти вопросы ведут любозна­тельный ум к исследованию универсального Закона действия и вызываемых им последствий.

Термин “Карма” часто встречается в различных индийских религиозных и философских трудах. И действительно, это слово настолько часто употреблялось священниками и проповедниками, что многие считают Карму препятствием на пути духовного спа­сения. Поскольку Запад слабо разбирается в том, что представ­ляет собой Карма, этот термин обычно употребляется без доста­точных пояснений. Все Учителя, не достигшие высших уровней, говорят об освобождении посредством деятельности, свободной от привязанностей, при отсутствии желания пожать плоды этой деятельности. Однако это лишь часть истины и половина знания.

 Ум привык вкушать плоды своей деятельности. Разве может он расстаться с этой привычкой? До некоторой степени дисцип­линируют ум умственные и физические упражнения или *Садхан.* Однако, в конечном итоге, привычка ума получать удовольствие от своей деятельности проявится снова. Ум может расстаться с мирскими удовольствиями лишь в том случае, если получит еще большее удовольствие.

Святые получают гораздо более сильное удовольствие — со­стояние восторженного блаженства, которое возникает от кон­такта с *Наамом,* т.е. Словом или Божественным Звуковым Прин­ципом, отвлекающим ум от этого мира. Ум имеет привычку гонять­ся за вещами и объектами, существующими в этом мире, постоянно перескакивая с одного на другое. Это не означает, однако, что нам следует попытаться остановить его движение, тем более, что оно является для него совершенно естественным, но мы должны изме­нить направление этого движения: не вниз, к внешнему миру, а вверх к миру внутреннему. Это означает, что блуждающий ум будет оседлан, а ментальная энергия направлена в нужное русло, что и обеспечит нам постоянный и прочный успех. Этого можно достичь с помощью регулярной практики погружения в *Наам.* Это единственный способ, с помощью которого можно дисциплиниро­вать ум и, сублимируя ментальные токи, постепенно сделать его безвредным. И тогда Душа осознает себя и сможет беспрепятст­венно следовать к своему первоисточнику — Сверхдуше или Вседуше. Таким образом, Святые, сами прошедшие этот путь — Путь *Сурат Шабд Йоги,* Погружения в Святое Слово или Священный Звук, могут не только дать нам возможность освободиться из кармического круга последствий, но и обеспечат доступ в Царство Божие, находящееся внутри нас.

Теперь возникает вопрос: Как ликвидировать или нейтрали­зовать Карму? В лабиринте Природы, с которым мы неразрывно связаны, есть выход для тех, кто действительно стремится к самопознанию и Богореализации. Выход из непроходимых джун­глей Кармы, существующей с незапамятных времен, может быть найден, благодаря милости Истинного Учителя. Приняв нас к себе, и дав нам контакт с Вечным Святым Словом или Звуковым Током, Он выводит нас за пределы досягаемости *Ямы,* ангела смерти, представляющего негативный аспект Высшей Силы и вершащего справедливость во Вселенной — каждому по его деяниям.

 Любое действие живого существа, независимо от того, созна­тельно или бессознательно оно совершено, будь оно в латентном состоянии, в форме мысли, ментальной вибрации, слова или фи­зического действия — все являет собой Карму.

Чтобы термин *Карма* не приводил читателя в замешательство, следует разобраться в его значении, а также и в том, в каком именно контексте оно употребляется.

Первоначально слово *Карма* означало жертвенные обряды и ритуалы или *Йаджны,* совершавшиеся людьми в соответствии с предписаниями Священных текстов. Однако позже, значение это­го слова расширилось и стало включать в себя такие очищающие человека и общество добродетели как правдивость, чистота, воз­держание, сдержанность, *ахимса,* любовь ко всем, бескорыстное служение, а также любую благотворительную и филантропиче­скую деятельность. Иными словами, стали придавать большое значение развитию *Атамгун,* и направляли ментальную энергию в правильном направлении — на то, чтобы освободить *атман,* т.е. дух, пребывающий в рабстве.

Как правило, Кармы подразделяются на запрещенные, разре­шенные и рекомендуемые. Все Кармы, оказывающие деградирующее действие *(Нашедх),* относятся к запрещенным, так как по­творствовать порокам — грех, а платой за грех является смерть. Эти Кармы называются *Кукармами* или *Викармами.* Далее следуют Кармы, оказывающие на человека возвышающее дейст­вие и помогающие ему достичь более высоких уровней, таких, как *Сварг, Баилкунт, Бахист* или рай. Эти Кармы, называемые *Сукамами* или *Сукармами,* выполняются в целях достижения каких-то благородных целей, что, само по себе, допустимо и разрешено. И, наконец, существуют кармы, исполнение которых является обязательным для всех людей, принадлежащих к раз­личным *варкам* или социальным кругам, так как это рекоменду­ют Священные рукописи. Это *Брахманы,* или духовенство, те, кто занят изучением Священных рукописей и разъяснениемих смысла. Это *Кшатрии —* воины, состоящие в вооруженных силах, дейст­вующих в целях защиты. *Вайшьи —* те, кто занят коммерцией или сельским хозяйством, а также *Шудры,* то есть люди, служа­щие трем вышеупомянутым классам на разных стадиях человече­ской жизни. Эти стадии называются *Ашрамами: Брахмачарья, Грехаста, Ванпраста* и *Саньяс.* Они примерно соответствуют различным периодам обучения: семейная жизнь мирского челове­ка, аскетический период отшельничества, когда человек проводит жизнь в глубокой медитации в лесном уединении и, наконец, период духовного паломничества - время отдать людям плоды своего жизненного опыта. Каждый период занимает 25 лет, исхо­дя из того, что примерная продолжительность жизни человека - 100 лет. Вышеперечисленные Кармы носят название *Нетья,*ихвыполнение обязательно для каждого человека, независимо от того, к какому классу он принадлежит и какой период жизни проходит.

Являясь кодексом морального поведения, закон Кармы ока­зывает благотворное влияние на материальное и моральное бла­гополучие человека на Земле, а также прокладывает путь к лучшей жизни в будущем. Во всех четырех сферах человеческой жизни: светской, материальной или экономической, религиозной и духовной, обозначаемых терминами *Кама* (исполнение жела­ний), *Арта* (экономическое и материальное благополучие), *Дхарма* (моральная и религиозная основа, поддерживающая Вселенную) и *Мокша* (спасение) — поступки или Кармы играют чрезвычайно важную роль. Конечно, именно моральная чистота является движу­щей силой в достижении успеха. Для того, чтобы Кармы приносили желательные результаты, они должны совершаться с целенаправ­ленным вниманием, любовью и преданностью.

Кроме вышеперечисленных, существует еще один вид Кармы *Ниш-кама Карма,* то есть Карма совершаемая без привязанно­сти к ее результатам. Этот вид Кармы — высший по сравнению с остальными, являющимися, в большей или меньшей степени, ис­точниками рабства, помогает освободиться от кармической зави­симости, но не от кармического эффекта. Следует отметить, что сама по себе Карма не вызывает последствий. Лишь Карма, явля­ющаяся результатом желания, т.е. *Кама,* ведет к рабству. Вот почему Моисей учил “Не желай”, а Будда и десятый Гуру Сикхов — Гуру Гобинд Сингх — неоднократно подчеркивали необходи­мость отсутствия желаний. Карма, таким образом, является как средством достижения цели, так и результатом всех человеческих стремлений. Именно с помощью Кармы можно покорить и трансцендировать ее. Любая попытка перешагнуть через Закон Кармы столь же тщетна, как попытка переступить собственную тень. Высшее достижение — быть *Hex-Карма,* или *Карма-Рехат,* то есть выполнять Карму в соответствии с Божественным замыс­лом, став сознательным соисполнителем Божественной воли. Это означает, что человек не должен считать себя выполняющим действие, но ощущать себя лишь неподвижной точкой в вечно вращающемся Колесе Жизни.

Итак, термин “Карма” отличается от слова *Карма.* “Карма” — санскритский термин, означающий действие или поступок, а также ментальные вибрации и произносимые слова, в то время как *Карма —* персидское слово, означающее доброту, сострадание и милосердие.

Теперь поговорим о сущности Кармы. Из философии джайнов следует, что как физическая, так и психическая Кармы — мате­риальны и соотносятся между собой как Причина и Следствие. В тонкой, психической форме материя пронизывает весь Космос. Она проникает и в душу вследствие взаимодействия души с материей. Таки образом *джива,* подобно птице, строит себе гнездо, окружая себя *Карман — Шриром,* то есть тонким телом и пребывает в нем до тех пор, пока эмпирическое “Я” не деперсонализируется и не станет чистой душой, излучающей свой перво­зданный яркий свет.

Карман — Шрира или кармическая оболочка, окружающая душу, состоит из восьми *практит,* соответствующих восьми ви­дам кармических атомов, которые вызывают разные последствия. Последствия могут быть двух видов: к первому относятся Кармы, мешающие правильному видению, например *Даршан — аварна,* которые препятствуют правильному восприятию в целом, *Джанан - аварна —* мешающие верному пониманию, *Веданья —* затемняющие естественную, полную блаженства природу души и вызывающие приятные или болезненные ощущения, а также *Моханья —* препятствующие истинной вере и правильному поведе­нию. Эти Кармы действуют как дымчатые очки, через которые мы наблюдаем окружающий мир. Поэтически жизнь может быть изображена как “купол из цветного стекла”, затемняющий белое сияние Вечности.

Существуют также Кармы, делающие человека таким, каков он есть, так как именно они определяют телосложение, продол­жительность жизни, социальное положение, уровень духовного развития. Эти виды Кармы известны, соответственно, как *Наман, Айюс, Готра* и *Антрайа.*

Кроме того, существует большое количество видов и сотни подвидов вышеупомянутых Карм.

Кармические частицы, существующие в Космосе, волей-нево­лей притягиваются каждой душой, в зависимости от того, в какой вид деятельности она вовлечена. Этот постоянный приток Кармы можно приостановить, освободив душу от всякой деятельности тела, ума и органов чувств и сконцентрировав ее в центре между двумя глазами. Запас накопленных Карм можно уменьшить прак­тикуя посты, *тапы, садхьяю, еайрачью, ирашчит, дхьян* и т.д., то есть через аскетизм, чтение духовных книг, непривязанность к мирской жизни, раскаяние и медитацию.

Будда также придавал большое значение постоянной борьбе за полную победу над Законом Кармы. Настоящее предопределено прошлым, будущее же зависит от нас, от направляющей воли каждого индивидуума. Время — непрерывно и бесконечно: про­шлое неудержимо ведет к настоящему, а настоящее — к будущему. Карма перестает действовать только с достижением высшего состояния ума, находящегося за пределами добра и зла. С реали­зацией этого идеала, всякая борьба прекращается, так как что бы освобожденная личность ни совершала — она совершает это без привязанности. Вечно вращающееся Колесо Жизни получает импульс от кармической энергии и, когда эта энергия истощается, гигантское Колесо Жизни замирает, и человек достигает точки, в которой пересекаются время и вечность. Эта точка находится в постоянном движении, но центр ее абсолютно неподви­жен. Карма дает ключ ко всем жизненным процессам и сознание человека продвигается от одного уровня к другому, пока он не станет истинно пробужденным существом или Буддой (Будда — просветленный человек, видящий Священный Свет). Для Будды Вселенная была не просто механизмом, а *Джарма — Кайей,* то есть телом, в котором пульсирует *Дхарма* или жизнь, являюща­яся одновременно ее основой.

Говоря более коротко, Закон Кармы — это строгий и неумоли­мый Закон, избежать его невозможно, так как для него нет исключений. Что посеешь, то и пожнешь — это очень древняя аксиома, являющаяся главным принципом земной жизни. Этот принцип действует и на некоторых более высоких физико-духов­ных уровнях в соответствии сих плотностью и особенностями. Карма — высший принцип, ему подчинены и боги и люди, ибо даже боги, рано или поздно, оказываются в его власти. Боги и богини, существующие на различных уровнях мироздания служат в своих небесных сферах гораздо дольше, чем люди, но все равно, в конеч­ном итоге, им приходится реинкарнироваться в человеческие тела, чтобы достичь полного освобождения от кармического круга рож­дений.

Все деяния, действия и поступки являются ключевым меха­низмом Божественного Плана, целью которого является поддер­жание Вселенной в идеальном порядке. Никто не может остаться без какой-либо умственной или физической работы даже на одно мгновение. Каждый человек постоянно думает о том, что надо сделать то или это. Человек никогда не бывает свободен от мыслей и не может остановить автоматическое функционирование орга­нов чувств, глаза его не могут не смотреть, а уши — не слушать; и хуже всего то, что нельзя, подобно Пенелопе, отменить то, что уже совершено. Раскаяние — хорошее чувство, однако оно не в состо­янии изменить прошлого. Все хорошее и плохое, что человек думает, говорит или делает оставляет глубокий отпечаток в его уме, и эти аккумулированные впечатления решают судьбу инди­видуума. О чем человек думает, тем он и станет. Что у человека на уме, то и на языке. Каждое действие влечет за собой опреде­ленные последствия — таков Закон Причины и Следствия, суще­ствующий в Природе. Поэтому человеку приходится пожинать плоды своих действий, а уж сладки они или горьки, это ужкакполучится — нравится нам это или нет.

Неужели от этого нет никакого средства? Неужели человек лишь игрушка в руках судьбы или рока и путь его полностью предопределен? Есть две стороны вопроса. До определенной степе­ни человек — свободен и, в пределах этой свободы, может сам, если захочет, руководить своей жизнью, определяя будущее и, в значи­тельной степени, формируя настоящее так, как он хочет. Воору­женный живущей в нем душой, тождественной Создателю, чело­век могущественнее Кармы. Бесконечность, присутствующая в нем, помогает трансцендировать недостатки конечного. Свобода действия и кармическая зависимость — это два аспекта сущест­вующей в человеке реальности. Лишь механическое и материаль­ное подвержено кармическим ограничениям, однако реальный, несущий жизнь дух, трансцендирует все и едва ли зависит от кармического бремени, если он действительно погружен в Боже­ственность. Как же обрести свою реальную форму — *Атман?* Вот чему необходимо научиться, если мы хотим найти выход из всепокрывающей кармической паутины.

Основная наша проблема заключается в том, что мы не думаем о том, что делаем. На каждом шагу собираем мы кармические частицы, совершенно не осознавая того, что существует сила, ведущая счет тому, что мы думаем, говорим и делаем. Известный мыслитель, Томас Карлейл, говорит: “Глупец, неужели ты дума­ешь, что если здесь нет Босвелла, который отметил бы твою тарабарщину, то она умрет и будет похоронена? Ничто не умирает, ничто и не может умереть. Любой пустяк, произнесенный тобой — есть зерно, посеянное во времени, которое проявится в Вечности”. Эсхил, отец греческой драмы, живший в дохристианскую эру, говорит нам:

Глубоко в аду, смерть направляет путь человека,

Осуществляя суровый и строгий контроль;

И нет никого, кто мог бы силой или деяньем,

Избежать пристального взгляда Смерти

На то, что происходит в сердце.

Эвмениды

ІІ

 Святые подразделяют Кармы на три четких категории:

1) *Санчит —* накопленные или хранящиеся Кармы, они берут свое начало в далеком прошлом.

2) *Пралабдха —* судьба, или рок, а именно та часть *Санчита* (хранилища), которая создает настоящую жизнь человека. Судь­бы никто избежать не может, как бы он ни старался.

 3) *Крийяман —* Кармы, которые человек волен совершать в период своего настоящего земного существованияи**,** таким образом, сделать свое будущее таким или иным.

Санчит — это хранящиеся хорошие или плохие поступки человека, совершенные им в течение всех его предыдущих сущест­вовании, начиная со дня первого появления жизни на Земле. Человек ничего не знает ни об их количестве, ни обих огромной потенциальной силе. Король Дхаритраштра, слепой основатель рода принцев *Кшатриев, Курвов* Эпического Века, наделенный Богом Кришной йогической силой, сумел проследить, какой имен­но его поступок, совершенный в далеком прошлом, привел к слепоте. В главе 20:5 книги Исход, Моисей, сообщая о Десяти Заповедях Бога, говорит, что Он сказал так:

“...Я Господь Бог твой. Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода...”

Даже научная медицина подтверждает сегодня ту значитель­ную роль, которую играет сегодня наследственность. Медики про­слеживают появление определенных болезней у нескольких поко­лений. Современная психология также связывает особенности поведения определенных индивидуумов с ментальными особенно­стями их предков.

Пралабдха — это часть Санчит карм, которые составляют судьбу или рок, то есть то, что человеку выпадает. Именно она определяет его настоящее существование на Земле и изменить ее человек не в состоянии. Последствия Карм, плохи они или хороши, переносят, кто как сумеет: с улыбкой на лице или со слезами на глазах. Настоящая жизнь есть лишь развертывание или раскрытие предопределенной для человека Кармы, с которой он является в этот мир. Тем не менее, человек может так сформировать и развить свою внутреннюю сущность под руководством какой-либо Великой Души, что и не почувствует ранящего его острого и ядовитого жала судьбы, как ядро спелого миндального или грецкого ореха не ощущает уколов иглы, отделяясь от кожуры без ее помощи, затвердевшая же кожура служит ядру защитным панцирем.

Таким образом, каждый из нас, желая того или нет, сознательно или бессознательно кует себе цепи. Цепи есть цепи, независимо от того, из золота они или из железа и эффект, производимый ими, один и тот же: держать человека в вечном рабстве. Подобно шелковичному червю, заключенному в собственном коконе, или пауку, пленнику собственной паутины, или птице, привязанной к гнезду, человек скован стальными обручами, выкованными его собственными рука­ми и вырваться из них он не в состоянии. Таким образом, цикл рождений, смертей и новых рождений находится в постоянном движении. И только когда человек трансцендирует свое физическое тело и становится *Hex — Карма,* то есть пребывает в бездействии при совершаемом действии, подобно неподвижной точке в центре вечно вращающегося Колеса Жизни, гигантское Колесо Кармы зами­рает и человек становится сознательным соисполнителем Божествен­ного Замысла. Вот почему Будда, принц среди аскетов подчеркивал: “Не желай”, поскольку именно желания являются основной причиной человеческих страданий; Именно они есть мотивирующие факторы действий, от самых тонких вибраций в подсознании до ментального мышления сознания, именно они ведут к богатейшему урожаю раз­личных деяний, совершаемых из-за неуравновешенности ума. Душу, находящуюся в колеснице тела слепо и безудержно несут пять могу­чих коней — органов чувств, несут в сторону чувственных удовольст­вий, с опущенными поводьями интеллекта и при отсутствии контроля со стороны опьяненного властью и безнадежно неустойчивого ума. Особое значение поэтому приобретает *самодисциплина* и целомудрие в мыслях, словах и поступках. Именно они помогают человеку на пути самопознания и Богореализации, так как этичная жизнь — это ступенька, ведущая к духовности.

Крийяман — это сознательные действия человека в его настоящем существовании. Этот вид Кармы четко отличается от двух изложенных выше. Несмотря на ограничения, связанные с *Пралабдха* Кармой или судьбой, изменить которую невозможно, каждый человек наделяется свободной волей и может делать то, что считает нужным. Обладая способностью различать и делать выбор, свойственный лишь ему одному, человек сам определяет, что хорошо и что плохо, а посему было бы верхом самонадеянности с его стороны полагать, что там где посеян чертополох, вырастут розы. Лишь от него одного зависит будет его будущее счастливым или нет. Духовный Учитель может указать человеку правильное направление, указав ему истинные жизненные ценности. Жизнь — это нечто большее, чем лишь оболочка и все, что с ней связано, это не существование, управляемое органами чувств. Под руковод­ством Духовного Учителя можно развить в себе непривязанность к миру и его проблемам, тогда чары оказываются разрушенными, пелена спадает и суровая реальность смотрит человеку прямо в лицо, давая возможность уйти невредимым. Некоторые *Крийяман* Кармы приносят плоды уже в этой жизни, те же Кармы, которые в этой жизни не проявляются, переводятся на общий счет *Санчит,* где они накапливаются из века в век.

Таким образом, каждый имеет возможность заблаговременно обдумать и взвесить последствия своих действий и поступков, которые он намерен совершить. Непоправимый шаг — это все равно что прыжок в темноту в приступе запальчивости, об этом всегда придется сожалеть, но ничего не удастся изменить, сколько ни вини звезды за их, якобы, неблагоприятное влияние. Например, инженер, специалист по строительству железных дорог, должен заранее спланировать, как проложить железнодорожный путь, ведь когда рельсы уже уложены, поезд пойдет только по ним. Одна небольшая ошибка при укладке рельсов, одна неправильно положенная шпала может привести к катастрофическим последстви­ям. Даже если все сделано верно, надо постоянно следить днем и ночью, чтобы путь был в порядке и никто его не повредил.

В соответствии с законом Природы, человек, то есть воплощен­ная в теле душа, подобен драгоценному камню, заключенному в три оправы или три тела: физическое, астральное или ментальное и причинное, каждому из которых, более или менее, присущи земные качества, хотя плотность у них разная.

Есть тела небесные и тела земные;

но иная слава небесных, иная земных.

1-е Послание Коринфянам 15:40

Тела эти как пальто, жилет и рубашка. Когда человек сбра­сывает физическое тело, душа его все еще носит астральное или ментальное тело. Кроме того, под астральным телом существует тонкое причинное или эфирное тело, подобное вуали, находящей­ся под астральным одеянием. До тех пор, пока человек не в состоянии сбросить физическое тело, он не может достичь первого неба, то есть астрального царства внутри:

Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследо­вать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смерт­ному сему — облечься в бессмертие.

 Когда же тление cue облечется в нетление и смертное cuе облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”.

“Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?”

1-е Послание к Коринфянам 15:50,53-55

Выйти из тела можно либо вследствие окончательного распа­да, то есть разрушительного процесса, известного под названием смерть, либо с помощью метода сознательного вывода из тела сенсорных токов. Этот метод называется “подъемом над сознанием тела” с помощью инверсии и самоанализа. Евангелие говорит об этом как о “рождении свыше” или “воскресении”. Индусские руко­писи упоминают о нем, как о втором рождении или *ду - джанма.* Это рождение от духа отличается от рождения от воды — послед­нее происходит от семени тленного, в отличие от первого, идущего от семени нетленного, неизменного и постоянного. Мусульманские *дервиши* или мистики называют эту смерть при жизни смертью до наступления смерти. Милостью Духовного Учителя, который сам трансцендировал этот мир и в состоянии помочь другим сделать то же самое, можно научиться не только выходить из физического тела, но и оставлять два других тела (астральное и причинное). Человеку надо пожертвовать плотью ради духа, если он хочет вырваться из Колеса Жизни, вечно вращающегося на этой подлунной планете.

Обычно, *джива* или душа, наделенная телом не имеет другого выбора после своей физической смерти, как вернуться на физиче­ский уровень в той или иной физической форме. Эта форма определяется накопленными в течение жизней пристрастиями и наклонностями, а также тем насколько сильны ее стремления и желания, хранимые умом и преобладающие в момент смерти. Именно их властное влияние неотвратимо формирует дальней­ший путь *дживы.*

Настолько добр и щедр Божественный Отец,

Что дарует он детям все, что те желают.

 Однако, если кто-то, под руководством совершенного Учителя (*Сант* *Сатгуру)* овладевает практическим процессом самоана­лиза и, научившись по собственному желанию выходить из физического тела, развивает эту способность с помощью регулярной практики, то он может получить Потусторонний опыт еще при жизни. В результате этого, пелена представлений, созданных его воображением, начинает постепенно исчезать и все земное теряет свою гипнотическую силу. Человек видит теперь все в истинном свете, правильно оценивая все то, что его окружает.

Постепенно желания, присущие человеку ранее начинают исчезать и он становится свободным, он становится хозяином самого себя, то есть освобожденной душой *(Дживан мукат).* Теперь человек живет лишь для того, чтобы завершить отведен­ный ему период жизни, не имея никаких привязанностей. Именно это и называется новым рождением или вторым пришествием души, то есть жизнью вечной. Но как же этого достичь? Христос говорит нам:

 И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

 Сберегший душу свою потеряет ее: а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.

От Матфея 10:38-39

В Евангелии от Луки мы находим:

И Он (Иисус) ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною.

От Луки 9:23

 И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может бить Моим учеником.

От Луки Ц:27

Таким образом, мы видим, что *смерть* — во — Христе есть путь, дающий возможность *жить* с Христом вечно. Научись умирать, чтобы начать жить — это и есть проповедь всех Святых У мусульман смерть при жизни называется *фана—фи—шейх* или саморастворе­ние в *Муршиде,* то есть в Учителе. Поэтому для человека чрез­вычайно важно найти живого Учителя, достаточно компетентного для того, чтобы уничтожить раз и навсегда цикл Карм, которым, в противном случае, не будет конца, а затем искать убежища у Его Священных Стоп и, таким образом, освободить себя от гибельного влияния собственных деяний, продолжающих преследовать его в форме эвменид и фурий.

 О силе *Джагат-Гуру* сказано следующее: "*Джагат-Гуру* может уничтожить кармы взглядом и сло­вом. В Его присутствии Кармы исчезают, как осенние листья от ветра."

 Вот, что еще говорится в рукописях: "Велика сила карающего ангела и никто не может спастись от его ярости. Однако и он убегает, страшась смерти перед звучащим пото­ком Слова."

Что же касается действия кармического закона, то пример, приведенный ниже поможет нам лучше его понять.

Возьмем, для примера, два сорта семян винограда — желтые и коричневые. Допустим, что желтые семена есть хорошие поступ­ки, а коричневые — плохие. Комната до потолка полна тех и других. Это и есть *Санчит Кармы.*

Представим себе, что есть некто А. (физическое тело, плюс ум и душа, у которого есть сокровенное желание, лелеемоеим всю жизнь — стать королем). Этот человек заболевает и его несбывшееся жела­ние стать королем становится единственным и преобладающим в его уме. Со временем Природа заставляет его покинуть физическое тело, но, в соответствии с Законом Жизни, после смерти он все еще одет в астральное (ментальное) и причинное (эфирное) тела. Он живет теперь как не имеющая тела, невоплощенная душа в другом одеянии из материала астрального и причинного уровней. Поскольку ум хранит все впечатления, А все еще помнит о своем желании быть королем., но являясь не имеющей тела душой, А. испытывает опре­деленные сложности. Он не может стать королем, пока снова не обретет физическое тело, которое даст ему возможность стать коро­лем на том или ином этапе его земной жизни. Подталкиваемый безошибочной движущей силой, являющейся причиной всякой дея­тельности, человек обретает не принесшую еще плоды Карму, доста­точную для того, чтобы создать новые обстоятельства, которые могут помочь ему осуществить давнее и глубоко запечатленное в нем же­лание.

 Великая движущая сила, о которой говорилось выше, имеет Два аспекта: позитивный и негативный. Первый ведет к путеше­ствию домой, а второй связан с организацией жизни на земном Уровне. Природа, или негативное направление этой Силы, которая едина по своей сути, заботится лишь об управлении жизнью в том виде, в каком она существует на физическом уровне. Основная функция Природы — обеспечивать заселенность этого мира и занятость людей различными видами деятельности в зависимости от того, что они заслужили. Это и есть *Пралабдха-Карма,* обус­лавливающая земную жизнь каждого индивидуума с абсолютной точностью и безупречным искусством.

Как говорилось выше, человек находится как бы в захлопнув­шейся ловушке и ему не остается ничего другого, как разворачи­вать то, что появилось вместе с ним в свернутом состоянии. Это раскрытие скрытого в зерне прошлого или проектирование на холст жизни того, что находится где-то в глубине серого вещества, проектирование во всем разнообразии узоров, цветов и линий. Ведь жизнь возникает из первозданной чистоты, сияние которой мы перестаем замечать, погрузившись в созерцание “купола из многоцветного стекла”, прикрывающего нас со всех сторон и да­вящего, по прошествии времени, все сильнее. Теперь Мать-природа берет на себя заботу о своем воспитаннике, обрушивая на него множество даров, в результате чего, человек, не сознавая этого, в избытке получает то, чего он так жаждал в прошлом. Ослеплен­ный великолепием этих даров, человек забывает о Великом Бла­годетеле, который раздает эти дары, и тогда он неизбежно попа­дает в сети смерти.

Это лишь часть жизни А., игра заранее предопределенная. Существует еще и другая сторона жизни, чрезвычайно важная и обусловленная свободой действия и независимостью воли, кото­рыми обладает каждый человек. Его спасение заключается в правильном понимании высших ценностей жизни и наиболее полном использовании тех возможностей, которые ему даются. Как ни парадоксально, человек — не только творение своей соб­ственной судьбы (прошлое), но также и творец ее (будущее). То, с чем мы приходим, обязательно должно материализоваться, чтобы уйти, а то, что мы делаем сейчас, обуславливает будущие события. Мудрость, поэтому заключается в том, чтобы сделать правильный выбор. Ум — сущность целенаправленная и если его правильно использовать, то он, как послушный слуга, правильно сделает то, что от него зависит. Но если ему предоставить слишком большую власть над душой, которая является источником жизни, то он превратится в вероломного паразита, живущего за счет жизнен­ных токов того растения, благодаря которому он существует. Таким образом, человеку следует все внимание направлять на то, чтобы правильно сеять и культивировать. Независимо от того, знает он об этом или нет, человек играет предопределенную судь­бой роль в человеческой драме, которая разыгрывается на сцене жизни, насквозь пронизанной светом. Высшей Волей уже воздана модель нашего существования, ибо без нее ничего существовать не может. Познав эту Волю и работая с Ней в унисон, можно вырвать­ся из Колеса Жизни. Гуру Нанак говорит в *Джап Джи* об этом так:

Как можно познать Истину, пробившись через пелену лжи?

Есть Путь, о Нанак, сделать Его Волю своею.

Его Волю, которая уже проявлена в нашем существовании.

Таким образом, мы видим, что Кармы и желания являются причиной бесконечного цикла рождений и перерождений. Как же положить этому конец? Существуют лишь два пути, с помощью которых можно исчерпать или уничтожить бездонное хранилище Карм — эту непреодолимую гранитную стену между Всевышним и человеком, глаза которого прикрывает пелена невежественного ума. Есть два пути решения этой, ставящей в тупик проблемы:

а) Предоставить Природе со временем истощить это храни­лище, если это вообще возможно.

 б) Получить от Учителя практические знания Науки Жизни как на земном, так и на духовном уровнях и немедленно начать работу по их трансценденции, пока еще есть время.

Первый путь не только бесконечно долог, но и крайне мучите­лен; каждый шаг на нем — сложен и полон опасностей и ловушек. Если кому-то повезет и он достигнет цели, то это произойдет через миллионы лет. Кроме того, Природа сама по себе вряд ли поможет кому-либо освободиться от неумолимого Кармического Закона, поскольку это означало бы ее самоуничтожение.

Рождение в человеческой форме является действительно ред­кой привилегией, которую получают лишь пройдя длительный эволюционный процесс, охватывающий несчетное количество форм и воплощений Принципа жизни на физическом уровне.

Но если эта бесценная возможность упущена, *дживе,* то есть наделенной телом душе, придется продолжить свое движение в Колесе Жизни в тех условиях, которые существуют в мире в период жизни, а также с учетом того, что четко проявляется в момент ухода из этого мира, ибо Закон гласит: “К чему склонился ум, к тому и дух идет неудержимо”. Исходя из вышеизложенного, мож­но сделать вывод, что обычной наделенной телом душе почти невозможно подняться над уровнем чувств, поддерживая при этом ум в спокойном, сконцентрированном состоянии. Душа не может сделать этого с помощью лишь своих собственных усилий, какими бы исполинскими они ни были. Лишь Богочеловек, Божественная Сила, действующая через Учителя, может, милостью своей, помочь *дживе* вновь обрести потерянное царство — Духовную Обитель, из которой каждый из нас был изгнан за свое непослушание. Путь этот полон опасностей, возникающих на каждом шагу и заложен­ных в самой природе человека; а посему ни один здравомыслящий человек даже и не подумает о том, чтобы идти этим пустынным, утомительным путем, чаще всего ведущим в тупик.

Выбрав второй путь, человек ищет компетентного Духовного Учителя, которому подчинены все силы на этом и более высоких уровнях существования и который в состоянии уничтожить кармические счета банкрота. В тот самый момент, когда Он принимает человека под свое покровительство, Он берет на себя ликвидацию результата бесконечного кармического процесса, на­чавшегося в далеком прошлом. Он останавливает безумную, без­рассудную жизнь, которую человек вел до сих пор. “Что произошло — то произошло, но на этом следует остановиться” — вот Его наказ человеку, которого Он ставит на высокий Путь к Богу. Как правило, Учитель не вмешивается в *Пралабдха-Карму* или судь­бу, ее необходимо отработать максимально, поскольку человек должен завершить выделенный ему период жизни и собрать плоды. *Санчит-Карма. —* это огромное хранилище, которое Учи­тель уничтожает, соединяя душу с искрой *Наама,* являясь созна­тельным соисполнителем Божественного Замысла. Контакт с *Наамом* или Святым Словом в одно мгновение превращает в пепел хранилище *Санчит-Карм* и не принесших еще плодов *Крийяман*-*Карм*. Процесс подобен действию искры, мгновенно уничто­жающей целый лесной массив или огромные запасы древесины. Гуру Нанак великолепно говорит об этом в *Станзе* XX *Джап Джи —* утренней молитве сикхов:

Когда руки, ноги и тело грязны (от пыли) их дочиста моют водой.

Когда ум человека осквернен грехом, его можно очистить лишь единением со Словом.

Люди становятся святыми или грешниками не столько из-за того, что они говорят, но и вследствие своих поступков, которые несут с собой, куда б они ни шли.

Что посеешь, то и пожнешь.

О, Нанак, люди приходят и уходят, рождаясь и умирая, как предопределено Его Волей.

Теперь ясно, что именно ум является тем магнитом, который притягивает Кармы со всеми их последствиями. Ум оказывает на человека огромное влияние, он использует наше внимание, явля­ющееся внешним выражением души, для достижения своих целей, в то время как оно является самым ценным из наследуемых человеком способностей — это бесценное сокровище, обладающее огромной силой.

 Учителя-Святые приходят в этот мир с Божественной мис­сией. Они уполномочены Свыше освобождать людей от карми­ческого рабства. Если человеку повезет и он найдет такого Святого и полностью отдастся Его Воле, то Святой возьмет на себя заботу о духе. Основная задача Святого — разрушить магические чары кармических щупальцев, держащих человека мертвой хваткой. Святой советует каждому вести упорядочен­ную и высоко дисциплинированную, этическую жизнь, чтобы из­бежать накопления новых вредных влияний и Карм. Святые говорят нам, что все то, чем одарила нас Природа, включая все наши органы, предназначены для разумного использования, а не для наслаждения и потакания своим слабостям. Все наши проблемы от того, что мы жадны, что не зная предела, предаемся чувственным удовольствиям с тем результатом, что вместо того, чтобы наслаждаться мирскими удовольствиями, удовольствия в полной мере наслаждаются нами, превращая нас в развалину. Мы забываем о том, что как в физическом, так и в умственном отношении, истинное счастье — это состояние ума и идет оно изнутри, когда мы сознательно пробуждаем в себе жизненный ток (Святое Слово), пребывающий пока в латентном состоянии и начинаем ощущать себя на Жизненном Принципе, имманент­но пребывающем во всем, видимом и невидимом. Это и есть единственная движущая сила, создавшая и поддерживающая всю Вселенную. Прошлое, настоящее и будущее — все находится во власти Богочеловека, Он, как отец, сострадающий своим детям, ведет их по пути праведности и справедливости, постепен­но подводя к самопознанию и Богореализации. Подобно тому, как ребенок не знает, что, время от времени, делает для него отец, так и ученик не знает о том, что делает для него его Небесный Отец. Лишь следуя Его принципам, человек может постепенно познать эзотерические тайны, раскрывающиеся перед ним на каждом шагу.

Бедная душа, одетая во плоть, что знаешь ты?

Ты слишком скована, несчастная, чтобы постигнуть даже самою себя.

Дж. Донн

III

Учитель берется за решение сложной и запутанной проблемы Кармы следующим образом:

Санчит или Кармы - семена:

Это накопленные с самого начала мира Кармы, пребывающие в латентном состоянии. Они находятся на нашем “счету” в хранилище и подлежат отработке в будущем. Никто не может избежать этого, они могут быть только отработаны (что может произойти лишь без увеличения их коли­чества, что само по себе невозможно, учитывая бесчисленное количество будущих жизней). Невозможно, таким образом, свести к нулю тот огромный "кредит", который отражен на “счету” каждого человека. Неужели нельзя преодолеть огромную бездну, разделяющую сознательное и подсознательное, а затем подсозна­тельное и бессознательное? Против каждого зла есть средство. Зло может быть духовного или светского порядка. Если прокалить семена на сковороде, они теряют способность прорастать, давать всходы и урожай. Точно также и *Санчит— Кармы* могут быть ослаблены огнем *Наама* (Слова) и обезврежены для будущего, так как в этом случае человек становится сознательным соисполни­телем Божественного Замысла, избавляясь от всякого контакта с неизвестным ему прошлым.

Пралабдха — Кармы:

 Это судьба человека, то что ему предстоит в этой жизни. Иными словами, это рок! Плоды этих Карм придется неизбежно собрать, независимо от того, будут ли они горькими или сладкими, т.к. никто не может избежать сбора плодов того, что уже посеяно. Поэтому Учитель не трогает эти Кармы, предоставляя человеку возможность терпеливо и с любовью их перенести, чтобы покон­чить с ними в течение настоящей жизни. Если эти Кармы унич­тожить или произвести с ними какие-либо другие действия, то и само тело также перестанет существовать. Однако в этой борьбе ученик участвует не один. Как только он получает Посвящение, Сила, работающая через Учителя, берет заботу о нем на себя. Он получает большую помощь на каждом шагу. Постепенно овладе­вая духовной дисциплиной, ученик учится самоанализу и выходу из физического тела. Он становится настолько духовно сильным, что болезненный, в обычном случае, эффект этих Карм превраща­ется лишь в легкий ветерок, не приносящий никакого вреда. Даже в самых серьезных и безнадежных ситуациях Сила, действующая через Учителя, приводит в действие свой Закон Сочувствия и Милосердия. Все проблемы и неприятности преданных учеников в значительной степени уменьшаются и смягчаются. Иногда, од­нако, интенсивность переживания физических и ментальных проблем несколько увеличивается, чтобы сократить продолжи­тельность страдания, в то время как в других случаях интенсив­ность их значительно уменьшается, а продолжительность увели­чивается, в зависимости от того, чему отдается предпочтение. Но и это еще не все. Страдания и болезни физического тела увеличи­ваются от чувственных удовольствий. От телесных болезней, со­вершенно естественно, страдает физическое тело. Учитель, явля­ясь воплощенным Словом или Богом, действующим через челове­ческий полюс, знает о своих учениках все, независимо от того, находятся они далеко или близко. По Закону Сочувствия Он может даже взять Кармы своих преданных учеников на Себя и пройти через них Сам, поскольку Закон Природы должен быть компенсирован так или иначе в любом случае. Такое случается крайне редко, когда Учитель сочтет это нужным. Кроме того, ни один ученик не захочет, чтобы Святой Учитель страдал за его грехи. Наоборот, ученик должен научиться искренне молиться Учителю и если научится этому, то получит всю возможную помощь, для того чтобы смягчить ситуацию и свести его страдания к необходимому минимуму. А душа человека становится все силь­ней и сильней, питаясь Хлебом Жизни и Живой Водой. Существуют, однако, вещи над которыми человек не властен: 1) радости и горечи жизни со всеми ее удобствами и неудобствами, как физи­ческими, так и ментальными; 2) обеспеченность, богатство и власть или нищета, нужда и унижение; 3) доброе имя и почет либо дурная слава и полное забвение. Все это — обычные атрибуты жизни на Земле, приходящие и уходящие как предопределено свыше. Все человеческие действия направлены, как правило, на обретение одной или нескольких радостей жизни и на то, чтобы избежать неприятностей. Однако человек не понимает, что жизнь мимолетна, как облако, это лишь тень, не имеющая субстанции, мираж, заманивающий ничего не подозревающего путника в вы­жженные пески пустыни времени. Учителя — Святые наставлени­ями и практикой показывают *дживе* иллюзорность этого мира и всего мирского, пытаясь проявить в ней вечный источник жизни, обретя который человек насыщается и, ощущая полное удовлетворение, готов с радостью расстаться даже со своей жизнью.

Крийяман — Кармы:

Это Кармы, которые мы ежедневно создаем, находясь на зем­ном уровне. Каждому ученику предписывается, поэтому, вести строго целомудренную жизнь в мыслях, словах и поступках, воз­держиваясь от того, что может повредить кому-либо или чему-ли­бо. Любое нарушение этого правила или пренебрежение им неми­нуемо приведет к неприятностям, ибо платойза грех является смерть, разрушение самих корней жизни. Возникает вопрос, ка­ким образом Учителя, в особых случаях, принимают на себя груз Карм, которыми отягощены *дживы,* избавляя их от неприятных последствий. Как уже упоминалось выше, Кармы, связанные с физическим телом должны быть отработаны именно через физи­ческое тело.

Бог надел на Себя грязную плоть человека,

Чтобы стать слабым и страдать от горестей.

Дж. Донн

В истории есть упоминание о том, что произошло с Бабером, первым императором *моголов* в Индии. Его сын, Гамаюн, серьезно заболел и все серьезно беспокоились за его жизнь. Император смиренно молился о том, чтобы Бог позволил ему взять на себя болезнь сына и, как ни странно, все вдруг изменилось: сын импе­ратора стал выздоравливать, а сам он заболел и умер. Это лишь один из примеров того, как можно пострадать за другого на человеческом уровне.

Учитель — это Господь Бог, сострадающий нам. В Его безгра­ничном царстве нет учета поступков. Являясь частью Божествен­ного, он дает контакт со спасительным Словом, функционирую­щим внутри человека, которое спасает нас в тяжелые времена. Штормовые волны жизни могут швырять корабль, как скорлупку, но если он бросил якорь, то с ним уже ничего не произойдет, несмотря на штормовой ветер и бушующую стихию.

Человек вынужден появляться в этом мире как бы с завязанны­ми глазами лишь для того, чтобы собрать урожай своей *Пралабдха-Кармы*, о которой он не имеет ни малейшего понятия. Он не знает, как работает физический уровень, не говоря уже о других, более высоких уровнях. Несмотря на все признания и заверения, человек служит Богу лишь на словах, не имея доступа внутрь к Божественному спасительному средству: Свету и Голосу Бога. Он не знает даже природы собственного “Я”, проводя время в чувст­венных удовольствиях. Человек считает себя существом, появив­шимся случайно, и так же случайно продолжает жить на сцене 'жизни.

Святой же, наоборот, приходит с определенными полномочи­ями и целью. Он Божий Избранник, Его Мессия и Его Пророк. Святой работает от Его имени и Силой Его Слова. У Святого нет собственной независимой воли, вне Воли Господа. И будучи созна­тельным соисполнителем Божественного Замысла Он во всем видит скрытую от мира руку Божью. Живя во времени, Он, в действительности, пребывает в Вечности. Он — хозяин жизни и смерти, но полон любви и сострадания к страдающему Человече­ству. Его Миссия заключается в том, чтобы соединить с Богом те человеческие души, которые жаждут воссоединения с Ним и искренне к Нему стремятся. Его сфера действия совершенно от­лична от сферы действия *Аватар,* то есть инкарнаций, поскольку последние работают лишь на человеческом уровне. Их работа заключается в том, чтобы содержать мир в надлежащем порядке. Бог Кришна совершенно недвусмысленно заявил, что Он является в мир всегда, когда обнаруживается дисбаланс между силами Добра и зла, и цель Его — восстановить потерянное равновесие, помочь праведникам и наказать грешников. То же самое мы читаем и о Боге Раме в *Рам Читра Маисе.* Он появился, когда зло в мире стало набирать силу. *Аватары* приходят для того, чтобы восстановить справедливость. Они, тем не менее, не могут открыть ворота тюрьмы мира и повести *дживы* в высшие духовные области. Эта работа находится исключительно в компетенции Святых, сознательно работающих вместе с Божественной Силой над исполнением Божественного Замысла. Они учат поклонению только Божественному, поскольку лишь это уничтожает послед­ствия Карм. Один из мусульманских Святых сказал:

Наконец стало ясно, что в царствии Дарвешей Кармы, значения не имеют.

И вновь:

Учитель прогоняет Кармы, которые разбегаются, как шакалы при появлении льва.

Никто не может избежать плодов своих действий — ни призраки и духи, ни титаны, демоны, *киннары, якши, гандхарвы* и боги. Те, кто имеет светящиеся астральные и эфирные тела, пожинают плоды своих действий на уровне *Брахман —* третьем великом уровне, находящемся за двумя первыми: *Пиндом* и *Ан­дом.* Они тоже ждут рождения в человеческой форме, чтобы вырваться из когтей Кармы, ибо лишь в человеческой форме суще­ствует возможность встречи с Богочеловеком, который может от­крыть им секрет Божественного Пути — секрет Звукового Тока или Святого Слова. Человеку надо терпеливо медитировать много лет прежде, чем он сможет хоть немного понять механизм могущест­венного Божественного Управления. К сожалению, мало что мож­но сказать ученику на данном этапе. Так же сложно понять и что такое Истинный Духовный Учитель и, тем не менее, находясь на Земле, *Сант* живет как обычный человек и всегда говорит о себе, как о рабе, крепостном, как о слуге Бога и Его народа.

 Принимая на себя Кармы преданных душ, Учитель ни в коей мере не игнорирует Высшего Закона. Его положение можно срав­нить с положением переодетого короля, который, чтобы улучшить положение своих подданных, свободно общается с ними, проника­ясь их трудностями и деля с ними их радости и печали. Что же касается физического тела человека, то Учитель проявляет осо­бую Божественную Милость. Короче говоря, Он может заменить смерть на гильотине на укол колючки. Временами, он позволяет своему телу немного поболеть, хотя для обычного человека подоб­ная болезнь могла бы привести к очень серьезным последствиям. Этим он показывает человеку, что страдают все тела без исклю­чения, поскольку Закон Природы для всех воплощенных существ - один. “Физическая жизнь вся состоит из страданий”, говорил *Сакйя Муни,* великий Будда. Сант Кабир тоже говорил, что он не видел ни одного человека, который бы был счастлив, ибо каждый, с кем он сталкивался, страдал. Гуру Нанак рисует очень четкую картину мира, полного несчастных, страдающих людей. Исключение составляют лишь те редкие индивидуумы, которые нашли убежище в Нааме. Именно вследствие своего печального опыта мы и принимаем Богочеловека за обычного человека, такого же, как и мы. Страдая от физической “боли”, Он внешне кажется обычным человеком, однако внутренне Он всегда существует от­дельно от физического тела. Постоянный контакт с Божественно­стью внутри дает ему возможность избежать того, что могло бы стать для ученика невыносимой мукой.

Каждый, кто поставлен на Путь и кто занят процессом инверсии может вывести сенсорные токи из тела, концентрируя их в центре позади глаз. Для того, чтобы добиться этого, одним людям требуется больше времени, другим — меньше, но результа­ты обязательно будут и они вполне поддаются практической проверке. Продвинутые ученики, твердо стоящие на Пути, созна­тельно обходятся без анестезии, даже находясь на операционном столе. Они выводят сознание из тела и не ощущают действия ножа хирурга. О Бхай Мани Сингхе, приговоренном к смерти через отсечение всех суставов поочередно, рассказывают следующее: он не только с улыбкой подчинился этому процессу, но даже заметил палачу, что тому следует строже выполнять приказ, чтобы не просто стараться избавиться от неприятной работы путем просто­го расчленения тела, но отрубать сустав за суставом, как ему было приказано.

Сатсанги, которые учатся с открытыми глазами, тоже часто сталкиваются с подобными случаями. Души, имеющие доступ внутрь, полностью поглощены Великой Душой и не демонстриру­ют своих способностей. Данное правило является полезным по той причине, что поступи они иначе, это могло бы привести к разгово­рам о чудесах, которых следует избегать. Святые сами никогда не Демонстрируют чудес и не разрешают своим ученикам заниматься подобной ерундой, делающей человека тщеславным.

Иногда, когда Святые кажутся больными, они принимают какие-то лекарства в соответствии с тем, что советует доктор. Однако, на самом деле, они не нуждаются в подобном лечении и делают это лишь для того, чтобы поддержать мирской поря­док вещей. Таким образом, Святые показывают человеку, как тому следует вести мирскую жизнь, в том числе и прибегать к помощи лекарств, когда это необходимо. Предполагается, что ученики не принимают лекарств, содержащих вещества живот­ного происхождения. Однако некоторые ученики, которые твер­до верят в благотворную Силу Учителя — целителя, обычно избегают так называемых лекарственных средств, позволяя Природе делать свое дело, поскольку внутренняя исцеляющая сила является неотъемлемой частью человеческого организма. Различные физические болезни следует воспринимать спокойно и переносить стоически, поскольку они, в основном, являются результатом наших собственных ошибок в питании и могут быть устранены соответствующими гигиеническими мерами и - правильным питанием. Отец медицины, Гиппократ, подчерки­вал, что пищу надо принимать как лекарство. Даже в случае серьезного заболевания, являющегося следствием Кармы, сле­дует быть терпеливым и не выражать неудовольствия, посколь­ку все кармические долги должны быть оплачены и счета приведены в полный порядок. Чем скорее это произойдет, тем лучше, так как не стоит оставлять неоплаченных счетов, кото­рые все равно придется оплачивать потом. Рассказывают, что во времена Хазрата Мийяна Мира, великого мусульманского мистика, один из его учеников, Абдулла, заболев, собрал сен­сорные токи в центре между глазами, закрывшись, таким обра­зом, в цитадели гармонии и покоя. Придя к нему, Мийян Мир вернул ученика к физическому сознанию, приказав платить то, что должно быть заплачено, а не уклоняться от выплаты долгов с помощью подобной тактики.

В отличие от нас, Духовные Учителя не уделяют много времени заботе о физическом теле, Они считают физическую оболочку просто одеждой, которую в один из дней придется сбросить. Учителя много работают физически и умственно, не имея отдыха и считая это обычным делом. Часто они не спят по несколько ночей подряд. Подобные удивительные действия явля­ются загадкой для современной науки, хотя для Святых это обычное дело, поскольку они хорошо знакомы с высшими законами Природы и применяют их постоянно. Мы об этих Законах пока ничего не знаем.

 Кармические действия могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Последние есть Кармы, совершаемые обществом или страной в целом и называются *Дхармой.* Подобно индивиду­умам общество пожинает плоды собственных Карм (действий), так как оно должно нести ответственность за свою политику. Невинным людям тоже приходится страдать за ошибки, возника­ющие в связи с неверно понятой *Дхармой* общества, к которому они принадлежат.

 Когда персидский шах Надир вторгся в Индию и приказал уничтожить население Дели, все пришли в ужас и решили, что ошибки нации в целом приняли форму Надира. Справедливое возмездие за то, что сделано и не сделано, но должно было быть сделано — есть суть Закона Природы. Оно обязательно придет в той или иной форме: в форме фурий, эвменид — можно называть это как угодно.

IV

 В писаниях рассказывается о Радже Прикшате, слышавшем о том, что каждый, кто прослушает чтение *Бхагавата Пандитом,* становится *Дживан мукат,* то есть человеком свободным от всякой привязанности. Однажды Раджа позвал своего придвор­ного священника и попросил его прочитать возвышенный текст *Бхагавата,* чтобы он мог освободиться от зависимости от ума и материи. Раджа заявил, что если по прочтении текста не произой­дет того, о чем говорится в Священных рукописях, священник будет казнен. Священник ничем не отличался от нас, он испугался смерти, смотревшей ему в лицо, поскольку он прекрасно знал, что не сможет помочь Радже достичь спасения. Придя домой, священ­ник был чрезвычайно подавлен перспективой грозящей ему гибе­ли. Накануне того дня, на который было назначено чтение *Бхагавата,* священник был полумертв от страха. К счастью, у него была умная дочь. В ответ на ее настойчивые просьбы священник открыл ей причину своего состояния. Дочь успокоила отца, заверив, что спасет его от смерти, если он разрешит ей пойти с ним к Радже. На следующий день она вместе с отцом отправилась во дворец. Спросив Раджу, действительно ли он хочет избавиться от зависимости от мира и получив утвердительный ответ, девушка сказала ему, что может помочь исполнить его сокровенное жела­ние, если он последует ее совету и разрешит ей сделать все, что она пожелает. Она повела Раджу и отца в джунгли, прихватив две прочные веревки, и крепко привязала каждого к отдельному дереву. Затем она попросила Раджу развязать и освободить свя­щенника. Раджа ответил, что не может этого сделать, так как привязан сам. Тогда девушка и объяснила ему, что тот, кто сам находится под властью *Майи* (иллюзии) не может помочь осво­бодиться другому. Конечно, чтение *Бхагавата* могло разорвать магическую оболочку иллюзии, если бы оно осуществлялось осво­божденной личностью, которая сама уже избавилась от иллюзии, но в данном случае Раджа не должен ожидать спасения от при­дворного священника, находящегося в тех же кандалах, что и он сам. Лишь *Hex — карма,* то есть тот, кто сбросил с себя паутину Кармы, может сделать другого подобным себе, освободив его от смертельного кармического цикла. Вышеизложенный эпизод иллюстрирует, до некоторой степени, тот факт, что само по себе изучение рукописей не ведет к *Мокше,* то есть к спасению; последнее есть дело практики, но достичь в ней совершенства можно лишь под руководством Наставника. *Мурши—и—Камалу,* или совершенному Учителю приходится, в первую очередь, концентрировать наш ум, разрываемый бесчисленными жела­ниями и стремлениями, чтобы сделать его единым целым. Затем ум надо чистить и чистить до тех пор, пока он не начнет отражать Свет и Величие Бога. Никакое количество прочитан­ных книг этого результата не принесут. Никто не в состоянии знать и понимать истинный смысл Писаний, если их не объяс­нит Совершенный Учитель, который в лаборатории собственно­го ума прошел через то, о чем в них говорится. Поэтому, он может, исходя из собственного опыта, учить и направлять ученика в высших эзотерических учениях, ставящих в тупик интеллект, ограниченный в своих возможностях и средствах обучения. Вот почему говорится: “Бог становится ближе, когда находишься в обществе *Садха”* (то есть дисциплинированной души). Лишь осво­божденная душа способна освободить другого. Никто иной этого сделать не может, В этом же контексте можно сказать:

 Само по себе изучение *Вед, Пуран* и этимологии ни к чему не ведет*.*

 Без практики Святого Слова человек навеки останется в полной темноте.

Человек, достигший самореализации, вошедший в контакт со Святым Словом, овладевает знанием всех Рукописей вместе взя­тых и даже более того, так как рукописи, в лучшем случае, содержат лишь теоретическую часть, изложенную крайне слож­ным для понимания языком. Они не могут объяснить теорию живыми словами и дать опыт, подтверждающий теорию, то есть сделать то, что делает Учитель.

В наши дни каждый пытается возложить вину за свои несчастья на “время”, это повторяется во все времена. Настоящее время так же, как и время будущее, принадлежит нам не больше, чем прошлое. Этот мир — огромное магнитное поле и чем больше мы стараемся из него вырваться, тем больше запутываемся в его сетях. Человек бьется в западне и думает, что никто его не видит. Мудрые чувствуют западню, но не знают, где безопасное место. Так, беззвучно и безостановочно вращается огромный маховик Кармической Мельницы, этого гигантского Колеса Жизни, мед­ленно, но безошибочно перемалывающего на куски всех без разбо­ра. Эта Мельница Природы мелет медленно, но верно. Некоторые понимают это и говорят: “Складывается впечатление, что Природа создала человека, а затем разбила форму”.

 Никто, однако, не старается проникнуть в суть вещей, понять что и почему происходит, поскольку мы благодушно принимаем все, что приходит к нам. Мы даже не пытаемся проникнуть в суть событий и отследить звенья цепи, ведущей к тому, что мы видим и испытываем. Каждый человек во взаимоотношениях с другими людьми забывает, что за все в этом мире приходится платить. Даже такие дары Природы, как пространство, свет, воздух и так далее не одинаково доступны для всех. Однако каждый человек считает себя хранителем бесплатных Божественных даров. Ста­раясь быть более либеральным, он сталкивается с несколькими плохо отшлифованными алмазами (людьми) и попадает под дей­ствие “Закона погашения взаимных долгов”. Лишь после несколь­ких сильных ударов мы понимаем, что для весов нет никакого Различия между золотом и свинцом, важен лишь чистый вес. Каждому человеку известно, что туман невозможно рассеять с помощью веера и, тем не менее, он пытается это сделать и еще больше все запутывает. Тот, кто связан по рукам и ногам беско­нечной цепью причин и следствий, не в состоянии освободить других. Если каждый в этом мире крепко спит — кто же будет будить и кого? Лишь свободный человек может освободить других, если он того захочет. Ведь грех заключается в том, что делаешь не то, что следует, или не делаешь того, что следует. В этом суть закона Природы и рано или поздно за его нарушение приходится платить в той или иной форме.

Сажая в клетку птиц, надевая на животных ошейники, цепи и лишая их таким образом свободы, человек считает само собой разумеющимся, что для этих несчастных бессловесных созданий не существует суда, куда они могли бы обратиться с жалобой. Человек полагает, что у него есть право обращаться с ними так, как он хочет. Он не страшится убивать и не обращает внимания на всем известную истину: “Что посеешь, то и пожнешь”. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. За любую несправедливость придется нести наказание. Тот, кто убивает, сам будет убит. Тот, кто живет с помощью меча, от меча и погибнет. Каждому приходится платить по принципу “глаз за глаз и зуб за зуб”, это также верно теперь, как и во времена Моисея. Пировать, безусловно, весело, но лишь до тех пор, пока не наступает ужасная расплата. Можно закрывать глаза на законы Природы, можно полагаться на эффективность деятельности духовенства, но это ничего не даст. Плата за убийство и эксплуатацию очень высока. Те, кто живут и процветают на крови других, чье сердце не является чистым, не имеет доступа в Царство Небесное.

"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!”

 Святые говорят, что человек занимает самое высокое место в Божественном Творении, он наделен высокоразвитым интеллек­том и поэтому не должен — подобно другим существам — вслепую прожить отведенный ему ограниченный период времени. Нельзя потерять бесценную возможность вернуться в объятия Бога, в родную Обитель. Ведь такая редкая возможность появляется лишь после полного осмотра “Всемирной выставки” и успешного исполнения своей роли в Великой Драме Жизни. Обычно человек привязывается к тем удовольствиям, которые получает здесь, внизу. И если это происходит, он теряет свой единственный шанс вернуться в вечную Обитель Чистого Духа, который дается ему под влиянием преобладающей хорошей Кармы, после мириад инкар­наций. Человек получает одно тело за другим и так продолжается без конца. Он начинает чувствовать тяжесть разного рода зако­нов: социальных, физических, природных, которые, как тяжелые глыбы, встают у него на пути буквально на каждом шагу. У человека не остается другой альтернативы, кроме как ждать следующего рождения в человеческом теле, но кто знает, когда это произойдет?

Святые очень просто определяют что такое грех: забыть свое происхождение, то есть свою Божественность. А посему любая мысль, слово или действие, которые препятствуют единению чело­века с Богом, есть истинный грех и, с другой стороны, все, что приближает к Нему, есть благородно и свято. Персидский мистик, говоря о мире, заявил: “Мир важен тогда, когда забыт Бог”. Постоянно помня о Боге, человек, хотя и живет в этом мире среди друзей и родственников, миру не принадлежит.

Большинство грехов, как больших, так и малых, изобретены человеком под влиянием ума. Небольшие грехи считаются у Свя­тых простительными слабостями, поскольку Святые — это вопло­щение Божественного Закона Любви и Милосердия на Земле. Пока человек действует как существо эгоистическое, он подпада­ет под действие всех законов. Но подчинив собственную волю Богочеловеку, он переходит под власть Божественной Любви и Милосердия. Именно так следует рассматривать грех в повседнев­ной жизни.

 Кармы являются наиболее заразной формой невидимых бо­лезней, постоянно угрожающих человеку. Они быстрее прогресси­руют, изнуряют и разрушают человеческий организм, проникая даже в систему кровообращения. В обществе Кармы прочно овла­девают умами тех, кто формирует общественное мнение и образ мыслей, через них они оказывают влияние на характер и темпе­рамент остальных людей, они пускают в них глубокие корни, создавая в человеке привычки, которые становятся их второй натурой. Именно поэтому наши родители советовали нам быть осторожными в выборе компании. “Хорошая компания ведет к добру, а плохая — к злу”. Человека вполне можно узнать по тому, с кем он общается.

 В довершение всего человеку приходится делить кармические реакции даже в собственной семье, в которой он родился и воспи­тывался. Таким образом, добродетели и пороки являются неиз­бежным фактором формирования культуры. Ведь мы ежедневно и ежечасно обретаем новую Карму из окружающей среды. И единственный способ избежать кармического влияния — это идти Божественным путем с помощью Святых, которые соединившись со Всевышним, находятся за пределами кармического воздейст­вия, являясь, фактически, *Hex—Кармами* и *Дживан—муктами.* Говорят, что в царстве истинного *Дарвеша,* то есть Богочеловека не нужно отчитываться за свою карму. В обществе *Садху* человек меняется к лучшему. Однако, к сожалению, он склонен легче принимать зло, чем то добро, которое вершат Свя­тые. Пребывание в обществе Святого меняет человека самым удивительным образом, уничтожая малейшие признаки зла. Ди­апазон действия совершенного Святого настолько огромен, что человеку трудно его даже вообразить. Святые приходят не только ради человеческих существ, но также и на благо всего того, что активно и неактивно существует в Творении, на всех уровнях, как видимых, так и невидимых. У несчастного существа, по имени человек, нет истинного друга. Даже ум, с тремя его *гунами,* то есть такими качествами, как:

Сатва или целомудрие,

Раджас или активность и

Тамас или инертность,

работает, как партнер человека, но ведет себя как кошка, следя­щая за крысой. Те, кто живет под диктовку ума, вечно попадаются в его сети и обречены на ужасные несчастья и бесчисленные страдания. Ум, тем не менее, боится тех, кому Бог дарит свою милость, через своего Представителя, *Сатгуру,* то есть Богочело­века. Ум не осмеливается посягать на права и привилегии тех, кого любит Бог и стремится даже помочь им, как послушный помощник исполняет приказ своего начальника. Подобно огню, ум — хоро­ший слуга, но плохой хозяин:

В обществе Садху не о чем горевать, в Его обществе человек познает Бога и истинно следует за Ним;

В Его обществе человек обретает величайший дар Всевышнего.

Вот почему Гуру Нанак говорил:

 О Нанак! Отвергни все эфемерные связи с этим миром и ищи Истинных.

Все покинут тебя даже в этой жизни, а Истинный будет сопровождать тебя и в Потустороннем путешествии.

И снова он говорит:

О душа, будь уверена, что Богочеловек будет стоять рядом с тобой и перед судом Божьим.

 Баба Фарид, мусульманский Святой, сказал почти тоже самое:

 О Фарид! Ищи освобожденного человека,

 Ибо лишь он может освободить тебя (от оков мира).

 И снова:

Вечно мятущийся ум не может обрести покоя до тех пор, пока не найдет его в Богочеловеке.

В *Гурбани* говорится:

Блуждающий ум успокаивается в обществе Садху.

Лишь успокоившийся ум Отражает Свет Бога.

Каждый человек физически и ментально опутан невидимыми сетями Кармы. Пока он находится во власти ума и материи и не ищет защиты у Святого, он подчинен всем Законам, действующим на различных уровнях, и без всякого милосердия получает то, что заслужил. В этом случае человек получает наказание за все грехи: за ненаказанные ранее, неназванные и даже едва уловимые. Хороший друг может помочь пережить долгий и мучительный судебный процесс, однако лишь Совершенный Духовный Учитель является истинным другом перед судом Всевышнего. В *Джап Джи* Гуру Нанак говорит:

 Святой пользуется признанием в Его Суде, Избранный из Избранных Он там. *Святой украшает Божественный порог, его чтят даже цари.* *Сатгуру* *наградил меня даром внутреннего видения и все мои сомнения рассеялись.*

 Ангел смерти не может более причинить мне вред, теперь, когда уничтожен сам счет моих поступков.

Путь Святых ведет совершенно в другом направлении. Для посвященного нет суда. Святой присутствует везде и Его власть распространяется на уровни, которые невозможно даже предста­вить. Святой не оставляет и не забывает своих учеников до самого конца Мира. Его торжественная клятва звучит так:

 Человек, я пойду с тобой и буду рядом тогда, когда тебе это больше всего нужно.

 Как добрый и милосердный отец Он Сам пожурит заблудшее дитя, но никогда не отправит его в полицию, чтобы наказать.

Никто так не связан, как тот, кто ошибочно полагает, что он свободен. Ловушкой для благородного духа являются амбиции. Те, кто хорошо обеспечен в мирском смысле этого слова, кажутся нам довольными, они, возможно, посеяли какие-то хорошие семена в прошлом и теперь пожинают богатый урожай, или они могут действовать по принципу: хватай и присваивай, строя, таким образом, для себя осиное гнездо на будущее. Люди, не испытыва­ющие материальных затруднений, к сожалению, забывают, что они пребывают в невидимых золотых оковах и, сами того не ведая, готовят себе неприятности.

 Существует общеизвестное выражение: “Дворцы могуществен­ных мира сего построены потом и слезами бедняков”. Если человек не посеял добра в прошлом — он не пожнет хороший урожай в своей нынешней жизни. Человек может носить на себе груз ка­кой-то вины. не имея об этом понятия. Если он не посеет семян добра сейчас, как может он ожидать хорошего урожая в будущем и как долго это может продолжаться? Более того, хорошие по­ступки, сами по себе, не освобождают от последствий плохих поступков, так как в грязной воде начисто белье не отстираешь. Один из христианских Святых говорил, что какими бы праведны­ми мы ни были, все равно, мы не более, чем грязная ветошь. Никто не чист, абсолютно никто. Человек подчинен Закону погашения взаимных долгов, то есть Закону “получай и отдавай”. Следовать путем добра, безусловно, предпочтительнее и лучше, чем идти путем зла, но это проблемы не решает. Чистая этичная жизнь может обеспечить человеку пребывание в раю на длительный период времени, Он будет наслаждаться небесным блаженством, но даже и в этом случае, он все равно останется заключенным в астральном или каузальном теле, не освободившись от цикла рождений и смертей. Пока человек считает, что именно он все делает, что события разворачиваются благодаря его собственным усилиям, ему не избежать Колеса рождений и сбора урожая того, что уже посеяно. Лишь контакт со Святым Духом, лишь Священ­ное Слово или *Наам,* может помочь ему в восхождении на высшие уровни, на которых нет мрака повторяющихся рождений и смер­тей, непрерывно поднимающих и опускающих душу в ее движении по бесконечному кругу, от которого нет спасения. Покинувшие тела души пребывают в Аду или в Раю относительно долгий период времени в зависимости от того, как они поступали, живя на Земле: хорошо или плохо. Пребывание здесь, хотя и долгое, не является вечным и не освобождает их от неизбежного цикла рождений и смертей. Для некоторых религий Рай (или Эдем) является конечной целью. Многие называют пребывание здесь Спасением. Однако дело обстоит так, что насладившись райскими дарами в течение определенного времени, длительность которого определяется количеством хороших поступков, душа вновь пол­учает человеческое тело, поскольку это есть единственный способ заслужить окончательное освобождение. Даже, служащие Богу ангелы стремятся родиться в человеческой форме, когда чувству­ют, что уже завершили свою работу. Итак, следуя путем хороших поступков, который считается единственно возможным путем к Спасению, человек, в конце концов, оказывается в паутине неуто­ленных желаний и амбиций, манящих его как неуловимый свет­лячок, он остается невольным пленником железных тисков Кармы. Чтобы добиться своей цели, он прибегает к *Тапас* (различ­ным аскетическим ограничениям, которые могут дать ему в буду­щем лучшие жизни). Даже, если человек получает королевскую власть, ум его все равно продолжает безумствовать, и он позволяет себе все, совершая поступки, ведущие его прямо в Ад. Получив горький урок от пребывания в пламени Ада, в которое его опусти­ли, человек снова пытается найти утешение в *Тапас* и так далее. Таким образом, человек пойман навечно и, окончательно запутав­шись, движется в порочном круге соблазнов и искушений из Ада к раскаянию, от раскаяния к высшей мирской власти, от нее снова в Ад и так от одного к другому в бесконечном цикле вверх-вниз в Колесе Жизни. Так, каждый создает себе свой собственный Рай и Ад и в результате поступков, совершенных по собственной воле, запутывается в тончайшей паутине жизни, сотканной собственными руками.

Тот, кто идет по Пути Святых, пролегающем между двумя бровями, не попадает ни в Ад, ни в Рай, так как он минует путь Карма Йоги. Даже если душа, находящаяся под защитой совер­шенного Учителя на какое-то время сбивается с Пути, она обяза­тельно будет спасена. Хотя Святые, являясь олицетворением сми­рения и не говорят о той великой власти, что дана им, иногда они все же косвенно упоминают о той спасительной силе, которой обладали Святые, им предшествовавшие. Священные писания повествуют о том, что Сант Сатгуру Нанак спас одного из своих учеников, сбившегося с Пути и попавшего в Ад. Святому в поисках заблудшей овцы пришлось посетить Ад и опустить палец в кипя­щую лаву, остудив, таким образом, адскую печь и дав облегчение не одной, а многим грешным душам, стенающим в глубокой печали. То же самое происходило во времена Раджи Джанака, а также и в другие времена. Моему учителю Хазуру тоже пришлось выта­скивать одного из своих учеников, сбивающегося с Пути. Как же спастись от Ада обычному человеку?

Для тех, кто предан практике Святого Слова не существует никаких проблем.

Их лица, о Нанак! сияют славой и много душ спасаются вместе с ними.

 Существует еще один уровень, называемый *Эрафом* (чистили­щем), в котором радости и ужасы различных степеней соседству­ют друг с другом. Учителя разных уровней рассказывают об ужасах и страданиях, переживаемых в Аду. Обсуждаемая нами тема вовсе не является плодом воображения, над ней следует поразмыслить всерьез. Независимо от того, веришь этому или нет, ученик Святого на эти уровни не попадает до тех пор, пока остается верен своему Учителю *(Сант Сатгуру).* Никакая сила на Земле не может причинить вред верному ученику. Истинный ученик *Сант Сатгуру* говорит так:

Я общаюсь со Святыми и меня интересуют лишь Они.

С помощью Святых я освобожден от всех иллюзий.

Ангел Смерти не может тронуть даже волоса на моей голове.

Теперь, когда вся летопись моих поступков предана огню.

И снова говорится так:

Поистине непобедим Ангел Смерти и никто не может смилостивить его.

Но и он бессилен в присутствии Звукового Тока Учителя.

Сам звук Его Слова приводит его в ужас и он спасается бегством.

Ибо боится он, что Повелитель духов убьет его.

V

Ни о ком нельзя сказать, что он родился лишь ради самого себя, поскольку никто не может быть полностью независимым. Служение нуждающимся, больным и страждущим — один из способов очищения, к тому же более эффективный, чем простое чтение проповедей. “Служение другим прежде, чем себе” — разжи­гает тлеющие угольки сочувствия, любви и доброты. Эти достоин­ства имеют огромный очищающий эффект, освобождая человека от всей грязи и подготавливая его к высшему Божественному Знанию. “Приятно отдохнуть, потрудившись для других” — хоро­шо известное изречение.

 Ахимса, то есть ненанесение вреда кому-либо, означает не только то, что человек воздерживается от убийства, насилия и нанесения вреда, но он отказывается и от дурных мыслей и недобрых слов. Может быть этот принцип и не относится к животному миру, но человеку *ахимса* дает огромную силу, пере­вешивающую многие добродетели, она сама является величай­шей из них. Служение тем, кто действительно ищет Божествен­ный Путь, является самым ценным из всех видов служения. Пути помощи включают *inter-alia* пожертвования действитель­но бедным и нуждающимся, доставку пищи тем, кто занят духовными поисками в труднодоступных местах, уход за боль­ными и помощь страждущим. Все вышеперечисленные виды бескорыстного служения сильно помогают на Пути,их следует поощрять и развивать прилежной практикой и другими воз­можными способами. Не следует, однако, ограничиваться лишь этим, нужно продвигаться вперед через очищение, как советует Учитель.

Любовь — панацея от большинства бед и страданий этого мира, это основа всех добродетелей. Где есть любовь, там есть гармония и мир. “Люби и все блага будут даны тебе”, — это главная идея учений Христа. Все Христианство основано на двух принци­пах: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим” и “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. Бог есть любовь, душа человеческая также есть любовь, ибо она частичка Божья. Св. Иоанн сказал: “Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, и тот, кто любит Бога, любит и своих братьев”. Гуру Гобинд Сингх также подчеркивал огромное значение любви: “Истинно говорю я вам, что Бог являет себя лишь тем, кто любит”. Один мусульман­ский Святой тоже говорил: “Бог создал человека воплощением любви. Чтобы славить Себя, Ему было достаточно и ангелов”.

В завершение всех упомянутых добродетелей следует правди­вость и праведная жизнь. Прежде всего, каждый должен быть правдив по отношению к самому себе. Для большинства из нас проблема заключается в том, что думаем мы одно, говорим другое, а делаем третье. То есть, на уме — одно, на языке — другое, поступки же не совпадают ни с тем, ни с другим. “Самому себе будь верен, что быть должно, как ночь сменяет день. Тогда не сможешь ты другого человека обмануть”. *(Шекспир)*

 Вы находитесь в теле и Бог, руководящая сила, тоже нахо­дится в теле. Если вы правдивы по отношению к самим себе — вам некого бояться. Прежде, чем нам удается обмануть кого-то друго­го мы обманываем самих себя. “Рама не может обмануть Раму”,-говорил Свами Рам Тират, когда кто-либо пытался предупредить его об обманчивости этого мира. Правдивость — это величайшая из всех добродетелей, но праведная жизнь — добродетель еще большая. Мы должны стараться вести простую и чистую жизнь в Храме Святого Духа, не оскверняя его ложью и вожделением плоти, превращающими этот Храм в меняльную лавку дьявола. Обычно считается, что материальное процветание — это источник гармонии и мира, однако оно обманывает глупцов, как мираж и создает опасность для тех, кто богат. Процветание лишает ум узды. И стоит уму лишь раз сойти с правильного пути, как он начинает опрометчиво грешить, что приводит к страшным послед­ствиям. Погрузить собственное “Я” в нечистоту этого мира в мыс­лях, словах и поступках — это ужасный грех и “наградой” за него является смерть. Дороги, ведущие к материальному обогащению и к Богу — есть две совершенно разные дороги. Каждый выбирает ту, которая ему нравится. Ум — отдельная сущность, соединяю­щая тело и душу, с одной стороны, и тело с миром и мирским богатством, с другой. Каждому необходимо выбрать что-то одно. После того, как выбор сделан, надо упорно добиваться достиже­ния своей цели. Богатство, само по себе, не является препятствием на Духовном Пути, поскольку на этот путь приходят все — богачи и бедные, и никто не может заявить, что Путь предназначен лишь для него одного. Чтобы достичь успеха на Пути нужно лишь искреннее желание, честность, чистая жизнь и преданность своей цели. Богатый человек должен, безусловно, следить за тем, чтобы не пользоваться нечестными средствами при приобретении богат­ства и тратить свои честно заработанные деньги на благородные цели, а не на бесполезные и эфемерные идеи. Всегда следует смотреть на свои богатства, как на нечто, доверенное самим Богом и помогать бедным и нуждающимся, голодным и томимым жаж­дой, больным и страждущим. Все они имеют на это право, посколь­ку все люди — дети одного Отца. Именно такой совет услышал Раджа Джанак от мудреца Аштавакры после того, как тот дал ему практический опыт Науки Души и вернул владения, которые Раджа передал своему Учителю перед Посвящением на Святой Путь и получением практического духовного опыта. Учитель по­советовал Радже считать свои владения Его - Риши или Богоче­ловека — подарком и использовать их для того, чтобы улучшить положение своего народа и страны, вверенных ему Богом. Если богатства не приобретены честным трудом и не используются в благородных целях, человек может сойти с Пути и стать эгоцентриком и рабом нечестно заработанных средств, попав в золотые цепи, которые поработят его.

Предупреждая об этом, Христос прямо и недвусмысленно заявлял, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в царствие Божие. Лауреат Нобелевской премии, Т. С. Эллиот, говорит: “Не думайте об урожае, сосредоточьтесь на том, чтобы правильно посеять”.

 Таким образом, главное — это правильно посеять, ибо то, каков будет урожай, зависит от качества посеянных семян. Важны также правильный уход за тем, что посеяно, или процесс становления человека, занимающий довольно много времени, обычно несколько инкарнаций, в зависимости от прежнего опыта каждого индивиду­ума. Но если существует непоколебимая вера в Учителя и предан­ность ему, то милостью Божественной Силы человек легко преодоле­вает трудный и извилистый путь, “Совершенный Учитель, хорошо знакомый со всеми поворотами и ухабами на дороге, — говорит Кабир, — может привести к конечной цели в мгновение ока”. Стран­ница — душа, имеющая компетентного Проводника и прилагающая максимальные усилия для достижения своей цели, легко переплы­вет океан этого мира, даже оставаясь в суете его.

Те же, кто не практикует ежедневно *Бхаджан* и *Симран* всегда имеют много проблем. Они вечно плывут по течению чувст­венных удовольствий. Жизнь по принципам *ваирачьи* помогает процессу самоочищения и постепенно ученик обретает силу, до­статочную для того, чтобы срубить дерево множества желаний, отрубив сначала ветви, а затем и корни,

Безупречных людей нет. Человек — дитя греха и грех ему свойственен. Но хотя грешить человеку и свойственно, но пребы­вать в грехе постоянно — отвратительно.

 Хранение плохого товара дохода не принесет. Хорошо родиться в храме, но умереть в нем — грех, поскольку нам надо постепенно подняться надо всеми формами и формальностями детского сада, которым и являются все религии и дотянуться до солнечного света Духовности. Надо изучать этот Путь, если мы хотим придти в будущем к Божественности и познать истинную реальность, находящуюся по Ту Сторону. Тому, кто не думает о будущем, вскоре придется пожалеть и о настоящем. Грехи и сожаления по поводу совершенного - наши постоянные спутники, они идут бок о бок Маленькие слабости посте­пенно превращаются в пороки, но те слабости, которые мы признаем, уже наполовину побеждены Искреннее раскаяние и следующие за ним праведные поступки не приводят к быстрому облегчению страда­ний. Человек не вспоминал бы Бога, если бы дьявол не строил своих козней. Живя под угрозой нависшей над ним катастрофы, человек живет с максимальной отдачей, ибо борется изо всех сил. Найти недостатки у других чрезвычайно просто, а переделать себя — очень трудно, поскольку, как известно, в собственном глазу мы и бревна не видим. Если человек боится Бога — это есть начало мудрости, так как предвидя опасность, мы уже наполовину ее избегаем, ибо тот, кто предупрежден, тот - вооружен.

 Тот, кто привязан к физическому уровню, должен выполнять заповеди “освободившегося” Учителя - Святого, если хочет осво­бодиться сам от иллюзии ума и материи. Сбросьте груз всех своих обязанностей к стопам Духовного Учителя и смертельные тиски грехов постепенно начнут ослабевать. “Оставьте все и следуйте за мной” — призывал Бог Кришна. “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас” — говорил Иисус Христос. Преданный ученик даже больничную палату воспринимает как Храм поклонения. Настоящим Учителем и Совершенным Настав­ником *(Муршид-е-Камил)* является тот, кто сам хорошо знаком с практикой Святого Слова и способен посвящать в него других. Подобно компетентному администратору Он приводит в порядок все счета и дает тот же совет, который давал Иисус: “Более не греши”. То же самое говорил и Хазур Саван Сингх Джи. Когда ученик совершал проступок и просил прощения, то Он, подняв правую руку говорил: “Больше этого не делай”. Так что же, нам не делать вообще ничего? Разве это возможно? Ответ очень прост. Пока правит ум, человек не может не действовать, он должен действовать, хотя и может ограничивать себя в своих действиях, следуя указаниям своего Учителя. Одновременно он продолжает развивать в себе высшие добродетели. Не делая ничего, человек учится творить зло, пагубные привычки появляются как из от­крытого ящика Пандоры. Если кто-то мечтает о том, чтобы воз­лежать на ложе из роз, надо эти розы сначала самому вывести, а затем вырастить. Однако мы всегда поступаем необдуманно и часто преследуем чисто эгоистические цели. Мы не знаем, что нам следует сделать, а от чего надо воздержаться.

 Учитель — это Божественный Император своего времени. Он нас любит, Он нас *учит,* направляет и показывает нам пример. Он побуждает людей поклоняться Божественному Свету и Звуку, которые в них проявляет. В различных религиях Он называется по-разному (Наамом, Словом, Божественным Голосом, *Калмой* или *Калам-е-Кадимом* и *Банг-е-Асмани).*

 Учителя уважают не за его дом, это его дом достоин уважения от того, что в нем живет Он. Совершенный Учитель более чем кто-либо достоин любви и поклонения Он дает Божественный контакт, помогая забыть на некоторое время о своем физическом теле. Затем мы начи­наем видеть Божественность внутри себя и постепенно приобретаем все больший мистический опыт. Во время Его Сатсангов, то есть духов­ных бесед, погашается множество грехов. Когда мы общаемся с ним — мысленно, через письмо или в медитации, мы получаем огромную пользу с точки зрения сокращения количества Карм и грехов. Хотя и нет конца грехам человека, но нет конца и беспредельному милосердию сокровищницы Бога. В каком бы месте, стране или обществе человек не оказался, путешествуя по жизни, самым главным его багажом является *Наам,* то есть Святое Слово, контакт с живой жизнью внутри; Это Свет и Голос Бога. Различные имена Бога, которые мы обычно знаем и часто повторяем — это лишь имена, придуманные нами самими для Реальности, не имеющей названия, являющейся недели­мым целым, Реальности, которую невозможно описать словами.

 Сант Сатгуру, то есть Учитель-Святой — это Святой Отец. Он приходит издалека и для всеобщего блага как для грешников, так и праведников, поскольку и те, и другие в равной степени пребывают в мирских оковах, будь они даже и из золота. Он любит всех и эта любовь ведет к Нему просто оттого, что вы грешны Он не отдаст никого из детей своих в исправительное заведение или тюрьму на перевоспитание, не станет применять и более строгих мер. Ведь, любящий и добрый отец никогда не станет этого делать. Учитель может поругать нас или послать немного физических страданий, чтобы исправить заблудшее дитя Он будет, хотя и невидимо, всегда рядом с ним, поддерживая ученика изнутри, пока короткий период неприятностей не закончится. Учитель действует как искусный гончар, мягкими ударами придающий форму кувшину, вращающе­муся на гончарном круге. Другая рука Его все время находится внутри, чтобы кувшин не разбился. Любовь Учителя бесконечна. Царство Богочеловека есть царство милости.

Долг тюремного надзирателя заключается в том, чтобы заклю­ченные оставались в тюрьме, в цепях исправления. Аналогично, цель божеств и Аватар, то есть божественных инкарнаций, всегда заключалась в том, чтобы привязать людей к самим себе, одаривая их различными ridhis (сверхестественные силы) и sidhis (восемь необычайных йогических способностей). Это могут быть, кроме даров, и какие-то особые преимущества, покровительство, богатство, по­мощь в мирских делах и наделение особыми способностями тво­рить добро или зло. Такое ограниченное спасение и аналогичные дары они посылают тем, ктоим предан, лишь в пределах того уровня, которого они сами достигли. Они могут обеспечить пребы­вание лишь на тех уровнях, на которых они правят. Они не могут помочь в достижении единения со Всевышним, поскольку сами лишены этой величайшей привилегии.

Sidhis, т.е. сверхестественные способности, о которых говори­лось выше, есть йогические способности, появляющиеся у ищущих Истину после некоторой практики (Sadhan), однако они опреде­ленно являются препятствием на Пути Богопознания, поскольку в этом случае человек обычно начинает увлекаться чудесами, такими как чтение мыслей, предсказание судеб, трансвидение, левитация, исполнение желаний, духовное лечение, гипнотиче­ские воздействия и тому подобное.

Вот эти восемь способностей:

Анима: способность становиться невидимым для окру­жающих.

Тахима: умение безгранично увеличивать размеры соб­ственного тела.

Гарима: способность утяжелять свое тело до любого веса.

Лагима: умение облегчать свое тело до любого веса.

Прапти: способность получить все, что хочешь, лишь пожелав этого.

Иштва: умение добиться для себя полного успеха и славы.

Пракьяма: умение выполнять желания других.

Вашитва: способность подчинять себе других и контроли­ровать их.

 Истинный *Махатма,* достигший высших уровней, освобож­дает и помогает войти в Царствие Божие в течение этой жизни, разумеется, в том случае, если человек готов полностью отречься от себя и отдаться Ему, следуя Его наставлениям искренне и с любовью. Однако, это довольно сложно для тех, кто привык жить под диктовку собственного ума. Для не облагороженного и не поддающегося контролю ума вполне естественно признать что-то сегодня и отвергнуть то же самое завтра. Святые, например, Маулана Руми, говорят следующее:

Начни сначала, снова и снова, даже если нарушишь тысячу раз свое слово;

Поскольку для тебя всегда есть место в милости спасительной Учителя-Святого.

 Приняв вас к себе, Учитель уже никогда вас не оставит, даже если в тяжелый момент вы поддадитесь слабости и оставите Его, сойдя с Пути. Сила Христа провозгласила: “Я не покину вас до конца мира”. Учитель действует по собственному Закону Любви и Милосердия всегда и с каждым из своих учеников, даже в том случае, если кто-то удлиняет период обучения самодисциплине, отвергая любовь Учителя. Источник всеобщего мира и счастья находится над физическим телом, внутри самого человека. Тот, кто лишен внутреннего покоя и мира, должен правильно питать свой ум и душу. *Наам,* то есть Слово, и есть истинный “Утешитель”, приносящий мир и дарующий покой и спасение. Значение слова “спасение” не стоит понимать лишь как освобождение от грехов. Оно означает освобождение от цикла рождений и смертей, едине­ние духа с Богом и духовную жизнь в Вечности.

 То, что обычный человек считает спасением, является на самом деле обманом. То же верно и относительно различных сект. Осно­ватели религий описали свой собственный духовный опыт и пре­бывание во внутренних мирах, в которые они имели доступ, представив их в качестве конечной цели для тех, кто стремится к спасению и жизни вечной. Учитель-Святой посещает все высшие миры и иногда говорит о своем настоящем положении, употребляя параболы. Он недвусмысленно заявляет: “Я Свет миру; кто после­дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь Свет жизни”. Таким образом, Святые выступают за достижение вечного спасения при жизни, а не после смерти, ибо никто не знает, что тогда произойдет. Спасение после смерти может оказаться лишь миражом; кроме того, что это за жизнь, когда человек постоянно находится в состоянии ожидания и неуверенности. Если смерть является предварительным условием, значит спасение — лишь плод воображения. Святой, истинный Святой, освобождает душу от рабства, рождений и смертей при жизни. Он верит в смерть при жизни или в освобождение при этой жизни, иными словами, Он верит в *Дживан—Мукти,* состояние, в котором душа общается со Всевышним, пребывая в человеческом теле, и сливается с Ним в тот момент, когда рвется внутри серебряная нить.

Обычно полагают, что достичь спасения можно после физиче­ской смерти. Однако термин “смерть” означает также и временный вывод духовного тока из физического тела волевым усилием, а не только окончательный распад и разложение всех составляющих физического тела, как принято обычно думать. Абсурдно думать, что тот, кто был привязан к этому миру при жизни, мгновенно превратится в освобожденную душу после смерти.

Морально дисциплинированные и духовно продвинутые учени­ки могут достичь спасения при жизни, победив таким образом Смерть, последнего врага Человечества. “И все же Я живу, но то не Я, Христос живет во мне”, — говорит Св. Павел. “*Пандит* при жизни остается *Пандитом* и после смерти”, — говорил мой Учитель.

Уничтожить Кармы и освободить душу от всех оков не спосо­бен ни один политик, дипломат, государственный деятель, ми­нистр или даже целое правительство. Даже *Аватары,* то есть воплощения более высокой силы беспомощны в этом случае. Как говорилось ранее, боги и богини, представляющие власть Всевыш­него на более низких уровнях, тоже должны ждать рождения в человеческом теле, прежде чем они смогут достичь высшей цели.

 Души, которые не нашли защиты в лице Истинного Учителя, то есть Сант-Сатгуру, продолжают нести на себе тяжкий груз *Санчит, Пралабдха* и *Крийяман* Карм. Что касается Пралабдха-Карм или судьбы, непосвященные в Науку Потустороннего не получают почти никакого облегчения иим придется вынести все, что уготовано судьбой. *Крийяман* или поступки, совершенные в течение этой под влиянием ума, приносят плоды, которые, безусловно, придется пожать в полной мере. Закон Кармы неумолим и неиз­бежен. У этого Закона нет исключений, он безжалостно перема­лывает всех и вся на Мельнице Времени.

Наши поступки, хорошие и плохие будут представлены на Его суд,

И с помощью собственных деянии, поднимаемся мы выше или летим в бездну.

У тех, кто общается со Словом — Труды закончатся, Их лица засияют славой.

Не лишь они спасутся, о Нанак! Но многие другие найдут свободу вместе с ними.

Исключительно важно, поэтому найти Учителя, способного закончить бесконечный цикл Карм, и искать пристанища у Его Лотосоподобных Стоп, чтобы освободить себя от пагубного влия­ния собственных поступков.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь на Земле, как она есть, оказывает огромное влияние на формирование тела и ума. Поэтому, следует стремиться к тому, чтобы упростить свою жизнь и научиться жить по Истине. Именно от праведной жизни зависит и все остальное, в том числе поиски истинного “Я” и Бога. Важность праведной жизни невозможно переоценить. Правильно говорят:

Истина превыше всего. Но еще выше — жить по Истине.

 Простая жизнь и высокие помыслы всегда были идеалом, к которому постоянно стремились наши предки. Мы же, в наш современный век, редко задумываемся об этом, хотя говорим и изображаем обратное. Хотя нам и кажется, что жить по таким высоким принципам невозможно, следует все же обратить внима­ние на важность такой жизни и поискать пути и методы дости­жения этой цели. Что бы мы ни делали, мы всегда ставим перед собой некоторую цель, определяем основные принципы своих дей­ствий, изучаем пути достижения желанной цели и периодически проверяем, насколько мы продвинулись вперед. Для этого совер­шенно необходимо направить в этом направлении все свое внима­ние и честно работать изо дня в день. Лишь в этом случае появятся заметные изменения в поведении и образе жизни, изменится отношение к себе и к окружающим.

 Из чего же состоит человеческая жизнь? — может спросить любой. Пожилые люди с большим жизненным опытом, уставшие от того, что они видели и испытали, естественно, обращаются к самоанализу. Действительно ли жизнь состоит лишь из еды, питья, сна, рождения детей; из страха, терзаний и борьбы; из попыток выхватить лакомый кусок, накопительства и ненависти? В том ли она, чтобы посылать в тюрьмы или подчинять себе тех, кто слабее нас физически или умственно, а может быть в том, чтобы убивать одних и грабить других? Стоит ли проводить дни в наслаждении неправедно нажитыми мирскими богатствами лишь затем, чтобы наконец умереть жалкой смертью, жалея себя и своих близких, беспомощно стоящих вокруг и оплакивающих тебя? А наша привязанность к таким мирским вещам, как земель­ные владения, дома, деньги? А наши любимые домашние живот­ные и много прочего, что мы считаем своим, но будем вынуждены оставить здесь против своего желания? Принимая во внимание все вышеизложенное, имеет ли смысл считать достижение мир­ских богатств своей единственной целью или стоит стремиться к чему-то более благородному и высокому, к тому, что существует вечно и останется с нами навсегда? Ответ прост: главной целью, к которой следует стремиться, должна быть Всемогущая Сила, Первоисточник всей жизни, счастья и вечного мира, дающая нам средство освобождения от ужасающего рабства рождений, смер­тей и Карм.

Высшей цели, о которой мы говорим, невозможно достичь просьбами и пожеланиями. Для этого необходимо искать и найти того, кто действительно может нам в этом помочь, кто сам познал Царствие Божие и может помочь и нам сделать то же самое. Как свет идет от света, так и жизнь приходит от жизни. Учитель будет постоянно напоминать нам о давно забытом Доме, о Райском Саде, потерянном для нас сейчас, Он укажет на наши недостатки и ошибки в повседневной жизни и поможет, наконец, перейти к действительно активной жизни, полной истинной чистоты, рас­ставшись с тем поверхностным и бессмысленным существованием, которое мы ведем сейчас. Мир, это дом, полный копоти и дыма, в нем невозможно не насажать себе пятен, даже будучи настороже и прилагая все усилия, чтобы этого избежать. Множество жир­ных, глубоко проникших пятен, сосчитать которые невозможно, вполне характерны для всего нашего образа жизни, их невозмож­но смыть без посторонней помощи. Характер каждого человека побуждает его играть свою роль на сцене жизни и участвовать в бессмысленных действиях, которые ни к чему не ведут. Так будет продолжаться до тех пор, пока не появится направляющая рука Сей Души, способной провести наше судно через рифы и мели. Этим Божественным помощником и является Истинный Святой. Можно назвать его *Гуру* (несущим факел), Учителем *Сатгуру* (то есть Святым, Божественной личностью, пребывающей в единении с Истиной) *Муршид-е-Камил* (совершенным Учителем), *Хади* (ве­дущим), братом, другом, старейшиной или любым другим именем, которое Вам нравится.

 Дальнейший анализ приводит нас к выводу о том, что чело­веческая жизнь зависит, в основном, от двух вещей: от *Ахара,* то есть питания и от *Вихара,* то есть от его отношений с другими людьми и прочими живыми существами. Сюда входит вся жизнь человека. И в том, и в другом случае человек действует либо по традиции, либо на основе ограниченной информации, которую он почерпнул из книг или разговоров с другими людьми. Все выше­перечисленное и формирует основу, опираясь на которую человек создает собственные принципы культуры и цивилизации, прочно укореняющиеся в нем и овладевающие его умом и интеллектом.

Вряд ли существует какой-либо практический курс, которым может систематически руководствоваться человек в своей физи­ческой, интеллектуальной и духовной жизни. Чтобы избежать бессмысленных действий надо глубоко изучить и проанализиро­вать его составные части. Необходим глубокий анализ изучаемого предмета, чтобы правильно построить свою жизнь на физическом, умственном и духовном уровнях.

А Х А Р (ПИТАНИЕ)

Питание, естественно, играет важнейшую роль в жизни чело­века. Пища необходима человеку, чтобы поддерживать физиче­ское существование. Природа вынуждает нас существовать в этом мире до тех пор, пока не закончится выделенный нам период жизни, определяемый судьбой, то есть Кармой. Для того, чтобы существовать, нам надо чем-то поддерживать себя. Человек в этом смысле совершенно беспомощен. Закон Кармы, это невидимый способ, которым Природа удерживает мир в железных тисках, населяя его и поддерживая в нем жизнь. Совершенно необходимо поэтому быть настороже и бороться с привычкой есть, не думая о том, что ты ешь. Поскольку совсем обходиться без еды мы не можем, следует выбирать лишь такую пищу, которая нанесет наименьший вред духовному развитию. Питание не должно созда­вать ненужных кармических долгов, которых можно избежать, приложив небольшие усилия. Имея это в виду, давайте исследуем Природу.

В основном, человек получает продукты питания из земли, воздуха и воды. Нам известно также, что жизнь есть во всем, что движется и что статично. Движущиеся существа живут как за счет друг друга, так и за счет статичных форм жизни, а именно овощей, растений, кустарников, трав, деревьев и т.п. Человек любил диких птиц и животных, дружил с ними, когда они жили на воле и даже приручал некоторых из них. Наши предки знали о том, что человек, птицы и животные связаны кармически. В те времена, человек, помня о происхождении всех от Бога, работал как для себя, так и для своих любимцев. Он возделывал землю и выращивал фрукты, обеспечивая пищей себя и своих друзей: птиц, коров и другой рогатый скот. Однако, с течением времени, любви к животным у человека поубавилось, его добычей стало сначала молоко животных, а затем и они сами.

В соответствии с моральными и духовными принципами пове­дения никто не должен вмешиваться в жизнь любого животного в Божественном Творении. В Индии это правило известно как *Ахимса,* то есть ненасение вреда ни одному из живых существ. Оно стало основой вегетарианского питания, являющегося антиподом невеге­тарианского. Глубоко проанализировав, что в питании естественно и что противоестественно, мы лучше поймем проблему *Гун,* то есть врожденных пристрастий, естественных склонностей и латентных стремлений, присущих всем живым существам.

 Следует питаться только зерновыми, овощами и фруктами, которые относятся к группе *Сатвик* или *Сатогуни,* то есть продуктами, которые являются чистыми и способствуют достиже­нию состояния спокойствия и равновесия, свойственного мудре­цам и провидцам. Святые и отшельники, уходившие от мира в уединенные пещеры и хижины, всегда предпочитали картофель, в том числе сладкий, артишоки и другие овощи, созревающие в земле. Они употребляли в пищу съедобные корни растений, а также редис, репу и свеклу. Фрукты обеспечивали их достаточ­ным количеством натуральных витаминов и органических солей, помогая поддерживать здоровье в состоянии, необходимом для концентрации и медитации. Естественно, что некоторые из выше­перечисленных продуктов имеются в изобилии, для того, чтобы вырастить другие, надо хорошо потрудиться. Бобовые и зерновые доступны всем.

Сатвик или чистая пища, состоящая из таких продуктов как картофель, артишоки, корнеплоды, фрукты, коровье молоко и т.д. продляет жизнь и излечивает многие болезни и недомогания. Польза такого питания признается теперь и научной медициной. Множество лекарственных препаратов готовится сегодня из трав, фруктов и зерновых и их эффективность общепризнанна. Кроме того, все природные методы лечения, такие, например, как солнеч­ные и морские ванны и грязи, водный массаж, физиотерапия, природотерапия и хромотерапия тоже приносят отличные резуль­таты. Пища, относящаяся к категории *Сатвик,* и простая жизнь помогают достижению высшей культуры, то есть цивилизации. Надо помнить о том, что пища создана для человека, а не человек — для пищи. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть — именно этим афоризмом следует руководствоваться в жизни. Идя этим путем, мы развиваем в себе восприимчивость к высшим ценностям жизни, этическим и духовным, что постепенно приведет к само­познанию и Богореализации.

 Пища группы *Раджсик —* это пища, дающая энергию. Эта группа включает, кроме вегетарианских, такие продукты как молоко, сливочное и топленое масло, получаемое не только от коров, но и от других животных и потребляемое в небольших количествах. В Древней Индии молоко употребляли, в основном, раджи, которым требовалась дополнительная энергия для того, чтобы держать под контролем грубых и непокорных варваров, не признававших в жизни никаких правил. Доить коров разреша­лось лишь после того, как они были накормлены и тщательно вымыты, кроме того, в вымени оставляли достаточное количество молока для теленка. Обычный человек получал оставшееся моло­ко лишь при особых обстоятельствах. Это правило имело своей целью предотвратить вырождение ранней цивилизации. Очень ограниченно употребляли молоко и *риши,* жившие в давние времена в сравнительной изоляции и посвящавшие большую часть времени уединенной медитации. Они оставляли много молока животным для питания их потомства.

 Традиционный обычай пользоваться лишь остатками молока все еще распространен в некоторых индийских деревнях. Однако, сегодня в своем стремлении к неограниченной власти человек нарушает все законы Природы под предлогом так называемой свободы, которую — как он считает — он должен иметь. К сожа­лению, человек поверил в принцип “выживания сильнейших”, а посему ему приходится дорого платить за неверно сделанный выбор.

 Единственное, что интересует человека сегодня — это получе­ние как можно большего количества молока, даже ценой жизни телят. Конкуренция и желание получить максимум прибыли приводит к тому, что кое-где даже бросают только что родивших­ся телят в кипящую воду и подключают к вымени коров доильные аппараты, чтобы забрать все молоко до последней капли. И это некоторые гордо называют высшими достижениями технического прогресса и цивилизацией. Наши сегодняшние реформаторы на­вязывают человеку подобный образ жизни вместо того, чтобы сделать упор на развитие сельского хозяйства, на разведение и совершенствование новых пород скота, что не нанесет вреда и поможет снизить дефицит продуктов, о котором так много говорят сейчас.

 Группа *Тамсик* или отупляющие продукты. К ней относятся: мясо, алкогольные напитки, чеснок и другие, т.е. все, что не упомянуто выше. Это могут быть продукты натуральные и нена­туральные, свежие и консервированные. Тот, кто ест без меры и бесконтрольно, живет, чтобы есть, а не есть, чтобы жить. Цель его жизни — гедонистическая, а лозунг “Ешь, пей и веселись”. Такие люди полностью погружены в то, что называют удовольствиями жизни. Если же Милостью Божией они имеют небольшую способ­ность концентрации, то направляют всю умственную и физиче­скую энергию на возвеличивание собственного мизерного “Я” и своего эгоистического ума. Человеку нравится называть подобный образ действий высшей ступенью цивилизации. Учителя наивыс­шего порядка категорически запрещают вести подобный образ жизни тем, кто стремится к самопознанию и полному освобожде­нию души от оков ума и материи.

 Может быть мыслящие люди задумываются о том, каково же истинное положение человека? Чем он гордится, когда его назы­вают благороднейшим из созданий, венцом Творения? Не является ли его движение опрометчивым? Не стоит ли он на краю бездны, готовый упасть туда в любой момент? Он сам, своим собственным поведением бездумно обрек себя на возмездие со стороны мсти­тельной Природы. Человеку постоянно грозит опасность полного физического и морального уничтожения.

Человек учился добывать себе пищу у хищников и до сих пор продолжает действовать так же, как они. Он не только поедает таких безобидных и невинных животных как коровы, овцы и олени, а также птиц и рыб, но, в целях удовлетворения своего неутолимого стремления к богатству, покушается и на человече­скую плоть и кровь. Человек еще не закончил курса самовозвели­чивания, который он гордо называет прогрессом. Было бы хорошо, если бы он поразмыслил о том, какие принципы лежат в основе рекомендаций Учителя придерживаться вегетарианского пита­ния. И в овощах тоже есть жизнь, хотя и в латентной форме, что подтверждается сегодня учеными всего мира. Однако, поскольку нам все равно приходится исполнять свою роль в этом спектакле жизни на сцене мира, необходимо как-то поддерживать свое существование, и, чтобы душа и тело оставались вместе, нам остается питаться тем, что дает земля.

Да, и в овощах, и во фруктах, и в зерновых есть жизнь. Основной характеристикой жизни является развитие и распад. Эта истина верна испокон веков. Она отнюдь не является чем-то новым, хотя некоторые научные умы и открыли для себя эту истину только сейчас и претендуют на нее как на собственное открытие.

А теперь давайте поговорим о главном. Во всем Творении Закон Природы заключается в том, что жизнь зависит от жизни. Подоб­но существам с более низким уровнем сознания, человек поддер­живает свою жизнь тем, что поедает что-то, содержащее жизнь. Внешне все выглядит так, что с точки зрения накопления Кармы, человек находится в том же положении, что и другие существа с более низким уровнем сознания, например животные, рептилии и др.

 У Природы есть еще один стимулятор движения вперед — Закон Эволюции. Суть его заключается в том, что все живые существа переходят из одной формы существования в другую. При переходе из одной формы Творения в другую, более высокую, каждое существо становится более “ценным” по сравнению с предыдущей формой. В основе определения внешней и внутренней ценности любого существа лежит материя и интеллект. Чем более ценными являются составляющие материи в данном существе, тем выше интеллект и выше ценность этого существа. Святые руко­водствуются этим законом при выборе продуктов питания чело­века. Независимо от того, обращает человек на это внимание или нет, Святые знакомят его с этим законом, чтобы он мог изменить систему питания и избежать, насколько возможно, тяжелого груза кармических цепей, в которые он неизбежно попадает.

 Каждая система питания оказывает на человека определен­ное влияние, являющееся негативным с точки зрения достижения высшей цели: самопознания и Богореализации. Этот закон совпа­дает с тем, что человек внутренне принимает, хотя и не осознает почему. Сравнение изложенных ниже данных с тем, что происходит в повседневной жизни подтверждает, к удивлению человека, что то, что считается приемлемым в социальной жизни, полностью согла­суется с тем Законом Природы, который здесь рассматривается

Тело человека состоит из пяти *татв,* то есть созидающих или составляющих элементов: Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира. Все пять *татв* полностью активны, поэтому тело человека ценит­ся превыше всего. Именно поэтому человек возглавляет “список” всех существ в Творении и считается по своему положению в Мироздании следующим после Бога, — своего Создателя. Убийство человеком своих собратьев — есть самое гнусное из всех преступ­лений, заслуживающее самого сурового наказания: смертной каз­ни. Следующими по ценности после человека являются четвероно­гие и звери, имеющие четыре активно действующие в них *татвы.* Пятая *татва,* то есть Эфир, в этом случае почти отсутствует или имеется в очень небольшом количестве. Беспричинное убийство живого существа влечет за собой наказание, эквивалентное цен­ности этого существа. Далее следуют птицы, которые обладают тремя активными элементами: водой, огнем и воздухом и соответ­ствующей ценностью. Еще меньшей ценностью обладают существа, имеющие лишь два активных элемента: Землю и Огонь, в то время как остальные три находятся у них в латентной форме. К ним относятся рептилии, черви и насекомые, которых убивают и давят без малейшего сожаления, поскольку никакое наказание за это никому не грозит. Наименьшей ценностью обладают корнеплоды, овощи и фрукты, в которых активна лишь Вода, а остальные четыре элемента пребывают в латентном состоянии. Поэтому, с точки зрения Кармы питание овощами и фруктами сопряжено с наименьшим насилием и, питаясь подобным образом, человек созда­ет наименьший кармический долг. Именно поэтому, ему следует довольствоваться этой пищей до тех пор, пока он не сможет от нее отказаться и перейти на что-то другое, что не будет приносить, вообще, никаких последствий. А теперь давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Ессейское Евангелие от Иоанна:

“Но они (ученики) ответили ему: “Как же нам жить, Учитель, ведь ты рассказываешь нам о жизни вечной. Скажи нам, каких грехов нам должно избегать, чтобы никогда не быть больными?”

Иисус ответил: “Да будет вам по вере вашей” и сел с ними, говоря:

"Сказано было им в старые времена, уважайте Отца Небесного и Мать Земную, следуйте тому, чему они учат вас, чтобы дни ваши на Земле были длинными. Не убий, поскольку жизнь всем дана Богом и да не возьмет человек то, что Богом дано. Ибо, истинно говорю вам, что от одной матери произош­ла вся жизнь на этой Земле. А посему, тот, кто убивает, убивает брата своего и отвернется от него Земная Мать и перестанет защищать его грудью своею и будут избегать его ее ангелы и поселится сатана в его теле. И плоть убитых животных превратит его тело в гроб. Ибо, истинно говорю вам, что тот, кто убивает, убивает самого себя и тот, кто ест плоть убитых животных, вкушает тело смерти... И их смерть станет его смертью... Поскольку плата за грех есть смерть. Не убивай и не ешь плоть невинных жертв, иначе станешь ты рабом сатаны. И есть это путь страдания и ведет он к смерти. Но исполняй волю Господню, чтобы ангелы его могли служить тебе на пути жизни. Слушай, посему, слово Господне: “Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей Земле и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам cue будет в пищу; и каждому зверю на Земле, и каждой птице на небе; и всему, что ползает по Земле, в чем есть дыхание жизни, Я даю всю зелень травную в пищу. л также молоко всего, что живет и движется, будет вам в пищу; и, так же, как зелень травную, которую Я дал им, даю молоко их вам. Однако плоть и кровь живую не ешьте...”

 Тогда другой (ученик) сказал: “Моисей, величайший из всех Израиле, разрешил праотцам нашим есть плоть чистых животных и запретил плоть нечистых. Почему же тогда Ты запрещаешь нам есть плоть всех животных? Какой же закон идет от Бога, Моисея или Твой?...и Иисус продолжал: "Бог повелел праотцам вашим: "Не убий”. Но их сердца от­вердели и они стали убивать. Тогда Моисей, желая чтобы они, по крайней мере, не убивали людей, разрешил им убивать зверей. Но затем сердца праотцов ваших отвердели еще боль­ше, и они стали убивать и людей, и зверей одинаково. Но Я говорю вам: "Не убивайте ни людей, ни зверей, ничего из того, что идет к вам в рот. Ибо, если едите пишу живую, то даст она вам жизнь, если же пищу свою убьете, мертвая пища убьет и вас, поскольку жизнь дает жизнь, а смерть ведет к смерти. И все, что убивает вашу пищу, убьет и вас тоже. И тела ваши станут такими, как и пища ваша, а дух ваш — таким, каковы мысли ваши...”

"Потому ешьте всегда со стола Божьего: фрукты, на де­ревьях растущие, зерно и травы, на полях зреющие, молоко животных и пчелиный мед. Поскольку остальноевсе есть сатана и ведет это по пути греха и болезней к смерти.Нопища, которую едите с обильного стола Божьего, дает силу и молодость телу и никогда не увидите вы болезни...”

В И Х А Р или Поведение.

Другой задачей Святого является формирование человека. Полностью подготовить человека к принятию Высшего Знания о Душе и Сверхдуше есть главная и первоочередная задача Святого. Прежде чем развязать гордиев узел между телом и душой Святой требует от ищущих Истину полного очищения тела, ума и интел­лекта, поскольку именно это делает человека цельным. Изуродо­ванный и искалеченный человек не в состоянии познать ни себя, ни Бога. Как же должен действовать тот, кто стремится к этой высокой цели? Это чрезвычайно важный вопрос, на который обычно не обращают внимания. Скудная информация, которой владеет обычный человек, либо идет от общества, либо из намеков верующих, иногда — из Священных книг. Человек не предприни­мает, однако, никаких попыток выработать какую-либо опреде­ленную линию поведения даже на интеллектуальном уровне. Фак­тически, у него никогда не хватало на это времени. Вероятнее всего, религиозный фанатизм, а может быть и страх, не позволяет духовенству привлечь к этому вопросу внимание масс. Возможно, они считают безнадежной задачей выработку норм питания по причине превалирующего везде воинствующего материализма. Однако существуют немногие представители духовенства, обла­дающие непредвзятой точкой зрения и изучающие литературу Востока с открытым умом, хотяим приходится преодолевать массу сложностей, поскольку терминология в данном случае весь­ма специфична и им незнакома. Слова, сами по себе, недостаточно выразительны и едва ли точно передают мысли авторов.

Мудрецы древности — *Риши* и *Муни* давным-давно тщатель­но исследовали проблему человеческой жизни. Они проанализи­ровали все ее аспекты с тем, чтобы создать для человека, стремя­щегося к совершенству, выполнимую программу, по которой он мог бы жить. Таким образом был разработан приемлемый вариант развития всемирной цивилизации или реформы, включающие познание самого себя или собственной души и достижение высшей Реальности — Великой Истины. Они начали работу с методиче­ского исследования *Гун* (качеств), являющихся основой и источ­ником всей кармической деятельности, т.е. тем, на что опирается ум. Проанализировав все *Гуны,* мудрецы разделилиих на три группы:

1. *Сатогун -* это высший вид деятельности, чистая жизнь при полном умственном

 равновесии.

 2. *Раджогун -* обычная деловая жизнь типа “давай и бери”.

1. *Тамогун -* низший вид деятельности, жизнь только для себя, без единой мысли о

 других.

 То, о чем мы говорим, можно легко понять с помощью двух примеров:

 (а). Рассмотрим, например, вопрос служения и помощи другим.

 1) “А” считает принципом своей жизни служение другим людям, но не ждет от них того же взамен. “Делай добро и отдавай себя людям” — вот правило его жизни.

 2) “Б” служит и помогает другим и ждет того же взамен. Это можно приравнять к обмену услугами между коммерческими предприятиями по принципу “давай и бери” (принцип бартера) — поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой.

3) “В” не признает служения и помощи окружающим, но считает, что обладает правом на помощь и услуги со стороны других, за что платить тем же не обязан.

(б). А теперь поговорим о милосердии.

1) “А” отдает и забывает об этом; он не ждет ничего взамен, его принцип — бескорыстно служить беспомощным и нуждающимся.

2) “Б” отдает другим то, что может дать, и ждет взамен хорошую услугу в той или иной форме.

3) “В” лишь принимает помощь и услуги, когда нуждается в оных, однако ничего не дает взамен даже в том случае, когда плохо тому, кто находится рядом с ним.

Совершенно очевидно, что:

1) поведение “А” самое правильное, и оно и есть *Сатогун.* Его действия заслуживают наивысшей похвалы и в этом мире и в мире Творца его;

2) “Б” не заслуживает похвалы за свои хорошие поступки, поскольку они почти уравновешиваются его принципами отда­вать и получать взамен, сильно смахивающими на бизнес. В приход ему ничего не записывается;

3) “В”, наоборот, берет на себя долги, которые вовлекают его в кармический процесс, тянущийся бесконечно из поколения в по­коление.

Учителя, поэтому, советуют людям придерживаться курса N1 и ни в коем случае не опускаться ниже курса N2, что тоже является нежелательным. Подобным образом, каждый может составить собственную программу жизни, выбрав для себя опре­деленный курс действий. Это то, что касается действий человека в жизни, как члена определенного социального порядка, к кото­рому этот человек принадлежит. Однако это не конечная цель, а лишь средство ее достижения, в данном случае конечная цель — стать *Hex—Карма,* то есть совершать Карму не только без какой бы то ни было привязанности или желания обрести плоды своей деятельности, но как *Свадхарм* (действие в его отсутствии), про­двигаясь к самораскрытию себя и познанию Источника Вселюбви, Жизни и Света, в котором мы фактически живем и существуем, как рыба, живущая в воде, и не знающая, что такое вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ САМОГО СЕБЯ

Проблема *Ачара* или личного поведения человека, как инди­видуума, является чрезвычайно важной с точки зрения достиже­ния успеха на Духовном Пути. Основными принципами жизни того, кто ищет Истину, являются любовь и вера, необходимо также полностью предоставить себя Божественной Воле или воле Его Избранника, Богочеловека.

Все мудрецы и Священные рукописи говорят о том, что живя в этом мире, нам не следует вести себя так, будто мы принадлежим к нему, надо поддерживать в себе состояние самоотречения или непривязанности к этому миру, а также и ко всему, что имеет к нему отношение. Нам нужно жить так, как живет цветок лотоса, корни которого находятся в тине, однако сам он высоко поднима­ется над темной водой в свете яркого солнца, или так, как живет королевский лебедь, величественно плавающий по поверхности воды, являющейся для него естественной средой, и тем не менее, если он захочет, то может взмыть вверх, оставшись абсолютно сухим.

Подобная, не имеющая никакого интереса, обособленность или отделение от собственного окружения и, более того, от собствен­ного низшего “Я”, от тела, ума и ментального мира возможна лишь в том случае, если человек растворяет собственное эго или инди­видуальную волю в Божественной Воле, воле Гуру или Богочело­века, поскольку в этом случае он действует как марионетка в пантомиме, которая танцует и играет по воле того, кто находится за сценой и дергает за веревочку. Именно это и есть полный отказ от самого себя, это — то состояние, когда человек молча умоляет: “Не то, что я хочу, а то, что Ты, О, Господи!”. Подобное отношение помогает человеку стать *Hex—Карма.* В то время, как, чисто зрительно, он занят тем или другим делом, на самом деле он ничего не делает сам, но лишь выполняет волю Отца своего, Бога, или Божественного Наставника, поскольку истинно видит внутри Него Божественный Замысел таким, каков он есть на самом деле. А посему, он лишь дрейфует по Великому Течению Жизни, считая себя сознательным инструментом в невидимых руках, направля­ющих все его действия.

Полностью отдать себя — означает отдать все, что тебе при­надлежит, Богу, или Его Избраннику, Наставнику (Богу в чело­веке), в том числе свое тело, богатства и собственное “Я” (мысля­щий ум). Это совсем не означает, что наступает полное банкрот­ство индивидуальности, как, возможно, некоторые склонны ду­мать. Великий Бог и Его Избранник и есть Те, кто дал нам все это и Им не нужны те дары, которыми Они щедро наградили своих детей, чтобы те могли использоватьих наилучшим образом и на законных основаниях. В своем невежестве мы полагаем, что все это принадлежит нам, у нас вырабатывается агрессивно-собст­венническое отношение к этим дарам, мы стараемся присвоить их любыми средствами, как честными, так и нечестными, а затем ревностно охраняем изо всех сил. Привыкнув к этим дарам, мы крепко прижимаем их к себе, забывая Того Великого, Кто дает нам все это и именно в этот самый момент незаметно появляется великая иллюзия, первопричина всех наших страданий. Нет со­мнения в том, что все, что пришло к нам — наше, но получили мы это лишь на время, ведь это священная собственность, которой мы можем пользоваться в соответствии с Волей Дающего ее, пользо­ваться чисто и безупречно. Но поскольку мы живем в сфере, где царит материя, нам, с нашим мирским умом, не избежать того, что мы постоянно собираем тяжелые впечатления, позволяя им акку­мулироваться день ото дня до тех пор, пока они не создадут вокруг нас гранитную стену. В этом случае мы, теряя чистоту восприятия, становимся слепы по отношению к истинной Реальности и начинаем идентифицировать внутреннее “Я” через *Пинд* и *пинди — манас* (тело и телесный ум). Это как дымчатые очки и шоры, которые мешают нашему видению, и мы не замечаем сияющую белым светом Реальность, скрытую под куполом из разноцветного стекла. Святые рассказывают нам об этой Реальности, помогают изба­виться от привносящих фальшь очков, от ограничивающих наше видение шор, они хотят, чтобы мы увидели новый мир, возникший перед нами, как великолепное Божественное Творение. Святые гово­рят нам, что мир — это отражение Бога и что Он сам тоже пребывает здесь, И поскольку это действительно так, мы обязаны сохранить дары Его — тело, ум и богатства, такими же чистыми, какими они были в тот момент, когда нам их дали. Мы должны мудро пользо­ваться всем обретенным, служа Ему и Его Творению в соответствии с Его Божественной Волей, которая заключена в самой модели нашего Бытия (иначе, могли бы мы существовать?); однако мы, испытывая постоянное ощущение оторванности от Реальности, со­всем потеряли ее из виду в этом мощном водовороте жизни и уже едва держимся за дающие нам жизнь провода жизни: Божественные Свет и Звук. Святые говорят нам, что надо переключиться с того, что происходит снаружи — на Реальность внутри, осознав истинные ценности жизни, поскольку “жизнь” — это нечто гораздо более ценное, чем плоть (тело), а плоть — ценнее, чем одежды (мирские богатства), которыми мы лишь прикрываем свое маленькое "Я" тела и ума, ошибочно полагая, что богатства эти принадлежат нам. Мы пользуемся ими бесшабашно и эгоистично ради чувственных удо­вольствий и мирской показухи. Если мы выйдем из тела хотя бы один раз — мы будем знать, что мы из себя представляем в действи­тельности, мы будем знать как можно использовать Божественные дары, служа Ему во исполнение Его Божественного Замысла, как жить не в греховной активности, порожденной плотским аппетитом, стремлением к саморасширению, или как средством достижения временной власти, как жить не ради личной выгоды и личных достижений. Это и был тот великий урок, который мудрец Аштавакра дал Радже Джанаку, после того, как последний получил практический опыт Реальности. Фактически, мы должны расстать­ся лишь с эгоистической привязанностью к сокровищнице сердца, и мы от этого, отнюдь, не обеднеем, ибо перемена в нас привлечет еще больше полных любви даров нашего Всевышнего Отца, когда Он увидит мудрость дитя своего, который был ранее заблудшим сыном, но теперь, наконец, поумнел. Таким образом, мы отдадим то, что представляет из себя маленькое “Я” со всем тем, что принадлежит телу, уму или связано с богатством — ради высшего “Я” (души) в соответствии с Божественным Замыслом и станем *Hex-Карма,* что и является истинной целью жизни.

Прибегнем к иллюстрации, чтобы пояснить этот вопрос. Во времена Гуру Арджана, пятого по счету последователя Гуру Нанака, жил сикх, служивший примером для других, по имени Бхикари. Однажды, один из учеников обратился к Гуру с просьбой познакомить его с *Гурбхакта* или действительно преданным учеником. Гуру послал ученика с письмом к Бхай Бхикари и попросил того разрешить ученику побыть с ним несколько дней. Бхикари очень тепло встретил брата по вере, уделив ему много внимания. В тот день, когда прибыл гость, хозяин спокойно шил что-то, что походило на погребальный покров. Проведя несколько счастливых дней с Бхикари, ученик стал собираться, однако хозяин попросил его немного задержаться и присутствовать при бракосочетании сына, которое должно было вскоре состояться. Хозяин мягко настаивал и ученик согласился. Наступил день бракосочетания. В доме шло веселье, однако Бхикари был, как и всегда, спокоен. Ученик, вместе с остальными гостями, сопровож­дал свадебную процессию, присутствовал при церемонии заклю­чения брака и, вместе с процессией, вернулся в дом Бхикари. На следующий день произошло несчастье: единственный сын Бхика­ри, только что женившийся юноша, неожиданно заболел и умер. Бхикари тихо вынул погребальное покрывало, приготовленноеим несколько дней назад, завернул в него мертвое тело сына, отнес на место кремации и, со своим обычным спокойствием, совершил последний ритуал. Непоколебимое самообладание Бхикари на фоне этой панорамы жизни поразило ученика до онемения, так как Бхикари не проявил ни радости, ни печали, он полностью подчинился Божественной Воле, о которой знал с самого начала; он действовал, соответственно, ни в коей мере не проявляя ни личных чувств, ни эмоций.

Одна из молитв Гуру Нанака была следующей: “О, Боже! Не делай ничего, о чем прошу я, но проявляй Твою Волю”. Сант Кабир называл обычно себя собакой по имени Моти и все дела свои считал деяниями Господними, ведь именно Он, Господь, держит в руке узду и тянет его туда, куда пожелает. Христос всегда молился так: “Да будет воля Твоя, на Земле и на Небе”, и фраза “Да исполнится Воля Твоя” всегда была заключительной в еже­дневной молитве монахов индуистов, мусульманских *дарвешей* и христианских священников, после этой фразы обычно следовали слова: *"Татха Асту"* или *"Амен",* что означает “да будет так”.

Из всего вышеизложенного становится ясно, что преданные ученики и сами Духовные Учителя, безусловно, считают, что они не существуют индивидуально, т.е. сами по себе, отдельно от Богочеловека или Бога. Эти люди читают прошлое, настоящее и будущее как раскрытую книгу и действуют в соответствии с Божественным Замыслом. Все вышеизложенное подводит нас к безусловному выводу о том, что Бог помогает тем душам, которые действуют в соответствии с Его Волей. Однако это имеет отноше­ние лишь к тем, кто твердо верит и не является способом ускольз­нуть для обычных людей, живущих на уровне чувств, поскольку к ним применяется другой закон, гласящий, что Бог помогает тем, кто помогает себе. Способность человека полностью отдать себя и глубина его веры приносят быстрые плоды. Постепенно человек осознает насколько это важно и, продвигаясь по Пути, он, нако­нец, достигает уровня, когда полностью растворяет свое эго в Божественной Воле и становится *Hex—Карма,* достигая вершины и триумфа человеческого существования. Любовь и вера в велико­душие Бога и полное подчинение Божественной Воле ведет чело­века по Дороге Духовности без каких-либо особых усилий с его стороны. Эти два понятия и представляют собой секрет “Сезама”, они являются магическим ключом, открывающим главную дверь тела каждого из нас: “Разве не знаешь ты, что являешься Божест­венным Храмом, в котором истинно пребывает Бог?” — говорят все священные рукописи.

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ИМЁН

АБДУЛЛА	Ученик Хазрата Миана Мира, велико­го Святого
АВТАРЫ	Инкарнации
АКАШБАНИ	Божественная Музыка; НАAM; Слово
АНД	Второй уровень Творения, следующий после физического: астральный уровень
АНИМА	Способность становиться невидимым для внешних глаз; одна из восьми сидхов
АПАС	Легендарное дерево многочисленных желаний
АРТА	Экономическое и материальное про­цветание; одна из четырех сфер чело­веческой активности
АТАМ ГУНЫ	Свойства Души
АТМАН	Дух
АХАР	Пища, питание
АХИМСА	Ненасилие, ненанесение вреда
АЧАР	Личное поведение
АШРАМЫ	Четыре периода жизни человека, с точки зрения древних
АШТАВАКРА	Великий РИШИ древних времен
БАБА ФАРИД (1173-1265)	Мусульманский Богослов
БАБЕР	Первый правитель моголов в Индии
БАЙКУНТ	Рай
БАНГ-Е-АСМАНИ	Божественный Звук; Слово
БАХИШТ	Рай
БРАХМАНД	Огромный регион Творения; включает в себя три уровня
БРАХМАНЫ	Священнослужители; высшая из четы­рех индуистских каст
БРАХМАЧАРЬЯ	Безбрачие; также первый из четырех ашрамов, стадия обучения
БУДДА	Пробужденная или Просветленная Личность; Тот, кто видит внутренний Свет. Это имя получил принц Сидхарта Гаутама (583-463 до н.э.), основа­тель буддизма
БХАГВАТ	Одна из восемнадцати индуистских Пуран
БХАДЖАН	Слушание внутренней Божественной Музыки
БХАЙ БХИКАРИ	Человек, преданный Гуру Сикхов
ВАИРАЧЬЯ	Непривязанность
ВАЙШЬИ	Те, кто занимается коммерцией и сель­ским хозяйством; третья из четырех каст индуистов
ВАНИРАСТА	Аскет, отшельник; одиниз четырех ашрамов
ВАРНЫ	Социальные слои; четыре касты инду­истов
ВАШИТВА	Способность влиять на других и контро­лировать их; однаиз восьми сидхов
ВЕДЫ	Четыре самые Священные рукописи индуистов
ВИКАРМЫ	Запрещенные действия
ВИХАР	Действия, социальное поведение
ГАНДХАРВЫ	Категория ангелов
ГАРИМА	Способность по желанию делать тело более тяжелым; одна из восьми сидхов
ГРЕХАСТА	Глава семьи; один из четырех ашрамов
ГУНЫ	Три качества: САТВА (чистота), РАДЖАС (активность) и ТАМАС (инертность)
ГУРБАНИ	Писания сикхских Духовных Учите­лей или АДИ ГРАНТ; изотерически — Шабд или Слово
ГУРБХАКТА	Человек, преданный Гуру
ГУРУ	Духовный Наставник или Учитель; буквально — рассеивающий тьму или несущий факел
ГУРУ АРДЖАН (1563-1606)	Пятый Гуру сикхов
ГУРУ ГОБИНД СИНГХ(1666-1708)	Десятый Гуру сикхов
ГУРУ НАНАК (1469-1539)	Первый Гуру сикхов
ДАРВЕШ	Мусульманский термин, определяющий мистика или Богочеловека
ДЕВЫ	Боги, божественные сущности
ДЖАГАТ ГУРУ	Духовный Учитель Мира; Духовный Учитель Вселенной
ДЖАП ДЖИ	Краткое изложение сикхских Священ­ных рукописей
ДЖИВА	Душа, заключенная в одно из трех или во все три тела: физическое, астраль­ное и причинное
ДЖИВАН МУКАТ	Освобожденная душа
ДЖИВАН МУКТИ	Освобождение от цикла рождений и смертей во время пребывания в физи­ческом теле; Истинное Спасение
ДОДЖАНМА	Дважды рожденный
ДХАРИТРАШТРА	Король, слепой правитель эпохи Махабхараты
ДХАРМА	Мораль или религиозные принципы, поддерживающие существование Все­ленной; жизненный принцип; группо­вые Кармы общества или нации
ДХАРМА-КАЙЯ	Сущность Вселенной; тело, в котором пульсирует Принцип Жизни
ДХЬЯН	Медитация, созерцание
ИШТВА	Способность добиться для себя высшей степени славы
КАБИР (1398-1518)	Великий поэт-Святой, современник Гуру Нанака
КАЛМА или КАЛАМ-Е-КВАДИМ	Слышимый Поток Жизни, Звуковой Ток, Слово
KAMA	Страсть, желание; одна из четырех сфер человеческой активности
КАРАМ	Доброта, милосердие, сострадание, ми­лость
КАРМА-РЕХАТ	Создание Кармы в соответствии с Бо­жественным Замыслом; бездействие в действии
КАРМАН ШРИРА	Кармическая скорлупа или тонкое тело
КИННАРЫ	Класс ангелов
КРИЙЯМАН	Кармы, свободно совершаемые челове­ком в настоящей жизни, которые и определяют его будущее; действия оп­ределяемые свободной волей
КРИШНА, БОГ	Великий индуистский инкарнат древ­ности, чьи Учения изложены в БХАГАВАТ ГИТЕ
КУКАРМЫ	Поступки, несущие зло
КУРВЫ	Одна из сторон, участвовавших в вели­кой битве Махабхараты
КШАТРИИ	Воины и полководцы; вторая из четы­рех каст индуистов
ЛАГХИМА	Способность делать свое тело таким легким, каким захочешь; одна из вось­ми сидхов
МАЙЯ	Иллюзия
МАУЛАНА РУМИ (1207-1273)	Персидский Святой, автор МАСНАВИ
МАХАТМА	Великая Душа
МОКША	Спасение; освобождение от цикла рождений и смертей; одна из четырех сфер человеческой деятельности
МУНИ	Мудрец, Святой человек
МУРШИД или МУРШИД-Е-КАМИЛ	Мусульманский термин, то же что Ду­ховный Учитель или Совершенный На­ставник
НААМ	Слово; Логос; Звуковой Ток; созида­тельный аспект Бога; Бог в действии
НАДИР ШАН	Персидский правитель, организовав­ший резню в Дели
НАШЕДХ	Кармы, ведущие к деградации, упадку
НЕТЬЯ	Обязательные Кармы
НЕХ-Карма	Совершение человеком поступков в со­ответствии с Божественным Замыс­лом, сознательные совместные дейст­вия с Божественной силой; бездейст­вие в действии
НИШ-КАМА КАРМА	Кармы, совершенные вне какой-либо привязанности или без ожидания за них награды
ПАНДИТ	Ученый, специалист по индуистским Священным рукописям
ПИНД	Физическая часть Вселенной; физиче­ское тело; самый низший и наименее духовный из уровней Вселенной
ПИНДИ МАНАС	Телесный ум
ПРАКАЙМА	Способность исполнять желания друго­го человека; одна из восьми сидхов
ПРАКРИТИС	Двадцать пять явлений природы
ПРАЛАБДХА	Доля, судьба; та самая Карма, которая стала причиной нашей настоящей жизни и которую необходимо отрабо­тать до наступления смерти
ПРАПТИ	Способность получать все, что захо­чешь, лишь пожелав этого; одна из восьми сидхов
ПРАШЧИТ	Покаяние
ПУРАНЫ	Священные рукописи индуистов
РАДЖА ДЖАНАК	Великий Святой, правитель древней Индии
РАДЖА ПРИКШАТ	Древнеиндийский правитель
РАДЖАС ГУНА или РАДЖОГУНА	Одна из трех гун; качество активности; средняя линия поведения, деловая; по­ведение типа давать и брать
РАДЖСИК	Производное от Раджас гуна; применительно к питанию — дающее энергию
РАМ ЧАРИТРА МАНСА	Рамайяна индуистов, вариант Тульси Даса, (16 век)
РАМА	Бог
РАМА, БОГ	Великий Воплощенный индуистов и герой Рамайяны
РИДХИ	Сверхестественные способности
РИШИ	Мудрец или провидец; обычно, это Бо­гочеловек древности или те из них, кто создавал Священные рукописи инду­истов
САДХ или САДХУ	Душа, достигшая высокого уровня развития; Святой, обычно странствую­щий аскет
САДХАНЫ	Духовные, умственные и физические упражнения
САКЬЯ МУНИ	Один из титулов Бога Будды
САНТ	Святой; Тот, в ком проявлен Бог
САНТ САТГУРУ или САТГУРУ	Учитель наивысшего порядка; Совер­шенный Учитель; Богочеловек
САНЧИТ	Хранящаяся Карма
САНЬЯС	Один из четырех ашрамов: период духовного паломничества
САРУП	Форма
САТВА ГУНА или САТОГУН	Одна из трех гун или качеств; чис­тая жизнь при умственном равновесии
САТВИК	Производное от Сатва гуна; нечто гармоничное, спокойное; применительно к питанию — это пища, помогающая обрести гармонию и спокойствие, т.е. чисто вегетарианская пища
САТСАНГИ	Ученики Совершенного Учителя
САТСАНГ	Беседа Совершенного Учителя; Собра­ние, которое ведет такой Учитель или его представитель; контакт с Учителем на внешнем или внутреннем уровнях; буквально, общение с Истиной
САУДХЯЙЯ	Чтение Священных текстов
СВАДХАРМ	Действие в бездействии
СВАМИ РАМ ТИРТ	Реализовавшая Бога личность недав­него прошлого
СВАРАГ	Рай
СИДХИ	Восемь экстраординарных йогических способностей
СИМРАН	Воспоминание; изотерически, повторе­ние имен Бога
СУДРЫ	Нижняя из четырех каст индуистов; те, кто занят физическим трудом, слу­ги тех, кто принадлежит к трем пер­вым кастам
СУКАМА	Хорошие желания
СУКАРМЫ	Возвышающие Кармы
СУРАТ	Внимание; выражение Души
СУРАТ ШАБД ЙОГА	Погруженность в Святое Слово или Священный Звук; изотерическая ду­ховная практика, слияние с Абсолю­том через объединение (йогу) проявле­ния Души (Сурата) с проявлением Бо­га (Шабдом, Наамом или Словом)
ТАМАС ГУНА или ТАМОГУН	Одна из трех гун или качеств; вялость; инертность; низший путь; жизнь лишь для себя без каких-бы то ни было мыс­лей о других
ТАМСИК ГУНА	Восходит к Тамас гуна; инертный, вялый; применительно к питанию — это пища, способствующая инертности и принижающая душу; мясо, рыба, яйца, алкоголь
ТАПЫ	Методы аскетизма
ТАТА АСТУ	“Да будет так”, “Амен”; так говорят в Индии, завершая молитву
ТАТВЫ	Созидательные и составляющие эле­менты; земля, вода, огонь, воздух, эфир
ФАНА-ФИ-ШЕЙКХ	Саморастворение в МУРШИДЕ или Учителе
ХАДИ	Ведущий
ХАЗРАТ МИАН МИР	Мусульманский мистик, современник Гуру Арджана
ХАЗУР БАБА САВАН СИНГХ ДЖИ (1858-1948)	Великий Учитель Сант Кирпала Сингха Джи
ХАМАЮН	Сын Правителя Бабера
ЭРАФ	Чистилище
ЯДЖНЫ	Жертвы
ЯКШИ	Класс ангелов
ЯМА	Ангел Смерти