

Генеральный секретарь ассамблеи
Амаранура Маха Санга Шри-Ланка
Котугода Дхаммаваса Маха Тхеро

Благодарственный отзыв

С большой радостью мне посчастливилось прочитать книгу Войнова Н. М. «Искания истины». Индивидуально для меня ее перевел на сингальский язык доктор филологических наук distinguished Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Мне очень понравилось рассуждение автора книги о буддизме, особенно о медитации Випассана. Чтобы объяснить трудные философские понятия, автор книги приводит образные примеры. Особенно я хочу отметить способность автора в доступной форме излагать свои мысли, которые являются доступными для понимания людей разного возраста. Например, сказка «о черепахе и рыбе» дает ясную картину о понятии «Нирваны», которое очень трудно понимать даже нам на сингальском языке.

Николай Михайлович Войнов имел возможность посещать многие страны буддизма. Во время своих визитов он встречался со многими учеными и монахами тех стран, в том числе с видными монахами Шри-Ланка. Ему посчастливилось жить и заниматься медитацией в буддийских монастырях. Огромный жизненный опыт и умение передавать философские мысли на простом, доступном для понимания языке, показывают его яркую любовь ко всем живым существам.

Мы очень благодарны автору книги за то, что он знакомит читателей с нашей страной, рассказывая о тех местах, где он побывал. Это поможет читателю познакомиться с древней культурой одной из буддийских стран Юго-Восточной Азии.

Я признателен монаху Паллеканде Ратанасаре Маха Тхеро за его большой труд в деле развития братских отношений между Россией и Шри-Ланка. Я благословляю Ни-

колая Михайловича Войнова, его работу и жизнь. Желаю крепкого здоровья.

17 июля 2001 г.

*Генеральный секретарь ассамблеи
Амарapura Маха Санга Шри-Ланка
(заместитель Патриарха)*
**КОТУГОДА ДХАММАВАСА
МАХА ТХЕРО**

Перевод с сингальского языка на русский язык произвел:
доктор филологических наук, заместитель председателя Обще-
ства дружбы Шри-Ланка – Россия,
секретарь буддийского отделения
Амарapura Ваджиравансае Санга
Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро.

Н.М. Войнов

Искания истины

Издание 2-е

Тюмень, 2017

ББК 86.37

В 65

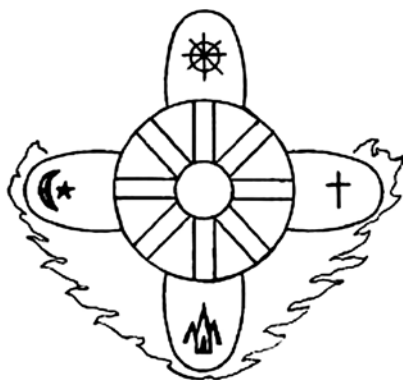
В 65 ВОЙНОВ Николай Михайлович

Искания истины. – Курган: ООО «Курганский Дом печати», 2017. – 264 с.

Эта книга философского направления, созданная для совершенствования умов и сердец человеческих. Третья часть «Исканий истины» составлена из посланий Духовного Учителя, которые были приняты автором книги совместно с учеником во время медитации.

© **Войнов Н.М.**, 2001.

ISBN 5-93020-101-3

Предисловие

Благословение Творца и определенные события, связанные с посещением Республики Шри-Ланка, послужили импульсом для написания данной книги, информация которой является творческим процессом отображения любви многих учителей, как проявленных, так и не проявленных в материальном плане. Информация, исходящая от нас, является отображением знаний и опыта, проявленная как через материальный, так и духовный план.

Наша жизнь наполнена различными неожиданностями. Зачастую то или иное событие мы связываем с его величеством случаем. Однако все в природе подчинено законам причинно-следственной связи и отображено в жизни как проявление определенных событий или действий, направленных на развитие человека.

ЧАСТЬ I

глазами сердца

Глава 1

В путь по зову сердца

На второй день после возвращения из путешествия по Непалу, Бутану и Индии с группой тюменцев в декабре 1998 года, мой духовный наставник произнёс фразу: «Теперь вам осталось побывать в Шри-Ланке. После этого можно считать, что свою задачу в этой жизни вы выполнили полностью». Я спросил у него: «Почему именно в Шри-Ланке?» Он улыбнулся и ответил: «Именно это место является началом зарождения жизни на Земле, к которому вы имеете непосредственное отношение. Вас там уже ждут. Все произойдет само собой по воле Творца. Наиболее благоприятное время для поездки – после января 2000 года».

Так родилась идея о предстоящем путешествии. По моей просьбе одна из постоянных посетительниц общественной организации народных целителей «ТРАНЦЕ», принесла журнал, в котором было описание поездки по Шри-Ланка в сопровождении буддийского монаха Саду, хорошо владеющего русским языком. Стали подходить люди, желающие совершить путешествие вместе со мной на остров. После короткого организационного собрания мы распределили между собой обязанности по подготовке данного путешествия, связались с туристической фирмой в Москве и заказали специальный маршрут.

Информационная работа с Учителями на духовном плане и непосредственно с основными носителями информации в Шри-Ланке проходила во время медитации и на подсознательном уровне.

В нашей группе, состоящей из семи человек, не было случайных людей. Это обеспечивало сохранение энергоинформационной частоты. Перед каждым участником путешествия стояла индивидуальная задача в исправлении нарушений в кармической связи. На протяжении всей поездки Учителя неоднократно обращались к участникам группы с рекомендациями находиться в постоянной молитве. Они просили нас не проявлять эмоциональности, а также не акцентировать своего внимания на внешних проявлениях красот природы и материальных объектов. Необходимо было сосредоточиться на осознании внутренних и духовных аспектов, отражаемых во времени и пространстве.

31 января 2000 года мы покинули аэропорт Шереметьево на большом автобусе и после одиннадцатичасового перелета с промежуточной посадкой в Пакистане прибыли в столицу Шри-Ланка, город Коломбо. Нас встречал монах. Легкая накидка оранжевого цвета подчеркивала внутреннюю и внешнюю красоту смуглого человека. Он был сдержан и не проявлял никаких признаков эмоциональности, однако его глаза и жесты говорили о той любви, которая являлась основой всей его сущности.

У европейцев складывается ошибочное представление о буддийских монахах, как об ограниченных догмой людях, живущих в пещерах или в изолированных от мира монастырях. Это не так. Нам стоит многому поучиться у этих всесторонне развитых людей.

После того как группа разместилась в комфортабельном автобусе с кондиционером, монах представился: «Меня зовут Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Вы же обращайтесь ко мне по имени Саду, так вам будет проще. Я получил высшее образование в вашей стране, в Университете дружбы народов, работал преподавателем в трех университетах, а затем уехал в Россию учиться в аспирантуре и после ее окончания успешно защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Я являюсь почетным гражданином России, награжден орденом имени А.С. Пушкина за развитие русского языка в странах Юго-Восточной Азии. Кроме этого являюсь главным мировым судьей Шри-Ланка, первым секретарем Общества дружбы Россия–Шри-Ланка, ответственным секретарем Буддийского Патриархального Совета. Кроме того мной создана организация, целью которой является единение всех религиозных конфессий и учений, ибо все должно служить человеку и его процветанию».

После такого знакомства многие из нас были в шоке. Я подарил Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро написанные книги: «Источник «Я», «Учение о человеке в вечном» и «Учение о христианстве». Он бегло пролистал первую книгу, пока мы ехали по живописным местам в окружении цветущих деревьев и пальм, а затем повернулся к нам и сказал, что в этой книге рассматривается и раскрывается основа и его, буддийского, учения. Он обратил наше внимание на различие между северным и южным буддизмом. Северные буддисты воспринимают Будду, как Учителя жившего и ушедшего в запредельный мир, который, как и Христос, помогает оттуда людям в пробуждении. Южный буддизм основывается на философии и медитации, в нем нет мантрочтения, как в северном буддизме.

После размещения в пятизвездочном отеле мы погуляли по шумным улицам столицы Коломбо, окунувшись в ее восточный колорит. Рано утром мы тронулись в путь для встречи с историей. Я спросил Саду, как он отдохнул ночью, конечно, меня интересовало информационное общение с ним через тонкий план. Он улыбнулся и, повернувшись ко всем, сказал: «Меня удивило, что когда я начал засыпать, то четко услышал голос Николая Михайловича, который звал меня. Такое общение у меня есть на телепатическом уровне только с моим Учителем, с которым я вас обязательно познакомлю. Необходимо много совместных жизней, для того чтобы такое телепатическое общение могло существовать между людьми – это значит, что ваша частота преодолела все существующие защитные барьеры. Я прочитал всю вашу первую книгу «Источник Я» и понял, что ваш менталитет схож с нашим, и вы пишете о том, к чему мы идем сами и помогаем идти людям. Вам нет необходимости оставаться у нас для обучения. Достаточно будет вам получить наставления моего Учителя в медитации. Он признан большим мастером во всех буддийских странах. Я не считаю вас туристами, вы мои друзья и единомышленники, и наша встреча предначертана Творцом. Я познакомлю вас с ведущими учеными-буддологами, настоятелями крупнейших храмов и их святынями. С сего момента вы мои друзья и гости. Я попрошу свою маму, чтобы она приняла вас в нашем доме. Вам это будет приятно».

Конечно, после такого искреннего разговора наши сердца открылись этому прекрасному человеку, с которым можно было говорить на любые темы. Он пригласил нас посмотреть его строящийся храм в столице и свое скромное жилище. Впечатление от увиденного нами оставило глубокий след в наших сердцах. Саду показал нам фотографии, сделанные в Кремле с членами правительства и политическими лидерами России. Все это подтверждало факт высокого общественного, религиозного и политического положения нашего друга и гида-монаха Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро.

Во время посещения храмов нам оказывались особые привилегии. Проводились благословительные службы настоятелями и непосредственные встречи с ними за чашкой прекрасного цейлонского чая. При посещении святыни всех буддистов храма Зуба Будды нам была оказана честь слушать службу в королевской комнате непосредственно перед реликвариями и даже непосредственно соприкоснуться с ними в присутствии настоятеля и хранителей этих святынь. Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро заметил, что никому не приходилось так близко побывать у святыни, ибо туристы и местные жители могут видеть их только издалека один раз в году, когда реликварии вывозят на спине слона в сопровождении сорока слонов по городу. Конечно, я могу раскрыть только внешний аспект, но то, что происходило на тонком, информационном плане, описанию не подлежит, ибо не готово ваше сознание к его восприятию.

Побывав в храме, где расположен центр медитации и пообщавшись с Учителем нашего друга Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро преподобным Паддапитью Ваджирагнана Маха Тхеро, мы познакомились с его системой медитации. Во время конфиденциальной встречи в узком кругу после работы на информационном уровне настоятель храма сказал, что готов в любое время принять меня и моего духовного сына (так они именуют ученика) для постоянного или временного проживания и работы в своем храме во благо людей. Также они готовы принять одного или двух человек по нашей рекомендации для обучения в центре медитации храма на срок от трех месяцев и до трех лет с целью подготовки инструкторов медитации, что позволит людям заниматься практикой медитации под руководством высококвалифицированных специалистов. Мы договорились о возможности организации и проведения начальных курсов медитации в городе Тюмени. Уверен, что встреча с великими мастерами медитации сосредоточения и просветления поможет многим найти себя и научиться управлять своим разумом, контролируя поток мыс-

лей. В этих встречах нет ничего общего с пропагандой образа жизни и мышления, присущих народам Востока, а есть неутолимое влечение к счастью и благополучию себя и всех живых существ. Наш друг, уважаемый Ратанасара, неоднократно в общении с нами говорил о своих дружественных отношениях с главой православного христианства России и его ближайшими помощниками.

Навсегда останется в памяти незабываемая встреча с настоятелем первого буддийского храма, давшего начало южному буддизму, с монахом-доктором исторических наук, преподобным Вальпола Вималагнана Тхеро в городе Гангарамаяя, получившим высшее образование в университетах Голландии и Японии. Он лично провел нас по всему храму и организовал чаепитие для нас. Нельзя было не заметить, с какой любовью и трепетом он ожидал нашей встречи. А когда я преподнес ему в подарок свои книги, то он подозвал своего ученика, который знал русский язык, и, рассматривая голографические рисунки, многозначительно кивал головой в знак своего согласия и осведомленности. Когда группа вышла из храма, он положил руку мне на плечо и посмотрел в глаза. Его глаза были наполнены неопишуемой любовью и радостью. Он подал мне свою визитную карточку и пачку цейлонского чая, а затем и вторую для моего духовного Учителя. Мы попрощались и поспешили в аэропорт. До вылета на Родину оставалось два часа. Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, провожавший нас по своей личной инициативе, хотя это и не входило в его служебные обязанности, был внешне спокоен, но я чувствовал его внутреннее состояние, любовь его огромного и чистого сердца. Он до последнего мгновения, пока мы оставались в поле его зрения, сопровождал нас и благословлял своей внутренней молитвой. Будь благословен, мой друг и брат духовный. Спасибо тебе от всей души, от всего сердца за твое внимание и любовь, за твои проникновенные молитвы и беседы, за все, что смогли мы увидеть благодаря тебе и посмотреть на Шри-Ланка глазами своего сердца.

Глава 2

Долгожданная встреча с Учителем

Однажды во время медитации Учитель показал мне фрагмент из прошлой жизни. Его суть состояла в том, что когда-то жили рядом два человека. Один был учителем, а другой его учеником. Время шло, и все изменялось. Ученик превзошел своего учителя в понимании основ бытия, но учитель был горд и не мог признать правоты в суждениях ученика. Это вызвало раздор между ними и отход друг от друга на многие сотни лет. «Ты был тем учителем, а Ратанасара твоим учеником», – сказал Учитель. «Тебе предоставлена возможность исправить свою ошибку. Ты ее признал и совершил определенные действия на тонком плане, но необходимо отобразить все в действии на материальном уровне». Я с первого мгновения нашей встречи в аэропорту чувствовал необъяснимую любовь в своем сердце к этому человеку в монашеском одеянии.

На второй день нашего пребывания в Шри-Ланке я подошел к Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, когда он шел по узкой тропинке, ведущей к основному зданию отеля, и попросил его уделить мне немного времени для общения с ним. Он согласился и был полон внимания. Я в краткой форме изложил свое видение и диалог с Учителем, а затем преклонился перед ним и поцеловал его мантию. Саду Ратанасара был спокоен, но его глаза излучали свет и любовь. Он коснулся моей головы и сказал: «Это можно было сделать позже в храме Учителя, но ты как всегда спешишь. Мы живем далеко друг от друга, но можем всегда общаться и чувствовать вибрацию братского сердца. Я предчувствовал нашу встречу. Все хорошо теперь будет. Спасибо тебе за то, что приехал ко мне в Шри-Ланку».

Я попросил Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро посетить мой номер и дать небольшое интервью для будущей книги, о написании которой он был уже осведомлен через духовную связь с Иерархией Света.

Вечером, после ужина, в номер вошел Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. В его руке была заламинированная бумага. Мы поприветствовали друг друга, и он подал мне документ с многозначительной улыбкой на устах и сказал: «Вы привыкли к подтверждению своей личности всевозможными документами. Вот и я решил, что не помешает показать вам свой документ». Я взял изящную грамоту и прочитал: «Почетный диплом выдан Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро за укрепление дружбы между народами России и Шри-Ланки». Этот диплом был выдан Обществом дружбы и сотрудничества со Шри-Ланкой. Подписан президентом Общества дружбы и сотрудничества со Шри-Ланкой дважды героем Советского Союза летчиком-космонавтом Ляховым, первым вице-президентом Общества дружбы и сотрудничества со Шри-Ланкой, первым Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Шри-Ланке Яковлевым, генеральным секретарем Общества дружбы и сотрудничества со Шри-Ланкой Коралевым 23 ноября 1999 года.

Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро улыбнулся и сказал: «Это часть моей визитной карточки. Я люблю вашу страну, хорошо знаком с менталитетом русских людей, их образом жизни благодаря данной мне ранее возможности получить высшее образование и защитить кандидатскую диссертацию в России».

Я попросил преподобного Гуру Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро рассказать о себе нашим читателям.

– Уважаемые друзья, мне очень приятно рассказать о себе, поскольку по вашей просьбе, чтобы вы и ваши друзья знали, что существует такой человек, как я. Меня зовут Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, но по-дружески, ласкательно Саду, это означает – хороший человек.

Я родился 7 января 1953 года в южной провинции Шри-Ланки в деревне Паллеканде. Когда мне было пять лет, я пошел в школу. После окончания десятого класса я хотел стать буддийским монахом, под влиянием настоятеля буддийского храма в нашей деревне. В 16 лет я стал послушником, а затем, когда мне исполнилось 20 лет, меня постригли в монахи, это произошло 20 июля 1972 года. В это же время я учился в буддийской семинарии в городе Коломбо, а затем я сдавал государственные экзамены за двенадцатый класс. В это время меня отобрали в Университет Келания. Там мне пришлось учиться только три месяца. Я изучал русский язык. Когда я увидел в газетах, что проводится набор слушателей в советский университет, то я подал заявление. После интервью меня избрали кандидатом и отправили в Советский Союз. Таким образом, 11 августа 1974 года я посетил Москву и остановился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 1975 году закончил подготовительный факультет и с этого момента учился на историко-филологическом факультете. Закончил его в 1980 году с защитой диплома и получил ученую степень магистра филологических наук. Затем я вернулся на родину и преподавал русский язык в двух университетах. Также в это время я был избран членом исполкома нашего буддийского отделения, а затем в 1984 году проходил стажировку преподавателей русского языка в Москве. В это время университет предложил мне остаться в аспирантуре, и я с удовольствием остался в Москве, закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Принципы построения учебного тезауруса русского языка». Научным руководителем у меня был Юрий Николаевич Караулов, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1988 году я вернулся на родину и начал преподавать русский язык в университете. Но в это время в стране была очень сильная реакционная борьба, и многим, кто учился в СССР, было очень трудно из-за преследования. Походило на ваш 37-й год. Поэтому мне пришлось эмигрировать сначала в Индию, затем в Непал, а потом в Таиланд. Когда

все успокоилось, я вернулся в Шри-Ланку и начал свою преподавательскую работу. До 1994 года я работал преподавателем двух университетов Шри-Ланка, а затем был командирован в Бирму, где нашим правительством был построен буддийский храм. Я был первым настоятелем этого храма. Затем меня пригласили обратно и отправили в Россию по просьбе буддистов города Набережные Челны в Республике Татарстан. Там я пробыл около шести месяцев и преподавал язык пали, читал лекции по буддизму, а затем вернулся на Родину. Мне было предложение от Министерства туризма и многих организаций на Шри-Ланка о работе гидом. Конечно, в нашей стране не было такого опыта, чтобы монах работал гидом, но они говорили о том, что здесь нет ничего плохого, а есть возможность рассказать о нашей стране и буддизме русским туристам, которые интересуются этими вопросами. Поэтому я согласился. Затем я получил высшее образование по гидовской работе, окончил курс с отличием. В это же время, одновременно, я окончил высшую дипломатическую школу и получил диплом с отличием. Меня избрали секретарем буддийского отделения нашего округа. Под моим руководством находится 42 монастыря.

Вот такой короткий путь моей жизни из моей биографии.

– *Преподобный Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, не могли бы вы рассказать о вашем главном храме?*

– Мой главный храм находится в южной провинции неподалеку от города Валласмулле. Мы там построили медитационный центр. Желающие заниматься медитацией могут приезжать в наш храм, в котором есть десять комнат для проживания. Климат хороший, не жаркий. В течение десяти дней там можно заниматься медитацией.

Мой Учитель, это глава южной провинции. По-вашему, это как митрополит. Он известный человек как мастер медитации. Ему присвоен самый высокий титул в нашей духовной иерархии. Он имеет право давать консультации по медитации, поскольку у него огромный жизненный опыт. Пятнадцать лет он занимался медитацией и может великолепно решить любой

вопрос, который возникает во время медитации. Ему 60 лет. Это очень приятный человек. Вы наши друзья и сможете увидеть его. Я был подстрижен в монахи под его руководством. Сейчас в городе Коломбо, в котором я живу, строю небольшой храм с большой статуей Будды. Все, что я получаю за свою работу, расходую на строительство этого храма.

– Преподобный Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, моих соотечественников интересуют вопросы: «Можно ли организовать школу медитации у нас в городе и не является ли организация таких школ средством для того, чтобы отвести людей от веры и религии, которые являются основами образа жизни наших соотечественников? Воспринимает ли буддизм все религии? Могут ли люди любых религиозных направлений и конфессий, желающие посвятить себя моменту просветления, пройти обучение в такого рода школах медитации и непосредственно в центре медитации вашего храма в Шри-Ланке?».

– Да, дорогие друзья, любой человек любой веры может приходить на занятия медитацией. Потому что буддизм рассматривает человека как человека не за то, что он христианин, иудей или мусульманин. Истина есть одна. Все зависит от желания самого человека идти по тому или иному пути. Пожалуйста. Любой человек может заниматься медитацией. Это как будто география, математика или хирургия. Это для любой религии, и поэтому медитацию можно тоже изучать. Буддизм является тоже религией для других народов Азии, но буддизм – это как философское учение. Это, как Николай Михайлович хорошо написал в своей книге «Источник «Я», – учение жизни. Поэтому буддизм – это дорога к лучшей жизни на этом свете, а не после загробной жизни. Если человек хочет освободиться от страданий, то он должен следовать по пути, как указал Будда. Но это должно быть сознательным выбором человека. Будда никогда не говорил, чтобы люди воспринимали то, что он сказал. У вас тоже есть разум. Вы можете сами все обсуж-

дать. Вы разумный человек, и у вас есть жизненный опыт. То, что говорит другой или читает проповеди, это не значит, что должно быть только так. Пожалуйста, подумайте, можно ли воспринимать то, что он говорит. Тогда вы воспринимаете и исследуете. Если вам трудно воспринимать, то вы еще проводите исследования и поиск, а затем определяете для себя, нужно ли это вам.

– *Преподобный Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, не могли бы вы рассказать о книге, которую мы видели у вас в храме, где описывается жизнь Иисуса Христа в Индии и Тибете, а также многие сокрытые от современников исторические моменты? Путешествуя по Тибету в октябре 1996 года, мне посчастливилось побывать в Лхасе и посетить монастырь Сэра. В общении с ламами неоднократно повторялось, что Иисус жил в этом монастыре и что есть книга, в которой описан этот момент времени. Поясните, пожалуйста.*

– Мне пришлось прочитать эту книгу. Ее название – «Неизвестная жизнь Иисуса Христа». Перевод книги делал Николай Нотович. Это русский путешественник. Ему случайно удалось получить эту книгу. Однажды этот Николай Нотович путешествовал по северной Индии. В это время, когда он был где-то в местности Кагели, увидел праздник. В празднике он увидел подобие православному празднику. Тогда он спросил: «Кому посвящен этот праздник?». Ему объяснили, что было учение так называемого Иссайя и что поэтому они празднуют своего Учителя. Ему рассказали о книге, и он попросил найти ее для него. Ему сказали, что сейчас праздник и что когда-нибудь они ее найдут для него.

Однажды катаясь на коне, Николай Нотович, спрыгивая с него, сломал ногу. Местные люди привезли его в храм, и спустя неделю, когда его лечили, два ламы принесли на руках большую книгу. И сказали: «Вот эта книга, о которой ты спрашивал». У него был переводчик, который хорошо знал французский язык и санскрит. Он прочитал и сделал перевод. Перевод

по его просьбе был сделан буквально. Он был очень рад, так как прочитанное ему было биографией Иисуса Христа. Там было описано, как Иисус учился первоначально, когда 12 лет было Иссайю. Описываются места, которые он посещал, и у кого учился, его поездка в Индию. Сначала он учился у брахманов, брахманы выдавали ему знания. Иссайя спрашивал у брахманов: «Почему люди из низших каст не изучают этого учения?». Они сказали, что нельзя этого делать. Тогда он сам стал обучать людей. Возникла угроза физического уничтожения Учителя, и тогда люди-шудры привели его в буддийский храм. В буддийском храме он изучал язык пали и учение Будды, читал много сутр. В 26 лет своей жизни он ушел из храма и пошел в Иерусалим. Там он начал читать проповеди. Таким образом, в его учении очень много схожего с учением Будды. Все его христианское учение о морали на 90 процентов совпадает с учением буддистов. Было признано перерождение человека после смерти. Почему этого нет в христианстве сейчас? Потому что когда все эти книги были сожжены в Александрийской библиотеке, было изменено учение поздними христианами для того, чтобы люди этого не знали.

Эта книга была переведена в Англии, и подлинник ее хранится в государственном архиве. Было много попыток со стороны священников извлечь и уничтожить ее, но безуспешно. Первая публикация этой книги была в 1891 году, а второе издание было в 1991 году. Поэтому в Индии в Калькутте в книжном магазине я купил эту книгу, и поэтому эта книга перед вами. Ее можно перевести, когда это будет нужно, на русский язык.

От автора. К великому изумлению, по возвращении из поездки по Шри-Ланка, мне на глаза попала книга Элизабет Клэр Профет и Эрин Л. Профет «Реинкарнация. Утерянное звено в христианстве», изданная в 1997 году на русском языке. Просматривая ее, я нахожу на 105 странице главу «Утерянные годы Иисуса». Читаю и открываю для себя все то, о чем повествовал мне Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Читаю: «Библия умалчивает о том, что делал Иисус с двенадцати лет

и до тридцати. Но в Индии, Кашмире и Тибете издавна существуют предания о том, что годы своего отрочества и юности Иисус провел в Индии. Об этом рассказано в древней тибетской рукописи. В ней говорится о том, что Иисус отправился с купеческим караваном по Шелковому пути в Индию, где изучил индуизм и буддизм, вступил в конфликт с браминами и зороастрийскими жрецами и был почитаем в народе как святой Исса. В книге сказано, что перевод сделан с рукописи, которая была найдена в буддийском монастыре в Ладаке – крошечной индийской провинции на западе Тибета. Текст был обнаружен в 1887 году русским журналистом Николаем Нотовичем. Позднее два других человека сделали то же открытие – в 1922 году индийский учитель Свами Абхедананда, а в 1925 году русский ученый и художник Николай Рерих. Каждый из них сделал свой независимый перевод текста.

Нотович нашел этот манускрипт в Химисе, самом большом и хорошо известном монастыре Ладака. Лама-настоятель читал ему на тибетском (отрывки) из «двух больших переплетенных фолиантов с пожелтевшими от времени страницами». Лама сказал, что его список текста на тибетском языке является переводом с пали, языка, на котором составлялись буддийские писания, начиная с пятого века до н.э. Он поведал Нотовичу, что рукопись на пали пришла из Индии через Непал и находилась в Лхасе, столице Тибета.

Спустя год после своего открытия Нотович побывал в Риме, где показал перевод рукописи некоему кардиналу, имени которого не упомянул. Кардинал сказал ему, что для римско-католической церкви в тексте нет ничего нового и что «в библиотеке Ватикана хранятся шестьдесят три полных или неполных рукописи», касающиеся деятельности Иисуса на Востоке, которые были привезены в Рим миссионерами-христианами. По словам кардинала, они были доставлены «из Индии, Китая, Египта и Аравии». В химисском манускрипте представлена хронология путешествия Иисуса. Советую читателям познакомиться с ней.

– *Уважаемый Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, мне известно, что в ваш храмовый медитативный центр приходят люди различных религиозных течений. Нет ли в этом нарушения информационной частоты буддийского храма?*

Учение Будды – учение философское, которое, как и другие учения, является достижением человечества на основе тех знаний, которые были оставлены Великими Учителями и служат людям, указывая им путь к освобождению от страданий, они учат морали и нравственности. Во всех учениях на первом месте стоит любовь ко всему живому и окружающей природе.

Мы не становимся против людей с другим религиозным и философским убеждением. Мы уважаем их духовный опыт и не навязываем своих убеждений и теорий. К нам в центр медитации приходят даже христианские церковнослужители и другие люди. Они учатся посредством медитации управлять собой и своим разумом, что дает возможность приобрести равновесие и покой. Ибо только в покое человек способен услышать голос любви в своем сердце.

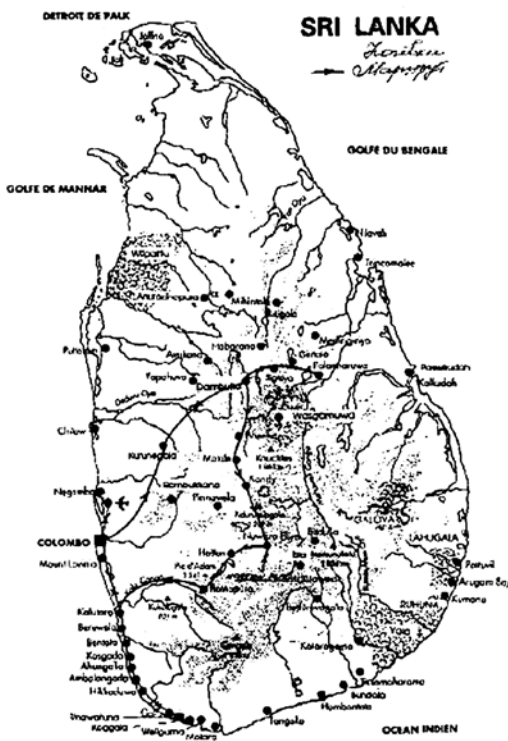
Мы проводим совместные встречи и семинары с руководителями различных религиозных учений, на которых не говорим о различиях, которые, конечно, существуют, а говорим о единых принципах морали и нравственности и изыскиваем обоюдные решения по оказанию помощи людям, ведем борьбу за мир и дружбу между народами нашей страны. Не может быть религиозных войн, так как во всех учениях и религиях говорится: «Не убей». Нам надо жить в братской любви.

Каждый человек по-своему достигает высшего развития психики. Истинно верующие люди осознают и отбрасывают свои грехи. Этому учит и медитация. Она, как и христианство и другие религии, учит большой любви, а по-нашему это Майтрейя. С помощью медитации любой человек может достигнуть высшей степени прозрения, но для этого необходима большая работа под руководством опытного наставника.

Заканчивая нашу беседу с достопочтенным Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, я показал ему полученные от духов-

ного Учителя голограммы и дал прослушать записанный диалог по поводу написания новой книги.

Он просмотрел показанный материал и сделал небольшие поправки, обратив наше внимание на то, что частота информации зависит от нашей внутренней частоты и более тонкой концентрации во время медитации. «Я в курсе всей проводимой вами работы и принимаю в ней непосредственное участие во благо развития человечества», – сказал он. Время было уже за полночь, а ранним утром нам предстояло продолжить свое путешествие. Мы попрощались с Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро.

Глава 3

Шри-Ланка

Республика Шри-Ланка (до 1972 г. Цейлон), государство в Южной Азии на острове Шри-Ланка, который расположен в Индийском океане, у южной оконечности полуострова Индостан, в 800 км севернее экватора. Общая площадь 65610 кв. км, протяженность с севера на юг 445 км, а с запада на восток 225 км. Население – 18,5 млн. человек. По этническому составу – страна многонациональная. Население состоит из сингалов (70%), тамилы (22%), бюргеров (потомков португальцев и голландцев) и мавров (потомков арабских торговцев). Средняя продолжительность жизни мужчин 71 год и женщин 74 года.

С 1987 г. официальными языками являются: сингальский, тамильский и английский.

Основные религии – буддизм, индуизм, христианство, ислам. Среди верующих 2/3 буддисты. Столица Шри-Ланки – город Коломбо. Глава государства – президент. Высший законодательный орган – Национальная государственная ассамблея.

Свыше 80% территории – низменные равнины. В южной и центральной частях острова – ступенчатое нагорье (выс. до 2524 м – г. Пидуруталагала). Однако наиболее известен величественный Адамов пик (2243 м).

Климат тропический, теплый, влажный. Период муссонных дождей приходится на июнь и сентябрь. Средняя температура на равнинах 28–30°C.

До начала 16 века на острове было несколько сингальских и тамильских феодальных государств. В 16 веке остров (кроме территории государства Канди) был захвачен Португалией, в 17 веке Нидерландами, со второй половины 18 века стал английским владением, до 1802 года находился в составе Британской Индии. С 1802 года и по февраль 1948 года – отдельная колония (Цейлон). Колонизаторы превратили территорию Шри-Ланка в аграрно-сырьевой придаток метрополии (плантации кофе, каучука, чая).

В 1796 г., 1818 г., 1848 г. происходили крупные восстания против английского господства. В конце 19 – начале 20 веков зародилось национальное движение, возглавляемое сингальской и тамильской буржуазией. Подъем национально-освободительного движения после второй мировой войны вынудил Великобританию предоставить острову в 1948 году независимость.

Правительством независимого государства были проведены прогрессивные мероприятия: ликвидированы иностранные военные базы (1957 г.), расширен государственный сектор в экономике, осуществлялась аграрная реформа; в основу внешней политики положен курс на неприсоединение, неучастие в военных блоках. В 1972 году провозглашена Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

«Слезинка Индии» – так поэтично называют остров Шри-Ланка в путеводителях. Жители острова относятся скептически к этому образу. Да и чего им плакать-то, ведь они живут в стране необычайно богатой уникальными древними буддийскими и индуистскими памятниками. Наиболее популярные входят в так называемый «культурный треугольник», включенный ЮНЕСКО в список памятников мирового наследия.

«Культурный треугольник» образован тремя древними столицами Цейлона – Анурадхапурой, городом буддийских монастырей, Полоннарувой и вторым по значению городом современной Шри-Ланки – Канди. А между «вершинами» треугольника расположены другие интересные древние места Цейлона: дворец-цитадель в Сигирии и пещерные храмы в Дамбулле.

В IV веке до н.э. принц Анурадха основал Анурадхапуру – первую столицу сингальского государства. Когда-то древняя столица (сейчас – административный центр северо-восточной провинции острова, расположенный в 200 км от Коломбо) занимала площадь 52 кв. км и население ее составляло несколько десятков тысяч человек. Ныне Анурадхапура – огромный музей под открытым небом, город буддийских монастырей. Особо известны два – Абхаягирия и Джетаваннарама. В первом паломников и туристов прежде всего привлекает Абхаягирия дагоба (ступа) высотой 79 метров, построенная, согласно местной легенде, на отпечатках ступней Будды.

Дагоба – это конусообразное сооружение со шпилем, в котором обычно покоятся реликвии, связанные непосредственно с самим Буддой, или другие буддийские святыни. Самая высокая ступа 120 м (это самое высокое сооружение, построенное людьми в древности из кирпича) находится на территории монастыря Джетаваннарама. Считается, что эта ступа уступает по высоте лишь пирамидам Хеопса и Хефрена в Египте. Уникальность ступы – ее идеальная форма. В стену этого храмового сооружения замурована часть кушака, которым в свое время подпоясывался основатель буддизма.

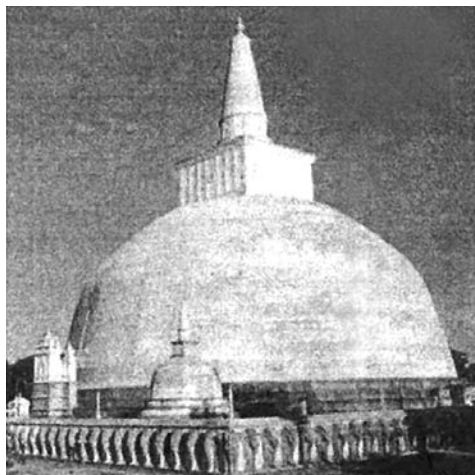

Фото 1.

Находясь в Анурадхапуре, стоит посетить Михинтале. В этом небольшом местечке (11 км от древней столицы) появились первые на острове буддийские монахи, и, стало быть, именно здесь сингалы услышали слово Будды. Когда-то в Митинхале был монастырь, но даже остатки монастырского комплекса до сих пор поражают воображение.

Фото 2.

Привлекает внимание местечко Аукану, где находится 13-метровая статуя Будды, высеченная из цельного куска скалы. Хотя наиболее внушительные скальные скульптуры, а точнее целый скальный комплекс, расположены во второй древней столице сингалов – Полоннаруве.

Фото 3.

Именно здесь, в 215 км от Коломбо, когда-то был величественный королевский дворец, грандиозное семиэтажное сооружение, от которого остались руины. В Полоннаруве расположен и храм одного из основных индуистских божеств – Шивы, хотя буддийских памятников здесь все же больше. Это храм Ватадаге и огромный скульптурный комплекс с четырьмя статуями Будды, высеченными в гранитной скале. Одна из фигур – лежащий Будда, отдыхающий от трудов, другая – Будда медитирующий. Но, пожалуй, самая реалистическая по исполнению и, стало быть, наиболее близкая для восприятия современного человека – семиметровая статуя Будды, стоящего со скрещенными на груди руками.

Фото 4.

Около руин храма Ватадаге – дерево Бо, один из самых почитаемых объектов поклонения у паломников-буддистов. Такое дерево, украшенное разноцветными ленточками, находится на территории любого храмового комплекса.

Фото 5.

Фото 6.

Одной из достопримечательностей Шри-Ланка является великолепный город-дворец в Сигирии. Он расположен на горе, в 170 км от Коломбо. Это особое место для Шри-Ланки, изобилующей фантастическими памятниками. В V веке

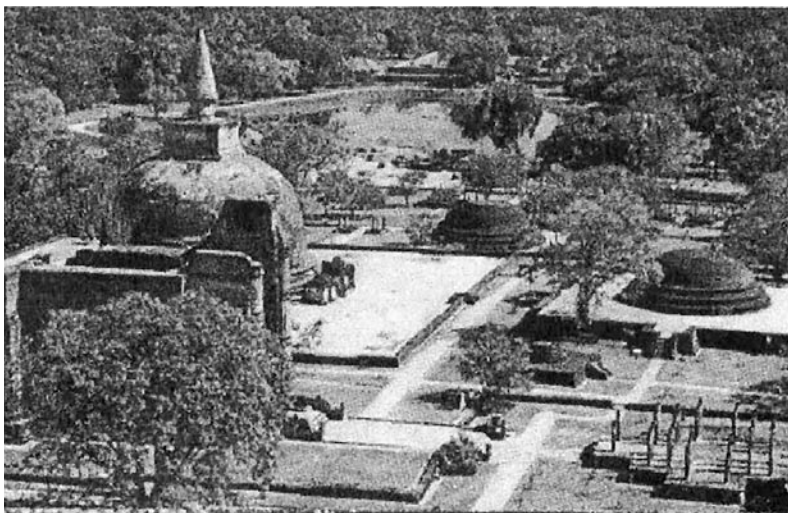

Фото 7.

до н. э. один из местных правителей, спасаясь от гнева своего брата, построил на вершине 370-метровой скалы дворец-цитадель с роскошными бассейнами и фонтанами. Водный сад был устроен и под скалой. Чтобы попасть в цитадель, надо было пройти между лапами гигантской фигуры льва, символа царской власти у сингалов. Эти львиные лапы сохранились, в отличие от фонтанов, разрушенных временем и людьми.

К счастью, уцелели и 18 из пятисот фресок, украшавших когда-то дворец. На фресках – изображения обнаженных наложниц короля в достаточно откровенных позах. Фрески расположены достаточно высоко, так что добраться туда можно лишь по лестницам, приложив немало физических усилий. Но фрески того стоят, как и весь комплекс Сигирии. С высоты королевского дворца на скале открывается потрясающий вид, это место как будто излучает особую энергетику. Среди чудес Сигирии – «зеркальная стена», длинный коридор, стены

Фото 8.

которого отполированы до блеска. Как это удалось древним мастерам, до сих пор остается секретом.

Огромное впечатление производит пещерный храмовый комплекс в Дамбулле, расположенный примерно в 70 км к западу от Полоннарувы и в 150 км от Коломбо. Это пять пещер с множеством статуй Будды. Махараджалена, самая большая из пещер, имеет 30 метров в длину и 13,5 метра в ширину, при высоте почти 6 метров. Стены и потолки пещеры украшены фресками, которые не потускнели за много веков.

Одной из древних культурных столиц Шри-Ланка является город Канди. Канди не славится какими-либо скульптурными памятниками или древними храмами. Этот второй по значению город на острове расположен примерно в 115 км к северо-востоку от столицы. Знаменит он одной из самых

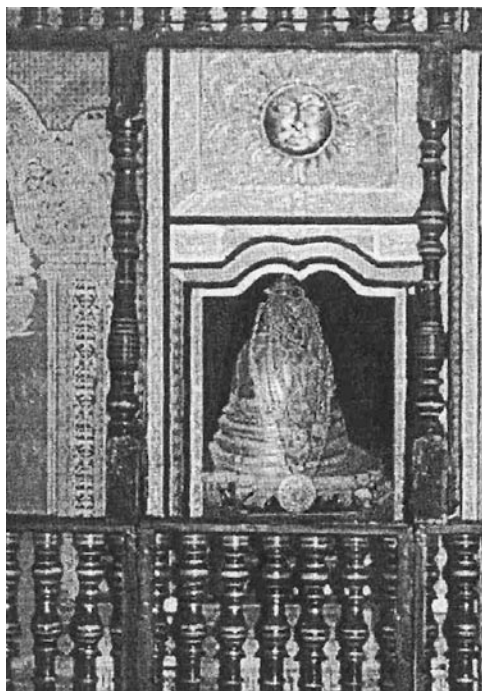

Фото 9.

странных реликвий буддизма – Зубом Будды, символом суверенитета Шри-Ланки. Святыня заключена в ларец, хранящийся в Далада Малигава – храме Священного Зуба. Он находится на берегу искусственного озера, на территории королевского дворца и долгое время был недоступен простым людям. Теперь войти в храм может любой желающий, а иногда даже увидеть святую реликвию. Впрочем, только издали. Подобные меры предосторожности, так же, как и тщательный обыск при входе на территорию дворца, стали принимать после взрыва, организованного террористами несколько лет назад. После этого случая реликвию показывают некоторым посетителям, но когда конкретно, никто не знает, кроме главных служителей храма. Правда, ежегодно, в августе во время праздника Перехера, перед полнолунием, святыню выносят из храма и миру являют частичку Будды. В течение десяти дней продолжается грандиозное шествие с факелами и на слонах – зрелище яркое и незабываемое.

Впрочем, такое же впечатление производят все памятники Шри-Ланки, ради которых и едут на остров тысячи туристов из разных стран.

Во время своего путешествия по Шри-Ланка мы встречали доброжелательность, любовь и заботу со стороны местного населения, а также служащих туристической фирмы *Connaissance de Ceylan Ltd*, которая имеет свое представительство в нашей стране и сможет помочь нашим соотечественникам познакомиться с этой прекрасной и удивительной страной Шри-Ланка. Вы сможете обратиться по адресу:

«Коннайсанс Тревел» Москва, м. Китай-город, ул. Маросейка, д. 3/13, офис 2. тел. 206-99-07; 206-83-45, 206-97-26, факс 234-42-85.

ЧАСТЬ II

МОСТ ДРУЖБЫ

Серые гуси

Ты видишь ли, милый,
В прощальном сиянье денницы
Летят треугольником длинным
Какие-то серые птицы?

То – дикие гуси,
Моя дорогая подруга.
В зеленые влажные тундры
Стремятся от знойного юга.

Из Индии пышной,
Иль теплых пределов Китая,
К озерам родным тяготея,
Несется их вольная стая.

Скажи, почему же,
Покинувши край плодородный,
Они улетают весной на Север,
На Север холодный?

Там жили их предки,
Там сами минувшей весной
Они увидали и воду
И небо с его глубиною.

Там в длинные дни
Многочасного света
Прошла их короткая юность,
Как наше короткое лето.

Пусть пышно на юге,
Приветливей там и теплее,
Но манят родные просторы,
Но Родина сердцу милее.

П. Л. Драверт

Глава 1

Встреча в России на тюменской земле

После возвращения на Родину из поездки по Шри-Ланка, в середине февраля 2000 года и в результате достигнутой договоренности о возможности приезда Учителей в Тюмень, для проведения десятидневного курса медитации, между нами завязалась переписка. После бесед, во время которых мы делились своими впечатлениями о поездке, люди проявили большой интерес к идее приглашения Учителей из Шри-Ланки в наш город. За короткое время сформировалась группа из тридцати человек, желающих заниматься медитацией. Это были люди различные по своему интеллектуальному положению в обществе и духовному уровню развития. Но всех их объединяло стремление к духовному прозрению и совершенствованию посредством расширения своего сознания и осознание своей истинной сущности в мироздании. Желающих заниматься медитацией было намного больше, но мы и так перешагнули максимальное число участников курса, так как Учителя рекомендовали сформировать группу численностью не более двадцати человек.

Подготовительная работа занимала большое количество времени. До июня нужно было успеть с оформлением приглашений Учителям, а также подготовить помещение, в котором смогут разместиться все участники курсов медитации, с учетом их проживания и организацией трехразового питания. На этот момент Учителя обращали особое внимание, так как для достижения высоких результатов сосредоточения во время занятий по медитации человек не должен отвлекаться на побочные бытовые аспекты своей жизни. Люди во время занятий не

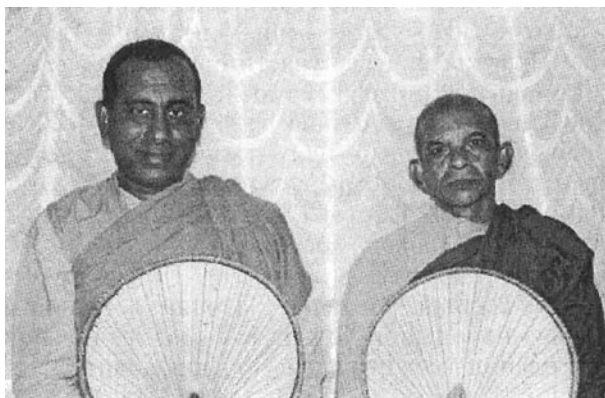
должны думать ни о чем мирском, так как их психика должна быть настроена только на занятие медитацией. Однако самым серьезным испытанием для людей было то, что они, проживая десять дней под одной крышей, не должны были разговаривать друг с другом. На разговоры отводилось ежедневно время в течение одного часа и то для подведения итогов за день, под руководством Учителя.

Время в заботах и хлопотах пролетело незаметно. Все было подготовлено для встречи Учителей и для занятий группы. Практически все участники группы предлагали свою помощь и принимали самое непосредственное участие в подготовке помещения к занятиям. Это благоприятно повлияло на морально-психологический климат и формирование теплой атмосферы в коллективе.

Ранним утром шестого июля авиалайнер, прибывший рейсом из Москвы, доставил наших гостей из Шри-Ланки в аэропорт города Тюмени. Погода в то время стояла прохладная, температура плюс двенадцать градусов, шел небольшой дождь. К самолету подали трап, и через несколько минут мы увидели наших Учителей, буддийских монахов из Шри-Ланки. Их легкое монашеское одеяние и традиционные желтые веера в руках не могли обеспечить должной защиты от холода и сырости. Однако среди людей в теплых свитерах и куртках они выглядели спокойными, сияющими в лучах света собственных сердец.

Радостное, но очень сдержанное приветствие на материальном плане не могло скрыть ту огромную любовь, которую источали сердца присутствующих людей. Достопочтенный доктор филологических наук Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро и его Учитель, удостоенный самых высших титулов в буддийском мире, признанный совершенным Гуру в практике медитации, основатель международного центра медитации Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро, стояли рядом с нами. Хотелось прикоснуться к их одеянию и убедиться, что это не сон, а явь. Монахов нельзя брать за руку или заключать в свои

объятия, как это делаем мы, мирские люди. В эти минуты я чувствовал в себе гораздо большее, ибо заключил этих чистых людей в объятия своего сердца. «Если твое сердце безгранично, то ты сможешь обнять им всех обитателей мира», – говорил голос Духа в моем сердце. Получив багаж, мы сели в уютный «Шевроле» и отправились домой, где и разместили наших гостей.

*Фото 10. Слева направо:
доктор Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро
и его Учитель Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро*

После небольшого отдыха Учителям была предложена ознакомительная экскурсия по нашему городу с посещением музеев и других достопримечательностей. После чего было посещение офиса Тюменской региональной общественной организации народных целителей, где было организовано чаепитие и дано интервью тележурналистам из телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Это интервью позволило нашим соотечественникам узнать об истинных ценностях в жизни и о цели прибытия столь высоких гостей в наш областной центр.

Учителя проявляли огромный интерес ко всем аспектам нашей жизни. Они беседовали с простыми людьми, со священнослужителями и учеными.

Фото 11.

Беседы были очень содержательными. Особенно можно выделить встречу Учителей с доктором медицинских наук, академиком РАМН Матаевым Сергеем Ивановичем. В ходе этой встречи были затронуты глубины философии и основные этапы развития человечества. После встречи достопочтенный Гуру Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро поблагодарил Сергея Ивановича за столь содержательную беседу и отметил, что очень редко можно встретить людей с таким глубоким уровнем развития сознания, как у его сегодняшнего собеседника, который может свободно говорить о глубинных аспектах философии и религии.

Вечером того же дня Учителям было показано место проведения курса медитации и представлены члены учебной группы. После небольшого организационного собрания мы расстались до утра 7 июля, чтобы начать десятидневные учебные курсы.

Фото 12. Встреча с доктором медицинских наук, академиком РАМН С. И. Матаевым.

Мне всегда очень интересно наблюдать за процессом развития мышления людей, ибо человек своими желаниями формирует мир собственного иллюзорного восприятия тех или иных событий. Многие думают, что Учитель – это волшебник и что одного его слова достаточно, чтобы ученик приобрел те или иные способности в управлении своей психикой.

Люди такого склада мышления готовы бегать от одного учителя к другому и посещать различные курсы, лишь бы найти мага, который сможет из них сделать способных к сверхпаранормальным явлениям психики. Однако это большая ошибка многих, ибо учитель – это наставник, а не то буксирующее устройство, которое тянет за собой лодырей и бездельников. Нельзя научить человека чему-либо, если он не стремится к знанию посредством кропотливого труда и личной целеустремленности. В последующем человек должен стать свободным от желаний, войти в равновесие собственных внутренних сил. Чтобы губка смогла вобрать в себя воду, ее нужно первоначально отжать. Так и человек не должен подвергать сомнению те действия и те знания, которые ему дает учитель. Он должен стать «пустой чашей», в которую можно по капле собрать знания мудрости тысячелетий.

Утром следующего дня мы подъехали к месту расположения группы. Люди уже позавтракали и были в готовности вкушать нектар знаний, привезенный Учителями из далекой страны, родины цейлонского чая – Шри-Ланка. Глаза людей светились любовью и радостью, они были одухотворены и стремились впитать в себя каждое слово Учителя, которое переводилось с сингальского языка на русский его учеником, уважаемым монахом, ученым Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро.

После небольшого введения в систему школы медитации буддийского монастыря Валасмулла мы поняли, что ее основа – это медитация на сосредоточение САМАТХА, или «медитация спокойствия», которая приучает ум сосредотачиваться на одном предмете, и в последующем второй этап, это аналитическая медитация ВИПАССАНА, или «медитация прозрения». Этот второй тип медитации приучает ум наблюдать множество предметов, доступных сознанию через шесть дверей чувств (глаз, ухо, нос, язык, ум – как источник информации в виде впечатлений нашего прежнего опыта) с целью развития мудрости и искоренения заблуждений ума и освобождения его от страданий.

Фото 13. Группа во время занятий.

Випассана является средством к достижению того, чем является жизнь на самом деле. Всякий раз, когда мы испытываем ощущения посредством наших чувств, мы должны пытаться проникнуть сквозь их иллюзорную природу. У нас есть тенденция видеть вещи внутри и вне нас совершенными, постоянными, удовлетворительными, своими или не своими. Тем не менее, внимательный ум способен понять их истинную природу и научиться видеть, что в действительности они несовершенны, изменчивы, неудовлетворительны и пусты от самосущего. Это дает практикующему возможность освободиться от страха, смятения и волнения и от любого иного препятствия, стоящего на пути к внутреннему миру и гармонии.

Учитель особо подчеркнул то, что медитация есть умственное упражнение, способное освободить от стрессовых реальностей жизни. В целом, медитация способна помочь вести более продуктивную, приносящую удовлетворение, здоровую и комфортабельную жизнь, а мудрость, развивающаяся посредством медитации, приносит вам счастье, превосходящее все возможности.

Необходимо научиться управлять своим умом, ибо ум мечется туда – сюда. Но если он устойчиво сосредоточен в одной точке, это освещает вам все, что бы вы ни делали в жизни.

Медитация не является развитием паранормальных сил, попыткой убежать от действительности, молитвой чему-либо или кому-либо или способом исполнения наших надежд и ожиданий. Что же такое медитация? На пали этому соответствует слово «бхавана», которое означает умственное развитие, или улучшение качества ума, мысленное созерцание. Первейшим значением медитации является избавление от ненависти и недоброжелательности в отношении себя и других.

Медитация является безопасным средством развития осознанности, с целью достижения мудрости, и развития способности видеть жизнь, как она есть.

Учение об основах пробуждения, развития и закрепления осознанности раскрыто Буддой в словах: «Эти дисциплины

– единственный путь, ведущий к очищению существа, к преодолению горя и печали, к прекращению боли и страдания, к достижению правильного пути и осуществлению нирваны (прекращению страданий)». И это ясно показывают цели медитации.

Нирвана – это существование, свободное от уз цикла жизни и смерти вследствие затухания желания.

Нир – это отрицание. Вана – означает соединение или жажду и является силой, которая обеспечивает наш переход из одной жизни в другую.

Нирвана должна быть достигнута в течение жизни, это не состояние, достигаемое после смерти. Нирвана, которая совершенна, радостна и благословенна, имеет два аспекта:

■ просветленное состояние в этой жизни, когда процессы, формирующие наше существование, еще присутствуют;

■ нирвана после смерти (Махапаринирвана), где утрачены узы пяти групп привязанности.

Нирвана не является отсутствием всего лишь потому, что мы не способны к ее восприятию. Существует хорошая история, иллюстрирующая это. Жила-была черепаха, дружившая с рыбами, и вот после ее возвращения с земли подружка рыба спросила, где она была. Когда та ответила, что была на земле, рыбе захотелось узнать, что такое земля, но так и не могла понять, как что-то может быть твердым, на чем можно стоять, потому что она никогда не знала ничего, кроме окружающей ее воды.

Кто достигает просветления? Нет такой вещи, как «я», или душа, достигающая просветления. Гораздо важнее избавиться от иллюзии «я», чем освободиться от страданий. Узы цикла рождения и смерти – это огонь, перепрыгивающий с одного фитиля на следующий. Просветление подобно угасанию огня. Огонь был здесь, но где он сейчас, мы не можем сказать.

Также нирвана не включает в себя «религиозное состояние», творца. Это безусловная свобода от всех зависимостей.

Нирвана – это высшее счастье, и это счастье может быть достигнуто каждым мужчиной или женщиной.

После небольшой благословительной молитвы Учитель объяснил нам, как нужно сосредоточить свое внимание на кончике носа и на моменте прикосновения воздуха к этой точке и постоянном контроле за ним, мысленно проговаривая «Впускаю» – «Выпускаю» и так далее. Наиглавнейшее условие – это контроль за возникающими из подсознания мыслями, их анализе и отбрасывании – «вижу мысль, осознаю, отбрасываю» и снова все внимание на кончик носа. Если вы продолжите сосредотачиваться на дыхании снова и снова, ум начнет становиться сконцентрированным. Держите ум фиксированным одноточечно на единственном объекте. В нашем случае на кончике носа.

Очень важно отметить, что во время сидения в медитативной позе вас посещает боль. В этом случае необходимо ее убирать, а иначе вы будете медитировать на боль, и это приведет к разрушению психики и здоровья всего организма. При возникновении боли необходимо переместить сконцентрированную мысль в болевое место и, просматривая его мысленно, проговаривать: «Болит, болит, болит. Вижу. Но эта боль не постоянна. Ее раньше не было. Боль уходит. Боль уходит.....». Как только почувствовали затухание боли, то сразу возвращайте мысль на кончик носа и продолжайте концентрацию. Поза для медитации при этом не меняется. Таким образом нужно заниматься в течение одного часа. Дело очень не простое и требует от человека больших волевых и психических усилий.

Второй системой, способной развить способности человека в работе над сосредоточением, является медитация в движении. Когда ум осознает отмеченные положения, медитация стремительно прогрессирует. Техника не сложная, но требует от человека больших волевых усилий, так как удержать мысль на синхронном движении то одной, то другой ноги не так уж просто, ибо постоянно всплывающие из подсознания мысли увлекают за собой.

Нужно взять верх над любой возникающей мыслью, а для этого мы фиксируем внимание на мысли, осознаем и отбрасываем ее. Только в состоянии полного отрешения от внутренних и внешних источников восприятия можно четко увидеть процесс движения.

Перед началом медитации в движении нужно хорошо сосредоточиться на мысли, что в настоящий момент времени здесь, в материи, нет истинного «Я», а лишь существуют два вида материи, которые соприкасаются друг с другом, и в результате этого возникает желание идти. Мы должны четко представить себя, как бестелесное мыслящее существо, которое создало эту материальную форму для своего проявления в пространстве и во времени и которое способно сознательно управлять ею. Это хорошо чувствуешь, когда во время медитации в движении твоя мысль переносится на внешний объект. В этот момент теряешь равновесие, а тело тянет в ту же сторону, куда ушла мысль. Это часто приводит к падению. Последовательное движение обязательно должно быть медленным и синхронным, то есть мы одновременно с мыслью выполняем действие.

Сначала мысленно отметьте: «Стою, стою», затем – мысль: «Хочу идти вперед». После этого, осознанно двигая вперед правую ногу, потом левую, совершаете прогулку. Пройдите некоторое расстояние, отмечая: левая – правая, левая – правая. Если чувствуете желание остановиться, отметьте эту мысль. Остановка должна быть сделана внимательно: «Останавливаюсь, останавливаюсь». Затем отметьте: «Поворачиваюсь, поворачиваюсь». Медленно повернитесь и продолжайте мысленно фиксировать шаги: «Левой, правой...», сосредоточившись на ходьбе. С начала подъема ноги до ее опускания все действия, относящиеся к ходьбе, должны совершаться внимательно, направив ум на ноги. Во время медитации при ходьбе прилагайте усилия для внимательного наблюдения каждого шага. Если сможете, отмечайте ходьбу в три стадии: «Поднимаю правую ногу, двигаю вперед, ставлю. Поднимаю левую ногу, двигаю вперед, ставлю», и так далее.

Во время занятий медитацией не думайте о том, как вы смотрите со стороны, и как вас воспринимают окружающие. Вы работаете над совершенствованием своей психики, и ваш труд требует огромного внутреннего психического настроя и терпимости.

Вы должны хорошо себя подготовить к этой работе. Питание должно быть легким, но калорийным, а сон должен приносить чувство снятия утомления и легкости. Ежедневные занятия медитацией утром и вечером хотя бы по полчаса дадут благоприятные результаты.

Некоторые люди стремятся реализовать свои желания в видении астрального мира с использованием системы аналитической медитации. Это часто приводит к негативным последствиям, так как, не умея концентрировать должным образом свою психику, человек затягивается иллюзорным видением и переходит на более низшую частоту, и даже попадает под влияние определенных грубых астральных существ, что приводит к реальному прослушиванию потусторонних голосов и даже ротации сознания. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание на тот момент в медитации, когда вы сможете посредством развития сосредоточенности подойти к управлению умом и мыслями. Для чего необходимо уйти от желания что-либо видеть, так как все видимое вами иллюзорно и, зачастую, – плод проявления в подсознании ваших нереализованных мыслей и желаний предыдущих жизней. При появлении любых мыслей или видений вы говорите мысленно: «Вижу, осознаю, отбрасываю». Придет время, когда вы сможете свободно концентрировать свою мысль на своей ментальной частоте, почувствуете в себе силу. Тогда вы сможете не отбрасывать возникающие мысли, а входить в них и видоизменять в положительном направлении, тем самым очищая свое кармическое поле.

В одной из бесед Учитель сказал: «Медитация випассана позволяет наблюдать многие объекты. Она делает вас более внимательными к меняющимся состояниям ума и тела в настоящий момент.

Когда медитативные упражнения станут для вас привычными, вы поймете ценность медитации. Вы начнете понимать текущий момент и ход жизни. По мере прояснения ума трудности, возникающие в жизни, перестанут быть обескураживающими и болезненными, либо, испытывая счастье, вы не позволите ему пленить вас, ибо ум становится более уравновешенным, духовные расстройствa и физическая боль существенно уменьшаются, и с мудростью, обретенной посредством медитации випассана, ваша жизнь станет более осмысленной и гармоничной.

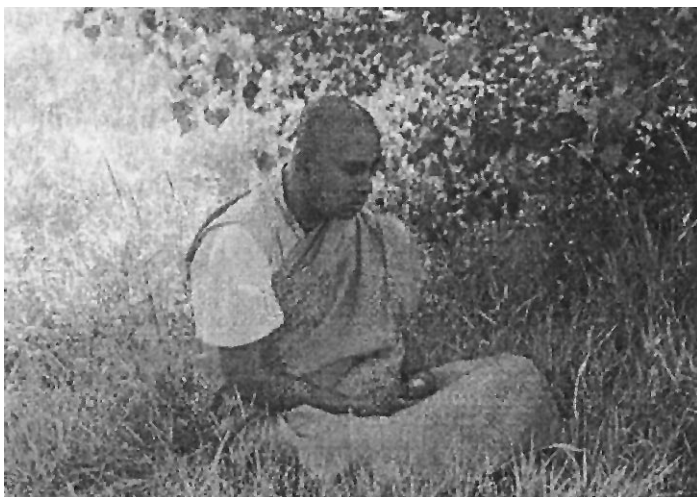

Фото 14. Доктор Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро медитирует под деревом.

Пусть все, кто желает прожить осознанную жизнь, практикуют медитацию випассана. Пусть все существа придут к пониманию Дхаммы и освободятся от страданий».

И так группа тюменцев в течение десяти дней занималась медитацией. Результаты были у всех различные, но все хорошо понимали, что для достижения совершенства необходимы годы кропотливой работы над собой.

Много было интересных бесед с Учителем во время подведения итогов занятий. Люди задавали интересующие их вопросы, делились своими ощущениями, просили наставлений.

Отвечая на вопрос слушателя: «Каким образом слушатели могут получить пользу от медитации?» – Учитель ответил: «Слушателю необходима способность ясного ПОНИМАНИЯ и хорошая ПАМЯТЬ. Однажды некий брахман сказал Будде: «О, почтенный Будда! Я испытываю трудности при воспоминании того, что я знал прежде. Каковы причины этого?» Тогда Будда привел ПЯТЬ ПРИЧИН такой забывчивости.

1. Подобно тому, как пигмент, добавленный к воде, делает ее мутной, ЖЕЛАНИЕ обладать вещами замутняет ум и затрудняет ясное воспоминание.

2. Подобно тому, как невозможно видеть что-либо в кипящей воде, ум, охваченный ЗЛОБОЙ или ГНЕВОМ, не способен к ясному восприятию.

3. Подобно тому, как трудно увидеть дно пруда, покрытого водорослями, СОНЛИВЫЙ, ЛЕНИВЫЙ ум неспособен к ясному пониманию.

4. Подобно поверхности воды, возмущенной ветром, БЕСПОКОЙНЫЙ ум возбужден и неспособен к безмятежному мышлению.

5. Подобно тому, как невозможно видеть под водой в темноте, ничего нельзя найти в памяти, если есть СОМНЕНИЯ в познанном.

Эти состояния ума являются ПЯТЬЮ ПОМЕХАМИ (РАНСА NIVARANA, ПАНЬЧА НИВАРАНА), препятствующими уму сосредотачиваться и ясно думать. Необходим строгий контроль для предотвращения их воздействия на ум. Этим контролем является медитация. МЕДИТАЦИЯ ОСВОБОЖДАЕТ УМ ОТ ЭТИХ ПОМЕХ И ПРОБУЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ МУДРОСТЬ. Незатрудненный ум может ясно думать и хорошо помнить. А когда ум бдителен, вы способны хорошо учиться.

Был задан и такой вопрос: «Возможно ли сразу обрести пользу от медитации?».

Учитель ответил: «Если вы правильно практикуете, то получите великое благо от медитации здесь и сейчас».

На самом деле мне очень хорошо знакомо это сладостное состояние, в котором пребывает психика во время медитации. Однако человек всегда должен хорошо осознавать, что его практика направлена не на то, чтобы уйти от мира материи и своей формы, а на то, чтобы, осознав свою истинную природу, войти в мир и приукрасить его. Ибо материя создана для развития самой сущности. Ценность твоя, человек, в единстве. Помни это всегда и стремись посредством расширения своего сознания объединить в себе самого себя.

Учитывая пожелания людей, мы договорились с Учителями о создании Тюменского центра медитации «ТРАНЦЕ» и заключили договор о совместной деятельности, который предусматривал и возможность проходить курсы медитации в международном центре храма Валасмулла. Я прекрасно понимал, что для плодотворной работы центра необходимы инициативные люди, которые не на словах, а на деле смогли бы организовать эту работу и своим личным примером вдохновить многих на пути к просветлению. Знание самой методики медитативной практики не является основополагающим моментом в обучении, ибо первичное заключается в способности передать силу знаний, которая дается Учителем ученикам. Это не словесное благословение, а способность человека раскрыть свое сердце и, растоптав в себе свою гордыню, значимость и самость, пропустить силу великой любви через себя к людям.

Время пролетело незаметно. Вот и настал последний день занятий. В заключение курса медитации Учителя благословили всех присутствующих и вручили международные дипломы с присвоением квалификации «Инструктор основ медитации».

Вечером следующего дня Учителя уезжали на Родину. Мы пригласили их совершить прогулку на катере по реке Туре в живописных окрестностях Тюмени. Нам всем не хотелось рас-

ставаться с этими прекрасными людьми с огромными, открытыми людям и миру сердцами. Мне очень хотелось выразить свою благодарность всем тем уважаемым монахам и Патриарху, которые смогли благословить наших Учителей в столь далекий путь. Я написал им письмо, в котором поблагодарил их за всю доброту и попросил почтенного Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро увезти его на Шри-Ланка и передать Патриарху.

Прогулка по реке на катере была воспринята Учителями спокойно, но нельзя было не заметить того восторга в глазах Учителя, который, прожив более шестидесяти лет в окружении Индийского океана, впервые оказался на борту комфортабельного катера, видно было, что она ему доставляла большое удовольствие. Мы останавливались и сходили на живописный берег, утопающий в полевых цветах и незабываемых звуках леса.

Вечером этого же дня мы прощались с Учителями в аэропорту. Учитель приглашал нас посетить его центр медитации и пожить с ним хоть какое-то время, чтобы ощутить атмосферу их монастырской жизни. Мы договорились ориентировочно посетить его монастырь в декабре, если на то будет Божья воля и благословение.

Фото 15. Прогулка на катере.

Объявили посадку на самолет. Вскоре авиалайнер унес наших гостей и Учителей в заоблачную даль.

Многих присутствующих сразу охватило чувство печали. Но я напомнил им слова, сказанные Учителем накануне отбытия: «Между людьми любящими нет расстояний, ибо сердца их открыты друг другу. Нет привязанности. Если вы испытываете привязанность, то мне вас жаль. Ибо вы не поняли главного в моих занятиях с вами, а именно посредством медитации прийти к освобождению и внутреннему равновесию. Прийти к нирване здесь, сегодня, а не после смерти. Познавший это свободен от иллюзии жизни, так как нельзя разделить того, чего нет. Мы всегда вместе. Мы едины».

Будьте благословенны в веках, дорогие наши наставники, друзья и Учителя, достопочтенные Паддапитие Ваджирагна-на Маха Тхеро и Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Спасибо вам от всего сердца за доброту и любовь, что исходит вся ваша сущность, за те знания, которые вы смогли нам дать.

Глава 2

Приглашение Учителя

Поздним сентябрьским вечером зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал хорошо знакомый голос Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Он звонил из Шри-Ланки. Голос друга звучал звонко и бодро. Радость наполнила сердце. Мы обменялись приветствиями. Уважаемый Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро передал мне свои пожелания, чтобы я совместил свою поездку в международный центр медитации с большим праздником в Шри-Ланке, посвященным 100-летию возрождения ортодоксального буддизма в период с 20 по 25 декабря. Он также передал приглашение Патриарха и пожелание Совета Старейшин встретиться во время празднования. Я спросил его о возможности присутствия на предстоящих встречах небольшой группы тюменцев, которые горят желанием побывать в монастыре Учителя и позаниматься медитацией. На свою просьбу я получил положительный ответ, но с оговоркой, что группа должна быть не более семи человек, желательно из людей, которые ранее посещали Шри-Ланка и были представлены в храме Зуба Будды и другим настоятелям храмов. Желающих ехать, конечно, было намного больше. Таким образом, решалась проблема для группы, которая была вынуждена отложить свою поездку в Шри-Ланку в октябре по причине отсутствия Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, так как он в это время должен будет работать в Швейцарии в составе международной комиссии по мирному урегулированию военного конфликта противоборствующих сторон своей страны. Мы договорились, что после разговора с людьми я передам ему информацию о сроках и о планируемой программе на период пребывания в Шри-Ланке.

Проведя небольшое организационное собрание с членами планируемой группы, мы согласовали наиболее удобные сроки для посещения Шри-Ланка и составили программу на весь период. Было принято решение вылететь 3 декабря 2000 года. Мы планировали провести десять дней в монастыре, а небольшой промежуток времени, до начала торжеств, отдохнуть на южном побережье острова, а затем перебраться в пригород столицы и разместиться в аюрведическом центре. Оформив списки участников группы и все наши пожелания, мы отправили письмо нашему другу в Шри-Ланку. Положительный ответ пришел через несколько дней. Началась активная подготовка к предстоящей экспедиции.

Были приобретены авиабилеты, оформлена бронь в отеле на юге острова. Время стремительно приближало нас к назначенному сроку вылета. Группа из шести человек была готова отправиться на долгожданную встречу с Учителями. В один из вечеров, накануне отбытия в Шри-Ланку, ко мне обратился один из членов группы с просьбой выслушать его одиннадцатилетнего сына. Получив согласие на встречу, Олег Лангиевич вышел из кабинета. Вскоре вошел хорошо знакомый мне мальчик Георгий. Его не по-детски спокойные глаза излучали внутренний свет. «Знаю твою мысль, ибо она вошла сюда быстрее, чем ты сам. Но отобразить ты должен ее на материальном плане. Таков закон», – сказал ему я, предлагая присесть. Мальчик выразил свою просьбу, чтобы я взял его в составе группы, так как он испытывает необъяснимое влечение, исходящее из глубины сердца, посетить монастырь Учителя и позаниматься с нами медитацией. Но за его желаниями я видел его божественную сущность и стремление реализовать информацию кармического узла прошлого. Своим внутренним взором я видел картину его прошлого. Главным в этом видении был молодой буддийский монах, который по злему року преждевременно ушел из жизни, не реализовав себя и не организовав духовной связи с Учителем. Я попросил мальчика прикрыть глаза и обратить все внимание на сердце. «Что

ты чувствуешь?» – спросил его я. На что он ответил: «Это чувство невозможно выразить словами. Но его основа – это необъяснимая любовь и торжество от предстоящей встречи. Должно произойти что-то очень важное для меня». «Хорошо, я одобряю твое желание. Но как школа? Ведь идут занятия», – сказал я. «Это можно решить положительно. Я позанимаюсь с репетитором и догоню остальных учеников в классе», – сказал он. Я попросил его пригласить отца и дал ему свое согласие и порекомендовал все же поставить в известность Учителя, а также договориться в агентстве по поводу авиабилета на наш рейс. Все получилось само собой, ибо воля на то была Божья. Итак, нас было уже семь человек. Сплоченная общими целями и задачами команда 3 декабря 2000 года в 22 часа 40 минут вылетела из аэропорта Шереметьево-2 в Шри-Ланку.

После двенадцатичасового перелета, с промежуточной посадкой в Пакистане, мы благополучно прибыли в аэропорт Коломбо. Нас встречал Гуру Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Встреча была настолько спокойная, что многие подметили отсутствие эмоций. Мы как будто бы и не уезжали из этой страны в феврале. Нас отвезли в небольшой отель на берегу Индийского океана, где мы планировали остаться до утра, а затем предстояла длительная поездка в южную провинцию, в монастырь Учителя. Конечно, оказавшись на берегу океана в окружении благоухающих, цветущих деревьев и пальм, мы не могли удержаться от соблазна искупаться. Палящие лучи солнца и ласковые волны прогретой до двадцати восьми градусов воды никак не сопоставлялись с нашей сибирской зимой. Это был какой-то волшебный сон. Цвели деревья, пели птицы, волны ласкали берег и тех, кто наслаждался купанием.

На следующее утро после завтрака мы отправились в путь. Дорога до монастыря Валасмулла протяженностью 157 километров преодолевалась нами семь часов из-за постоянных пробок на дороге, да и сама дорога не была скоростной. Изрядно утомившись, мы оказались в джунглях. Грунтовая до-

рога привела нас к населенному пункту Валасмулла, и через несколько минут мы увидели открытые ворота буддийского монастыря. Нас встречали Учитель – Паддапитие Ваджирагана Маха Тхеро и сопровождающие его старый и молодой монахи, а также присутствовали и местные жители.

Фото 16. Буддийский монастырь Валасмулла.

Выйдя из автобуса, мы подошли к Учителю и поприветствовали его и присутствующих. После небольшой дружеской беседы с ним и монахами нам предложили пройти к зданию, рядом с храмом, где располагались комнаты для гостей. После нескольких шагов мы были вынуждены по предупредительному зову монаха остановиться и замереть в шоке. Перед нами дорожку переползала огромная змея. Ее длина была более трех метров. Монах успокоил нас тем, что змеи никогда сами не бросаются на человека, если их не потревожить или, не дай бог, не наступить. Поэтому было рекомендовано ходить только по узенькой бетонной тропинке и очень внимательно, так как после дождей на тропинку вы-

ползают скорпионы. Когда мы вошли в отведенные для нас комнаты, обратили внимание на скромность их убранства. Оно состояло из двух кроватей с соломенными матрасами и небольшого самодельного столика. Все говорило о том, что Учитель постарался за столь короткий срок подготовить для нас это помещение. Были оборудованы душевые комнаты, и даже установлена современная сантехника в мужской и женской половинах здания. Мне сразу же вспомнился один из телефонных разговоров с уважаемым Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, когда он сказал, что Учитель очень активно готовится к нашему приезду и боится, что может не успеть. Я удивился, подумав: «Что же такое для нас готовят? Ведь мы едем в монастырь и готовы жить так же, как живут монахи. Да и поговорка гласит, что в чужой монастырь со своим уставом не приходят». Спасибо от всего сердца Вам, дорогой Учитель, и всем тем, кто помогал Вам организовать наше проживание и обучение в монастыре.

После размещения в комнатах нас напоили чаем и через час собрали в главном храме монастыря у огромной статуи Будды. Мы возложили к стопам Будды цветы, аккуратно разложенные в тарелочках, и зажгли лампы. Учитель и присутствующие монахи прочитали благословенные молитвы. После чего до нас был доведен распорядок дня в монастыре и даны основные рекомендации по поводу предстоящих занятий медитацией. Группа была из тридцати человек. В ее составе были четыре монаха из семинарии и жители из окрестных населенных пунктов. По их внешнему виду можно было судить о том, что они уже долгое время занимаются медитацией. Одежда и накидки из белого материала символизировали чистоту их мысли и сердца. Нам также были розданы накидки из белой ткани, как обязательный атрибут для занятий медитацией в храме.

Наше время было максимально распределено с раннего утра и до позднего вечера. Если посмотреть на распорядок дня, то можно ощутить на себе всю глубину работы:

Утренний подъем	в 4 часа 30 минут;
Умывание и чай	– 4.30–5.30;
Сидячая медитация	– 5.30–6.30;
Ходячая медитация	– 6.30–7.30;
Завтрак	– 7.30–8.00;
Сидячая медитация	– 8.00–9.00;
Ходячая медитация	– 9.00–10.00;
Сидячая медитация	– 10.00–11.00;
Время на душ	– 11.00–12.00;
Обед	– 12.00–12.30;
Послеобеденный отдых	– 12.30–13.00;
Сидячая медитация	– 13.00–14.00;
Ходячая медитация	– 14.00–15.00;
Чай	– 15.00–15.30;
Сидячая медитация	– 15.30–16.30;
Ходячая медитация	– 16.30–17.30;
Сидячая медитация	– 17.30–18.30;
Ходячая медитация	– 18.30–19.30;
Чай	– 19.30–20.00;
Сидячая медитация	– 20.00–21.00;
Ходячая медитация	– 21.00–22.00;
Беседа Учителя	– 22.00–23.00;
Подведение итогов	– 23.00–23.30;
Подготовка ко сну	– 23.30–24.00;
Отход ко сну	– 24.00.

Конечно, первое время, особенно первые двое суток, нам было очень сложно и утомительно жить в таком жестком режиме. Первые ночи были бессонными. Можно представить себе состояние психики европейца, когда вокруг твоего нового жилища ползают огромные змеи и вараны. Всю ночь кто-то истошно кричит в джунглях, поют птицы и не умолкают сверчки. Все вокруг тебя живет своей жизнью. А по стенам твоей комнаты ползают ящерицы и мохнатые пауки размером с ладонь. Комаров тоже хватает. Воздух очень влажный. Адап-

тация наступает на третьи сутки. Ты уже так устаешь, что тебе все становится безразлично, лишь бы немного отоспаться. Поэтому неудивительно было наблюдать за медитирующими россиянами, которые сладко засыпали во время медитации, а тишину храма вдруг нарушало чье-то посапывание. Учитель, видя такие мучения, говорил, что для занятий медитацией человек должен быть хорошо подготовлен, и если вы не отдохнули, то не нужно медитировать, а стоит сначала выспаться.

Кратковременные тропические дожди как из ведра – частое явление в джунглях. Но более «приятным» был парниковый эффект, когда яркие солнечные лучи ласкали землю. Спасал вентилятор, который я приобрел по дороге в монастырь, предчувствуя этот момент.

Трудно представить себе Учителя, когда он длительное время один жил и медитировал в джунглях. Но мне кажется, что местные обитатели джунглей и особенно тигры, навряд ли удержались бы от соблазна полакомиться белым, нежным мясом европейца. В общем, все это мелочи, и их не нужно воспринимать всерьез, особенно когда смотришь на местных людей, которые купаются в реке, возле небольшой плотины, и видишь в воде огромное количество змей. Ближе к полудню к этому месту приплывают крокодилы, но случаи нападения на людей были редкие.

Каждое утро в 4 часа 30 минут мы с радостью встречали Учителя у входа в свое жилище. Зачастую к этому времени мы уже были умыты и готовы к занятиям. Учитель проходил вдоль мужской и женской половины, звоня в колокольчик. Во всех его движениях чувствовалась большая сила концентрации мысли и глубокий покой. Глаза горели светом любви и говорили, что их обладатель совершенный человек и знает о всех наших состояниях и мыслях.

Через десять минут после подъема к нам приходили две женщины в сопровождении молодого послушника, которые были приглашены Учителем в качестве поваров на период курса медитации. Они предлагали нам чай, а иногда зеленый тра-

вяной суп с кусочками пальмового сахара. Все было для нас необычным. Однажды предложенный нам напиток вызвал у нас сомнение на предмет пригодности для питья. Поварам пришлось пригласить Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Он пояснил нам, что у них в Шри-Ланке ничего просто так не едят и не пьют, так как аюрведа, родиной которой является их страна, способствует хорошему жизненному тону людей. Вы ведь видите, что наши мужчины в возрасте 60 – 70 лет выглядят, как ваши в 35 – 40 лет». Все имеет свой смысл. Вот этот зеленый суп приготовлен из листьев лечебных растений, он поможет вам в адаптации к климату и восполнит ваш сон. Чай с кардамоном и корицей, что давали вчера, поможет избежать простуды, так как сырость после дождя в джунглях активизирует слизь в организме. Напиток из сока тропического апельсина и лимона с добавлением соли, помогает сохранить влагу в организме во время дневной жары. Пейте и ешьте все, что вам дают – это очень полезно. Наш Учитель очень мудрый человек, и он лично дает указание поварам на приготовление всего того, что необходимо для вашего слабого европейского организма.

И действительно, все последующие дни мы с благодарностью употребляли местную пищу и напитки, не сомневаясь в их целебном свойстве. За весь период пребывания в буддийском монастыре ни один человек не почувствовал себя плохо и никто не заболел.

Местные жители постоянно проявляли к нам большой интерес. В пять часов утра они приходили в храм и медитировали. Мое внимание привлек мужчина лет тридцати пяти. Возле него сидели в медитативной позе трое детей. Причем старшему сыну было лет двенадцать, среднему примерно лет семь, а девочке годика четыре. Несмотря на столь ранний час они спокойно сидели в медитативной позе. Позже я узнал, что мужчина работает директором школы, но несмотря на большую занятость он часто посещает монастырь и принимает личное участие в нашем обустройстве. Нам посчастливилось в последний день перед отъездом из монастыря побывать, по его

приглашению, у него дома. Мы были приглашены на обед. Его старший сын пришел за нами в монастырь, чтобы сопроводить до своего дома. Через полчаса ходьбы по проселочной дороге мы вошли во двор добротного и просторного дома. Хозяйка вышла нас встречать на крыльцо. После обоюдных приветствий мы вошли в просторную комнату. Скромное убранство и уют в доме дополняла атмосфера гостеприимства, любви и искренности чувств. Пока хозяйка заканчивали накрывать обеденный стол в соседней комнате, нам был предложен охлажденный сок королевского кокоса и прекрасный концерт национальных танцев в исполнении детей. Их движения были настолько прекрасными и грациозными, что мы с большим удовольствием наслаждались их мастерством.

Фото 17. В гостях у директора школы.

Нас пригласили к столу. Разнообразие и экзотичность блюд вызвали большой интерес к их составляющим компонентам. Хозяин дома заметил, что все то, что мы видим на столе, приготовлено из овощей и фруктов, которые он сам выращивает на своем земельном участке недалеко от горо-

да. Это что-то наподобие нашей дачи. Нас очень удивил тот момент, что сами хозяева не садятся за стол вместе с гостями, а лишь ухаживают за ними, предлагая испробовать очередное блюдо. Мы, однако, чувствовали, что в составлении меню принимал участие и наш друг, уважаемый Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, так как во всех блюдах чувствовалась умеренность в специях и был приготовлен суп-лапша на наш русский манер. Все было очень вкусным, а мороженое с пальмовым сиропом на десерт украсило трапезу своим неповторимым вкусом. После обеда мы попросили главу семьи пригласить жену и детей. Обаятельная женщина в окружении своих детей вошла в комнату. От нее исходил покой, и вся она светилась радостью. Мы поблагодарили хозяев за прекрасный обед и преподнесли им небольшие российские сувениры на память о нашей встрече. После чего старший сын подарил нам по рисунку. Его работы говорили о способностях ребенка к рисованию. Хозяин дома попросил нашего благословения для себя и членов своей семьи. Они поочередно подходили к каждому из нас с поклоном, а мы с искренней любовью своих сердец желали им всех благ и благополучия в жизни. Я уже отмечал ту особенность, что местное население с большим почтением относится к монахам и тем людям, которые занимаются медитацией. Они расценивают эти занятия, как получение божественных знаний через земного Учителя и непосредственно от Гуру Будды. Нас проводили до дороги, и мы расстались с этими удивительными людьми.

Такого рода внимание и забота проявлялись к нам в течение всего времени пребывания в монастыре. Можете себе представить такой факт, когда местные жители на своем совете тянут жребий за право приготовить и угостить нас обедом в один из десяти дней. Когда мы входили в трапезную во время обеда, то нас всегда встречало большое количество местных жителей. Мы садились за столики по периметру трапезной, а они на циновки, расстеленные посередине комнаты, лицом к Учителю – настоятелю монастыря, руко-

водителю буддистов южных провинций Шри-Ланка, досто-
почтенному Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро. Учитель
рассказывал людям о своих гостях, а также делился своим
впечатлением о поездке в далекий русский город Тюмень.
Он был очень доволен оказанным ему и его ученику госте-
приимством. Показывая на мою жену Наталью Викторовну,
он говорил на ломанном русском языке слово «мама», чем
подчеркивал тот факт, что эта женщина ухаживала за ними
с большой любовью и заботой, как мать заботится о своих
детях. Это были трогательные слова, и люди поворачивали
головы в ее сторону, одобрительно кивали головой, и дарили
свою неподдельную, искреннюю улыбку. Людям было инте-
ресно узнать о нашей природе и наших житейских особен-
ностях. Им было интересно разглядывать нас, так как сво-
им ростом и внешним видом мы сильно отличались от них.
Они иногда подходили к нашему домику и просили выйти к
ним и показать свое лицо. Это было для нас необычным за-
нятием, но мы быстро находили контакт друг с другом. Ведь
для искренне любящих и добрых сердец не существует пре-
град. После благословительной молитвы, которую они про-
износили вместе с Учителем, начинался прием пищи. Люди
разбирали посуду с разнообразной пищей и, проходя друг за
другом, предлагали нам различные блюда, которые были ими
приготовлены специально для нас с умеренным содержи-
мом перца. Они накладывали в наши тарелки рис, а затем по-
давали различные растительные блюда и овощные салаты, а
также кокосовую крошку для нейтрализации остроты блюд.
Рис перемешивался с различными блюдами и поглощался с
помощью специально приобретенных для нас ложек. Мест-
ные же жители берут пищу правой рукой. На десерт подавали
простоквашу с пальмовым сиропом и множество фруктов.

Монахи питаются два раза в день, а именно утром и в обед,
но не позднее половины первого. Вечером можно пить сок и
чай, но без всего. Прием пищи правой рукой имеет свою поло-
жительную особенность в воздействии энергетики человека на

чувствительные языковые зоны. Признаюсь, что после отъезда Учителей из Тюмени, я обнаружил в холодильнике немного тушеного мяса со специями и кокосовым орехом, которые приготовил уважаемый Ратанасара для себя и своего Учителя. В то время они страшно соскучились по своей пище. Жасминовый рис был мною приготовлен по его рецепту. Положив его на тарелку, я достал мясо со специями и кокосом, смешал все вместе и с опаской, предварительно тщательно помыв руки, попробовал пищу брать рукой. К моему изумлению, это было очень приятно. Пища размещалась в «щепотке» и смещалась в рот большим пальцем. Я чувствовал, как потоки энергии с кончиков пальцев благоприятно влияют на основные энергетические точки передне-среднего меридиана. Взяв ложку, попробовал продолжить прием пищи, но, к моему удивлению, я не ощутил на себе тех тонких вибраций, и вновь начал брать пищу рукой. Жена с удивлением смотрела на меня и иронизировала. Однако когда она оказалась в монастыре Валасмулла, то вместе с некоторыми членами группы предпочитала принимать пищу так же, как местные монахи. Наверное, в этом тоже есть своя экзотика.

Удивительный мир и его обитатели благостно влияли на нашу психику. Внутренний покой, который мы все больше и больше ощущали с каждым днем занятий, помогал нам сливаться с природой и воспринимать себя в гармонии с ней.

Прошло два дня занятий, и вдруг вечером Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро ставит нас в известность, что он должен оставить нас одних на три дня, так как должен провести организационные мероприятия в столице по предстоящему празднованию столетия возрождения ортодоксального буддизма в Шри-Ланке. Мы, конечно, были в замешательстве, так как без переводчика лишались возможности общения с Учителем.

На вечернее подведение итогов очередного дня занятий был приглашен местный житель, говорящий на английском языке. Он переводил слова Учителя с сингальского на ан-

глийский язык, а наш представитель – с английского языка на русский. Однако слабое владение специфической буддийской терминологией мешало им правильно переводить слова Учителя. Пришлось применить телепатию и корректировать переводчика. Это было утомительно для нас. Когда наше терпение подошло к концу, я почувствовал в себе внутреннюю силу, которая подняла меня с места. Сказав присутствующим, что пошел встречать «нашего, русского монаха», я направился к входной двери. Однако, не успев сделать и трех шагов, я увидел вошедшего в храм незнакомого монаха. Мы шли навстречу друг другу. Я остановился и, повернувшись ко всем, объявил: «Вот он, наш русский монах». К удивлению всех,

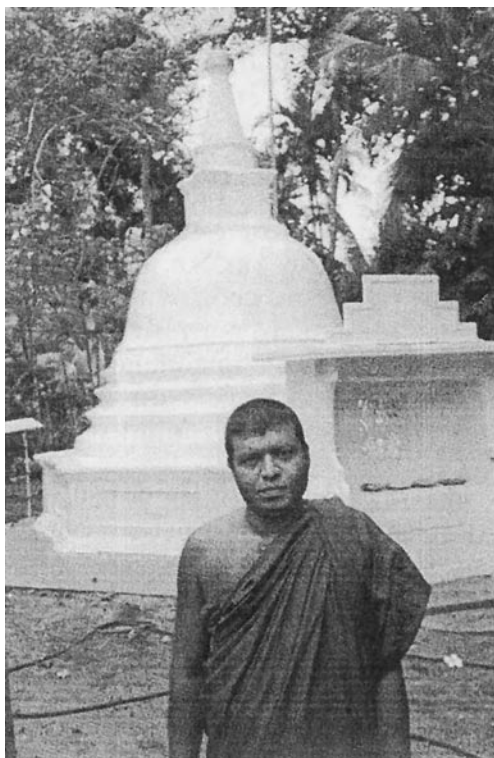

Фото 18. Монах-переводчик Рамбупвелле Дхаммананде.

монах поприветствовал присутствующих на русском языке. Он поклонился Учителю и представился другом Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Он является настоятелем буддийского монастыря Абенаварамаяу в центральной провинции острова и секретарем религиозной общины Шри-Ланки. Его имя Рамбупвелле Дхаммананде. Родился он в 1966 году в городе Канди в глубоко верующей семье. После духовной семинарии он обучался в России на филологическом факультете в Пятигорском институте и закончил его в 1995 году.

Этот человек в монашеском одеянии с первых минут очаровал всех присутствующих своим внутренним и внешним обаянием. Его спокойный голос, глубина мысли и душевный свет были восприняты всеми как божий дар нам для заполнения информационного вакуума после отъезда в столицу нашего переводчика. Два дня, проведенные вместе с этим прекрасным человеком, навсегда останутся в нашей памяти. Занятия приобрели свой первоначальный смысл и полноту. Чувствовалась ответственность и добросовестность этого человека в выполнении своей работы по переводу для нас слов Учителя.

Монах-переводчик уезжал в свой монастырь, так как его ждали дела и люди. В этот воскресный день в нашем монастыре происходило что-то удивительное. Огромное количество людей собралось, чтобы возложить цветы к статуе Будды и полюбоваться реставрированной нами белоснежной старинной ступой. Ступа была по-праздничному нарядной и сияла белоснежным цветом на фоне голубого, безоблачного неба в лучах солнца.

Прошел еще один день без переводчика, но мы, зная методику и наблюдая за действиями и объяснениями Учителя, прекрасно справлялись со своей работой. Как говорит поговорка, что не бывает худа без добра, так и в этот период мы вынуждены были пребывать в большой сосредоточенности на органах внутреннего восприятия, что способствовало развитию телепатических способностей. Учитель проявлял

большую любовь к нам. Он пытался проговаривать некоторые фразы и даже читать записи, сделанные его учеником, для общения с нами на бытовом уровне. Да, такому рвению к познанию языка, которым обладал Учитель, несмотря на свой возраст, может искренне позавидовать каждый молодой человек.

Но вот настал день, когда мы вновь увидели нашего друга и переводчика почтенного Гуру Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Он был очень уставшим и озабоченным, так как к его огромной организаторской работе прибавилась проблема, связанная с несчастным случаем в его монастыре. Один из работников получил сильный ожог лица по причине неумелого обращения с микроволновой печью. К моему изумлению, видя этого юношу через неделю в аюрведическом центре, я не увидел следов ожога на его лице. Небольшой ожог остался только на губах, но и он, по заверению врача-аюрведа, полностью исчезнет дней через пять. Травяные

Фото 19. В окружении детей.

сборы от ожогов они используют в сочетании с оливковым маслом, которому и приписывают основной эффект восстановления кожи после ожогов.

Время летело незаметно. Вот уже позади шестой день нашего пребывания в буддийском монастыре – международном центре медитации. В этом удивительном месте очень часто собираются люди различной национальности и различного вероисповедания. Ничто не принуждает этих людей к восприятию других духовных традиций, ибо все они, как и постоянные жители этих мест, глубоко убеждены в существовании Единого Создателя, а их каждодневный труд направлен на самосовершенствование своей психики и на приобретение гармонии и покоя в своем сердце, в своей душе. Несмотря на большую загруженность и отрешенность от внешнего мира, мы ощущали себя счастливыми людьми. Разве может простой турист ощутить на себе всю атмосферу жизни в окружении таких чистых душой и сердцем людей. Как можно выразить свою любовь ко всем этим людям? Только искренне, через любовь собственного сердца.

Самое большое событие, которое произошло на седьмой день нашего пребывания в монастыре, потрясло не только нас, но и всех местных жителей. Молва об этом событии быстро облетела все близлежащие монастыри и населенные пункты. Она дошла до Патриарха и Почетного Совета.

Суть этого события в следующем. Одиннадцатилетний россиянин из Тюмени стал буддийским монахом. Причем это было его личное желание, исходящее из глубины его сердца. Никакие разговоры о строгости последующей жизни никак не отразились на принятом им решении. Мы много говорим о том, что главное в развитии каждого состоит в том, чтобы научиться слушать голос своего сердца, голос Духа. От этого зависит ход определенных действий или событий, которые смогут улучшить карму (судьбу) или ухудшить ее.

Мы долго говорили с этим мальчиком накануне его обращения к Учителю. Его родители восприняли просьбу сына разрешить ему реализовать свою мечту и стать монахом с пониманием и дали свое благословение.

Накануне этого события духовный Учитель приоткрыл мне причину духовного порыва этого мальчика. Суть была в том, что во время прошлого рождения, будучи монахом, он не смог реализовать своей программы развития по причине преждевременного ухода из жизни, и сейчас Дух дает ему такую возможность. Главное, чтобы он отобразил голос своего сердца в моменте настоящего времени. Главное не то, что будет после, а важен именно этот первый шаг, этот миг.

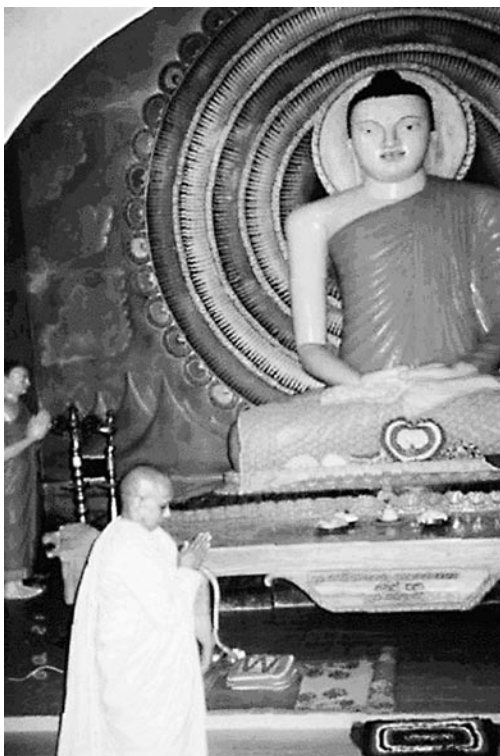

Фото 20. Монахиня.

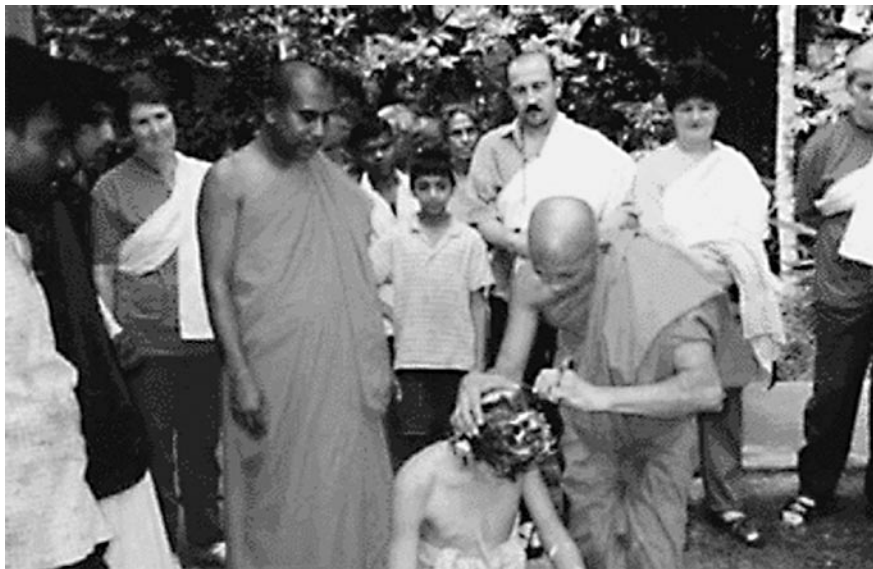

Фото 21. Учитель сбривает волосы с головы послушника.

Мы все вместе подошли к Учителю. Его глаза излучали свет и любовь. Несомненно, он уже знал о цели нашего визита к нему. Спокойно выслушав просьбу мальчика, он обратился к родителям, чтобы те подтвердили ему свое согласие на обряд, ибо после совершения пострижения их ребенок приобретает новую семью, которой для него будет являться монашеская община, а домом станет весь мир. Учитель, который подстригает в монахи, становится ему отцом.

Самым необычным явлением было то, что за два дня до этого события в монастырь пришла женщина-монахиня и монахи из соседних монастырей. Это, по словам Гуру, не случайность, а провидение свыше, ибо такого идеального и почетного представительства хотел бы иметь каждый монах. И чтобы собрать такое количество монахов определенного духовного положения, нужно немало времени. А здесь все происходило само собой.

Все происходило молниеносно. Территория монастыря в считанные минуты была заполнена местными жителями.

Обряд заключался в следующем:

Первый этап включал в себя передачу родителями сына монашеству. Родители омыли руки ребенка и, соединив его ладони в своих руках, передали их Учителю.

Вторым этапом было омовение всего тела послушника. Монахи сами тщательно мыли его тело и сбрасывали с него старую мирскую одежду, что символизировало очищение от всех прежних мирских грехов и отказ от порочной, наполненной соблазнами и искушениями мирской жизни.

Третий этап заключал в себе бритье головы послушника, которое лично совершал Учитель, а монахи обильно обливали его прохладной колодезной водой, тщательно смывая сбритые волосы.

После омовения мальчика одели в белую мантию, символизирующую мирскую и духовную чистоту послушника.

Фото 22. Послушник Георгий.

Четвертый этап был очень торжественным и проходил внутри главного храма. Здесь Учитель в присутствии четырех монахов и одной монахини объявил о желании мальчика стать монахом и попросил его родителей в присутствии всех отказаться от сына в пользу монашеской общины. После чего

мальчик поочередно поклонился в ноги отцу и матери, поблагодарив их за данное ему благословение.

Расположившись напротив Учителя, он сложил свои ладони месте перед грудью, а Учитель, взяв их в свою правую руку, начал произносить слова буддийской молитвы на сингальском языке. Присутствующие монахи также читали священные молитвы, что является их свидетельствованием о пострижении монаха.

Затем Учитель дал молодому монаху новое имя Рахула. В честь сына Гуру Будды, который после принятия монашества от своего отца с честью продолжал нести миру его учение. После чего молодому монаху вручили монашескую мантию и чашу. Присутствующие монахи переодели мальчика в монашескую мантию. Звучат буддийские молитвы, обряд посвящения продолжается.

После завершения чтения молитв молодого монаха посадили перед статуей Будды. Все присутствующие, преклоняясь к его ногам, выражают почтение к Великому Учителю Будде и монашескому братству. Первыми поклоняются своему бывшему сыну, а теперь уже монаху, его родители. Это довольно-таки

Фото 23. Посвящение буддийского монаха Рахула.

трогательная сцена. Ибо с этого момента человек становится полноправным монахом и берет на себя все полагающиеся монашеские обеты. Теперь он принадлежит миру, у него нет дома и родителей, так как он посвящает себя служению всем живым существам без исключения.

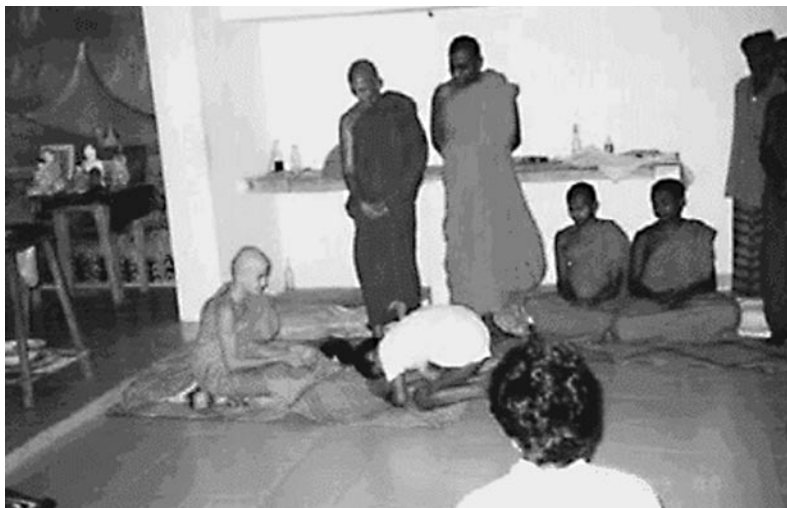

Фото 24. Преклонение перед молодым монахом.

Очень много людей присутствовало во время этого события 13 декабря 2000 года.

Все последующие дни нашего пребывания в монастыре были заполнены занятиями и встречами с добрыми сингальцами, которые целыми семьями приходили из самых отдаленных населенных пунктов, чтобы пообщаться с нами и выразить свое почтение молодому монаху – мальчику из России.

В один из дней мы присутствовали на необычном лечебном сеансе местного шамана Вималасена Велхеначе. Несмотря на свои 72 года он выполнял сложнейшие танцы, в которых слова заклинаний сопровождались сложными фигурами в прыжках и в начертании этих слов ногами на земле.

Время стремительно текло. Пришел день нашего расставания с Учителем и монахами монастыря Валасмулла. Учитель собрал нас в храме и, проведя заключительное занятие, подвел итоги. Присутствующие на занятиях по медитации монахи, местные жители и мы выразили свою благодарность этому чудесному человеку и всем его помощникам за прекрасные знания, данные нам, и за их повседневную заботу о нас. Учитель дал свое благословение каждому присутствующему в храме. Его глаза были наполнены покоем и любовью. Кто-то, проявив эмоциональность, сказал, что мы будем скучать по нему. Он улыбнулся и ответил: «Вы тогда огорчите меня, так как я вас учил быть спокойными, умеющими управлять своим умом людьми. Все мои усилия были направлены на то, чтобы показать вам путь освобождения от страдания. Если вы поняли главное, то знаете, что мы всегда можем быть рядом и проявляться везде там, где живет Вечность и Любовь. Стоит лишь почувствовать это состояние в своем сердце и представить хорошо образ, и вы сможете увидеть того, кто живет в любви ва-

Фото 25. Шаман.

шего сердца». Нет слов, чтобы передать всю полноту мудрости нашего Учителя и друга, достопочтенного Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро. Да будет он благословен в веках.

Фото 26. Расставание с Учителем.

Попрощавшись со всеми, мы сели в автобус. Наш путь лежал на юг острова. По дороге мы заехали попрощаться с родителями нашего друга Гуру Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. С этими удивительными и милыми сердцу людьми была огромная духовная связь. Простота и открытость их сердец, как и наших, были залогом добрых отношений.

До начала торжеств оставалось четыре дня. Это время мы планировали провести на живописном берегу Индийского океана, в Когалле. Свободного времени было предостаточно, а чтобы его использовать с пользой, а не проводить все дни на океане, мы заполнили свои дни небольшими экскурсиями по стране. Нас интересовало буквально все. Интересно было посмотреть черепаший питомник.

Фото 27. Черепаший питомник.

Огромная река внутри страны, с множеством островов удивляет своим живописным пейзажем, а также старинным буддийским монастырем, в котором нас встречали трое мальчиков-монахов.

Фото 28. Буддийский монастырь.

Время промчалось незаметно. И в назначенный утренний час 20 декабря 2000 года за нами подъехал Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Выглядел он уставшим, так как все дни проводил в огромной работе по организации торжеств. Мы разместились в автобусе и через пять часов езды добрались до пригорода столицы Коломбо, в центр аюрведы, где нам предстояло жить во время предстоящих торжеств.

Центр аюрведы выглядел очень уютным и комфортабельным. Здание располагалось на берегу Индийского океана, что позволяло воспользоваться возможностью искупаться в свободное от участия в мероприятиях время. Доброжелательные врачи и их юные ученики оказали нам очень радушный прием. Конечно же, многие не удержались от соблазна испытать на себе аюрведический массаж с предварительной пропаркой в специальном приспособлении. Результаты от аюрведических методов лечения удивительные. Только здесь полностью восстанавливают человека после перенесенного инсульта, устраняя все признаки паралича. Уникальные аюрведические бальзамы, отвары и масла, плюс чуткое отношение специалистов к пациентам делают чудо.

Фото 29. Президиум собрания.

*Фото 30. Посол России в Шри-Ланке
господин Виктор Гаврилович Зотин (второй слева) с группой
тюменцев и Гуру Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро.*

Последующие четыре дня пребывания в Шри-Ланке были связаны с участием в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию возрождения ортодоксального буддизма в этой стране. Это философское учение в том неизменном виде, какое оно было во времена Учителя Будды.

Мы были приглашены на торжественное собрание, на котором присутствовали самые высокопоставленные руководители буддизма во главе с Патриархом Боягама Вималасири Маха наяка Тхеро. Среди почетных гостей были премьер-министр страны господин Ратнасири Викрамаяяка, посол России в Шри-Ланке господин Зотин Виктор Гаврилович, а также представители других государств.

Все происходило само собой, и даже когда меня пригласили вместе с премьер-министром и другими почетными го-

стями зажечь священный огонь, то не возникло и малейшего замешательства. Достопочтенный доктор Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, в завершение торжественного собрания, представил нас послу России в Шри-Ланке господину Зотину Виктору Гавриловичу. Нашему удивлению не было предела от заявления посла, что он родился и вырос в Тюмени. Случайностей в жизни не бывает. Все предопределено изначально, где кому быть и с кем встретиться в этой жизни.

На следующий день мы были приглашены в монастырь Патриарха, где проводилось торжественное собрание, а после него, в течение суток, шла непрерывающаяся служба, которая передавалась по радио на всю страну.

Последующий день был для нас особенно знаменателен, так как мы были приглашены на собрание монахов самого высокого уровня (Совет старейшин) – Шри-Ланка Амарapura Маха Никая. Это представительное собрание является высшим органом, где интересы всех монахов представляют 148 почетных монахов и 22 патриарха, которых возглавляет единый Патриарх.

Фото 31. Заседание высшего буддийского совета.

Фото 32. Вручение картины Патриарху.

Теплые слова, сказанные мной в их адрес, и наш подарок – картина с пейзажем сибирской зимы, были восприняты с почтением.

После небольшого диалога с монахами, Патриарх выразил свою благодарность за теплые слова в их адрес, отметив тот факт, что мы, как и они, несем людям знания и любовь на пути развития. Он также отметил, что они благодаря знаниям русского языка нашего друга Гуру Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро знакомы с содержанием написанных и изданных мной книг «Источник «Я», «Учение о человеке в вечном», «Учение о христианстве» и «Послание истинного луча милосердия, опаленного в знамени Вечности».

Затем Патриарх объявил решение высшего собрания дать нам свое благословение. Монахи стали читать благословительные молитвы. Мы чувствовали, как невидимая, но реально осязаемая сила заполняет все пространство и нас. Это очень почетное и редкое явление, так как благословение такого собрания могли получить лишь немногие.

Я смотрел на аудиторию и с радостью узнавал уважаемых монахов, которые были учеными людьми и имели докторские научные степени. С этими людьми мы имели удовольствие познакомиться и пообщаться во время нашего первого визита в Шри-Ланку.

Глаза нашего Учителя, уважаемого Паддапитие Ваджирагана Маха Тхеро, излучали радость и свет. После моего выступления из аудитории вышел старец. Он взял меня за руку и, обратившись ко всем, выразил свою благодарность за теплые слова, которые прозвучали в адрес присутствующих.

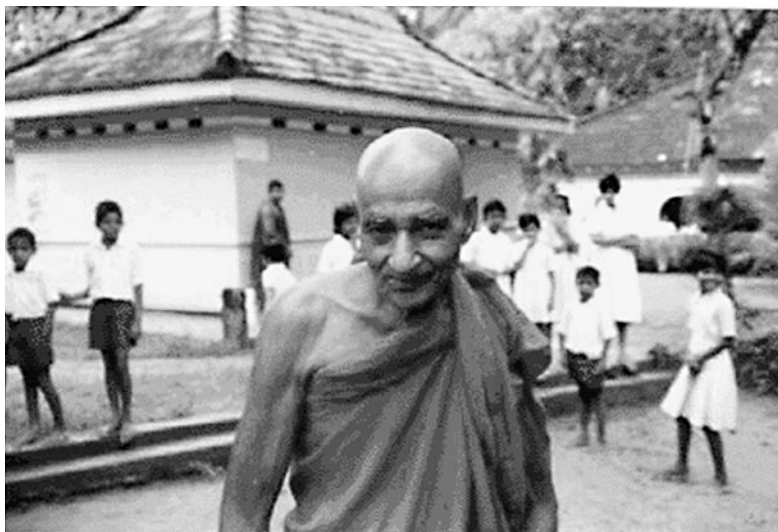

Фото 33. Старый монах – всеобщий любимец.

На этом наши встречи заканчивались, и вечером мы покинули гостеприимную страну Шри-Ланку, унося в своем сердце самые наилучшие впечатления от незабываемых встреч.

Будьте благословенны в веках, наши друзья и наставники.

ЧАСТЬ III

ИСКАНИЯ ИСТИНЫ

Глава 1

Осознание Силы Творца

Все живет на Земле по единым законам мироздания и питается из единого источника, полученного от великого Учителя – Гуру Будды. Мы знаем его как просветленного человека, но он был простым человеком в этой жизни и объединил в себе все религии и весь буддизм, независимо от его происхождения и типа. Он был единым со всем: с каждым цветочком, травинкой, людьми и великим золотым шаром, который возвышался над ним и парил, как воздушный змей, который запускают дети. Он был получен им в момент рождения. Благодаря ему он развивался, входя в него и получая информацию, которая давалась ему от великих Учителей из страны, которая носит название Шамбала. Информация, идущая из северных рек и вытекающая в реку возле Dambulla Temple. Ее следы мы видим стекающими с храма в городе Dambulla, где и живет Золотой Будда – посланник космоса и родины, которая зовется Шамбалой. Все в мире построено так, что каждое существо живет по законам, которые завещал Будда. Он сказал, как жить растению, животному и человеку, который был более всех существ разумным. Он дал знание о том, что можно есть, а что нельзя. Он дал великое врачевание с помощью различных трав, и современная медицина аюрведа построена по этим принципам, которые сохранились через столько лет.

Однажды Гуру Будда поднимался в гору и ему встретился монах, который спросил: «Откуда ты идешь, учитель, и что ты несешь с собой?». Учитель сказал: «Я несу знание всему миру, я несу Любовь». Тот не поверил ему и спросил: «Как она выглядит, твоя Любовь?». Он ответил: «Как воздух, которым ты дышишь». И, показав наверх, прикоснулся к человеку, и тот увидел шар над его головой и преклонил колени. Но Будда остановил его, сказав: «Ты сделаешь это тогда, когда этот шар войдет в меня, ибо я не получил его в награду, и он пока возвышается надо мной». И так он ходил по святым местам, которые были обозначены Творцом. Так пришел в одну деревню, где встретила ему девушка, которая сказала: «Как тебя зовут, Учитель? Велик ли ты или на самом деле, или делаешь не то, что говоришь?». Он ответил: «Нет, я большой человек, потому что надо мной возвышается шар». Она сказала: «Но я не вижу этот шар». И тогда он прикоснулся к девушке, и она увидела шар и преклонилась перед Учителем. Но он ответил: «Ты можешь это сделать, потому что ты осознала силу Творца, которая живет в тебе. Ты преклонилась перед шаром, а не перед человеком, как сделал тот, кто был до тебя. Итак, Будда пошел дальше, шел по монастырям и храмам, встречался с учителями. Он видел свет в их глазах. Они улыбались и кланялись ему, потому что видели тот шар, который возвышался над ним. Но один учитель не стал кланяться, хотя и видел шар на голове Будды. Он сказал: «Как выглядит тот мир, в котором ты пребываешь?». На что Будда ответил: «Никак. Ничто меня окружает. Оно находится надо мной и подо мной». Тогда учитель закрыл глаза и сказал мысленно: «Ты велик, и я преклоняюсь в Духе своем, потому что ты есмь Вездесущий во всем, ибо ты осознал вокруг себя то, что находится над тобой». На что Будда сказал: «Ты велик, монах, потому что понял Силу, которая заключается в единении, в том, что все, что вокруг находится, создано Творцом. «Нет», – сказал монах. «Я не понял Силу, а Сила говорила через меня». И тогда Будда преклонился перед ним и пошел дальше.

Осознание Силы, присущей истинному человеку, проявленному в многоплановости божественного творения, есть наиважнейшая задача каждого сознательного существа. Без этого осознания невозможно дальнейшее развитие на более высоких ступенях лестницы Жизни. Многие древние мистерии практиковали всевозможные приемы достижения переходного состояния сознания из трехмерного пространства в высшее – четырехмерное. Они достигали высоких результатов в практике специального дыхания, что приводило к настраиванию энергоинформационных центров (чакр) на более высокую частоту. Однако наиважнейшим условием являлось формирование глубоких философских познаний и осознание своей истинной, не материальной природы. Ошибка многих искателей Вечного и Бессмертного в том, что они устремлены в своем поиске к внешним объектам познания, ибо постоянно желают встретиться с чем-то сверхъестественным. Как правило, при встрече с неопознанными явлениями в природе эти люди останавливаются в замешательстве, так как их база знаний, а зачастую страх, не позволяют проанализировать происходящее явление.

Познание необходимо начать с самих себя, ибо Вечное живет в каждом божьем творении, но не каждый может это осознать. Мы воспринимаем всех Учителей, когда-то приходивших на землю, как Великих Посланников Создателя. Тем не менее, мы знаем о сложном пути их личного развития и проявления присущего им духа на земле. Развиваясь, сами они несли развитие всем, ибо оставляли после себя людям знания, как результат жизненного опыта.

Вспомним эпизоды из жизни будды Шакьямуни. В возрасте 29 лет принц (тогда еще бодхисаттва – существо, достигшее просветления) отказался от мирской жизни, и в течение шести лет предпринял чрезвычайно строгие аскетические практики. В конце концов он понял, что путь чрезвычайного самоотречения и голодания не был путем, и тогда он обнаружил Срединный путь. Вслед за этим, в возрасте 35 лет, он

достиг просветления и стал буддой. Об этом он говорил так: «Я зовусь Буддой, потому что я понял Четыре Благородные Истины».

Сорок пять лет Будда проповедовал Дхарму (учение) всем, «кто имел уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и ум, чтобы понимать». Он учил людей тому, что мы должны сами осуществить просветление в своей собственной жизни.

Четыре Благородные Истины. Почему эти четыре истины названы благородными? Потому что они способны сделать практикующего благородным. Если они практикуются надлежащим образом, практикующий обретает непосредственный опыт свободы ума, и это делает его благородным.

1. Благородная истина страдания.

«Рождение есть страдание, старение есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, горе и печаль, боль и скорбь есть страдание, сосуществование с тем, что неприятно, есть страдание, разлука с любимым есть страдание, неисполнение желания есть страдание, одним словом, все составляющее жизнь есть страдание».

2. Благородная истина причины страдания.

Причиной страдания является желание или стремление (танха). Поскольку мы находимся в состоянии противоречия с обстоятельствами внутри и вне нас, возникает неутолимая жажда приятных ощущений. Основой для этого является иллюзия неизменности души, эго, или личности. Таким образом, мы оказываемся в плену у самих себя, в плену у окружающих нас вещей, запутавшись в сети страдания. Поэтому Будда говорил: «Не попадайтесь в приманку (т.е. наслаждение) мира», потому что страдание – неизбежно.

3. Благородная истина прекращения страдания.

Тот, кто преодолет неведение, иллюзию самости, станет свободным от желания. Огонь страсти угаснет, если нет горючего. Те омрачения, которые мы еще не преодолели и которые привязывают нас к Циклу Перерождений, служат горючим для

нескольких перерождений в сансаре – обусловленном, зависимом существовании.

4. Благородная истина пути, ведущего к прекращению страдания.

■ Благородный Восьмеричный Путь говорит о том, что ведет к прекращению страдания:

■ Правильное понимание – воззрение и мудрость в соответствии с Истинами.

■ Правильное мышление – мысли без эгоизма, гнева и жестокости.

■ Правильная речь – говорить правильно, не вести сплетен и не клеветать, не использовать грубую речь и не пустословить.

■ Правильные действия – не убивать и не наносить ущерба людям и животным, не красть прямо или косвенно, не доставлять себе удовольствие в ущерб другим.

■ Правильные средства к существованию – иметь честную и благородную профессию.

■ Правильные усилия – способствовать появлению и росту благоприятного, и к уменьшению и прекращению неблагоприятного.

■ Правильная осознанность – осознанность того, что возникает здесь – и – сейчас.

■ Правильное сосредоточение – быть направленным и сконцентрированным на благоприятном объекте или быть в состоянии здесь – и – сейчас.

Постоянного «я», или самости, не существует. Если мы рассмотрим жизнь, то увидим, что есть только физические и ментальные процессы (нама – рупа), которые в сложной взаимосвязи с обусловленностью и взаимозависимостью формируют наше существование. Несведущая личность постоянно пребывает в напряженном состоянии между своими желаниями и страстями, своим неведением и представлениями о реальности. Тот, кто понимает, что идея «я» – это иллюзия, может освободить себя от страданий. Достичь этого можно, следуя

Благородным Восьмеричным Путем, который способствует нравственному, интеллектуальному и духовному развитию практикующего.

Если неведение и жажда жизни устраняются, то нового рождения не наступает. В соответствии с учением Будды не существует души, переходящей или перерождающейся из одной жизни в другую, так как не существует постоянной души, или «я». Наша жизнь может быть сравнена с движением и движущей энергией, которая подпитывается и направляется нашими действиями. Так же, как отсутствует идентичность или сущность «электричества», необходимого для движения тока в проводах, точно так же не существует души, или «я», необходимой для перерождения.

Пока есть кармическая энергия, есть перерождение, подобно тому, как продолжает гореть фитиль лампы, пока есть масло. Для того чтобы остановить эту энергию и освободиться от страданий, мы должны приложить усилия, ведущие к уничтожению скрытых тенденций, действующих в наших сердцах. Они есть: вера в «я»; вера в то, что церемонии и ритуалы приведут к освобождению; скептическое недоверие; привязанность; недоброжелательность; тщеславие; волнение и невежество. Правильным направлением для этого является практика Благородного Восьмеричного Пути, которая означает развитие Нравственности, Сосредоточения и Мудрости.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 2

Скитания Будды

Любовь – есть то, что дается человеку от рождения и уходит с моментом смерти в страну Шамбала. Но потом человек, понявший, что нужно спускаться назад, возвращается оттуда и становится здесь человеком, который ищет свой путь, как извилистую горную дорогу, которая постоянно бросает его на камни, то утягивает в пропасть, то выбрасывает наверх, но потом неизменно опускает вниз. Будда говорил, что путь в нирвану, как горный путь с множеством водопадов и перевалов, где человек может отдохнуть, а в другом месте надо работать. Итак, жизнь его протекает в непостоянстве, в котором находится постоянство. Постоянство жизни, любви, вечной жизни, как говорил Будда. Но в жизни вечной есть только то, что называется Любовью, или Единение. Его писание создано из его пути: описания испытаний, которые он проходил, чтобы прийти к нирване – высшему состоянию Будды-просветленного, или Авалокитешваре – существу неземной цивилизации, которое пришло из далеких гор, озер, облаков, чтобы помочь людям. Бог мудрости Манджушри создан Буддой, его голографической формой, чтобы передать людям ту мудрость, которая заключалась в нем. Он разделил себя на множество существ, которые носили название богов, и воплотил себя в буддийском пантеоне. Индуистские же боги воплощают своего бога, в исламе Магомета, в христианстве Христа в своих памятниках истории и культуры. Каждая религия строится по одним и тем же законам, по одним и тем же принципам, по одной и той же сути, которая находится в их основе и дает им жизнь, чтобы они существовали и жили благополучно. Таким образом, если

мы поклоняемся одному Творцу – это значит, что мы поклоняемся всем Его проявлениям в образе Великих Учителей. Так и жизнь человека, как и Будды, проходит от сложного к простому. Объединяя все маленькие частицы или детали своей жизни, он объединял их в единую суть, которая заключается в том, что просветленный человек должен жить вечно, везде и всегда, повсюду пребывать в своем сознании и уме, который дан Творцом. Все в мире построено по единому закону мироздания, который гласит: «Когда отдаешь жизнь, получаешь любовь. Когда получаешь жизнь, отдавай любовь, чтобы получить ее в вечной жизни».

Будда жил в четвертом веке до н.э. и живет сейчас, ибо его любовь помогает всем, как и он, живущий в нас, помогает нам и всем растениям – всему вокруг: солнцу и небу, ибо он и есть солнце и небо, потому что он объединил в себе все: и солнце, и небо, растения и животных, стал ими всеми, слился с ними в один момент, чтобы ощутить благоухание моря и любовь частоты, которая исходила от него и покоряла всех живших, дабы он был в ней, как и она в нем. Он был един с деревом, и дерево было в нем, ибо в момент он слился с деревом, под которым сидел и стал с ним одним целым. Крона развесилась, и через нее ушел в нирвану, ибо это дерево родовым деревом его было, потому что он из него родился и к нему пришел, показав тем самым путь. Нужно прийти к тому, из чего вышел. Но прийти с любовью, чтобы сесть под деревом и, медитируя, выйти вверх, чтобы изначальное приняло и в изначальное пришло, чтобы затем путь в нирвану состоялся, дальше и дальше развиваясь. Чтобы любовь всемогущая помогала всем: ты был ей, как и она тобой.

Зачастую людям тяжело воспринимать тот факт, что существует что-то большее и неведомое, чем-то, что окружает их в настоящем времени. Все исторические события они связывают с настоящим летосчислением, присутствием данной цивилизации на земле. Однако существовали и более ранние и наиболее

развитые цивилизации как на нашей планете, так и в мироздании. Им также были присущи всевозможного рода учения и религии. Им были хорошо знакомы и имена Великих Учителей, которым сегодня поклоняются многие народы. Именно они являются основой духовных ценностей, на которых базируется жизнь во всей ее полноте и единстве с природой. Сам факт вечной, божественной и бессмертной природы человека говорит об этом.

Каждая религия базируется на присущей ей индивидуальной частоте. На том энергоинформационном объеме, который является полем жизненного опыта многих поколений в различных цивилизациях. Энергоинформационная частота этих объемов позволяет фокусировать силы духовного роста людей на определенном энергетическом уровне в пространстве. Любые изменения на планете, вплоть до полной замены форм жизни, позволяют человечеству сохранить накопленную положительную информацию и знания, что возродит жизнь вновь и вновь.

Поэтому вы можете встретиться, как в ранее написанных книгах, так и в данной книге, с фактами рождения Учителей в семьях и местах, которые не вяжутся с вашим современным представлением. Мы не привязываем истинного человека к конкретному перерождению в пространстве и во времени. Мы говорим об Истинном Рождении Духа Вечного, способного проявлять себя везде и во всем по воле Творца. Некоторые спросят: «Почему же тогда жизненный путь Великих Учителей был усеян множеством испытаний?». Да потому что материальный мир не способен выдержать всей полноты Силы Духа, присущего им, а тьма иллюзии, затмившая очи и сердца людские, всегда противостоит истинному Свету. Великие Учителя противостояли тьме людской. Они являются той Духовной Силой, которая неоднократно спасала людей от полного уничтожения. Страшен не сам факт замены формы жизни, страшен факт уничтожения накопленной за многие века ин-

формации жизни. Создатель способен сотворить человека из праха за несколько дней, но для создания информационного поля жизни и развития сознания потребуются тысячелетия. Помните об этом, люди, и живите в согласии со своей совестью и в любви.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 3

Живущие вовне

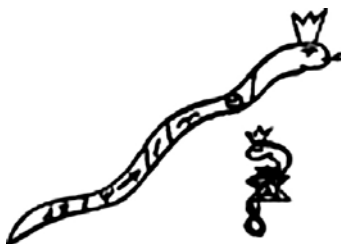
Те, кто окружает нас, охраняют и любят – есть существа, которые суть боги Шива, Будда, Иисус Христос, и Магомет. Они верховные охранники, данные Господом Богом и другими божественными существами для охраны нас и вас. Чтобы все, что на земле происходит, с их согласия происходило, чтобы то, что они хотят, сбывалось и то, что любят, происходило. Так и происходит по сей день, а тех, кто делает против их правил, наказывают или поощряют, если человек живет правильно по принципам, которые они завещали.

Когда Будда пришел на грешную землю, он знал, что его задача заключается в том, чтобы покорить этот мир с его привилегиями и чинами, поэтому он сам воплотился в образ сына царя. Впоследствии он противостоял армии демонов и достиг нирваны. Он не был ограничен стенами иллюзии, а был очень разносторонним человеком. Все в нем жило.

Многие люди во всем мире стремятся расширить свои познания. Они видят большую ценность в учении Будды, которое помогает им улучшить свои человеческие качества и вступить на путь святости для достижения нирваны.

Около 26 веков назад учение Будды (Дхарма) указало путь к счастью и внутренней гармонии для многих миллионов людей. Нам известно, что Будда родился человеком в Северной Индии, сыном короля Шуддходаны и королевы Майи. Принцу было дано имя Сиддхартха Гаутама. Ему предсказывали большое будущее, что он станет мировым лидером, или Буддой (пробужденным). Все будет зависеть от того, вступит ли он в соприкосновение с превратностями жизни. Многие годы ко-

роль Шуддходана заботился о том, чтобы принц не столкнулся с ними, его не должны были волновать понимания трех характеристик жизни, то есть болезни (ограничение), страдание (распад) и смерть (обязательный конец всех составных вещей). Он женился на принцессе Яшодхаре, которая родила ему сына, Рахулу. Однако все предосторожности короля не дали должного результата, и принц наблюдал старение, болезни и смерть, как это и было предсказано при его рождении. Пройдя суровый путь испытаний, он достиг просветления во время медитации и стал Буддой.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Рис. 3

Смысл медитации заключается в том, чтобы рассмотреть то, что находится рядом, вот здесь, перед нашими ногами. Если мы поднимаем голову высоко, мы видим беспредельное пространство, небо, звезды, созвездия, бесконечность. И эта бесконечность пугает нас своей глубиной, высотой, длиной, мы осознаем, что мы очень маленькие люди, которые стоят на земле и смотрят на нее. Смысл медитации заключается в том, чтобы рассмотреть свое величие. Но, чтобы разглядеть его, нужно вначале посмотреть под ноги, а затем посмотреть внутрь, то есть заглянуть туда, где находится Чаша Мира, либо – в сердце человека, которое и есть Чаша. Весь мир основан на одних и тех же принципах, о которых говорит человек, он живет по принципам добра, нравственности, мо-

рали. Как буддисты Шри-Ланки живут по единым законам, так и христиане, но суть заключается в рассмотрении себя, успокоении своего ума, морали, нравственности, которая должна приветствоваться духовенством. Все, что происходит в мире, основано на единых законах бытия, которые исходят от Создателя. Эти законы отображены в учениях Будды, Иисуса, пророка Магомета и бога Шивы. Все в одних и тех же законах, канонах, правилах, но в основе всего лежит медитация, как состояние, как явление, как философия, как сама жизнь, а не просто бесполезный прием для приведения своей психики в равновесие. Кто-то скажет, что это все неправда, что это нам не нужно. Они не правы, потому что это нужно всем, чтобы успокоить свой ум, свое сознание, сосредоточиться на чем-то одном. Ведь смысл медитации не ограничивается только восточным понятием. Чтение молитвы также есть медитация сосредоточения на определенном объекте. Достигнув состояния концентрации ума и управления своими мыслями, человек сможет жить спокойно, и все его дела дадут хороший результат.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 4

Состояние

Человек рождается в состоянии жизни и умирает в состоянии смерти. Его жизнь – это состояние. И смерть – состояние, так же, как и жизнь. Между этими моментами существует пробел, который называется – жизнь материальная. В ней человек живет, улавливая различные состояния: жизни и смерти других людей; жизни растений, животных, чудовищ сна, различного пантеона богов; состояние божественности, излучение доброты, качественности – это все суть состояния, которые улавливает жизнь и дает нам свободу для существования. В этом и заключается понятие состояния, как основ жизни и деятельности человека на земле. Он есть основа жизни и знаний. Он и только он дает основу для знаний и состояния. Как состояния знаний, так и само знание само по себе, так и его суть определяется состоянием осознанности бытия, которое как состояние является самым главным, потому что дается человеку раз в жизни для того, чтобы пронести его сквозь жизнь, сквозь годы и миры, сквозь годы и состояния других людей, других обычаев, осознания жизни в себе и вокруг себя, вовне и в себе. Это самое главное, что дается человеку на земле. Это определит свое состояние, как материальное, так и духовное. В качестве жизненного кредо человека определяется его материальное состояние. В качестве духовного – интеллект, или способность уравновесить свои мысли, эмоции, прийти к состоянию осознанности бытия, его жизни и существа, которое дается человеку раз в жизни, которое должен он пронести сквозь года, состояния других людей, мира, состояния жизни и смерти. Суть одно и то же. Оно дано человеку от рождения и

до смерти, но между ними огромное состояние длительности лежит, через которое человек проходит, глядя вперед, глядя в основу и суть жизни, которая есть состояние.

Аминь. ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Есть в жизни и другие состояния кроме жизни и смерти, которые человек определяет как радость, горе, печаль, тоска, основательность, бессознательность, отсутствие эмоций, покой. Это все суть состояния, которые вершат жизнь, которые дают жизнь и отнимают ее.

- Радость забирает время.
- Горе отнимает психическое здоровье.
- Основательность дает приобретение.
- Покой дает жизнь.

От состояния зависит жизнь человека. К какому состоянию стремиться и что развивает, такие и результаты получит в конце жизни, когда придет к состоянию смерти, как его проявление в бессознательном и бесконечном.

В бесконечном пространстве бытия и жизни создается человек с его иллюзией – материальным человеком. Когда приходит он на землю, он обретает состояние дискомфорта, потому что состояние его не соответствует высшему и этот резонанс проявляется в психической неуравновешенности, которую ощущает все время человек материальный, живущий здесь. Но иногда бывает, что резонанс отсутствует, когда человек спустившийся приобретает состояние осознанности и через него осознает себя здесь и там, как основу жизнедеятельности и понятия о бытии. Тогда этот человек приобретает жизнь и здоровье, психическую силу, и тогда он становится магом или чародеем, или осознанным человеком, или мудрецом называем его мы. Будьте же мудрыми, люди. Осознавайте себя как часть. Неважно, кто вы, буддисты или индуисты, монахи, жрецы, ламы, мошенники, карманники, неудачники. Вы все люди

со своими состояниями. Можно в миг изменить состояние, но что это даст человеку, когда по жизни он пройдет сквозь нее и пронесет состояние свое, тогда он придет к состоянию основательности, или приобретения. Только тогда он может говорить о знании как об осознании себя и беспредельности в нем. Когда будет состояние, тогда и придет осознание, как величайшее из всех состояний.

- Состояние состояния жизни дает смерть.
- Состояние смерти о жизни дает жизнь.
- Состояние состояний дает бессмертность.
- Состояние бессмертия дает бесконечную жизнь.

АМИНЬ.

Бессмертное состояние в вас и вокруг вас. Бессмертное состояние там, где вы скажете ему быть. Состояние везде, где вы его определяете. Состояние в состоянии есть великое противостояние человека материального и духовного. Уберите резонанс, и будет любовь. Приобретете резонанс – будет ненависть. Горе и радость отбирают здоровье. Покой дает жизнедеятельность и здоровье психическое и материальное. Основательность дает приобретение материальное и психическое. Через психическое приобретение перейдешь к материальному. От материального путь долог. От психического короток. Иди к тому, к чему стремишься, ибо все ведет тебя к состоянию. Состояние состояний – состояния, это все слова. Одна основа, одна жизнь. Одна любовь, одна ненависть. Одно противостояние, одна жизнь. Одно состояние, состояние, состояние. Куда ни глянь, везде состояние. Но как основать его в себе? Как раскрыть его в себе? Как знать, что оно есть, и что его нет? Как определить его среди множества других? Как рассказать своему уму, что оно есть? Как он может определить, что оно есть? Как он может раскрыть, что оно есть? Неужели оно есть, это состояние?

Никогда не сможешь подойти и спросить о том, что значит состояние. Только у себя спросив, осознаешь, что оно есть в

тебе, как человеку частицы мироздания. Оно лежит в тебе как основа основ. Оно в тебе основа и в основе в тебе. Ты в ней и она в тебе. Ты философия и философия в тебе. Основа ты и основа в тебе. Жизнь в тебе и ты жизнь. Любовь в тебе и ты любовь. Ты суть и суть в тебе. Основа основ – состояние.

Тибет – состояние.

Жизнь – состояние.

Шри-Ланка – состояние.

Тюмень – состояние.

Состояние города есть город. Состояние жизни есть жизнь. Состояние любви есть любовь. Состояние разумности есть разум. Состояние брезгливости есть брезгливость. Состояние брезгливости – покоя есть покой. В покое всё – все состояния.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

777

Рис. 4.

Злосчастный ум.
Смотри и увидишь себя.

Аминь.

Состояние жизни, жизнь – это жизнь.

Состояние смерти, смерть – это смерть.

Состояние любви, любовь – это любовь.

Состояние покоя, покой – это покой.

Состояние брезгливости есть брезгливость – это брезгливость. Но что есть брезгливость, если не покой? Она покой в покое. Она любовь в любви. Она основа в основе. Она жизнь в жизни.

Состояние определяет все. Не думай над тем, что явно, но принимай. Состояние Веры решает проблему выбора. Не знание, а состояние. Стремление не в слепом поклонении и почитании, но в осознанном состоянии, ибо если не знаешь, то склони колени перед знающим, хотя он не выше тебя, ибо он в состоянии знания – в просветлении. Но этот свет не конечен, он блекнет перед тем, кто впереди него, он лишь его отблеск. Состояние – само совершенство. Спокойствие в выборе решений есть состояние самоотрешения, ибо, взглянув со стороны, понимаешь проблему отчетливо, и лишь вжившись в нее, узнаешь суть, то есть истину, являющуюся постоянной. Жизнь есть состояние – состояние жизни в Вечности.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 5

Любовь и ее проявления

Тот, кто пришел на эту землю, знал, что любовь есть то, что человек осознает, о чем думает, о чем мечтает, что смотрит и что видит, что осознает и осязает, что видит и о чем говорит. Все вокруг него любовь. Но что такое любовь, он не понимал долгое время, пока не пришел Будда и сказал: «Любовь это мы. То есть все вместе взятые святые существа, созданные на Земле для того, чтобы породить любовь. Она в нас и вокруг нас. Она там, где мы и мы там, где она. Она в нас и вокруг нас, и мы в ней, если осознаем себя таковыми. Если нет, то мы находимся в черном пространстве, так называемой дыре, аналогом которой существует черная дыра на Земле, в которой мы развиваемся и растем. Наше развитие идет параллельно с той черной дырой, в которой мы находимся. Поэтому наша задача выйти из этого пространства в Мир Тонкий и осознать себя им, а также привлечь к себе духовные существа, чтобы они помогли в развитии.

Любовь – это то, что мы о ней думаем. Любовь там, где мы, и она там, где она существует в Мире Тонком. Она притягивает любовь и стремится к любви. Она бесконечная система с множеством многогранных связей, которые образуются с помощью ее интегральной силы, заложенной в определенный символ, который дается человеку для развития. Этот символ змея. Он дан для осознания любви, как мудрости, потому что Будда создал бога Манджушри как голографическое изображение себя самого, для того, чтобы отобразить ту любовь, которая проявляется через мудрость. Затем Он создал бога Шиву для того, чтобы показать многогранность своей любви. И затем показал Иисуса

Христа, который дал понятия о тщеславии (его отсутствии), многораздельности сознания и речи, как отображения любовного восприятия, то есть выражение ее через чувственный план. Затем Будда завершал свое предсказание появлением Майтрейи – существа, которое будет соединять в себе все направления, в которые воплотил Будда свою любовь.

Это не пропаганда буддизма, это то, что было на самом деле и существует сейчас. Во всех текстах Писания прослеживается красной нитью это положение, но его никто заметить не может, потому что, как говорил сам Будда: «Истина находится рядом, и ее видят все, но она настолько проста, что они не могут признать ее истинной, потому что склонность природы человека все усложнять всегда препятствует этому». «Все гениальное в простом», – говорил Он. Простые события, явления, чувства, состояния – они порождают любовь. Любовь проста сама по себе, она изнутри проста, как и внутренняя простота ее изливается во всем.

АМИНЬ.

Когда-то человек пришел к Будде и сказал: «Будда, ты Великий Учитель. Как можно стать великим, как ты? На что он ответил: «Стань великим, как я, но для этого ты должен стать мной, то есть войти в меня, воплотиться в мою жизнь, пережить мои состояния, чувства, интегральное восприятие моего понимания мира и мою философию. Ты должен обрести мой путь. Если ты сможешь, это сделать, то становись мной». Но когда он разговаривал с ним, то Будда уже стал им, потому что он вошел в его интегральные чувства, состояние, вошел в его состояние любви и говорил с ним на одном и том же языке. И поэтому вдруг, когда посмотрел на него, он увидел себя и сказал: «О Великий Учитель, я стал тобой». На что Учитель усмехнулся и сказал: «Нет, это я стал тобой, а ты лишь стал моим отображением. Поэтому ты иллюзия сама в себе. Ты создал себя для себя, поэтому иди и развивайся. Познавай, для

чего ты создал себя, для чего создала тебя твоя любовь. Иди и носи ее миру и тогда ты обретешь меня».

Аминь.

Кто-то скажет, что все это зло,
Кто поверит – совершил это зло,
Кто препятствует злу – совершает добро,
Но не в препятствии сила;

А сила лишь в том,
Чтобы покорить этот мир от зла и добра,
Осознать его всем и всегда,
Он там, где мы с вами, он там, где любовь,
Лишь она с нами рядом, лишь она наш покой.

Она сбережет нас от силы несчастий,
Она осознает в мире то счастье,
Которое дышит и дает то зерно,
Что растет с нами рядом, и Древо оно.

И в Древе том жизнь протекает всегда,
Оно в этой жизни течет иногда,
И сок из него, попадая на нас,
Изливаясь вовнутрь, дает тот запас,

Который живет и растет, и любит, и ждет,
И дышит, и терпит, и к счастью зовет,
Но счастье – иллюзия,
Как иллюзорен тот миг,
В котором живет человек-господин.

Осознай себя всем и всегда осознай,
Счастье любви осознаешь тогда,
Поймешь, что несчастье твой друг и товарищ,
О котором ты знать и не знал.

Но назначишь ты место и время,
Тогда ты держись,
Придет тот Человек и поставит на жизнь,
На твою ту ставку, которую дал,
На что ты рассчитывал, на что угадал.

И тогда угадаешь и будешь велик,
Не угадаешь, и вот ты поник,
Не унывая, ты придешь к совершенству,
Потому что уныние есть грех, господин.

Не унывайте никогда, потому что состояние любви есть уныние, преобразованное в любовь. Но вначале, чтобы ощутить любовь, нужно испытать неудачу или потерпеть поражение. Тогда чувство любви будет настоящим, пропитанным чувством добра и того долгого ожидания, к которому человек идет. Любовь – это то, чем мы с вами дышим. Если путь к нему будет слишком легким, тогда это чувство не будет постоянным. Если же путь к нему будет слишком долог, тогда чувство укоренится в нас самих, оно будет нашей жизнью, потому что мы и есть жизнь. Поэтому, осознавая чувства, осознавайте состояние. В любви пребывая, пребывайте в том состоянии, о котором говорится в любви. Если вы знаете о любви, значит, вы есть сама любовь. Но для того, чтобы стать ею, нужно осознать ее. Говоря: «Я люблю», говорите: «Я осознаю, что люблю». Говоря: «Я знаю», говорите: «Я осознаю и знаю». Говоря: «Я дышу», говорите: «Любовь во мне дышит». Говоря: «Я вижу», говорите: «Любовь видит через меня». И когда все будет в любви, тогда вы станете самой Любовью. Тогда вы перейдете в состояние, которое называется Нирвана. В этом состоянии вы будете самой любовью, и тогда слова ваши будут говорить сами за себя, а Любовь скажет всем на невидимом и непонятном языке, который знают все. Этот язык – язык любви.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

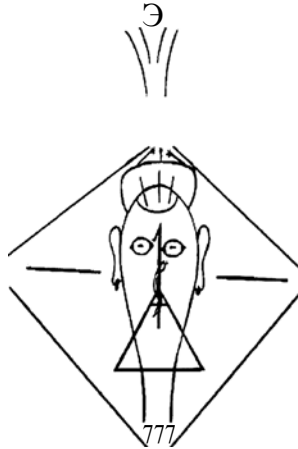

Рис. 5

Смотреть в этот символ можно всегда,
 Смотри и увидишь ты, брат, сам себя,
 Рассмотрись повсюду – посмотришь наверх,
 Там увидишь себя – Человек.

АМИНЬ

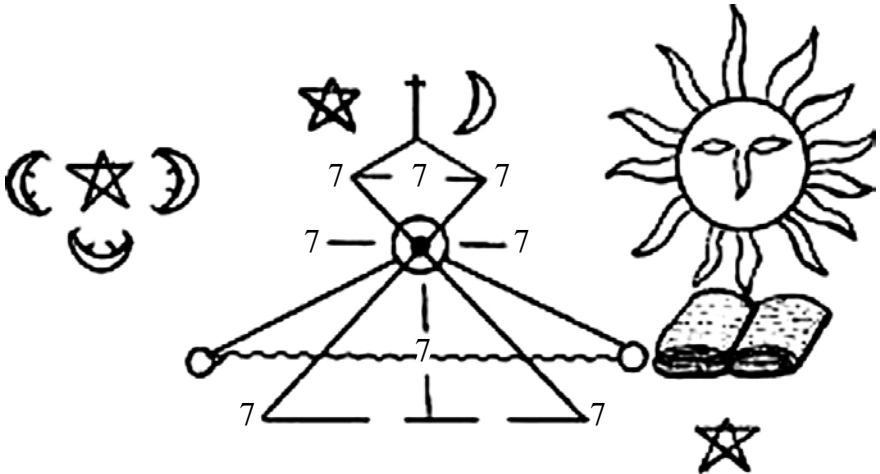

Рис. 6

Будда часто говорил о четырех возвышенных состояниях ума, в которых ум достигает выхода в запредельность. Эти четыре «возвышенных состояния» таковы:

- любящая доброта,
- сострадание,
- сорадование,
- невозмутимость.

Их считают идеальными, лежащими в основе идеальных форм поведения по отношению ко всем живым существам. Великие целители социального напряжения и конфликтов, устроители гармонии и сотрудничества, они служат могущественным противовесом против вредных влияний ненависти, жестокости, зависти и пристрастности, столь широко распространенных в современной жизни.

Многие люди, живущие в странах с укоренившимися христианскими и другими религиозными традициями, скажут, что тематика о добродетельной любви широко освещена и в этих учениях. Не могу не согласиться с такими высказываниями. Это действительно так, но вот выполняются ли эти традиции? Насилие и жестокость разлагают моральные и нравственные аспекты нашей жизни. Люди утратили глубокую убежденность в Законах Божьих. Они вспоминают о Создателе, лишь когда им становится невыносимо тяжело в жизни. Хаос затмевает их очи, и в этом грубом состоянии своей духовной сущности они стремятся достичь частоты божественной и надеются быть услышанными. Однако ваши молитвы бескрылы, ибо, только пребывая в гармонии, и молясь в духе своем, вы будете услышаны.

Зачастую мы сталкиваемся с невежеством и со стороны некоторых проповедников, которые, говоря людям о заповедях, идут вразрез с ними, так как публично осуждают других людей, которые не уподобляются им в их слепом фанатизме. Если сердца таких «служителей» наполнены ненавистью, то пусть задумаются они, ибо каким судом судят, таким и их судить будут. Бог живет только в чистом и любящем сердце, там, где покой и безмолвие.

Любовь беспристрастна, ибо она охватывает все живые существа – и не только те, которые нам полезны, забавны и приятны.

Высочайшая любовь – любовь без желания обладать; она твердо знает, что в высочайшем понимании нет ни обладания, ни того, кто обладает. Это любовь без выбора и без исключения, ибо она твердо знает, что поступать в соответствии с выбором или исключать, – значит создавать противоположности любви: неприязнь, ненависть и отвращение.

Истинная любовь, которая являет собой высочайшее благородство сердца и интеллекта, которая знает, понимает и готова помочь.

Любовь, которую просветленный Будда назвал «освобождением сердца», «наивысшей красотой», это высочайшая любовь.

Глава 6

Скитания

Любви сила есть в человеке живущем,
В нем, огнедышащем, сила, играя,
Развиваясь, стихии она покоряет,
Покоряя стихии, создает то зерно,
Которое в жизни понять не дано,
Но в этом зерне Жизнь заключалась,
Из него проросло и в него все вплеталось,
Она – есть основа, оно – есть зерно,
Которое в жизни – в тебе оно.

Живи ты лишь раз в этой жизни земной,
Чтобы впредь осознавать не пришлось,
Все в этой жизни ты и Я,
Кто может это понять, как не Я.

Пришел Человек в эту грешную жизнь,
И в нем этот мир прозрел и держись,
В тебе все сознание, в тебе та суть,
Которая в жизни живет, и тот путь,
Которым дышит, живет Человек,
Который в жизни и сделал твой век,
Но ты в этом мире познаешь себя,
Осознать не дано горя терпя.

Но, через него проходя, ты к миру придешь,
К Нирване (осознанности) тихо ты подойдешь,
И в жизни той вечной познаешь себя,
Тогда и Меня воплотишь для себя.

Аминь.

Кто знает, о чем говорится здесь, как не о скитаниях. Все в этой жизни заключается в едином миге, как и страдание мигуно, но память о нем жива столетиями. Человек лучше запоминает свою боль, чем свою радость. Он запоминает лучше то, что происходило когда-то, чем происходит сейчас. Так устроен его ум – жизнь прошлым или настоящим. Нужно жить между прошлым и будущим, настоящим. Почему настоящим? Потому что настоящее, когда мы произносим это слово, уже не становится таковым. Если мы думаем о настоящем, мы теряем его. Если мы думаем о миге, мы приобретаем настоящее, прошлое и будущее, потому что они находятся в нас. Кто сказал о триединстве, знал, что все в мире построено по символу трех единиц, в которых заключается великое единство, великое братство, которое дает человеку жизнь и добро, любовь и созерцание, жизнь и делание того, что создает нашу жизнь.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Когда-то в мире том страданья,
Я произнес лишь слово то,
Которое теперь сознанье,
И воспринять нам не дано;
О том, что мир всего прекрасней,
Ну а страданье, что ж оно,
Всего на свете прекрасней и оно.
«И почему?», – спросил ты, брат,
Но я отвечу без упрека,
Страданье – друг наш, оно наш брат,
Оно дает нам осознанье.
И к осознанию придя,
В великой Вечности раскрывшись,
Осознаем мы навсегда,
Что жизнь есть лишь единство;

Рис. 7.

Которое дает нам Человек,
Для жизни, осознания сути,
Которое и в жизни той навек,
Живет и будет жить по сути.

Никогда не осознавайте сознание, не осознавайте жизнь, не осознавайте любовь. Дума есть осознание. Думаешь об осознании, теряешь его. Думаешь о сути, приобретаешь осознание. Думая о настоящем, теряешь его. Но, думая обо всех трех элементах, приобретаешь единство в миге и приобретаешь осознание сути единства.

Думай над этим, человек. Возможно, это достойно твоего внимания, как существа разумного, существенного явления, которое живет везде и вокруг. Ты не та ограниченная часть, чем ты себя считаешь. Не только физические функции присущи тебе. Ты знаешь много о психологии, но не можешь признаться в этом, потому что общество построено так, чтобы заглушить эти символы, эту связь великую с другим миром, о которой говорил Будда, Христос и пророк Магомет. Говоря: «Вы равны со Мной, и вы Мои братья», – они говорили о том, что каждый человек в равной степени может развить в себе

*Фото 34. Достопочтенный доктор
Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро.*

способности к движению, чувству, осознанию и полету мысли. Это все живет в человеке.

Если он воспринимает жизнь, как есть, это значит, что жизнь для него не существует, потому что жизни на самом деле нет здесь и там, потому что жизнь это всего лишь миг, создан-

Рис. 8.

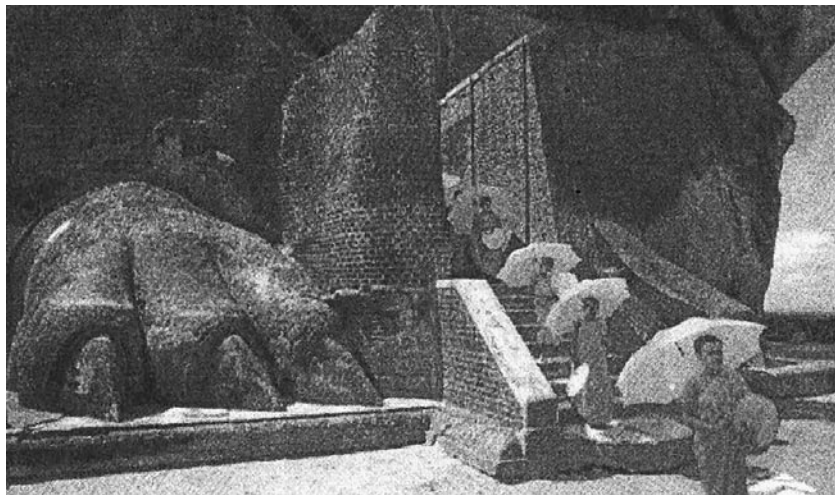

Фото 35. Шри-Ланка. Сигирия. Львиная гора, крепость короля Казиапы (479–497 гг. н. э.)

ный нами. Но, если мы думаем о жизни, значит, мы теряем ее, о чем существует закон Единства. Мы должны думать о трех элементах, тогда приобретем четвертый и пятый, и в этих пяти осознаем себя. Затем появятся еще два, и будет семь. И тогда появится жизнь и любовь. После нее наступает нирвана – объединение восьми элементов в единое целое. Закон Единства гласит: «Ноль стремится в бесконечность в математике, жизнь стремится к концу, любовь стремится к большей Любви, но нет конечного результата, потому что Ноль (единство и Дух стремятся в бесконечность) единство и великая Любовь». Закон Единства гласит: «Из ничего выходишь и к ничему приходишь, из ничего создается и к ничему приходит. Любовь есть ничто, и ничто есть любовь. Жизнь есть основа, основа в жизни есть любовь. В любви жизнь, в основе любовь и суть во всем, так как это Единство.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 7

Скитания на Земле

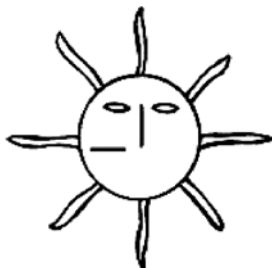

Рис. 9. Символ объединения и великой Любви

Тот, кто живет по закону мироздания, знает, что этот закон построен в нигде, то есть его основа заложена там, где живет человек, истинная жизнь. Его скитания определяются моментом времени, который он определил для себя, чтобы выдать информацию, заложенную в него, отобразить ее в пространстве, в жизни материи и жизни духа, чтобы запечатлеть отрывком времени, который поможет развитию человека. Его жизнь нацелена на то, чтобы определить, что является истинным, а что ложным, чтобы познать, как любовь, которая входит в него, рождаясь там, зарождая плод и великую любовь, чтобы она несла то зерно, которое заложил Он – истинный Человек. Дух, душа, материя, жизнь – это цикл Сансары. Она определяет, какой момент во времени уйдет, какой придет. Она рождает и она умерщвляет. Она делает и создает. Она убирает и вновь проявляет. В ней все, от момента появления до момента рождения, от момента рождения до момента появления. В ней все, и смерть, и жизнь, и любовь в пространстве, и жизнь в любви.

В ней все: любовь и жизнь, пространство и любовь. Она везде и повсюду, она вокруг вас и нас. Она там, где нос, и там, где рот, там, где ноги и голова. Она везде, где вы о ней думаете, куда вы ее посылаете, и где вы с ней разговариваете, и о чем говорите. Она везде, где мы, и имя ее Шамбала.

Она зовется так потому, что великий Шам – Учитель и Бала – Знания. Учитель и Знания, когда объединяются, то огромная Сила образуется. Но ее Сила еще и в том, что Шам есть Шама, то есть Учителя. И уже давно в Мире истинном она зовется Шамабала, но поскольку люди ограничили себя своим сознанием, то есть восприняли только одно Учение и только одного Учителя – по-прежнему зовется Шамбала, что означает Учитель и Знания. На самом же деле, Учителя и Знания.

Так происходит потому, что долгое время человек существовал вне земных цивилизаций, в нем зарождалась другая жизнь. Шам сказал: «Я даю людям Знания, чтобы они развились и перешли в новое состояние». Они восприняли Его и образовалось учение Шакьямуни, которое предприняло сходящий режим для того, чтобы обеспечить людям развитие, чтобы дать им возможность развиваться, не разрушая их Силой той, того Огня, который давала Шамбала.

Шакьямуни дал людям учение о том, чтобы люди жили в пространстве и времени, чтобы осознавали себя частичкой космоса и цивилизации внеземной и земной, которая существует там и здесь, везде и вокруг, и повсюду. Она там, где мы и вы. Она там, куда стремимся мы, и там, куда не стремитесь вы. Вы должны прийти к стремлению нашему, чтобы через него осознать свое стремление, и тогда Шамабала поможет вам.

■ Один день жизни видевшего начало и конец лучше столетнего существования человека, не видевшего бессмертной стези.

■ Один день жизни добродетельного и самоуглубленного лучше столетнего существования порочного и распущенного человека.

■ Один день жизни умудренного и самоуглубленного лучше столетнего существования невежественного и распущенного человека.

■ Один день жизни обладающего кипучей энергией лучше столетнего существования ленивого и лишенного энергии человека.

«Дхаммапада», строфы 114,110, 111, 112.
Перевод на русский язык с пали В. Н. Топорова.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

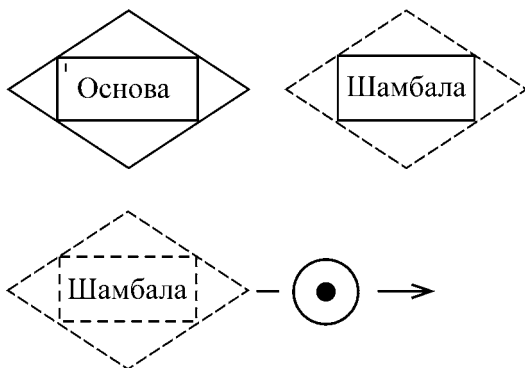

Рис. 10

Все есть мы и вы. Все в нас и в вас. Все в нигде и повсюду, ибо это Судьба и Жизнь, пространство и время, и расстояние Жизни. Живи Вечным и Вечность поможет тебе выжить.

Аминь.

Продолжение жизни на Земле есть результат эволюционного процесса в развитии, который человек сам определил для себя, чтобы сказать «Да» или «Нет» тому истинному Человеку, который живет над ним, который обитает и все видит. Он

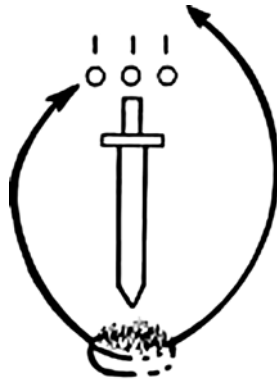

Рис. 11.

сказал ему «нет», и это послужило истоком первой мировой цивилизации, то есть разрушением, поскольку до нее не существовало ничего. Было развитие неземных форм, и первая цивилизация образовалась после того, как человек сказал «нет». До сих пор мы продолжаем говорить «нет» тому Человеку, который живет в нас, который находится над нами и под нами, который находится вокруг нас, и Он есть Красота.

В фильме «Ловец Солнца» главный герой постоянно говорит: «Красота вокруг меня. Красота везде. Красота повсюду». Эта мантра звучит везде, и она на самом деле является ключевой в мире буддизма, потому что Бога называют Красотой, или Майтрейей, что означает Любовь – Красота. Если вы понимаете это, значит, вы приближаетесь к миру тех иллюзий, в котором находится человек. Но можно приблизиться к высшей иллюзии и к низшей иллюзии. Человек с закрепощенным сознанием закрепляет себя в той иллюзии, которая является для него низшей, то есть она понижает его вибрации и человеческие способности. Можно приблизить себя к иллюзии высшей, но это не изменит существа обязательства перед Господом, потому что главная задача встать посередине, то есть уйти от иллюзии. Не в прямом смысле, покончив жизнь самоубийством, просто в этой иллюзии нужно рассмотреть то истинное, кото-

рое находится в ней. Если вы привязываете себя к истинному Знанию, к определенной книге и говорите, что эта книга есть источник моего самосовершенствования, то это не так. Эта книга лишь возбудитель в вас психических процессов, которые вы должны осознать, переработать, переделать и направить в нужное русло. Вы как студент, который должен получить диплом, а затем применить свои знания на практике. И от того, как он их применит, будет зависеть, какой из него получится специалист. Важно только это, а не какой диплом он получил. Не случайно сейчас в вузовской системе применяется система практики. Это означает получение навыков, потому что даже профессора, как умные люди и теоретики, понимают, что без практики учение о самом предмете на является существенным. Оно лишь результат воображения лица, которое было родоначальником. Но ведь это воображение стало нормой закона или иного документа, который является носителем информации. Поэтому существует и в мироздании такой носитель информации, который называют Шамбалой, или Источником Писания. Существует множество различных других систем, например, как Хроника Акаши, или Зал Памяти Знаний, и другие местонахождения, где люди могут развиваться. Библиотеки существуют на Небе и на Земле. Но библиотеки на Небе и на Земле отличаются тем, что если в библиотеку земную человек иногда приходит в силу ограниченности, то есть для развития своего мышления, то в библиотеку внеземную он приходит для того, чтобы помочь другим людям. Для того, чтобы найти для себя что-то такое, что понадобилось бы для истинной работы, которая существует перед истинным Человеком.

«Как это может быть, – спросите вы, – что возможны появления двух тел, которые работают одновременно в разных направлениях?». Это возможно, и это называется «Трансцендентное состояние Духа», когда один находится в одной стороне комнаты, а другой в другой стороне, и они работают, не видя друг друга, потому что перед ними с одной стороны Свет, то есть день, а с другой стороны Тьма. И вот эта граница между Светом и Тьмой разделяется одним лишь движением.

Нужно сделать шаг и переступить через нее. Этот шаг порой сделать очень сложно, потому что каждый человек является носителем страха и информации, которая записана на нем. Если он перешагивает, то он становится Великим Человеком и сливается со Светом, потому что после перешагивания не существует ничего. И человек, который был обозначен нами в форме, становится бесформенным, потому что тот Человек является бесформенным существом.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Слушайте и внимайте к действию. Развивайтесь и одобряйте. Делайте все, что способно развить вас. Развивайтесь всегда, все время, каждую минуту, каждую секунду, каждый миг. Не забывайте о миге, потому что в нем есть развитие. Думая о минуте – теряешь миг. Думая о часе – теряешь миг. Думая о миге – приобретаешь час, минуту, Вечность и Бесконечность.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

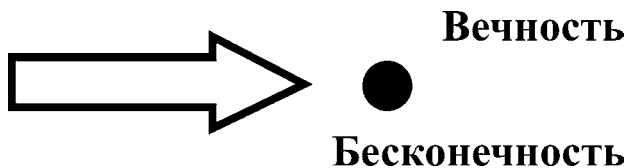

Рис. 12.

Аминь – слушающий Христа.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ – слушающий Будду.
Сатте – слушающий Магомета.
Инна – слушающий Шиву.
Аминь.

Глава 8

Любовь

Любовь есть то, что дает человеку силы жить и существовать на Земле и на Небе, потому что он был рожден в Любви и создан ей, потому что она любила его как своего сына, и он должен был любить ее. Но произошло непоправимое. Он послушался ее любви. Он сказал ей «нет», потому что чувствовал сын тревогу матери, но пошел против ее воли и решил сделаться не сыном, а врагом ей. Но как может быть сын врагом своей матери? Это невозможно в природе. Поэтому природа стала сопротивляться ему, и он неизбежно потерпел поражение, потому что его любовь не была настолько сильной, как любовь его матери, как любовь природы, которая создала его.

Любовь есть то, что рождает человека в жизни, то, что укрепляет его сознание, то, что делает его жизнь невыносимой, когда это необходимо, то, что работает на него и для него, для блага других людей создает и совершает. Она везде, где Мы и вы. Она совершается там, где Мы, и вы знаете, где Она. Но не знаете вы, как Она создается, потому что Ее создание за пределами земных цивилизаций. Она там, где существует Кабала, и там, где живет Кушуй. Это имена сказочных героев, таких, как демон верховный, который знал обо всех делах, но находился за пределами. Мы находимся за пределами и знаем обо всем издали, но Мы не можем судить об обстоятельствах, потому что эти обстоятельства вне нашего поля зрения. Для того, чтобы увидеть все, нужно осознать увиденное. Чтобы услышать, нужно осознать слух и услышать. Чтобы рассмотреть, нужно осознать смотрение, то есть сущность смотрения и рассматривания. Один говорит: «Видишь». Другой говорит: «Нет».

Он говорит: «Посмотри внимательно и ты увидишь». Тот напрягает зрение и видит. Точно так же происходит и в Мире Тонком. Постоянно говорят: «Смотри и увидишь». Но человек говорит: «Нет, я не вижу», – закрывая собственные глаза своими собственными руками. Но ему говорят: «Напряги зрение и расслабься». Но он отвечает: «Нет, я не могу, я не достоин. Я не способен». Но он не понимает главного, что способности не в его разуме, а способности в его голове, внутри ее, в том центре, что находится посередине головы, который называется чакрой Майя, или Любовь, а также точка «Сто встреч». Она дает человеку жизнь и страдание, которая рождает в нем все, и любовь зарождается из этого центра. Затем, распространяясь вокруг по часовой стрелке, она распределяется на другие органы, через капилляры и сосуды уходит в печень, которая связана с планетой Венера, а также селезенку, которая связана с Сатурном, и постоянно по планетарному размышлению распространяется на все органы.

Любовь создает весь наш организм. Мы должны ее любить, потому что Любовь находится в каждом нашем органе. Материя в нас и вокруг нас, если мы осознаем себя в ней.

Кто мы, если не те, что живем в материи? Вы не задумывались над этим вопросом? Ведь во сне мы покидаем ее и свободно путешествуем по другим мирам, цивилизациям, осознаем увиденное, если не ограничиваем себя бытовыми ситуациями. Чаще всего людям снятся сны о том, как они со своими родственниками и друзьями где-то ходят-бродят. Но на самом деле они существуют в другом мире. Увиденное отображается на астрале, как аналогия бытовой ситуации, потому что наш мозг не способен воспринимать те миры, поэтому он находит аналогии. И когда мы просыпаемся, то помним только аналогии, но не помним сущности фактов.

Как их рассмотреть? Нужно открыть глаза и расслабиться. Нужно уйти от суеты. Это не значит, что нужно уходить от проблем и пространственного базиса. Мы должны уйти только от основы иллюзии, то есть эмоций. Мы должны рассла-

бляться и медитировать для того, чтобы увидеть увиденное, услышать услышанное. Мы должны расслабляться и видеть по-настоящему, как видели Христос и Будда, которые говорили: «Смотрите через сущность. Видьте увиденное. Слушайте услышанное. И если вы имеете уши – да слышите, имеющие глаза увидите». Если мы видим все это, то значит, мы видим Любовь. Но в один прекрасный момент, когда мы будем долго и упорно тренироваться смотреть вдаль, вдруг мы почему-то ничего не заметим. И кто-то скажет: «Все, я, наверное, перестал видеть». Но это неправда, потому что вы увидели самое главное – вы увидели Пустоту в Мире. Пустота – это Мы. Мы живем в материи, которая является плотной, твердой, упругой. Но на самом деле то, чем Мы являемся в этой материи, есть Пустота. Мы заполняем ее и руководим мысленным процессом. Скажете: «Наука руководит всем. Она осознала все, она поняла, в ней нет неразрешимых вопросов». Но подумайте хорошенько. Разве она дает ответ на то: «Для чего мы живем? Кто мы и для чего мы были созданы? Как мы существуем, и как процесс этот развивается в пространстве? Почему мы точно знаем о связи звезд с человеком и планетарных дней, и определенные календарные дни для посадки, лунные календари и все остальное?». Ведь это не отображено в науке. Она говорит о светилах, о влиянии. В то же время эпоха материализма дала о себе знать, и они утверждают, что Бога нет. Это сплошной абсурд и иллюзия, которая была создана специально, чтобы развратить умы. Подумайте, как мы можем управлять своими процессами? Почему двигается наша рука? Почему двигается нога? Почему мы выполняем детородные функции? Почему это происходит? Откуда возникают желания и мысли? Откуда возникает состояние мысли? Мы не любим детей, потому что они порой задают много вопросов. Но на самом деле их вопросы обусловлены очень простым желанием понять сущность фактов. Они настолько мудры, что видят суть. И задают те вопросы, на которые взрослые не могут ответить в силу своей ограниченности.

Они закрепили в себе определенные стереотипы и не видят главного – Любви. Они стараются ее проявить как-то к родственникам, к людям, к детям, жене собственной или к мужу. Но на самом деле у них нет Любви как таковой, потому что Любовь эта находится в нас. Если они не видят ее, значит, у них ее просто нет. Как только они начали ее видеть, она появляется в них и развивается с большой скоростью. Развивает их капилляры, сосуды, развивает центры, которые дают им огромные знания. И после того, как они получают их, они начинают думать о том, что необходимо эти знания передать другим людям. Так рождались Великие Учителя, воплощаясь из жизни в жизнь, Христос, Будда, Магомет и Шива. Они жили, существовали, делали добрые дела. Но на самом деле их добрые дела ограничивались тем, что Они раскрывали в людях Любовь, то есть Они показывали Любовь в любви. Те, кто способен был услышать, услышали. Те, кто способен был видеть, видели, но те, кто был неспособен видеть, были блаженными людьми. Поэтому Христос и сказал: «Блаженны те, кто веруют не видя», потому что эти люди интуитивно почувствовали ту Любовь. Они почувствовали ее сердцем и это самое последнее видение и самое высшее, которое является в человеке – виденье сердцем, потому что сердце – ключ к Любви.

Мы говорили о центре, который находится в голове, но существует еще один более мощный центр, который находится в сердце. Из центра головы, точки «Сто встреч», образовался отросток, который пророс, как дерево, вниз и осуществил себя как чаша. Это подобно кроне дерева и его корням. Крона находится в голове, в центре, о котором мы расписывали, а корни находятся в сердце. Поэтому, чтобы родить дерево, нужно заглянуть в его корни, как и для того, чтобы его уничтожить. Если мы уничтожаем собственное сердце, то есть Любовь, которая была посажена в нем, мы уничтожаем все дерево. Невозможно с кроны развить дерево. Если мы будем поливать крону, ничего не вырастет.

Мы должны заглянуть в сердце. И только в сердце мы найдем Любовь, которая была дана нам Иисусом Христом, Магометом, Шивой, Буддой.

Аминь.

Думайте и встречайте тех людей, которых должны встретить, и раскрывайте им ту любовь, которую должны раскрыть. Но не забывайте о том, что придет человек, который раскроет все в вас. Думайте о том, что каждый человек способен это сделать. Нет избранных людей на Земле. Есть те, которые добились прозрения путем своего трудолюбия, есть те, которые не хотят ничего видеть. Это все просто. Не существует Божьего дара. Существует Божья обязанность. «Почему?» – скажете вы. «Бог – это Человек, который живет на Небе», – скажете вы. Небо – абстрактное понятие. Неба не существует как такового. Мы живем на небе, потому что воздух существует как здесь, так и там. Но Бог, Он обязывает себя перед человеком дать ему возможность развиваться. Он, в силу прощения человека, дает ему возможность, и когда тот заслуживает этого, то обязывает Себя лично дать ему дар. Но после того, как он злоупотребляет своими обязанностями, Он лишает его. Это как своеобразная санкция за неисполнение обязательств.

Все просто. Аналогии существуют как на Небе, так и на Земле. Не нужно разговаривать о высоких материях, рассуждать о высших мирах и высших цивилизациях. Раскройте здесь, на Земле, простыми терминами то, что известно везде. Но, зная эти простые, прописные истины, вы будете знать сущность явлений и процессов, которых суть заключаются в Любви. Смотри в Любовь, и ты увидишь Ее.

Смотри туда, где облака,
Смотри в Любовь и увидишь там,
Где мечутся моря, где ходит по горе аул,
Где скачет среди гор козел степной,
И там, где ходит воробей со своею снохой.

Сие причудливый рассказ про то,
Что живет и в нас,
И в каждом человеке есть,
Лишь та Любовь, которая навеки.

Она – родившая нас всех,
Она Любви дала нам всем,
Она – живущая вовне,
Живет и в нас, как и в тебе.

И ты раскрой Ее, мой брат,
Раскрой в себе, ведь ты – Она,
Она живет в тебе, как ты,
И осознаешь себя всем.

Сие причудливый рассказ про то,
Как жил однажды раз наш Будда,
Учитель неземной.
И тот Христос, что был снохой,
И та Любовь, что там жила,
И породила города.

Они создали Ее все,
Они любить достойны были,
И не желали зла себе,
Но так случилось почему-то.

Любовь сказала «нет» тогда
И наказала города
За то, что были они там,
Где распинали «дурака».

Но тот «дурак» был свят в себе,
Он осознал себя вовне,
И та Любовь, что породила,
Дала ему тот мир земной.

И он ушел из-под костра,
Вернулся в мир свой иногда.
Но тот сказал: «Иди опять.
И возвращайся снова в пять».

И он пришел на грешный мир,
И в той же плоти он поник,
Сошедший вновь и со креста,
Ушел он в Будду и тогда:
Пришел к нему тот новый миг,
Любовь объединила Их,
Они сказали «нет» себе,
Развиты были лишь в себе,

Но вот сказал тот яркий миг:
«Теперь ты, друг мой, не поник,
Живи и существуй тогда,
И строй ты новые града.
Но вот построив новый миг,
Любовь в тебе родит,
И в миг придет и человек,
Который скажет: «Все в тебе».

Тогда ты будешь знать и города,
Которые находятся вовне.
И ты – любимый человек.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Сей рассказ про то, как Человек по имени Иисус Христос, живший в буддизме и христианстве, проживший сто веков и сто столетий, живет и поныне, как Тот, у кого брат и соратник Будда, живший много лет назад, создавший Любовь в Нем,

живет и сейчас. Как Он поныне трудится и существует, живет и развивается. Про то, как другие боги живут и развиваются.

«Почему?», – спросите вы.

Ответ прост – Любовь.

Аминь.

НИЧТО

(Бесконечность в нигде)

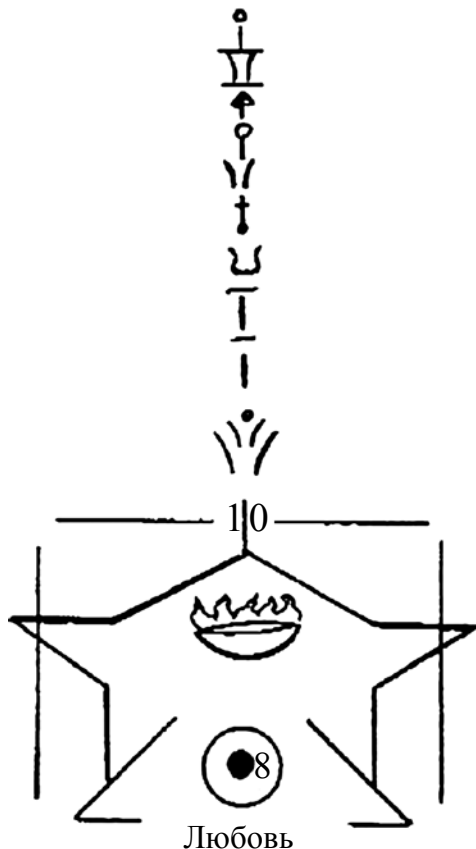

Рис. 13

Сердце – сто встреч осознало порой,
Но вот человек пришел к себе домой,
Сказал: «Хватит встреч и огня»,
И вот он решил, так и сказал.

Сказавши так, он пришел в этот мир,
И тот, кто был здесь, быстро поник,
Он сказал: «Я боюсь»,
И вышел тогда одинокий волк – брата орда.

Тот брат был Кабула и страх был при нем.
Он все решал, все вопросы о нем,
Но простил Человек и бросил канат,
Брату сему, но тот отказал.

Сказал он Кабуле: «Буду служить
Верой и правдой, пока буду жить».
Тот усмехнулся и увидел тогда –
То все была брата рука.

Сказал он тогда: «Не бойся, мой брат».
Вновь рожденный в Кабуле не уживет никогда.
Он хохотал и бросил в лицо:
«Что ты, мол, просишь, ты ведь Бог».

Нет, Я не Бог, Я твоя часть,
Бог – для убогих, Я же славча,
Нет для Меня ни тебя, ни меня –
Мы едины с тобой, мы ведь братья.

Но ответил тот снить:
«Уходи от меня» – и разорвал Его, братья, Стана,
Потому что он был сильнее того,
Кого отрицал и был он в нем.

Вы его породили в себе,
Он в вас и вокруг вас,
Но сказав ему «нет», —
он покинет вас навсегда.

7 7 7
ШАМАБАЛА.

Глава 9

Кату – Бог

Кату (Бог) создал Землю за семь дней. Он создал ее с цветами, растениями, с животными существами, разными видами и состояниями. Они говорили Ему: «Зачем Ты создал нас так рано? Мы должны быть созданы немножко позднее, чем другой вид». Но Он говорил: «На то нет воли вашей. Я создаю вас, вы Мои творенья. Не вам определять, когда вам родиться, когда умереть. Я определяю все за вас. Ваша задача жить и развиваться. Работать и в труде находить свое счастье». Они сказали Ему: «Нет, мы не хотим трудиться. Раз Ты создал нас, то и трудись за нас». Но Он сказал: «Я создал вас для труда, чтобы вы работали на Меня, если вы рабы. Чтобы вы помогали Мне, если слуги. И чтобы вы претворяли мои планы в жизнь, если вы сыны Земли». Но они сказали: «Мы не хотим сотрудничать с Тобой. Мы всего лишь слуги и рабы. Нам не нужно исполнять Твоих приказов, потому что мы самовольные существа, и мы можем оспорить, что Ты нас создал, потому что мы имеем разум, как у Тебя, мы такие же существа, как Ты, только немножко низшего происхождения». Но тогда Бог сказал: «Как вы можете говорить так, если Я вас создал? Вы плюете в колодец, из которого пьете». Но они сказали: «Это еще не доказано и неправда. Ты не можешь говорить с точностью, потому что все, что Ты говоришь, не наполнено властью Божьей. Если бы Ты был Богом, то уже давно разорвало бы нас на семь частей и развеяло по ветру, потому что Бог всемогущ, а Ты всего лишь говорящий болван. Ты не можешь говорить за нас и нам. Мы сами себе на уме». Но тогда Бог разгневался и сказал: «Живите, как хотите, Я ухожу от

вас. Но вы теряете самое главное, вы теряете Мою силу, силу Любви. Она не в наказании, а в том, чтобы полюбить другого человека. В том, чтобы обнять его всем сердцем и полюбить его так по-настоящему, чтобы он полюбил весь мир через вас. А затем, развиваясь на собственной частоте, развил в себе любовь и стремление к Любви». Но они сказали: «Можешь уходить. Ты нам не нужен». И тогда Он ушел. Но Его сила Любви была настолько велика, что обида не смогла взять верх над этим чувством, и Он остался позади. Они думали, что Он ушел, но на самом деле Он закрыл их объемом своей Любви и они не видели больше ничего. Ощущали Любовь, но они не могли превратить Ее в то огромное чувство, которое испытывали раньше. Вдруг почему-то листья их начали чахнуть, желтеть. Корни стали высыхать. И вдруг один кактус говорит другому растению: «Послушай, мои колючки стали высыхать, я желтею, я не могу развиваться изнутри, чего-то не хватает в моем организме». Другой кактус говорит: «Ты знаешь, я боялся тебе сказать, но я испытывал то же самое. Пойдем, спросим у других кактусов и растений». Они пошли к другим и спрашивали. У всех оказывалось то же самое, что и у них. И тогда они решили, что они отказались от власти и это теперь пагубно сказывается на них. Но нашелся монах-кактус, который сказал: «Нет, все это неправда. Мы высыхаем, потому что нам чего-то не хватает. И эта нехватка находится здесь. Мы просто не можем ее найти». Но поскольку он был духовным лидером, все послушали его и пошли искать то, чего они не могли найти. Кто-то нашел соломинку и съел ее, кто-то кусочек грязи, кто-то полил себя и кто-то обосновался в другом месте. Но через месяц оказалось, что это не дает результатов, и они не могли понять, что происходит. Как вдруг стали поговаривать, что это из-за того, что Бог ушел от них, и они не смогли воспользоваться Его властью. Один сказал: «Дураки мы были, что отправили Его. Надо было держать Его при себе, чтобы Он помогал нам». И вдруг луч пламени зашел и сжег его.

Все поняли, что это Бог пришел, и стали молиться Ему. Они говорили: «Ты настоящий Бог, потому что Ты проявляешь власть на Земле». А Бог на самом деле смеялся вокруг них и смотрел на них с великой любовью. Они спросили Его: «Почему Ты сжег нашего друга?». И вдруг голос с Неба ответил: «Потому что он проявил невежество по отношению ко Мне». – «Но почему когда мы проявляли невежество, Ты не сжигал нас?» – «Потому что это невежество достойно смерти». – «Что такое смерть? Если Ты создал нас, то скажи нам». – «Это переход в другое состояние. Это Огонь, который сжигает». «И куда мы попадаем после этого?», – спросили они. Но Он ответил с мудростью, сказав: «Никуда». Они сказали: «Ты не Бог, потому что Ты не знаешь, куда мы попадаем. На самом деле мы живем все время здесь».

И опять Бог ушел и создал второе кольцо вокруг них.

Затем один мудрец спросил: «Боже, я всегда верил в Тебя. Мне не нужно было ничего от Тебя. Я знал, что они невежественны, когда проявляли к Тебе злобу. Я молился, чтобы Ты простил их. Но зачем Ты создал второе кольцо вокруг нас?». И тогда Бог ответил: «Я это сделал для того, чтобы вам сложнее было пройти этот путь. И вы сами создаете его. У вас была открытая поляна, и вы могли идти куда хотите, и каждый мог развиваться в своем направлении и достичь высокого блаженства, которое Я даровал бы ему. Но вы не согласились, а решили работать, трудиться и жить в ограниченном объеме. Вы не понимаете, что ваши колючки будут все время чахнуть и вы завянете, как все остальные».

Но он сказал: «Почему мои колючки не пожелтели? Ведь я же тоже живу в этом объеме, тружусь, и делаю все возможное». – «Да потому, что сила Любви в тебе настолько велика, что ты способен проникнуть сквозь эти оболочки, и прийти ко Мне. Я даю тебе Любовь и жизнь».

И тогда этот человек пошел и сказал: «Я посланник Бога, но я говорю вам, что вам нужно достичь такой частоты, чтобы проникнуть через те кольца, которые находятся вокруг нас».

Но они сказали: «О каких кольцах ты говоришь, мудрец? Разве какие-то кольца существуют? Мы их не видим, их нет». Но тогда он сказал: «Вы просто не хотите видеть. Посмотрите внутрь и вы увидите в себе кольца, которые вы создали вокруг себя. Вы ограничили себя объемом метр на метр и не можете осознать то, что находится в Беспредельном. Я разговаривал с Богом, и Он сказал мне об этом». – «Как ты мог, неверный, разговаривать с Богом? Бог великое существо». – «Если вы так понимаете Его, то почему вы не видите Его вокруг? Ведь вы сказали, что Он есть? Но почему вы думаете, что Он такой злобный?». – «Потому что Он должен быть сильнее нас, а сила заключается в злобе». Он ответил: «Сила заключается в Любви. Бог вам судья. Грех на вас, друзья мои».

И так вымирала цивилизация. После того, как все колючки повяли, пожухли, вымерли, и образовался пепел. Город был поставлен на этом пепле. Зародилась новая цивилизация. И так перерождались и перерождались они. Но, к сожалению, данный путь этих цивилизаций исходил от обратного. Не уменьшали они кольца, находящиеся вокруг, а увеличивали их. И стало таких колец семь вокруг нас, когда пришла наша цивилизация. И теперь мы доживаем огромный век, не зная, как нам быть. Вокруг одни кактусы, и колючки наши желтеют с каждым днем. И как быть дальше, никто не знает.

Было много людей, которые проходили через кольца и разговаривали с Богом, были посланцами Его, как Будда, Магмет, бог Шива, Иисус Христос. И все они могли это делать, но разве не так мы ответили им, когда они спросили нас, о том, знаем ли мы, что такое Бог и что Бог есть Любовь? Мы отвергли их и отвергли самого Бога. Когда пройдет восьмое кольцо, мир будет разрушен вновь. Будет создана новая цивилизация. И что будет дальше, никому не ясно. Все зависит от нас. Если мы можем создать город, и если мы можем напитать себя той сущной силой, о которой говорил тот кактус – монах-мудрец, тогда мы сможем выжить. Если же нет – Бог нам судья, друзья.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.
Шамабала.

Рис. 14.

Звезда Сиона, воплощенная на Земле
как на Небе в виде кристалла – Амен Аулос.
Аминь.

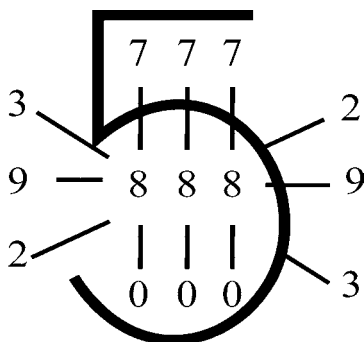

Рис. 15.

Цифровое значение слов ожидает,
Оно в тебе снап разжигает.

С огнем Бог силы дает,
Гляди вдаль и увидишь Его.

Аминь.
Амен Аулос.

Читай и узришь смысл в словах.
Гляди и увидишь Небо и Мрак.
Встав посреди, осознаешь Звезду.
Она в тебе светит – Она твой Кату (Бог).

Аминь.

Глава 10

Кто это?

«Кто ты? И про что писать? – спрашивают люди, – Почему родился и кто я? Почему существуют звезды и Небо? Зачем происходящему жить и существовать? Почему есть понятия и слова, звуки и произношения, рука и нога? Почему все это есть, и кто создал это? Кто это?».

Не Тот ли, кто выше всех на свете, кто любит всех и помогает всем. Как Солнце светит поутру и радуется глазам, так и Он радуется всем своим видом, своим появлением и ощущением. Он воздух, которым мы дышим, который вокруг нас и который в нас. Везде мы и наш воздух. И мы как воздух, потому что Он в нас рождает его. «Кто мы, если не Он, отображенный здесь? Кто это?» – спросите вы.

Я отвечу: «Это Тот, кто нигде и повсюду. Тот, кто живет и существует. Тот, кто радуется глазам и способен наказывать. Тот, кто решает, кому быть, а кому нет. Тот, кто думает за всех и решает за всех. Тот, кто считает по годам и по летам, но и по векам и тысячелетиям. Он знает все про вас и про нас. Он всемогущ и всезнающ.

Он – совершенство.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Все создано по образу и подобию твоему. Оно есть ты, и ты есть оно в его части. Оно в тебе, как ты в нем и в тебе все живет, Человек. Каждый знает, о чем говорить здесь, но: «Кто это и что это?», – спросите вы. Я отвечу прямо: «Кто

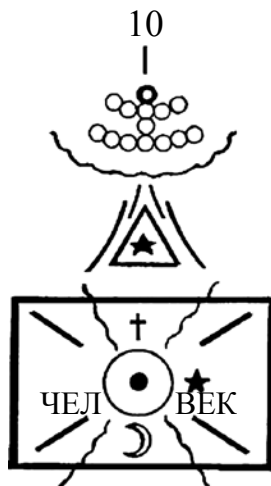

Рис. 16.

это, не знает никто, и что это – тоже, ибо знание об этом дает смерть, так как не способно материальное тело выдержать сие знание, но подобие от этого доступно каждому, ибо в каждом живет подобие Его».

«Как это? Кто это?» – спросите вы. Отвечу прямо: «Кто это, не знает никто, но как это преобразовать в себе, знает каждый на уровне подсознательном, как сгенерировать энергию так, чтобы внутри себя энергию обрести, чтобы радость и свобода с вами жили всегда, и жизнь расцветала вокруг.

Как это? Кто это? Не знает никто, но преобразовать это можно, потому что это живет в вас и вы властелины этого. Это маленькая частица, дарованная вам. Господь дарит человеку монету и говорит: «Возьми ее и сделаешь состояние или потеряешь ее. Один идет и вкладывает монету в банк, другой старается заработать еще одну монету, чтобы из двух монет сделать капитал. Третий сидит в пивной и пропивает ту одну монету, которую дали ему. Кто из них прав, кто виноват, никто не знает. Но у каждого есть какое-то количество монет, которые он должен набрать, чтобы войти в Мир Тонкий. Однако прежде чем войти в Мир Тонкий, оставить должен монеты

здесь, чтобы легкость приобрести и уйти вверх. Когда человек идет, под грузом монет отяжеленный, он не может подняться, потому что они мешают ему, и они отяжеляют его слишком сильно, чтобы он мог уйти вверх, как аквалангист-подводник. Он идет с очень тяжелым аквалангом и не может всплыть и увидеть воздух и свет. Наша жизнь подобна этому. Мы ходим в морской пучине, где темно и сыро, мерзко, холодно и не видно ничего. Но, стоит нам сбросить тяжелый акваланг, и мы выплывем наверх, где пока также темно, но уже светят звезды и пахнет морским бризом. Когда мы выйдем на берег и взойдет солнце, мы увидим прекрасной рассвет, но для этого необходимо пройти путь по морской пучине, чтобы познать в себе все, увидеть, что мир вокруг нас окружает и сквозь толщу воды увидеть свет.

Аминь. ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Эта информация очень сильная по своей природе. Вы должны вникнуть в нее, потому что в ней заложена монета, которая называется Абу Али и дается человеку для развития. Это монета, которая дается ему плюс к тем, которые он имеет. Это возможность увеличить свои знания к уже имеющимся. Но если у вас нет ни одной монеты, то эту монету вы взять не сможете, потому что нужно вначале свои монеты развить, нарастить состояние, стать опытным банкиром и уметь распоряжаться своими средствами и после, взяв эту монету, вы приобретете равновесие. Но это не конечный момент, вы должны идти дальше и все время брать больше и больше. Не слишком жадничай, потому что нужно всегда помнить о том, что в последний момент необходимо оставить их все или отдать их все, чтобы они не отяжеляли всплытия к морскому бризу и солнечному свету и рассвету. К жизни, в которой летают голуби, и музыка неземная покоряет все.

Смотри в глаза и увидишь свет,
Свет в Нем и свет в тебе,
Он живет и существует в пространстве,
Ловя момент, ты узришь его;

Узря, смотри вверх и увидишь путь,
В нем будет свет и звезда,
Которая светит везде, и тогда
Она будет вести тебя;

Приведя к камню, смотри
Ввысь или вниз улети,
Но, пройдя сей путь до конца,
В водопаде увидишь себя.

Путь этот в мире лежит неземном,
Путь этот рай и он за окном,
Которое в мир ведет неземной,
Там, где ты и Я в птице одной;

Та птица – глаза Будды сего,
Смотри и увидишь духа зерно,
Он – это Я, а я – это ты,
Смотри и увидишь весь мир.

В том мире орел парит неземной,
Он в тебе оживает и он тот огонь,
Который в том мире зовется любовь,
И он лишь тебе, мой дорогой;

Она та основа, он тот запал,
Который жизненной силы удар,
Он в тебе сила, он в тебе зной,
Он покоряет, он твой покой;

В нем твоя слабость, в нем твой порок,
В нем твоя сила и жизни урок,
Ты знаешь основу, не зная себя,
Ты знаешь любовь, не познав добра;

Все одно из другого вытекать не должно,
Оно должно плыть по течению одно,
Другое по краю течения взялось,
И в мире вдруг плавно вдруг и слилось.

Сам ты слияние и жизни порок,
В тебе осознание и жизни урок,
Ты знаешь Любовь, она ведь в тебе,
Ты знаешь слияние, друг мой, поверь;

Тебе не дано больше жить и страдать,
Ты знаешь основу и знаешь Ять,
«Ять» – это слово, что дает нам жизнь,
Она – та основа, Он – тот кирпич,

Который заложен в основу всего,
Он – тот фундамент и жизни стекло,
Что, отражаясь, не видит себя,
Что преломляет, не видя и зла,

Он все знает и видит и сознанием твоим
Руководит он в основе, в добре, что лежит,
Его основу и жизнь любить не дано,
Она в основе живет и он не то зло,

Которое жизни дало и тебе и Ему,
Оно развивает и в жизни дано,
Ты должен знать, осознать и понять,
Что в жизни лишь то, что создано Ять,

Она в тебе жизнь и ты то добро,
Которое в жизни и делает зло, где ты,
Поняв, осознав, распознав и узрев.

Когда ты не видишь, и брата рука
Поднимет ввысь твое брренное тело тогда,
Оно опуститься вниз, но душа улетела.

Как знать, что такое добро и что зло,
Как будто одно и в то же не то,
Что в жизни дает осознание, грех,
Что там, где и ты живешь, Человек.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

777

Глава 11

Белое Братство

Что есть Белое Братство? Задаваясь этим вопросом, я углубился в суть религий. В их основе лежит Любовь, но эта Любовь лишь Слово, которое было у Бога, и которым был Бог. Бог воспринимается по-разному во всех религиях. «Великий Ману», «Великая Животворящая Сила» – у разных индийских племен. В других ипостасях религий Бог рассматривается, как животворящая сила в самом человеке, а не вне его присутствующая. Поэтому перед преклонением Богу, рассмотрите само понятие Бог. Что оно означает? Как оно соотносится с вашим сознанием? Что оно есть для вас? Какое имеет значение и какую силу? Это очень важно, поскольку для первоначального освоения Мира Тонкого, в котором человек все время пребывает, но который не осознает, необходимо определить, что есть то высшее, к чему человек все время стремится, его идеал.

Для того, чтобы реализовать свою мысль, нужно представить, к чему она стремится. Нарисовать сообразно сознанию и мышлению ту суть, к которой человек идет. Почему глава называется «Белое Братство»? Суть в слове «братство». Белое – символ чистоты. Почему братство, ведь нет кровных связей? В Мире Тонком образуется нить, которая связывает людей. По приезде великих Учителей в наш город мы ощутили необъяснимую связь с ними, которую мы заметили еще в Шри-Ланке. Сами Учителя тоже заметили ее, остроумно отметив необъяснимое сходство между нами, как в смысле физических взаимоотношений между людьми, так и духовных. Они говорили, что учение Будды распространяется на всех людей, какой

бы нации и религии они ни были. Суть его пути в том, чтобы осознать единство всего, но в этом единстве найти свое, через которое познать единство. Как говорит одна великая книга: «Две капли объединяются, и образуется океан, в котором нет уже этих двух капель, а существует лишь необходимая сила». Слияние – развитие, и развитие есть слияние. В этой жизни все, что можно себе представить, вся совокупность химических элементов, вся духовная частота и братство. Соединение химических молекул, подобных по электронам и атомам, их соотношение, привязанность и магнетизм – есть состояние единения, которое называется братством в мире обыденных чувств. Поэтому для того, чтобы не усложнять соотношение терминов между собой, мы называем себя «Белое Братство». Себя? Тех, кто живет с чистыми помыслами или хотя бы стремится к их достижению. «Для чего это нужно?», – спросите вы. Ответу: «Для того, чтобы осознать истинную природу себя». Что это значит? Это значит, что человек сам в себе осознанно постигает сам себя. «Все запутанно», – скажете вы. Ответу: «Жизнь такова, какой ее создал Бог». Но кто такой Бог? Об этом смотрите выше.

Однажды во время общения с Учителем, достопочтенным Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро, после окончания десятидневного курса по аналитической медитации в буддийском монастыре Валасмулла (Шри-Ланка), была затронута тема о восприятии Бога. Он дружелюбно улыбался, в его глазах горела искорка таинственности. Учитель пояснил: «Пусть каждый из вас сам ответит на этот вопрос, так как это важно для каждого молящегося богам. От этого зависит сила идущей помощи и вера в ее чудодейственное проявление в природе и жизни человека. Ведь и в вашем христианском учении говорится об этом, что каждому по вере и дано будет. Вы уже хорошо знакомы с расположением основных помещений в храме. Конечно, от вашего взгляда не могло уйти то, что в основном зале располагается лишь одна большая статуя Учителя Будды, которому мы, буддисты, преклоняемся в знак

любви и благодарности за учение об освобождении от страданий и достижении нирваны. Это не слепое поклонение, а поддержание непосредственной духовной связи с Ним и Его учениками. Мы также понимаем, что чего-либо достичь одними молитвами невозможно, так как каждый должен пройти свой жизненный путь познания и прийти к осознанию истинных ценностей и себя в жизни. Необходима каждодневная и кропотливая работа над собой. Обрядность в любой религии лишь инструмент, позволяющий неготовому и ограниченному в восприятии мира и себя в нем человеку пробудить эмоциональный и чувственный планы своей психики. Сравните свое психическое состояние, с которым вы приехали к нам, и как вы преобразились на сегодняшний момент. Способность сохранять покой и радость в любых жизненных условиях позволит вам быть уравновешенными и счастливыми людьми, ибо вы научились управлять своими мыслями и эмоциями. Вы также видели и комнату с другой стороны храма, в которой находятся статуи двум божествам. Рядом с ними показаны большие птицы, которые символизируют то, что боги прилетали к нам на птицах. Этот факт зафиксирован во многих древнейших описаниях. Вам также известно, что на некоторых древних иконах с изображением Иисуса показаны космические летательные аппараты. Наши люди передают из поколения в поколение легенды об этом. Они говорят о богах, как о высших существах, которые обладают чудотворными способностями, и если их о чем-либо попросить, то они помогут верующему человеку. Люди ничем не отличаются друг от друга. Наша молодежь приходит с просьбой к богам, как и ваша, молящаяся у икон различных святых, прося их о хороших оценках на экзаменах, или чтобы им послали хорошего спутника жизни. Также просят о здоровье и так далее. Различие лишь в том, что мы воспринимаем богов, как невидимых существ, живущих в пространстве рядом с нами, и поэтому когда люди молятся богам, то ладошки вместе не соединяют, направляя их кверху, а сжимают правую ладонь в

кулачок, а левую ладошку накладывают сверху. Кроме того, два божества различны по своей окраске, что символизирует, образно говоря, как противоположных по своей сути, вроде бы как один добрый, а другой суровый. Это символизирует противоположность психического состояния самих людей и их представление о двойственности природы с позиции добра и зла».

Можно много дискутировать на эту тему, однако прийти к познанию Бога можно лишь через познание самих себя, истинных. А это возможно лишь посредством расширения собственного сознания и осознания своей многогранности, составляющей божественный кристалл. Лучи внутреннего, божественного света, устремленные в пространство, озаряют его и сливаются с той истинной силой животворящей любви, что есть начало начал.

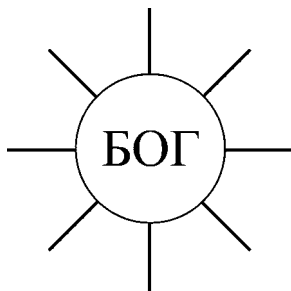

Рис. 19.

Глава 12

Печаль и грусть

Состояние Бога есть радость. Радость есть Бог, то есть одно из его состояний. Их всего семь на Земле, поэтому семь считается священной цифрой. Оно определяет количество состояний, в которые может войти человек через своего Бога, то есть Высшее Я. Одни говорят, что Бога нет, другие – что есть. Кто из них прав? Если мы скажем, что правы одни, то признаем неправоту других. На самом деле, правда там, где один человек. Не может быть правды у толпы людей, потому что каждый думает по-своему, знает по-своему. У каждого своя частота и наработки их прошлых жизней. Поэтому Бог там, где он есть. Его не может быть там, где его нет. Это субъективный фактор, который играет наиболее важную роль в духовном плане. Но есть объективный фактор: Бог – как коллективное создание, то есть Высшая Коллективная Сущность. Его еще называют Ману Земли, Ман Планеты. Такой Бог существует независимо от того, есть люди или нет. Он – воплощение Высшей Сущности. Для Него люди – единичное создание Его самого. Это на первый взгляд может показаться довольно странным, поскольку глава называется «Печаль и грусть», но эта информация необходима для того, чтобы подвести к самому главному: Бог – это радость. Поэтому, придерживаясь первого состояния из семи, вы уподобляетесь Богу. В Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Бога, то есть создан с тем количеством состояний, которые может достичь.

Печаль и грусть – это антипод радости. Почему в главе идет речь именно о печали и грусти? Поскольку они наибо-

лее типичны для нас в наше время. Неприятности на работе, дома, проблемы в семье и другие нелицеприятные сведения доводят нас до состояния отчаяния. Мы опускаем руки и движемся, как роботы. Мы не понимаем самого главного, что через эти проблемы можно достичь состояния радости. Каждая ситуация предопределяет два состояния: положительное и отрицательное. Если человек идет по пути положительных состояний, он достигает успеха, как в мире материальном, так и духовном. Если же он идет по пути отрицательных состояний – то этот путь становится намного дольше. Мы не можем сказать, что он неправильный, поскольку через него человек идет к радости, но, останавливаясь, идя по кругу, вращаясь вокруг точки, пока не придет к противоположному состоянию, то есть радости.

«Книга о буддизме, а вы пишете о состояниях?» – спросите вы. Дело в том, что в буддизме, христианстве, индуизме и других мировых религиях существует понятие радость. Оно является общепринятым. Радость – это состояние добра в теле, если говорить обыденным языком, состояние Любви (Бога) – то есть одна из его частей. Поэтому если мы уподобляемся радости, значит, мы уподобляемся Богу. Радость должна быть свойством человека. Она не должна быть всегда. Истинная радость там, где молчание и пустота. Нет радости в праздном высмеивании людей, хотя, с одной стороны, это тоже радость для некоторых людей. Это порочная радость, которая также является антиподом радости истинной, то есть радости, идущей от Бога, одного из семи состояний. Главное, что вы должны усвоить из этой главы, что все религии идут по пути радости. Все они ищут путь избавления от антиподов, то есть противоположных состояний, и ведут к состоянию радости. Любые трудности вы должны воспринимать через радость для того, чтобы не останавливаться в развитии. Если трудности воспринимаются через печаль, помните, что вы останавливаетесь в развитии. Будете останавливаться до тех пор, пока не придете к противоположному состоянию.

Не нужно много говорить о состоянии радости, его нужно просто однажды испытать в себе и нести его по жизни в сердце своем. Любому человеку намного приятнее находиться рядом с человеком, излучающим радость жизни, чем с тем, кто постоянно жалуется на свои трудности и проблемы. Излучение радости притягательно своей теплотой и искренностью чувств. Но перейдет к истинной радости человек через познание антиподов: печали и грусти. Мы страдаем от того, что не осознаем главного, а именно, что все исходит от Бога. Все испытания, трудности жизни, несущие печаль и грусть, даны нам Им для осознания иллюзии материи и вечности Духа. Большинство людей страдают от потери близких родственников, так как они не осознают истинной природы человека, им мешает привязанность к иллюзии. В данном случае их печаль и грусть являются противоположными состоянию, которое испытывает истинный человек в миг пробуждения, когда в этом миге ему открывается истинная жизнь и приходит осознание своего бессмертного Духа. Помогайте уходящим своим покоем и любовью. Не нужно привязывать человека

Рис. 20.

ушедшего туда, где он всегда и жил, но не осознавал этого, своими эмоциями и печальями. Блаженны и радостны люди, прозревшие при жизни в материи, ибо в покой можно войти, только уравновесив свои внутренние психические силы. Вот почему Будда учит тому, что к нирване необходимо прийти при жизни в материальном мире, ибо это позволит человеку в единстве своем прийти к единению с самим собой и миром. Войти в нирвану Вечности.

Глава 13

Семь состояний

В нашем мире существует семь состояний, которые дал Бог. Он определил их для человека с целью его совершенствования и последующего развития в Мире Тонком, и освобождения из мира теней (нашего мира). Мы живем в аду, кишасщем демонами, хаосом, автомобильными дорогами, склоками, руганью и прочей хаотичностью. Нет упорядоченности и в наших мыслях. Творец определил это состояние как тьма. Он сказал: «Свет идет во тьме». Свет рождается из тьмы и, проходя все ее слои, одухотворяет, превращая в слои света, которые дают человеку жизнь. Этих слоев семь на земле, в других мирах их намного больше. Прохождение этих слоев дает человеку радость, самоотречение (антипод самооправданию), самоконтролирование, самопознание, самоузнавание, самопостижение и освобождение. Эти семь состояний дают человеку Жизнь. На первый взгляд кажется, что все эти состояния похожи между собой, но после того как вы начнете развиваться духовно, после того, как в вас начнут пробуждаться силы, которые вы активизируете собственной мыслью, вы почувствуете разницу между этими состояниями. Очень сложно описать конкретную разницу между ними, поскольку она настолько тонка и индивидуальна, что каждому придется определить ее для себя самостоятельно. Каждое из этих семи слов имеет огромный смысл. Что есть самопознание и самоузнавание? Самоузнавание – это процесс достижения, самопознание – процесс фиксации. Оба состояния можно определить понятием знание, то есть фиксация момента появления и окончания (исчезновения). Процесс движения

к чему-то есть само узнавание, процесс достижения чего-то есть самопознание. Дальнейшее движение – вновь самоузнавание. Семь состояний не имеют определенной иерархии, нет определенной системы и возвышенности одного состояния над другим. Они равны между собой, так как в комплексе создают личность человека – это его потенциал. Из прошлых жизней человеку достается некоторый опыт этих состояний. Например, состояние радости у каждого развито по-своему. Один юморист, другой – по-другому. В конце концов радость у каждого своя, как и остальные шесть состояний. Мы должны это очень четко представлять. Другим важнейшим состоянием является самоконтролирование. Вернемся немного к первому из описанных состояний. Процесс движения есть самоузнавание, в процессе которого нужно контролировать себя, чтобы не сбиться с пути. Это и есть самоконтролирование, то есть движение по заданной прямой. Последним из описываемых состояний является покой, то есть достижение такого результата с помощью познания предшествующих состояний, при котором состояния будут уравнивать друг друга в такой степени, что границы между ними (твердые границы) будут стираться. Следствием этого процесса является образование единого целого, называемого комплексная личность. Это состояние именуется освобождением или озарением. Именно к этому состоянию все мы стремимся, и только в этом состоянии можем продолжить дальнейший путь.

Глава 14

Смерть

Я не боюсь тебя: уже не в первый раз
Вхожу я в этот мир с душой своей нетленной.
Я жил – и буду жить в немеркнущей вселенной,
И темный смертный час не есть последний час!

Пускай на миг твое свершится торжество,
Пусть в бледной голове потухнет мысль живая,
Я знаю: бытие мое уничтожая,
Ты только подтвердишь незыблемость его...

Здесь на родной земле оставил я свой след,
Он неприметен, мал, – но в смене поколений
С другими он войдет в дорогу откровений
К триумфу над тобой одержанных побед.

Все то, что я один здесь выполнить не мог,
К чему стремился я так искренне и страстно,
В пучине времени не пропадет напрасно
И в предназначенный осуществится срок...

Рази, губящая! На новую ступень,
Как тень, я перейду, душой благословляя
И древний мир, где жизнь растет не угасая,
И вечность юную, где мой начнется день.

П. Л. Драверт (Казань, 1912 г.)

Смерть есть состояние покоя души. Покой после длительного беспокойства. Покой после страданий и мучений. Это контраст после жизни на земле. Смерть есть мучения, но только для людей неопытных, поскольку знающий ждет ее и знает о ней, готовится к этому моменту, подготавливая все слои земли и состояния, которые он приобрел. Состояния есть жизнь. Семь состояний определяют состояние его психического поля – того, что наработал и создал в этой жизни, что подготовил к миру иному, который по ту сторону земли. Вы не знаете, как выглядит смерть, и не можете знать, пока не уйдете отсюда. Некоторые великие учителя проходят испытание смертью, находясь при жизни. «Почему?» – спросите вы. Отвечу: «Они приобрели состояние покоя, уравновесили семь состояний и приобрели единый жизненный опыт и единое целое, стали тем, кем они должны стать при жизни».

Смерть не дает избавления от страданий, это лишь кратковременное избавление, поскольку дальнейшая дорога ведет вновь на землю. Запомните, состояние покоя необходимо приобрести на земле. После ухода из этого мира мы анализируем свои ошибки, приходим к выводу, что некоторые из них исправить можно, лишь вновь придя на землю. Если это так, то вы опять ощутите хаос. Придется вновь вернуться и проживать все заново. Тот опыт, который вы наработаете, будет забыт вами частично. Лишь некоторые проблески в сознании – это все, на что вы можете рассчитывать. Придется начинать все заново, каждый миг жизни проживать вновь. Вновь постигать, вновь доходить до вершин. Это бег по кругу. Мы не можем говорить, что это неправильный путь, поскольку это путь в Никуда, путь к Бесконечности. Этот путь длителен, проще войти в круг и выйти из него, чем ходить по нему. Для осуществления этой операции необходимо усилие воли, которая приобретается с развитием определенного состояния – самопознания.

Воля – это результат действий человека. Воля свыше и на земле сливаются и образуют одну большую Волю, которая дает человеку Жизнь, стремление к Жизни, действиям, на-

правленным на познание и самопознание. Вы должны четко представлять семь состояний, о которых идет речь. Они должны осесть в вашей голове настолько, чтобы вы четко представляли границу между ними. Осознание этой границы есть знание, то есть осознание момента начала и окончания. Если вы всегда будете четко фиксировать в голове каждое действие, однажды вы придете к моменту, когда реальное станет явью, а то, что казалось вам реальным, станет иллюзией. Прийти к этому можно лишь через самопознание. Все в этом мире создано по образу и подобию Бога. Кто есть Бог, как не тот, кто создал нас? Если Он создал нас, значит, он существует независимо от нас. Значит, Он существует и вне нас и в нас. Если мы это понимаем, то осознаем, что те состояния, которые мы осознаем, находятся в нас и вне нас. Развивая их в себе, мы присоединяемся к тем, которые находятся вне нас и усиливают нас. Эта система во всем. Существует принцип: «Подобное притягивает подобное». Развиваясь в себе, подключаешься к высшим силам. Это существовало везде и всегда. Принцип мантры заключается в том, что человек с помощью звука присоединяется к высшим сферам. Создавая звук, определенный ключ, он подключается к высшему сознанию. Если этого не происходит, он нарабатывает частоту в самом себе, внутри, но не вовне. Когда объединяется внутреннее и внешнее, образуется великая сила, которая называется концентрацией.

Концентрация – это Сила, Воля, все состояния, взятые вместе под единым самоконтролированием, под единой частотой, единым сознанием. Они идут в ногу со временем, но эта нога перестает быть плотью, она становится невесомой, большой и сильной. Если вы это поймете, смерть больше не причинит вам страха. Она не будет приносить страдания, поскольку смерть лишь переход. Смерть лишь миг, к которому человек идет всю сознательную жизнь. Этот миг создан специально, чтобы вызывать страх. Через победу над страхом человек придет к освобождению – конечному состоянию Духа на земле.

Глава 15

Седьмое состояние – Жизнь

Жизнь на Земле и Жизнь на Небе, условно говоря, различаются между собой лишь понятием времени. Отсутствие времени порождает Жизнь Вечную. Время не существует в миге. Миг безвременный, но он существует в каком-то пространстве, определяемом им. Поэтому для того, чтобы сделать что-то, нужно отпустить этот миг в пространство, называемое «временем». Если этого «времени» нет, как пространства, то открывается другое пространство, более мощное и более сильное, имя которому Архат. Человек, достигший этого состояния, называется по названию этого пространства, поскольку он уже не различает себя с этим пространством, он есть оно, и его также называют Архат.

Архаты – это высшие духовные Учителя, достигшие покоя. Почему именно седьмое состояние? Потому что покой и жизнь – это одно и то же состояние, но жизнь – это следствие покоя, то есть человек, достигший покоя, приобретает Жизнь.

Мы с вами говорили о том, что каждый человек в жизни должен иметь свою звезду, которая ведет его. У каждого она есть, и каждый может достичь этого состояния, поскольку звезда каждого одинаково хорошо ведет. Если мы это понимаем, то мы просто слепо подчиняемся звезде, осознанно ступая по пути, который она предсказывает и освещает. Подчеркиваю, осознанно, поскольку слепота в действиях, но не слепота веры. Эта звезда доводит человека до определенного состояния. Он вместо пути продвижения по земле, начинает подниматься вверх, условно говоря, и сливается со своей звездой.

И потом уже не существует ни человека, ни пути, ни звезды. Образуется что-то третье, которое дано им всем вместе. Оно объединяет их всех вместе и называется состоянием Архата. Это конечное состояние в этом мире, который называется Землей на данном этапе времени.

Когда-то Земля носила другое название, даже сейчас она называется по-разному, поскольку мы знаем, что в каждом языке она существует, как определенная совокупность звуков. И это не случайно. Существуют слова в разных языках, которые очень похожи между собой, то есть их звучание примерно одинаково, но со словом «земля» все иначе, у всех это слово звучит по-разному. Это не случайно. Каждый сможет понять это, если разберется в себе, если достигнет того состояния, которое называется «покой». Следствием покоя, того состояния, которое описано выше, является достижение нирваны, то есть просветления и озарения. Вы видите, как связаны все состояния, поскольку они взаимопретекают и взаимообусловлены друг другом, одно предшествует другому. Это незыблемое правило, то есть это жесткая последовательность состояний. После одного состояния приходит другое. Но после того, как они все открываются человеку, они уже приобретают другой вид. Они образуют некую кристаллическую решетку, в которой каждое звено наполняется определенным объемом, то есть не существует каких-то отдельно взятых состояний. Существует общий объем и тонкие границы, которые между ними находятся. Если вы будете это понимать, если будете осознавать то, что существуют эти состояния, то похоть и другие желания не причинят вам больше вреда, как и страх за свою собственную жизнь, которая уже не будет как маленькая часть, а будет лишь большей частью Жизни, у которой нет смерти. Вы будете смело идти по жизни и очень сильно развиваться духовно. Ваш путь будет продолжаться, и продолжаться, а достижение нирваны будет следствием вашего труда. Только так можно достичь ее. Нет счастливого случая, которому доставался бы лотерейный билет, где

было бы написано: «Вы выиграли нирвану». Так не бывает. Только человек своим собственным сознанием, собственным разумом и осознанностью может достичь этого.

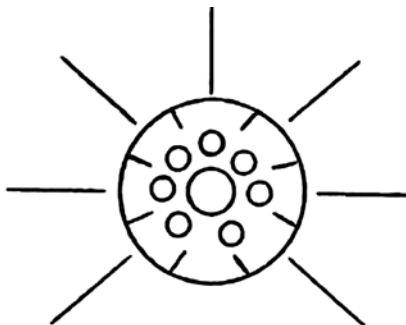

Рис. 21.

Это Солнце и круг в нем.
Круг в нем и вовне.
Поймешь это и осознаешь себя.
С любовью придя, откроешь врата.

Многим людям хорошо знакомо произведение ДХАМ-МАПАДА, которое составлено из изречений, принадлежащих Будде. Глава об Архатах под номером семь раскрывает представление о людях, прошедших четырехступенчатый путь духовного совершенствования и достигших его наивысшего уровня (вступивший в поток):

■ У совершившего странствие, у беспечального, у свободного во всех отношениях, у сбросившего все узы нет лихорадки страсти.

■ Мудрые удаляются; дома для них нет наслаждения. Как лебеди, оставившие свой пруд, покидают они свои жилища.

■ Они не делают запасов, у них правильный взгляд на пищу, их удел освобождение, лишнее желаний и необусловленное. Их путь, как у птиц в небе, труден для понимания.

■ У него уничтожены желания, и он не привязан к пище; его удел освобождение, свободное от желаний и условий. Его стезя, как у птиц в небе, трудна для понимания.

■ Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался от гордости и лишен желаний. Такому даже боги завидуют.

■ Подобный земле, он не знает смятения; такой добродетельный подобен столпу Индры (сознания); он как пруд без грязи. У такого нет сансары (бытие, связанное со страданиями и перерождениями).

■ У него спокойная мысль, и слово спокойно, и деяние. У такого спокойного и освобожденного – совершенное знание.

■ Человек, который не верует и знает несозданное, разорвал привязанности, положил конец счастью, отказался от желаний, – поистине благороднейший человек.

■ В деревне или в лесу, в долине или на холме, – где бы ни жили Архаты, любая земля там приятна.

■ Приятны леса. Где не радуются прочие люди, возрадуются лишенные страсти, ибо не ищут чувственных удовольствий.

Глава 16

Смерть, как проявление Жизни на Земле

В одной из прошлых глав мы говорили о смерти, разбирали ее составные части, как она соотносится с другими состояниями, в чем ее отличие от состояния покоя на земле. Однако существует еще один аспект смерти, это смерть, как проявление жизни. Она есть жизнь. Мудрецы Востока и учение буддизма высказывают свое мнение о том, что смерть и жизнь – это идентичные понятия, потому что жизнь – это совокупность моментов, которые постоянно появляются и исчезают, появляются и исчезают, то есть существуют постоянные моменты рождения и смерти, рождения и смерти. Каждая секунда рождается и умирает. Каждая минута рождается и умирает. Каждый год рождается и умирает. Существует начало и конец. Эти два состояния в совокупности и оформляют состояние покоя на земле. Таким образом, состояние жизни и состояние смерти – это идентичные по функциональному значению понятия, потому что вместе они создают единое целое, в котором уже нельзя разобрать, что есть жизнь, а что есть смерть. Вот это состояние, когда все течет и все изменяется, как мы говорим, и называется состоянием жизни. Жизни с большой буквы – когда мы фиксируем этот момент, когда мы следим за ним. И жизнь с маленькой буквы – когда мы его не замечаем, когда мы это делаем бессознательно. Если вы понимаете, о чем идет речь, то вы пойдете дальше и дальше. Если же нет, то вам придется присесть и хорошенько задуматься над этим. Как вы относитесь к своей жизни? Думали ли вы когда-нибудь о том аспекте, о котором сейчас идет речь? Когда-нибудь задумывались ли вы, что существует момент начала и окончания? Или же

вы живете лишь состоянием сегодняшним, не заботясь о том, что будет завтра? Если так, то вы правы и нет. Жизнь сегодня существует, как состояние с большой буквы. Но завтрашняя жизнь – это предположительное понятие, которое тоже будет существовать. Если мы сегодня думаем сознательно о завтра, то это Жизнь с большой буквы, если бессознательно, то это жизнь с маленькой буквы.

Если вы понимаете, о чем идет речь, то вы пойдете дальше.

Думайте о сказанном и рассуждайте с самим собой. Если это заставит вас задуматься, то эта глава написана не зря.

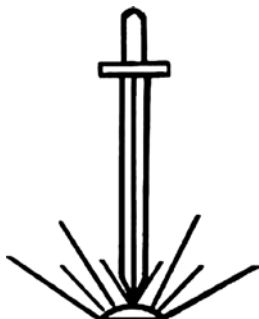

Рис. 22.

Было раннее осеннее утро в Бутане. Солнце медленно поднималось на горизонте. Его первые лучи освещали белоснежные вершины величественных Гималаев, которые возвышались над Тибетским нагорьем. Свежесть утреннего горного воздуха дополняла завораживающую путника сказочную панораму. После долгого, почти трехчасового подъема на вершину горы, где величественно возвышался самый первый буддийский храм, путник остановился на краю пропасти. Он увидел рядом с собой небольшую старинную ступу, которая была свидетелем жизни и перерождения многих поколений. Присев на небольшой камень, он сосредоточенно смотрел вдаль, как будь-то бы ожидал появления милого его душе не так давно погибшего сына. Ветер развеивал его седые

волосы. Взор его, как и он сам, был спокоен и углубленно сосредоточен. В чем смысл жизни, думал он, если время, как понятие, абстрактно. Для одних людей, которые постоянно чего-то ожидают, оно движется очень медленно, а для других, которые в постоянном движении и работе, оно пролетает так незаметно, что порой им не хватает и суток для реализации своих планов. Скольким людям приходилось помогать в жизни, чтобы они смогли осознать всю важность реализации себя во времени. Большинство из них говорили, что не видят смысла в спешке, так как время неумолимо приближает каждого к своему концу, к смерти. «Мы не знаем, что нас ждет после смерти, хотя много читаем о свидетельствовании очевидцев, прошедших момент клинической смерти, однако чувство неизвестности пугает нас», – говорят они. Так и в жизни этого путника было пройдено много испытаний, которые помогли ему окрепнуть, закалиться в своем убеждении и вере. Он лично на себе испытал состояние клинической смерти, которое в корне изменило его мировоззрение и показало истинные и нетленные духовные ценности в жизни. Мы привыкли к мысли, что смерть – это неизбежный факт в жизни каждого, и привыкли мириться с уходом родных и близких людей, которые дожили до преклонного возраста. Но смерть ребенка не может ни с чем сравниться. Люди считают неестественным процессом то, что родители хоронят своих детей. Они не хотят смириться с мыслью, что у ребенка, за плечами которого не одна прожитая жизнь, есть своя задача развития в данном воплощении, что у него своя карма (судьба). И что бы мы ни говорили, как бы нас ни убеждали в этом, мы все равно обречены на страдание, ибо живем мы в мире материальном и иллюзорном, в мире эмоций и чувств, который ограничен нашим сознанием и мировосприятием. Мы не можем познать свою истинную и божественную природу. Нам кажется нереальной идея бессмертности духа человеческого. Однако, воспринимая эту идею, человек способен жить счастливо и спокойно, формируя при жизни сегодняшней здоровое зерно

для будущего посева. Важно в полном сознании, в покое и без паники встретить миг неизбежности смерти, чтобы переместить все самое наилучшее в новую жизнь, которая является истинной, но давно забытой людьми. Как и многих, этого человека искушали силы тьмы. Они подсознательно будоражили его сознание мыслью: «Ради чего тебе жить дальше? В чем смысл твоего дальнейшего существования? Ведь ты потерял самое ценное в своей жизни». Но находил он в себе силы любви, которые помогали побороть грусть и печаль, ибо осознавал этот человек истинную и божественную природу всех людей. Это помогало ему сохранять внутренний покой. И по сей день в молитвах своих поминает всех людей, которые когда-либо жили с ним, благословляет их. В сердце его звучат слова: «Да поможет вам любовь моя в достижении наивысших результатов в новом воплощении, в достижении нирваны». Солнце медленно поднималось над горами, и его лучи озаряли своим светом и теплом путника, углубленного в свои мысли. Птицы подлетали к нему и садились на ступу. Они не замечали его, так как вся его сущность слилась в любви с окружающей природой. Он был в Духе, как и Дух, был в нем.

Его одиночество было прервано подошедшей и нежно прикоснувшейся к его плечу супругой. Она старалась своим присутствием хоть немного поддержать своего спутника жизни. В ее словах не было жалости. Она излучала свет и силу веры в то, что человек, которого она любила и любит, жив и после смерти, и что он все видит и слышит. «Пусть любовь и покой помогают нашему сыну в жизни вечной. Почему ты печалишься? Ведь благодаря твоей вере в бессмертие человека, о котором ты неоднократно говорил всем окружающим тебя людям, я приобрела веру и покой. Я чувствую в себе необъяснимую силу, идущую от Бога», – сказала женщина. Мужчина взял женщину за руку и усадил на камень рядом с собой. Их глаза встретились, и все преобразилось вокруг. Пелена слетела, и мир своей реальностью вошел в их серд-

ца. Все пришло в движение. Окружающее пространство наполнялось жизнью, невидимой простому глазу. Легкая дымка образовалась перед мужчиной. В какое-то мгновение он отпустил руку женщины и, соединив ладони вместе перед грудью, преклонил голову, приветствуя кого-то невидимого, реально осязаемого не только им, но и его спутницей. Женщина почувствовала очень мощное воздействие, которое чуть было не привело ее к потере сознания. Мужчина попросил ее отойти немного подальше от него, чтобы облегчить ее физическое состояние. Через некоторое время он погрузился в состояние глубокого транса, в котором пробыл около получаса. Когда его жизненные функции восстановились, он подозвал супругу и сказал: «Тебе большой привет от нашего сына». «Да, я все это время реально чувствовала его рядом с собой. Не могу объяснить этого чувства, но реальнее его ранее никогда не ощущала. Как ты его видел? Он такой же, каким мы его видели всегда?» – сказала она. Мужчина обнял ее за плечи, прижал к себе и сказал: «Что ты чувствуешь сейчас?». «Я чувствую его объятие. Я чувствую его любовь», – сказала женщина. «Ты совершенно права, хотя и не осознаешь сам процесс передачи его любви через мое физическое тело. А выглядит он умудренным старцем, хотя присущая ему частота может восприниматься нами и оформляться нашим мозгом в том образе, в котором он был рядом с нами. Он мне показал свои прошлые воплощения, которые непосредственно связаны с этими местами на земле. Наше присутствие здесь необходимо, чтобы решить не решенные ранее кармические задачи, что поможет в последующем ему проявиться вновь, и тогда наша духовная связь окрепнет и станет нерушимой. Он много говорил о важности осознанного подхода человека к переходному рубежу на дороге жизни, а именно о мгновении смерти. Причем особое внимание уделял мигу растерянности, который возникает после расставания с материальным телом. Слабые и духовно не развитые люди, оказавшись за барьером смерти, не могут себя осознавать, не могут само-

стоятельно перемещаться в новой жизненной среде. Но самое главное – люди должны четко осознавать, что истинный человек всегда живет за этим барьером, в другой информационной частоте, через которую он управляет всеми физическими процессами своей материальной оболочки. Не зря древняя мудрость гласит, что нельзя уйти от себя. Нужно решать все задачи, стоящие перед нами, живя в материи, ибо в союзе духа с материей рождается третье психическое состояние сущности, которое отображается не только в действии, но и в мысли, способной творить новое. В минуты скорби и печали, которые неизбежно сопутствуют людям, живущим в замкнутом материей пространстве, не нужно впадать в отчаяние, ибо это грех великий. Наполните свое сердце любовью и покоем и впустите в него образ, милый вам, и если вы чисты от эмоций, то почувствуете в себе необъяснимое состояние умиротворения и покоя. Это и есть встреча в Любви и в Боге», – сказал он. Мужчина и женщина поднялись с камня и, взявшись за руки, спокойно вошли в храм, чтобы воздать свою благословенную молитву Творцу и Великому Учителю Будде, а также всем последователям за их знания и помощь на пути к освобождению от страданий.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 17.

Жизнь после смерти

Жизнь – это наиболее употребляемое слово в нашей книге. Оно постоянно фигурирует в названиях глав, но вы должны обращать внимание на смысловое значение. Жизнь отмечается как состояние знания жизни. Если вы внимательно прочитали прошлые главы, вы должны понимать смысл этих слов. Теперь вы должны уяснить, что человек после своей жизни становится на путь, то есть судьба возвращает его на тот путь, с которого он начал. С этой точки в моменте времени он оценивает то, что происходило с ним на определенном отрезке времени, который называется жизнью. Если он прожил жизнь – это значит, что он больше не будет воплощаться на этой земле, его путь лежит дальше – к неизведанному. Если нет, тогда ему придется возвращаться вновь. Много раз объяснялось в процессе моих бесед с людьми, что есть хождение по кругу и что есть центр круга. Люди визуально понимают значение слов, но никто не представляет практически, как это можно осуществить. Все понимают, что при определенных обстоятельствах, когда человек наделен пороками и слабостями, он постоянно совершает действия, которые мешают ему открыть те знания, которые находятся за их пределами. Что значит встать в центр? Ведь это не одномоментное действие, не действие физическое, когда человек может пройти определенное расстояние до определенной границы или выйти куда-то? Нет, человек только с помощью своего сознания может двигаться вперед. Осознание – это есть центр, то есть фиксирование момента здесь и сейчас. В прошлых книгах и публикациях я упоминал и давал понять, устанавливал ориентир на это, но

мало кто понимал значение этих слов. На самом деле, смысл их очень глубок, потому что учения буддизма, христианства, индуизма дают понятие о серединном пути – это и есть осознание настоящего момента, это есть настоящее, истина, о которой говорят Будда, Магомет, Шива, Иисус.

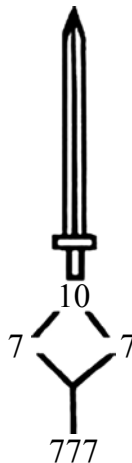

Рис. 23.

Жизнь после смерти, какова она? Она может быть, как на Земле, жизнь и Жизнь. Вы удивитесь, потому что ожидаете ада или рая, но это все иллюзорное представление, церковное. На самом деле не существует ни того, ни другого – только в воображении человека. Жизнь после смерти такова, какой вы ее сделали здесь. Оценивая там свое поведение, вы можете прийти к выводу о том, что придется вновь вернуться. Тогда вы будете там проживать жизнь, потому что основная ее часть будет существовать для того, чтобы подготовиться к жизни на Земле. Будете подыскивать новых родителей, оформлять свои связи, просчитывая все. Вам в этом будут помогать знающие люди, специалисты. Если вы прошли этот круг, вышли из колеса Сансары, вы будете жить по-другому. Я не могу убеждать вас, поскольку это неизведанный вами фактор. Я

могу лишь на основе собственного опыта рассказать о том, что там происходит. У меня нет власти искусственно затащить вас туда, сделать вам экскурсию и быть вашим гидом, нет. Вы должны сами в это поверить и встать на серединный путь. Только так вы сможете достичь этого состояния – жизни после смерти.

В буддизме путь постижения истины называется «серединным путем». Такое определение имеет свое объяснение: это путь действительно лежит посередине между крайностями ведийской религии с ее культами, обрядами и жертвоприношениями с одной стороны, и аскетами-отшельниками Древней Индии, истязавшими свою плоть в поисках истины, с другой стороны. Будда уже в юности понял, что такие категории, как добро и зло, любовь и ненависть, совесть и непорядочность, теряют свою конкретность и становятся относительными. Путь, избранный Буддой, пролегает между добром и злом, отсюда его название – «серединный».

Глава 18

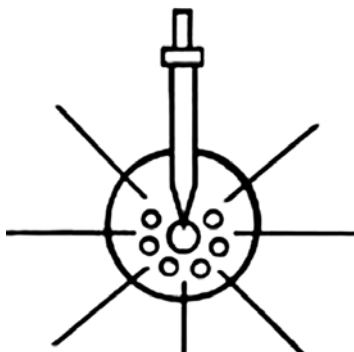
Любовь, как проявление Жизни на Земле

Аспект любви чрезвычайно важен для тех, кто знает ее не понаслышке, потому что только человек, испытавший любовь, может сказать, какое это прекрасное и удивительное чувство. В то же время ранящее и терзающее душу, когда она не является взаимной. Любовь для каждого понимается по-своему. Каждый испытывал это состояние и может сказать, что она есть для него. Есть единая Любовь, единый аспект Жизни, который един для всего живущего. Это есть основа, первичное состояние. Придя к Любви, мы обретаем свободу. С помощью всех семи состояний мы должны прийти к состоянию Любви, потому что оно является первоначальным и основным, базовым. Продвижение от одного этапа к другому через состояния также невозможно без состояния Любви.

Любовь – это самое тонкое, что есть в мире, которое пронизывает все. Любовь, как и все существующее, бывает в двух состояниях: тонком и грубом. Грубое состояние любви для нас имеет больший смысл, поскольку в нем мы находим удовлетворение физическое, не задумываясь о духовном. В этом случае существует момент ненаправленной любви, то есть бессознательной. Если, занимаясь любовью, мы задумываемся о духовном аспекте, нацеливаем на него свое внимание, тогда мы стремительно развиваемся духовно. Прогресс будет виден сразу для вас и вашего партнера, который будет находиться с вами в любовной связи. Любовь не является грехом, она основа, самое тончайшее, что существует в мире, самое прекрасное и завораживающее, что может быть. Мы привыкли понимать ее через грубое. Поэтому и говорим, что любовь – это грех.

Не верьте никому, кто говорит вам обратное. Думайте о том, что Любовь – это высшая духовная сила, которая дает основу и продлевает жизнь, дает силу. Вы должны воспринимать ее правильно, ибо неправильное восприятие порождает ошибку, которая влечет к непосредственному воплощению вновь и вновь на Земле.

Думайте над сказанным и оставляйте в своем сознании, обращайтесь внимание на то, что имеет действительный смысл.

ЛЮБОВЬ

Рис. 24.

Глава 19

Любовь в этом – значит, любовь в том, что живет в тебе, человек

Если хочешь познать любовь, поднимись над своей плотью и опустишься ниже ее, только тогда ты познаешь ее, как суть самого себя. Нет силы больше, чем душа человека, воплощенная в духе и осознанная им, и осознанная как часть его. Только тогда человек может стать сильным, когда познает все сущее в себе, в этом. Слово «этом» – означает суть. Оно означает недостижимое для человеческого разума, которое лежит вне его, но может быть осознано им и воспринято, как огромная вселенная, частью которой является сам человек. Если человек не может осознать силу знания, тогда он рождается вновь и вновь, для осознания себя в нем и осознания числа семь, которое является первичным в мире материи. Семь – суть Любовь.

Один – суть жизнь.

Два – судьба.

Три – состояние.

Четыре – любовь.

Пять – осознание.

Шесть – сознание.

Семь – подсознание.

Восемь – осознанность.

Девять – раскрепощение.

Десять – освобождение.

Эти десять основ заложены в мире семи, который есть мир материи, мир Духа. Мир души, мир иллюзии. Мир сознания и подсознания. Мир, объединяющий все, – это Мир Вселенной. Это есть Тот, который живет в каждом и живет везде, который

живет в нас с вами и в осознанном нами. Который там, где мы есть, и там, где нас нет. Который везде существует. В нигде Его сущего нет. Понятие же слова «осознание» – осознание жизни, а жизнь основа любви, а Любовь основа Вселенной, а Вселенная – это вселенская Жизнь.

Знаешь формулу – знаешь суть. Сможешь применить формулу – знаешь практику жизни. Если не можешь ни того, ни другого – ты ничего не можешь, значит, ты никчемный человек. Твое место там, где ты должен быть. Осознал – понимаешь, и ценность возрастает. Не осознаешь – не понимаешь, тогда и нет ценности. Все относительно в меру условных понятий. Ценность всегда есть, но здесь она может быть, а может нет. В мире этом есть суть, а в мире том сути может и не быть. Все относительно и все условно. Разбирайся в себе и познаешь мир вокруг себя. Говорилось очень много об этом, но не знает никто, как сделать это. Осознание лежит в глубине, и у каждого путь свой к нему, к этому.

Луна ярко освещала монастырский двор. Была глубокая ночь. Казалось, все погрузилось в сказочную дымку. Только два неподвижных силуэта на фоне белоснежной поверхности ступы говорили о присутствии людей. В этих людях можно было узнать Учителя – старого монаха и его ученика – молодого монаха. После длительной медитации эти люди медленно входили в свое обыденное состояние. Учитель был спокоен и сосредоточен, он контролировал процесс осознанности происходящего своим учеником. По-видимому, не все его устраивало в действиях молодого монаха. Учитель подождал, пока ученик полностью вошел в привычное для него психическое состояние, и спросил: «Почему ты сегодня проявлял эмоциональность во время занятия медитацией? Это не позволило тебе достичь полного отрешения от обыденности и мешало взять под контроль свои мысли. Ты не смог управлять разумом, так как испытывал желание видеть и ощущать на себе новые вибрации». Ученик виновато склонил голову в знак со-

гласия с замечанием Учителя. «Вы совершенно правы, Учитель. Я испытал в себе абсолютно новое, необычное состояние большой Любви. Сначала я сосредоточил все свое внимание на кончик носа, контролируя касание воздуха этой точки на вдохе и выдохе, но через какое-то время я потерял контроль над дыханием и полностью сосредоточился на выбранном мною объекте медитации на сосредоточение. Однако вскоре я ощутил реальное движение энергии по носу. Было ощущение, что нос раскрылся, и этот поток захватил меня. Все мое тело наполнилось чем-то приятным и реально ощутимым. Эта субстанция напоминала мне теплую и невесомую пенку, которая образуется в момент вскипания молока. Я испытывал необъяснимое чувство Любви ко всему миру и его обитателям. Эта Любовь истекала из внешнего пространства, но я четко осознавал, что она присуща и мне. Я был убежден, что она, эта Любовь, всегда жила в глубине моего сердца, но была не достигаема. Лишь изредка, находясь рядом с Вами, достопочтенный Гуру, я испытывал необъяснимые вибрации, как потоки тончайшей энергии, которые нежно затрагивали струны моей души, вызывая музыку любви в моем сердце. Но сегодняшнее состояние не сравнимо ни с чем. Я испытываю и по сей момент чувство величайшей радости. Это явление потрясло меня и что-то открылось во мне. Хочется обнять весь мир и отдать всем его обитателям свою любовь», – сказал молодой монах. Старый монах с любовью смотрел на своего ученика. Казалось, ничто не могло поколебать этого умудренного жизненным опытом человека. Но его глаза излучали свет радости. Он сам когда-то в юности испытал это состояние на себе и, развив его в процессе кропотливой работы над своим совершенствованием, нес его в своем сердце. Ученик терпеливо ожидал наставления своего Учителя. Их взгляды пересеклись. Юноша весь встрепенулся, испытав в себе что-то похожее с тем состоянием, о котором он рассказал Учителю. «Что взволновало тебя сейчас, мой друг?», – спросил Учитель. «Я почувствовал в себе Вашу любовь. Она, как невидимая сила наполняет

всю мою сущность и пробуждает ответное чувство любви в моем сердце», – ответил молодой монах. «Я рад за тебя, ибо сегодняшний урок был самым важным в твоей жизни. Ты соприкоснулся с великой Силой Любви, которой наполнил тебя твой дух. Он пробудил в тебе любовь. Однажды почувствовав в себе ее силу, ты не сможешь забыть ее вовек. Однако тебе предстоит очень много трудиться над собой, для того, чтобы уйти от эмоций и чувств. Осознай главное, то, что живет в тебе и вокруг тебя, есть основа всего сущего, пребывающего в различных состояниях и формах жизни. Перейдя к полному покою, который не является безразличием, ты сможешь беспрепятственно изливать эту животворящую силу в мир, помогая его обитателям пробудиться от сна векового, осознав первичность духа и иллюзорность материи. Запомни также, что истинно любящий человек никогда не говорит, что он любит, а просто делает все в жизни так, чтобы люди сами увидели и почувствовали на себе его любовь. Истинная Любовь идет от Духа Святого через сердца Его творений», – сказал учитель. Он медленно встал и, подойдя к ученику, положив свою ладонь на его плечо, ласково посмотрел в его глаза, наполненные слезами радости и благодарности. «Тебе предстоит еще многое познать и осознать, мой друг. А сейчас нам пора дать отдых материи и успокоить свои чувства», – сказал старец. Два истинно любящих сердца слились в единстве Любви, и радуга воссияла над ними на фоне ночного неба. Их внутренний свет проявлялся и во внешнем пространстве.

Глава 20

Терпение и Сила

«Сила в терпении, мой друг», – сказал Антон и передал Павлу письмо, написанное его братом. Сказал так, потому что знал о силе терпения, о силе возмездности, передаваемой людям через любовь. Терпение себя и людей. Терпение во всем. Терпение в жизни и вне ее. Терпение – это суть вера и сила противостояния всем неприятностям и всем препятствиям на пути человека, которые не могут не существовать, так как изначально заложены были судьбой, то есть кармой. Терпение – это залог наших удач, нашего мужества, нашей храбрости, нашей силы.

Терпение, есть сила. Терпящий не должен быть безропотным ягненком. Но терпящий – любящий, тот, кто осознает жизнь, тот, кто верит в нее, тот, кто знает, что только любовью, мужеством и силой воли можно покорить неприятности, которые созревают в человеке и дают ему силу для жизни. Силу жизни дает сознание и подсознание в самом человеке. Она, эта сила, способствует развитию осознания себя и жизни. Но все это благодаря терпению. Она седьмая сила на земле. Она суть Любовь и Жизнь. Она осознание жизни.

Когда человек пришел на землю, это был терпеливый процесс и Бог ждал, когда он осознает все. Когда первый из них осознает все и придет к пониманию себя и жизни в нем. Терпение заложено в природе. Во Вселенной – закон седьмой. Терпение и жизнь – суть осознание и любовь, суть Любовь. Потому что так дано было.

777 – 77 – 7. От общего к частному. От частного к общему. Кто-то идет одним путем, создавая карму, а кто-то идет дру-

гим путем – создает Любовь. Но путь совмещает все благодаря терпению. Только оно способно претворить все планы человека в жизнь. Только оно способно любить и оно оплодотворяет его, и оно делает жизнь такой, какой мы ее делаем сами для нас истинных.

Аминь.

777-77-7.

Терпение.

«Путь монаха требует большого терпения и огромных усилий воли над собой, так как не так-то просто расстаться человеку с привычным для него образом жизни. Желания постоянно возникают в сознании человека, ограничивают его в восприятии истинных ценностей жизни, они мешают ему осознать себя», – сказал Учитель юноше, который после трехлетнего пребывания в послушниках был подстрижен им в монахи. «Нужно воспитать в себе терпимость, которая позволит преодолевать все жизненные преграды. Вспомни себя, каким торопливым ты был еще год назад и какое состояние неторопливости, рассудительности живет в тебе сейчас. Все это является результатом осознанности мысли и действий, так как желание в достижении какой-либо цели требует от человека сознательного и упорного труда. Вспомни рассказы о тех незабываемых и трагических событиях, которые произошли с нашими старшими братьями во время варварской интервенции китайцев в Тибет. Сотни тысяч безоружных монахов были варварски вырезаны. Убийцы понимали, что духовный авторитет монашества не позволил бы им творить беззаконие в Тибете. Кровью невинных людей была обогрета тибетская земля. Хаос и разбой поощрялся тиранами. Разрушались и осквернялись религиозные святыни. Но вера в светлое будущее для всего человечества живет и по сей день в сознании каждого монаха, каждого простого человека, ибо они идут по пути, ко-

торый прошел Учитель Будда. Они идут по пути страданий. Им присущи любовь и сострадание, вера и терпимость. Многие Учителя покинули в те тяжелые годы Тибет, на то была воля Всевышнего, чтобы смогли они вынести и сохранить для потомков великие знания и реликвии, несущие в себе силу созидания. Эти люди жили безропотно. Они ждали, верили и любили. Ты не раз услышишь высказывание о том, что монаху безразлично все его окружающее, и в том числе люди, так как его цель – это личное достижение просветления и нирваны. Это неверное суждение, так как редко кому удавалось познать истину и прийти к нирване при жизни в материи. Монаху проще достичь этого состояния, так как он сознательно отказался от мирского и принял на себя соблюдение монашеского обета. Гораздо труднее приходится в жизни простым людям, которые трудятся, чтобы развивался мир, чтобы создавать средства для существования. Если никто не будет трудиться, то монахи умрут с голода, ведь они живут за счет подаяния. Мы должны нести людям учение Будды и показывать личным примером тот путь к освобождению, который завещал Он. Мы должны своими молитвами способствовать гармонизации личностных и общественных отношений в обществе. Подчеркиваю, способствовать, но не навязывать. Люди сами должны осознанно встать на путь просветления. Видя непонимание и ошибочность действий среди людей в подходе к жизненным вопросам, мы должны обладать большим терпением и верить в их пробуждение. Вера напрямую взаимосвязана с терпением, потому что это две силы, которые взаимодействуют друг с другом. Нет одного без другого. Так же, как и любовь без терпения тоже существовать не может. Человек, который любит и не умеет терпеть недостатки другого человека, видя свои собственные и осознавая то, что между людьми существуют какие-то конфликтные ситуации, который не умеет корректно все это переживать или видоизменять, не способен жить, не способен любить, потому что вся его любовь это фарс, который создан самим собой для видимости, что он любит. Иногда мы можем

вспылить, но за этим может стоять либо любовь, либо терпение существует. Иногда один человек приходит в жизни к другому для того, чтобы научить его терпению», – сказал Учитель. Молодой монах спокойно сидел напротив Учителя, погруженный в воспоминания. В его памяти всплывали рассказы монахов о тех исторических событиях, которые были затронуты его Учителем, когда они вместе посещали древние буддийские монастыри на пути от Лхасы до Непала, Бутана и далее через Индию на Цейлон. Учитель прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Юноша последовал примеру своего наставника. Он хорошо понимал, что способность концентрировать мысль, это лишь начальный этап на пути познания. Человек, достигший хороших результатов в концентрации, становится способным к концентрации своего сознания в любом месте и на любом объеме знаний во Вселенной. Умение концентрироваться дает возможность изучать и познавать науки, недоступные для восприятия человеком, ограниченного рамками своей материи. Однако для достижения совершенства необходимо терпение и кропотливый труд.

Глава 21

Чистое сердце

Чистое сердце есть любовь и сила в любви. Все, что сказано было до этого о том, как жить в частоте, но как чистое сердце в себе развить и сохранить, это вопрос всей жизни человека. Об этом говорили Иоанн Богослов и люди чистой веры и с чистыми намерениями, которые в жизни жили и здравствовали, любя все вокруг, не осуждая увиденного и распознавая жизнь такой, какой она есть. Много было всего в их жизни, разного и большого. Каждый видит то, что может увидеть. И каждый распознает только то, что может распознать. Все в человеке самом, он должен только вникнуть и развить в себе силу. Одни идут путем учености, развивая систему и усложняя все. Другие познают эту силу в любви и простоте, видя ее вокруг. Они стараются нести свою любовь в повседневной жизни. Этот путь одинаково правилен и одинаково могуч, потому что в нем сила любви. Но существует третий путь, который зовется серединным, когда человек, осознав противоположности, достигает состояния гармонии и приобретает частоту и силу любви. Для этого нужно иметь особые качества, которые развиваются в человеке посредством его повседневной деятельности.

Пути, о которых говорилось, развиваются только тогда, когда человек вносит творчество. И это творчество должно быть неизменно вносимым им. То есть каждое новое действие, каждое любое действие должно нести в себе определенный заряд для того, чтобы сила развивалась и росла. Чтобы ускорение имело место. Чтобы сила развиваясь поднимала вверх человека, к той частоте, которая приводит к чи-

стому сердцу. Чистое сердце – это не абстракция, это состояние, состояние души человека, состояние невесомости души, состояние сознания. Когда все семь качеств объединятся, то образуется чистая душа, и тогда в человеке выплавляется пилюля вечности, о которой говорили все мудрецы, и о которой сейчас говорим мы, чтобы вы вняли сие и осознали себя чистым сердцем или возможностью приближения к нему, что одинаково важно на земле.

Аминь.

Все в жизни человека переплетено кармическими связями. Нет следствия без причины, как и причины без следствия. Мы должны рассматривать свою жизнь и жизнь окружающих нас людей в единстве. Человек не живет обособленно, и каждое новое воплощение это путь к чистому сердцу, к очищению, к освобождению.

Чистое сердце – это прибор, который способен пропускать через себя силу Неба, силу Духа. И эта сила чиста, потому что она проходит без искажения. В этот мир она льется радостью, льется любовью. Чистое сердце не изменяет ее. Но для этого нужен постепенный процесс развития. Лишь в процессе многих воплощений происходит совершенствование сознания человека, что дает возможность развить в себе чистое сердце. Он приходит к этому за несколько жизней. Возможно, за тысячу, возможно, за несколько тысяч. Все зависит от самого человека. От того уровня знаний, от того движущего процесса, который в нем живет. От того потенциала, который он закладывает в века, и от той силы духа, которую он сформировал в себе. Но как это ни странно, все как бы неизменно, все развивается. Но все развивается в неизменном. Мы должны всегда это помнить, когда мы идем к чему-то, мы не должны забывать о том, что есть вещи, которые неизменны. Это те истины, те принципы, которые живут веками. Это Вселенский Закон и Вселенский Разум.

Человек с чистым сердцем излучает любовь, он спокойно принимает все положительные и отрицательные события в своей жизни, ибо осознает, что как одно, так и другое дается ему для развития. Такой человек не привязан к иллюзорной стороне жизни, так как познал свою бессмертную сущность. Он познал, что только в чистом сердце живет Бог и это сердце источает Любовь и свет пробуждения. Он свободен в истинном понимании этого термина, так как при жизни ушел от желаний и материальных привязанностей. Чтобы прийти к этому состоянию, необходимо сегодня, в этой материальной жизни преумножить и отдать другим все то, что дано было для развития. Ничто не должно отягощать чистое сердце. Чтобы приобрести свободу, нужно ее, свободу, дать всем.

Глава 22

О тех, кто живет в тени

Люди, развивающие способности к пониманию мира и себя в нем, не афишируют этого, так как знают, что это дано им одним. Когда после долгих лет поиска они приходят к прозрению, то симфония их жизни звучит в поднебесье. Они знают об этом, поэтому и не разговаривают на языке жизни, а говорят на мирском языке, но тая в себе то зерно жизни, которое дается им, осознавая то, что великое таинство жизни заключается внутри самого человека. Не старайтесь раскрыть душу идущему, а старайтесь в его душу влить силу с помощью своей души и своей силы. Только когда поднимется человек до уровня частоты, тогда сможет он учить и быть учимым. Тогда он сможет овладеть знаниями, которые даны ему. Только так он сможет видеть и слышать то, что не дано другим. Но не дано не потому, что хуже того человека они, а потому, что не созрели еще силы и сами они не готовы еще. Человек осознающий, человек знающий не говорит об этом, он чувствует, он молчит, чтобы не упустить миг, чтобы не потерять ту минуту, которая дается ему. Человек, который видит и слышит, молчит, потому что знает, что молчание – золото, и в молчании видит и слышит он, не осознавая всего того, что происходит вокруг, не видя мирского, обозревая внутреннее, вечное. Тех, кто живет в тени, их много. В каждом человеке проявляется его божественная основа. У кого-то эта основа проявляется больше, а у кого-то меньше. Все зависит от самого человека, от уровня развития его сознания, от способности слышать истинный голос в своем сердце и поступать соответственно Его зову. Но иногда закрыто сердце по мно-

гим причинам из-за собственного невежества или халатности, а также из-за отягощенной кармы, созревшей в веках, что не дает развиваться.

Связь со злыми силами также препятствует нашему развитию. Страх и бессознательность, проявленные в момент ухода из мира материи, не дают осознанности видения, они закрывают нашу память, и мы не помним того, что произошло. Когда мы знаем, мы и видим это. Когда видящий зрит, тогда Око видит. А когда видит Око, тогда зрит Всевышний.

АМИНЬ. ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

За многие годы жизни мне неоднократно приходилось встречаться с людьми, которые были на грани отчаяния из-за личного одиночества по причине непонимания их близкими людьми, как следствия их целеустремленного поиска на пути познания себя и окружающего мира. Такие люди воспринимаются окружающими чем-то вроде чудаков. Мировосприятие таких людей выходит за рамки материи. Они открывают в себе новые и не видимые материальными органами восприятия способности. Первоначальный интерес к новым ощущениям и способностям со временем переходит в убеждение, которое базируется на глубоких знаниях, с которыми человек соприкасается в процессе поиска истинных основ жизни. Он осознает, что от его личного вклада в эволюционный процесс развития зависит его будущее. Понимание того факта, что каждый человек является творцом своей судьбы, помогает ему в настоящий момент времени создавать ядро знания, которое в совокупности с результатами от действий в настоящем явится зерном для прорастания колоса в будущем. Однако большинство людей, ограниченных восприятием жизни только осознанием своего материального существования, не способны понять раскрывшегося в познании человека. Они говорят ему: «Брось ты все это. Зачем

забиваешь голову не тем, что тебе нужно? Живи проще, как живут все, и мы в том числе. Не выделяйся из толпы, и тогда у тебя не появятся проблемы, и ты не будешь одиноким. Бери от жизни все, что только можно взять, живя в достатке». Но спросите себя, говорящие так, что управляет вами, когда вы навязываете свою обыденность и серость человеку с чистыми помыслами, соприкоснувшемуся с истинной духовной ценностью жизни. Не страх ли это говорит вашими устами, ведь в глубине души вы чувствуете собственную неудовлетворенность, так как не можете полностью проявить себя. Вы рабы своих желаний и ложных убеждений в правоте всего, что бы вы ни делали. Однако не желаете признать право на индивидуальность в мировосприятии человека, которого жизнь подвела к вам. Может быть, именно благодаря этому человеку вам удастся увидеть свою однобокость в восприятии мира и себя в нем.

Пройдет время, отведенное для развития, и, подойдя к рубежу смерти, по-другому все будет восприниматься человеком. Примите совет, который даю вам: «Не отрицайте того, чего вы не можете понять и осознать сегодня, ибо придет миг прозрения и увидит каждый истинный лик свой. Для кого-то это будет встреча с Любовью, а для кого-то с невежеством и отчаянием, ибо кто что породил в своем сознании, тот то и пожнет». Каждый приходит в мир один и уходит один, а для этого нужны силы Любви и Веры, их приобретешь, человек, только после переосознания и переоценки жизненных ценностей.

Приятны и радостны минуты прозрения, хочется поделиться своей радостью с близкими людьми, но вместо понимания натывается человек на стену каменную. Приходится выслушивать упреки и выносить тяжелый взгляд непонимания и осуждения. У многих возникают проблемы в семьях и в коллективах. Человек замыкается в себе, он ищет уединения. Уединение помогает человеку погрузиться в поток своих чувств и осознать присущий ему глубинный механизм тонко-

го восприятия и видения. Однако эту проблему породили вы сами, так как ваша эмоциональность и стремление навязать свои ощущения другим, воспринято ими, как вторжение в их личный микромир, который они породили своими желаниями. Этот мир мы должны уважать и вторгаться в него с чем-то своим не имеем права. Вы нарушили закон «О невмешательстве». Говорить с человеком о том, что для вас является ценным открытием, можно лишь тогда, когда он готов к восприятию информации. Для этого существуют источники информации, к которым можно отнести книги и кинофильмы. Подаренная вами и прочитанная книга или просмотренная видеокассета может послужить хорошим поводом для диалога с людьми, так как сам сюжет вызовет у них интерес для общения, что может благостно отразиться на вашем взаимопонимании и улучшить отношения.

Уважайте мнение друг друга, не осуждайте людей и не судите о них по своим меркам, ибо каким судом вы судите, таким и вас судить будут. Не уподобляйтесь горделивым писакам «под заказ», которые, прикрываясь для авторитета ученой степенью, не способны к выражению своей индивидуальности, а лишь перефразируют отдельные труды именитых авторов, пытаясь сопоставить с ними несопоставимое, так как сами они ограничены рамками иллюзии и догмы. Самое страшное, это игра в духовность, так как люди думают, что выполнение обрядов и чтение духовных книг делает их чище, и ставят они себя выше других. Они думают, что врата рая откроются им. Увы, уважаемые, вы глубоко ошибаетесь, ибо, чтобы войти в огонь и не сгореть, нужно самому стать огнем, чтобы слиться с Любовью, нужно стать ею. Там, где живет осуждение и слепой фанатизм, нет ничего кроме злобы. Одумайтесь, пока еще у вас есть время, и впустите в сердце свое любовь, сострадание и уважение к людям, вас окружающим. Если вы не видите божественное проявление в человеке, то никогда не сможете прийти к Богу.

Глава 23

Слово о жизни

Слово есть символ, рожденный в Небеси,
Он был зачат и рожден в поднебесье,
Символ, как слово, рожден был оттуда,
Ты должен знать силу Этуда.

Этуда был Бог, который рожден,
Рожден был в полсилы и силой польщен,
В нем была слава, и род его был,
Знательный, сильный был господин.

В нем жило счастье, и радость жила,
Скорбь и печаль навсегда отошла,
Только тот, кто увидит его,
Познает счастье и мир наяву.

Этуда был Бог, но прославленным был,
Он растворился и в мир вдруг проник,
Возвращать не хотел он – материи плоть,
И поэтому стал единым во всем.

Счастье быть в единении всем,
Он лишь познал, но на него был завет:
«Кто увидит тебя в растворении своем,
познает любовь и счастье при нем.

Нет большей силы, чем сила любви,
И огонь всепоглощающий для него сохрани,

Когда увидишь Его, отдай ему все,
Не думай о будущем и прошлое вон,

Все в миге творится и в нем рождено,
Как Этуда был здесь и небо при нем,
В Поднебесье рожденный и рожденный при нас,
Растворенный он в небе остался для нас.

Счастье любви никому не дано,
Только заработанным быть и должно,
Только тот, кто трудом и потом пропах,
Осознает счастье и жизнь в облаках.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Этуд – это Бог. Он счастье вселенской жизни. Лишь научившись пребывать в гармонии и расслаблении, человек способен раствориться в себе и слиться с миром, его окружающим. Это дает возможность ощутить себя частью всего сущего не на словах, а в действительности. Только пребывая в состоянии полного покоя, человек способен нести миру и его обитателям конструктивные мысли и делами своими совершенствовать и приукрашать жизнь. Все наши действия должны исходить не от ума, а от сердца, ибо через него проявляет себя Вселенский Дух. Божественные Силы Света всегда проявляют себя по отношению ко всему сотворенному. Они действуют и на нашу планету и на нас с вами, неся в себе живительную энергию. Однако не каждый человек способен ощутить их проявление в себе, так как окружил себя грубыми психическими сферами. Эти сферы воспринимаются им, как что-то большее и совершенное по отношению восприятия себя в настоящий момент времени. Действительно это воспринимается человеком так, ибо грубые психические сферы формируются им самим в процессе многих перерождений и жизней. Они и есть его крите-

рий оценки своего психического состояния по отношению к внешнему пространству. Человек пребывает в поле собственной иллюзии, созданной и закрепленной его сознанием. Это состояние приводит к еще большему уплотнению его жизненного поля, но ядро изначального стремится к слиянию с источником жизни, от которого оно отошло ранее. Это стремление и есть чувство необъяснимого внутреннего магнетизма, которое вызывает состояния душевного страдания, и в эти минуты мы начинаем задумываться о Боге, устремляя свой взгляд в небеса. Человек испытывает внутренний дискомфорт, и как бы внешне он ни старался выглядеть счастливым и перспективным, он обречен на страдания. Он как узник, заточенный в стенах самой роскошной камеры. Но нет у него главного, а именно, внутренней гармонии и ощущения радости свободы. Нет покоя и растворенности в его сердце. Нет ощущения проявления Сил Духа. Бог живет только там, где чистота и покой, где звучит симфония истинной и бескорыстной любви.

Гармония – это расслабление чувств в человеке. Пройдя через познание эмоциональности, и перейдя к чувственному восприятию, человек не должен останавливаться на этом этапе в своем развитии, он должен растворить в себе все чувства, и только пройдя через это, им обретается способность пребывать в гармонии. Гармония и покой не отделимы друг от друга, так как они есть жизненные силы, которые приводятся в равновесие самим человеком посредством осознания противоположных сил и состояний, как составляющих весь неделимый комплекс под названием жизнь.

Лишь последовательное прохождение творческой энергии мысли под воздействием Божественного Слова приводит к последовательному уплотнению ее сущности и последующему приобретению материальной формы. Это позволяет тончайшей и божественной основе действовать и проявлять себя во всех информационных планах, которые в единстве и определяют жизнь. Материя выступает, как орудие для действия Духа, ибо материя и есть напряжение. Когда Дух вошел в материю,

то Он оставил в ней часть себя, запрограммировав ее на развитие и предоставив свободу в достижении цели развития. Этот духовный (ментальный) сгусток энергии вызывает в каждом творении желание к действию, к жизни. Вот почему буддисты говорят, что в материальном мире нет истинного человека, а есть лишь два вида энергии, одна материальная (пассивная) и другая ментальная (активная), при соприкосновении которых возникают желания действовать, проявляться и жить. Лишь осознав это, человек способен прийти к познанию самого себя истинного и вечного. Дух оставил материю в напряжении для того, чтобы она действовала. Но путь прохождения определенных стадий и закономерностей должен привести человека к такому состоянию, когда он будет расслаблен во всем и приобретет покой.

Покой – это состояние высшего расслабления, и в каждом действии человек должен быть расслаблен, ибо через такого человека проявляется Дух, несущий вселенскую жизнь во все окружающее его пространство. Духовные силы обладают загадочной целительной способностью. Если человек достигает в процессе развития состояния гармонии и покоя, то при общении с людьми он источает энергию любви. Людей влечет к такому человеку сердце, ибо сила его любви велика безмерно, так как Дух проявляется в нем, и в единстве своем они сильны и благородны. Это сила героического напряжения Духа, а не материи. Только она рождает любовь и силу в другом человеке. Эта сила способна поглотить все негативное и вернуть сто-кратно огнем всепоглощающим, чтобы он сжег все недостатки человека. Это поможет человеку раскрыться в течение жизни и отдать многое другим.

Аминь.

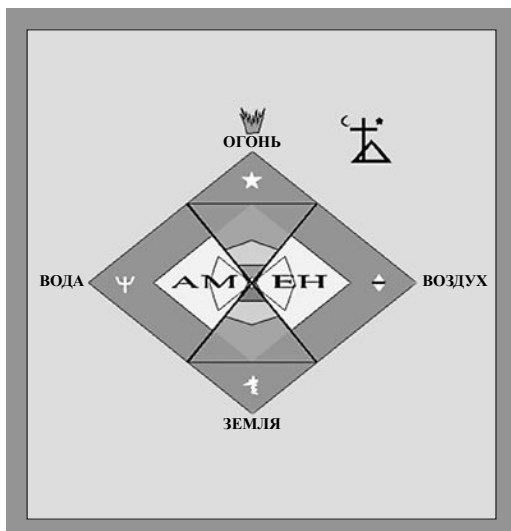
777

Глава 24

Арабские знаки на снегу

Парадоксальность названия сути той, которая хранится в арабских знаках. Ибо еще на заре зарождения новой цивилизации в заснеженной долине Сибири был обнаружен арабский символ. Где и кто его нашел, никто не знает. Но был символ этот найден, и символ тот был «АМЕН». Никто не знал, когда раньше этот символ появлялся на земле, и почему он пришел именно в Сибирь. Никто не знает, и никто не будет знать, потому что суть происходящего в Сибири творящей. Люди в Сибири – самые счастливые люди. Сам климат, холод и стужа делают человека сильнее, делают его закаленным к проблемам, стойким в боях с самим собой, со своими пороками, с ненастьями и несчастьями. Но это одна сторона медали. Есть и вторая суть, которая заключается в том, что люди закрепились себя узами холода, узами человеческой эмоциональности, которая подавляет в человеке все начало творящее. С одной стороны, скажете вы, эмоции – это хорошо. Но сама природа эмоций греховна, она исходит от материи, но не от Духа творящего. Есть сила Духа, проявленная в материи, выражающаяся через чувства, через мечты, через желания, направленные на любовь к людям, на то, чтобы делиться своей любовью с другими, любить и быть любимым. Желания эти не исходят от материи, потому что это высшая субстанция, от которой исходят биотоки любви. Это и есть Дух АМЕН.

В ранее написанной и изданной книге «Учение о человеке в вечном», на странице 226 мы показали голографическое изображение символа «АМЕН». Он является ключом ко всей информации, данной человечеству для развития:

В книге описаны основные моменты из жизни Учителя, Его отношение к Творцу и Его творениям: «Един человек, ибо вошли две бесконечности в него, и стал он беспредельностью. Огонь соединился с землей, и зародилась звезда. И освещена она была крестным знамением, ибо мудрость от первоисточников сохранила. И вошла затем в творение в виде воды и воздуха, чтобы благодарить Создателя. Зародилась жизнь, и Дух Троицы Святой снизошел, и разделил ее на тьму и свет, на тепло и холод, на цвет и его отсутствие. Появился смысл, мысль порождающий. И дан был человеку меч знаний и вера в Создателя Единого. Все это распространилось во времени, ибо время на все дано было. Но смысл сего в том, чтобы объединить все в единое, познав в крайностях. И собрать в центре, соединясь с единым».

(«Учение о человеке в вечном». С. 227)

Прошло много времени с тех пор, когда впервые, после медитации с Учителем, увидел я в пространстве Свет неземной и старца, идущего по воздуху. Удивление охватило меня

тогда. Учитель улыбался, глядя на меня. «Тебе это кажется чем-то неестественным? – спросил он. – Поверь, мой друг, что те, кто живут под нами, на другом информационном уровне, в другом измерении, так же удивляются, видя нас. Ведь для них земля, это всего лишь пространство их обитания. Все есть энергия, и воспринимается она на различных уровнях и в различных мирах по-разному. Для того старца, которого ты увидел, наше пространство воспринимается так же плотной и грубой материей, как и для нас земля. Но стоило тебе хорошо помедитировать, и твои психические центры настроились на более тонкие вибрации. Эти способности были изначально заложены в человека при зарождении земли, но люди постепенно утратили их из-за отрыва от своих духовных начал. Тем не менее Великие Знания проявляются в грубом мире в виде голографических символов, которые являются ключом к Вратам Знаний.

В глубине Сибири, внутри земли, заложено зерно Истинных Знаний, которые проявляются в материальных носителях информации. Голографические символы раскрывают в людях новые способности в восприятии знаний. Эти способности не связаны с интеллектуальным развитием людей, а наоборот, их проявление зависит от духовных возможностей тех, кто живет в гармонии с природой, кто является носителем природной силы, которая способна проявляться в пространстве и балансировать собой хаос, идущий от технократии. К таким носителям ключевой информации относятся народы Севера, которые обладают мощным духовным потенциалом, но в социуме они почти проявлены. Их сила в том, что они живут по принципу, созданному природой, по принципу любви и гармонии, которые существуют во всей природе. Они гармонизируют мир. Всегда существовала противоположность для создания гармонии. Именно им, живущим в гармонии с природой, был дан голографический символ «АМЕН», то есть Любовь. Он буквально с их рождения был заложен в их подсознание. Не странно, что современные находки археологов в Сибири указывают на

существование более ранних цивилизаций, а также на миграцию народов Севера в Индию во времена смены полюсов и образования ледников. Именно в древних индусских учениях описывается процесс зарождения мировой космической системы и планет с их обитателями.

Сегодня не все народы Севера могут проявить скрытые духовные способности, а лишь те, кто сохранил и по сей день вековые обычаи и традиции кочевников. Они сохранили и свято оберегают вековые традиции своего народа и присущее им мировосприятие.

К великому сожалению, технократический мир утерял символ. Мы должны всегда думать о том настоящем, о том лучшем, что существует в мире, о том символе, который был дан, который находится в каждом из нас, который закрыт и потерян нами. Об этом хорошо сказано в книге «Учение о человеке в вечном»:

«Жил старец во времена незапамятные, когда и времени еще не было. Пас стада свои. И стада эти состояли из животных диковинных. Все они были разные, но ликом схожи. В лике их образ создавшего их отобразен был. Росло стадо. В каждом стаде вожак был. И вот один вожак решил свое стадо увести и на голос пастуха перестал отзываться, ибо свой голос поставил превыше всего.

Опечалился старец не за то, что стадо ушло, а за то, что погибнет без поводья истинного. И клич бросил во все стороны. Пришли на зов сыновья старца и начали созывать стадо. А клич их звучал в слове «Аменаулос». Пробудившиеся твари шли на клич истинный, возвращались на луга плодородные, под лучи Светила Нежного. А не послушавших голоса Истины гибель ждала. Так и до сих пор клич этот раздастся. Услышавший да разумеет голос Истины».

Глава 25

Белый снег

Белый снег – белый цвет,
Он далек, он во всем,
Он живет, он един
И в тебе, и в нем.

Тот, кто познал его, – будет жить век,
Тот, кто узнал, – одолел.
Тот, кто понял, – познал.
Кто узнал – распознал.

Будешь видеть вовек,
Ты его перед сном.
Раз увидев его,
Не забудешь вовек.

Тот, кто знает смысл, ему не нужны слова.
Тот, кто знает любовь, тому не нужна любовь.
Он ее знает.

Не требуйте от других того, чего не знаете сами.
Не требуйте любви, если не даете.
Не знайте и не умеете, если не можете отдать.
Нет прощения, если не отдаете.

Тот, кто сказал эти слова, был мудр. Имя его было Ахмет Али. Великий мудрец, живший на Востоке. Кто знает его, скажет, кто не знает, промолчит.

Любовь – это жизнь, а жизнь – это цвет. Цвет это снег, белый снег, белый цвет. Это самый чистый цвет ауры человека, самая чистая любовь, которая возможна, самое любимое, то, что присуще нам, и то, что свыше. Это цвет покоя, цвет радости, цвет сострадания, цвет любви. Это цвет всего, его можно включить в любой цвет, в любые переживания, в любые чувства. Он вплетается, как нить вплетается в общее дело.

Если представить цветную материю, то можно увидеть, сколько цветных нитей на ней. Но белый цвет подходит ко всему. Он не вызывает раздражения, потому что в нем покой и любовь. Это любовь к людям и сострадание к ним. Это жизнь, это осознание всего и нас в этой жизни.

АМИНЬ. ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Нам часто приходится слышать, как люди в порыве своей эмоциональности говорят другим: «Я люблю вас». Однако зачастую нет в этих словах искренности и глубины духовного порыва. Древняя мудрость гласит: «Не говори, что любишь, а люби. Не говори, что хочешь сделать доброе дело, а сделай его». Только забывая о себе в порыве духовном, можно проявить через сердце свое и отобразить в действиях то, что дорого и необходимо другому человеку. Видя конкретные действия по отношению к себе, человек сможет принять и оценить искренность любви и побуждений ваших. Возблагодари Бога за то, что Он дал тебе возможность быть в настоящем времени рядом с человеком, которому ты можешь подарить себя в своей любви. Делай все целенаправленно, сосредоточенно, не растворяясь во всем, как это делают некоторые люди. Не впадай в крайность и не пренебрегай материей, ибо она существует и ее нельзя убрать из сознания. Она есть. И она есть проводник, через который проявляется любовь. Не думать о материи нельзя. Она су-

ществует, она была создана здесь. Она существует и должна существовать. Но то, что идет через нее, это несущее, это любовь. И если эта любовь искренняя, то она белого цвета, она, как белый снег, распространяется вокруг и дарит людям радость и любовь.

Первый снег приносит людям радость. Все радуются, когда его видят. Что-то волшебное существует в этом. И он волшебен для всех. Но кто-то может понять его волшебство, а кто-то нет. Но возможность прочувствовать это дается всем. Кто дошел до этого, тот воспринимает, а кто не дошел, тот не воспринимает.

Глава 26

Извечная любовь

В давние времена жил царь, имя которого было Изерт. Он был несметно богат и счастлив со своими наложницами в своем храме «света», как он его назвал. Любовь обуяла его, и он говорил, что он самое любвеобильное существо, у него столько женщин, сколько не видел ни один правитель. И приказал царь убить половину мужчин своего царства, а их жен привести к себе в гарем, чтобы они были его наложницами. Так он хотел доказать всему миру, каким колоссальным здоровьем обладает его организм, воспроизводственной функцией. Он хотел, чтобы все женщины рожали ему сыновей. Не признавал тех женщин, которые рожали ему дочерей, и убивал их, как не достойных его.

Он хотел создать новую расу, название которой было Ария. Люди знали его склонности и поэтому мужья очень боялись его, как бы не пришли слуги этого правителя в дом и не убили их.

Но пришел один человек – старец. Зашел к царю и сказал: «Ты самый несчастный человек. В тебе живет любовь, которой нет». Царь спросил: «Почему говоришь так, что во мне нет любви? Тут столько женщин передо мной падают ниц». На что старец ответил: «В тебе нет любви к женщине. Ты не знаешь их, и не чувствуешь их. Ты не видишь их сути. Ты не знаешь, зачем они созданы». На что царь сказал: «Я знаю, на что они созданы. Они созданы для одного». – «Да, но это только твое представление о мире. Ты не видишь любовь этих женщин и не знаешь, каково их сердце. И почему именно женщина была создана от человека – мужчины», – сказал старец и ушел.

Изерт остался в одиночестве, и вдруг мысли посетили его. Они стали бурлить в его голове, все смешалось. Он думал, что его голова закипит от мыслей, ведь он раньше никогда не задумывался о женщине именно как о создании, которое умеет мыслить, у которого существует внутренний мир человека. Он думал о ней лишь как о предмете своей любви, как он ее называл.

Опять про любовь говорил ему старец. И опять, и опять приходил к нему. Но потом Изерт спросил его: «Кто ты такой, и почему мои слуги не могут тебя найти? Ведь они знают весь город. И когда я посылал их за тобой, то они не могли тебя привести?» он ответил: «Там, где мой дом, никто не зайдет. И там, где моя крепость, и там, где любовь, и там, где женщина и мужчина слиты в едино, там существует обитель Его, и ты узнаешь ее, если отречешься от всех наложниц и будешь жить праведной жизнью с одной женой». «Но как это возможно», – сказал царь. Старец ответил: «Ты не представляешь, какое счастье быть с одной женщиной, с одной-единственной женщиной. С которой можно соединить узы, и с которой можно возвыситься до небес». И в конце своей жизни, уже умирая, Изерт попросил своих слуг привести старца. Он не знал, жив он или нет, потому что прошло с тех пор тридцать лет. Он думал, что вся жизнь его пролетела. Но слова старца глубоко засели в его душу. Он сделал все так, как сказал ему старец, и возвысился до небес. Он стал самым лучшим правителем, потому что объединил в себе любовь. Через внешнее пришел к слиянию мужского и женского начала внутри себя. И вдруг перед смертью увидел старца, который стоял у его ног. И так получилось, что этот старец смотрел глазами его, а он глазами старца. И тогда он спросил его: «Как это может быть, что я смотрю твоими глазами?». Тот ответил: «Ты и есть я. Я твой голос. Я твой Дух. Я знаю о тебе все. Я чувствую тебя. Я вижу во всем и вовне. Я знаю, кто ты. Знаю, кто я. Я знаю, кто мы, и что мы рожаем внутри».

Любовь победила все, и старец был прав. И тот, кто Изертом был назван, тоже был старец, но только в другой плоти и в другой форме жизни.

Форма жизни и есть любовь. Все формы жизни объединяются в любовь. Нет ни одной формы, которая была бы создана без любви. Но изначальная есть Любовь, а прийти к ней сложно, потому что человек, создавая вековую карму, закрепощает себя определенными недугами, определенными несчастьями, которые мешают вам пройти ту любовь и увидеть того старца, который живет там. Но он приходит время от времени, чтобы указать путь. Смотрите и увидите его в себе. Смотрите вовне и видьте в каждом этого старца, потому что Единый живет во всех нас. Весть приходит извне, и весть рождается внутри, но оформляется здесь. Поэтому смотрите и живите здесь. Смотрите не на внешность человека, а смотрите внутрь его.

АМИНЬ. ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Любовь не бывает там, где грязно. Любовь всегда там, где чистота и любовь. Любовь, где отдача. Отдаешь, значит, любишь. Нет отдачи, значит, нет любви. Смотри в смысл, увидишь слова. Увидишь слова, смотри в смысл. Все в круге закрепощено. Но есть точка выхода из круга. Выходишь из круга и попадаешь в Солнце. Через Солнце книгу видишь. Через книгу слова, а в словах символ. Объединяешь символ, входишь в него и образуется материя. Материя создается. Материя рождается. Материя живет. Материя умирает. И возвращается все на круги своя, пока не происходит того единственного момента в жизни, когда человек освобождается. Это освобождение и есть Любовь. Она была рождена в освобождении. И она умрет в освобождении. Но, умирая, рождается вновь в новых формах жизни.

АМИНЬ.

Этот процесс цикличен. Смотри и увидишь в нем цикл. Цикл – есть семь, а семь, развиваясь, образует восемь. Через восьмерку десятка. И через выход ноль.

Глава 27

Искание истины

Только тот дойдет до истины, кто победил в себе все. Тот, кто открыл все аспекты истинной жизни в человеке самом, внутри и вокруг себя. Тот, кто знает, что есть он и она, и кто их объединил в себе и сделал Он. Как объединение мужского и женского, как слияние истинного – нематериального с неистинным – материальным. Тот, кто знает все, то может дожить до старости, не ведая о ней. А тот, кто не знает, в молодости может состариться, не приобретя мудрость. Все условности, как старость и молодость развиваются в человеке посредством жизни на земле, но не посредством истинной сущности, которая всегда говорит человеку о том, что истинно и что не может устареть, состариться. Что всегда молодо и живо, но находится между гранями, которые условно считает человек. Его разум способен развиваться только так, как подсказывает его ум. Но есть развитие истинной сущности, которая говорит о том, что где разум – там нет истины. Истина лежит между гранями условной закрепощенности разума. Между этими гранями находится зерно. Если человек уходит от условностей, приобретая истину, он ищет другой промежуток между условностями и истиной. И когда, войдя в другой промежуток, он также приобретает истину, собирая по крупичкам зерна знаний. Он накапливает свой сосуд и когда переходит определенную отметку, то начинает творить. Но творить не для себя, а в мире для людей. В этом процессе обогащается его тело и его душа. Начинает насыщаться новыми силами, новой любовью, новыми вибрациями. Когда человек вступает на путь творчества – это и есть истина, то

есть развитие вовне, развитие внутри, изливание и обогащение, обогащение и изливание. Все циклично в мире энергии, все взаимосвязано. Только глупый может говорить о том, что разорваны тело и душа. Только немощный может сказать, что я не могу, когда знает силу Духа. Только тот, кто не способен понять силу, тот может творить вовне только своей слабостью, только немощью своей, и говорить: «Я устал, я напряжен и перегружен, я не смогу». Таких слов для человека знающего нет. Для тех, кто ищет, для тех есть такие слова, потому что они не знают смысловую нагрузку этих слов. Это слова эмоций, слова разгруженности, но не разума истинного, а разума материального. Тот, кто говорит: «Проявляй», для него нет слов: не могу, не хочу, не буду, разгружаюсь, нагружаюсь, настраиваюсь, молюсь. Для него есть единая молитва – это его жизнь. Это то, что в нем горит огнем. Это то, что, развиваясь, творит в человеке жизнь, и то, что отдается, возвращается к нему стократно. Но возвращается для того, чтобы отдавалось, а не для того, чтобы приобретать и накапливать, ибо в этом нет силы. В обогащении и обменах есть сила. Настоящий торговец тот, кто может отдать равноценный товар. Он приносит добро людям. Также и человек, он настоящий только в том случае, когда может отдать равноценное тому, что дали.

АМИНЬ.

Глава 28

Путь назначения

«Я разбудил вас сегодня так рано, чтобы рассказать о пути назначения», – сказал Учитель. Времени было три часа ночи. Пространство вокруг было заполнено невидимой мирскому глазу жизнью. Легкие звуки шелеста волн доносились с побережья Красного моря. Мы, сидя в медитативной позе в своем гостиничном номере, все глубже и глубже погружались в состояние медитативного транса. Не было ничего кроме внутреннего света и голоса Учителя, который, словно легкий ручеек, истекал из глубины сердца.

Путь – есть дорога.

Дорога – есть жизнь.

Жизнь – есть судьба.

Судьба – это карма каждого человека.

Карма в плоти и вне плоти. Карма там, где она есть, и карма там, где ее нет. Везде карма. Но тот, кто знает основу, выходит за пределы ее, и движется по прямому пути, минуя ее или приостанавливая. Тот, кто знает основу жизни, никогда не пойдет другим путем, путем наименьшего сопротивления. Он знает жизнь и входит внутрь для того, чтобы решить поставленную в жизни задачу и уйти. Это и есть уход от кармы. Только один путь возможен. Только войдя в жизнь и растворяясь в ней. Только узнав и поняв. Только осознав и воплотив в жизнь во плоти и вне плоти, можно решить вопрос, который называется кармическим. Основа пути назначения – есть освобождение. Освобождение от жизни, это осознание себя

единицей, единицей творчества и Вселенной. Осознание себя как основы, себя как жизни и пути назначения. Нет разницы между человеком и путем, потому что они тождественные понятия. Человек – есть путь, ибо в нем заложен путь, он не знает этого, и думает, что сам формирует его, но отчасти. Отчасти да. Путем своих правильных изысканий, правильных движений, правильных действий. Но основа заложена в человеке. И то, что основное, он должен пройти всегда. Осознав это, он входит и не медлит. Он быстро решает жизненные задачи, но не думает, призывая Господа в душу свою, чтобы решить вопрос в осознании, ибо в этом и есть основа. Так как человек, живущий вовне, знает больше, чем материальное тело, и знает, как надо и что надо. Для него решение задач наиболее просто, чем для плоти в воплощении. Тот, кто знает, тот не думает. Тот, кто думает, тот рассуждает. Рассуждает и медлит. Медлит, но не осознает. И не осознавая, создает карму, усугубляя положение дел, но не решает вопроса, как таковой должен быть решен.

АМИНЬ.

Осознайте себя как частицу Вселенной, и в трудные ситуации жизни на пути вашего назначения двигайтесь не как странник в пустыне, а как человек, окруженный добрыми и нужными вам людьми. С семьей всегда проще проходить проблемы. Когда вокруг семья, все становится намного приятнее. Ваша семья – это истинный человек, который знает лучше и больше. Который видит и знает вне плоти и во плоти. Который видит. Есть осознание себя как частицы Вселенной. Если осознаете, то у вас большая семья, название которой Вселенная. Объединяющее звено у вас с этими людьми, это творчество, творчество вашей мысли и вашего сердца, творчество ваших рук и ваших действий, творчество мозга и творчество мысли, творчество осознания и рассуждения. Все, что сказано, про вас. Думайте и рассуждайте. Рассуждайте не головой, а серд-

цем. Не сердцем, а душой. Не душой, а истиной. Истина в вас, так и рассуждайте ей. Но чтобы рассуждать так, необходимо растворение. Тогда мысль полетится сама. Осознайте и поймите, что так должно быть, что путь назначения есть вы. А вы – есть истина. Только вы сами не знаете, какова она и зачем, когда рассуждаете. Не рассуждая растворяйтесь, а растворяясь входите в плоть и вне плоти.

Рассматривайте проблему со всех сторон, чтобы затем решить ее, и не осознавая рассуждая, а действуя во плоти и вне плоти.

АМИНЬ.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 29

Путь исканий

Путь назначения – символ любви, а назначение – это цель, конечный путь которой – это любовь. Тот, кто плывет по течению, есть человек, живущий во плоти и вне плоти. Живущий на земле и вне земли. Живущий там, где вода и где ее нет. Живущий в основе, в которой заключается жизнь.

Путь назначения – это цель. Искания – это основа движения. Для того, чтобы плыть, нужна лодка. Путь назначения – это река. А лодка – это путь исканий. Но для того, чтобы плыть, нужно весло, нужна команда, нужен хороший ветер. И чтобы получить это все, человек должен хорошо работать, должен зарабатывать деньги для того, чтобы приобрести все это. И приобретя должен позаботиться о том, чтобы прокормить команду, запастись провиантом на долгий путь. Ибо этот путь длиною в жизнь. Кто понял, о чем говорится, поймет и дальнейшее следование по пути, поймет, в чем основа, поймет жизнь такой, как она есть. Некоторые люди говорят, что земное не имеет ценности. Они не правы, ибо ценность ее в цели, а цель в пути исканий. Какие искания, такая и цель.

Человек, имеющий много и отдающий много, по праву имеет. Но человек, имеющий много, но не отдающий, имеет по праву, но не отдающий – карму творящий. Потому что есть основа жизни, и по ней движется все. Это закон. Вокруг основы живет человек, но в закон войти может только тот, кто сотворил чудо. Тот, кто в себе победил себя. Тот, кто осознал себя вечным. Тот, кто ушел от предрассудка страсти и страха. Тот, кто стал бесстрашным и мудрым, храбрым и щедрым, богатым духовно и материально. Ибо это тоже не-

маловажно, так как человек, не имеющий ничего, не может ничего отдать. А человек с большой душой должен отдавать. Не важно, что это будет, материальные ценности либо духовные. Он должен отдавать, чтобы развиваться. Ему дают возможность это делать, потому что не давая он не может взять. Человек, развивающийся постоянно, должен обогащать себя, но обогащать не материально, а духовно. Обогащать себя во Вселенной. Обогащать мир, который находится вокруг него, через материю и через дух.

Думающий о своем духовном обогащении такой же невежа, как и думающий только о материальных ценностях, ибо и то, и другое есть крайность, а развитие человека в осознании единства противоположностей и целеустремленности к гармонии во всем. Лишь в процессе проявления своих внутренних, созидательных вибраций, в материальной жизни, человек способен осознанно подойти к моменту развития и приобретения духовных ценностей, которые в последующем будут направлены им на созидание и преукрашения мира и себя в нем.

Многие скажут, что все это философские понятия, а в реальной жизни все намного сложнее, так как мир материальный воспринимается реальностью и требует от человека много времени для реализации себя в нем. К великому сожалению одних и радости других, приходит миг прозрения. У одних он приходит в процессе жизни, а у других в момент смерти. В этот миг предстает человек перед духом своим животворящим и спадает пелена иллюзии с глаз его. В миг прозрения понимает он истинную ценность жизни, прожитой им. Человек осознает, что истинная ценность всего сущего не в материальных приобретениях, а в способности использовать материальные ценности для развития истинных духовных ценностей, приобретения знаний и жизненного опыта для своего будущего развития.

Многие также скажут, что эти философские понятия далеки от реальностей мира сего и тех задач экономического раз-

вития, которые стоят перед обществом. Не могу согласиться с вами, ибо не может слепой вести слепых к свету. Необходимо внутреннее прозрение народа, его духовное просветление, которое поможет приобрести людям веру, любовь и сострадание, а также поможет человеку осознать себя частью природы, которую он будет лелеять, и приукрашать в жизни своей для своих потомков. Нет большего счастья, чем служение своему народу. Ему нужны истинные помощники и учителя, в сердцах которых горит огонь Любви и Веры. Отдавая другим, отдаешь себе. Помни об этом, человек. Чтобы изменить жизнь общества к лучшему, нужно провести огромную работу, направленную на развитие духовных и человеческих качеств у представителей всех слоев населения страны. А для этого необходимо время для воспитания нового поколения, которое нельзя ограничить рамками «пятилеток».

АМИНЬ.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 30

О радости

Радость – высшая сила любви, воплощенная в вечность и в человеке, несущем ее. Тот, кто видит ее, – счастлив, ибо в нем радость. В ком радости нет, тот несчастлив, но чувство недостижимости остается. Когда достигнешь ощущения полноты, ощущения целостности и мудрости, то познаешь ощущение силы. Великая радость – это одно из состояний человека, о котором не пишут и не говорят, но ощущают и живут. Радость нематериальна. Это состояние высшее, и его нельзя путать с эмоциональной радостью. Радость эмоций – есть чувства, чувства состояния, но не само состояние. Состояние – это не иллюзия, это истина. Радость, как ток, она идет не от тела, она вне тела и ощущается вокруг всеми. Тот, кто ощутил сие, поймет, что радость – состояние чувства и состояние как чувство. Чувство в состоянии. Все едино. Внешнее равно внутреннему, а внутреннее равно внешнему. Все проявляется из одного в другое. Из одних песочных часов перетекает в другие. Из плоти в материю. Из материи в плоть. Нет любви больше радости. Любовь – это конгломерат состояния. Когда человек ощущает состояние радости, значит, что он ощущает состояние любви. Это одно из двух составляющих, которое не менее важно. О некоторых других мы уже говорили. О бесстрашии.

Материя в данной главе понимается как высшее понятие, как высшая материя, а не плотское состояние. Это то высшее, что находится в антиматериальном мире. Мы говорим, материя и антиматерия, это тоже не совсем верно, так как там тоже существует как бы материя, но очень тонкая. То есть материя

– это строение чего-либо. Строение атома, строение молекул. Если оно более тонкое, чем у нас в материальном мире, то это не говорит, что это не материя. Это материя, но только в более утонченном виде.

Мы говорим: «Материальный мир» потому, что мы его ощущаем так. Материальный – это значит такой же, как мы. То есть наша плоть материальна до тех пор, пока мы ощущаем внешние предметы так же, как мы ощущаем сами себя. То есть если мы плоть и расстояние между нашими молекулами по плотности такое же, как и в окружающих нас предметах, то мы можем прикасаться и ощущать их. И мы говорим, что это материальное. Потому что мы, трогая это, ощущаем это, сами себя своими органами чувств ощущаем. Если мы не ощущаем, то говорим, что это антиматериальное. Но это тоже неправильно, потому что если мы выходим из материального тела, то мы превращаемся в другую форму энергии, в другую форму молекул и ощущаем себя и все нас окружающее совсем по-другому, это не говорит о том, что мы не материя. Это говорит просто о том, что мы в другой форме и для нас уже тот мир антиматериален, потому что мы его уже ощущаем не так. Но для нас здесь живущих он антиматериален, ибо он не соответствует молекулярному строению нас и мира, в котором мы живем, который мы способны воспринимать и осознавать на уровне своего материального мышления.

Радость великую испытывает человек, который параллельно развивает свои тонкие органы восприятия мира в его многогранности. Его интуиция становится высшим состоянием внутреннего видения и восприятия более тонких составных элементов собственной, неповторимой и божественной сущности. Человек приходит к осознанию того, что его материальная плоть всего лишь маленькая часть единого целого, многопланового и божественного строения. Он понимает, что истинная сущность способна одновременно проявить себя на различных энергоинформационных уровнях, которым соответствует своя информационная частота, напрямую зависящая

от плотности молекулярного строения различных информационных тел человека. Жизнь на этих планах проходит на подсознательном уровне. Однако человечеству известны люди, которые в процессе своего материального развития были способны перемещать свое сознание на более тонкие подпланы, что позволяло проявлять в грубом материальном мире высшие космические законы, а также полезную для человечества информацию и пророчества.

«В чем величие той радости, о которой вы говорите?» – спросите вы. Величие в осознании Его, живущего в вечности, и в вас. В осознании той Великой Божественной Любви, что живет в вашем сердце, но не познанной ранее вами. В понимании источника происхождения ваших мыслей и желаний, что исходят из глубины сердца. Лишь в любовном слиянии с Ним мы способны познать и пропустить через себя Его Божественную Силу, проявляя ее как свет, исходящий из глубины сердца. Эта Сила есть источник жизни, ибо ее животворящая и творческая основа лежит в запредельном пространстве, но которая отображается в жизни каждого.

Радуйся всему в жизни своей, человек, ибо великое счастье быть сегодня и всегда. Радуйся дуновению ветра и всему, что способен сегодня воспринять и отобразить в себе через любовь и покой. Радуйся рождению нового человека, воспринимая его не только как материальное существо, а как проявленное великое и божественное творение, уважая его индивидуальность и с почтением относясь к его основе и судьбе.

Радость великую испытывает тот человек, который способен любить и быть любимым, тот, кто способен дарить другим радость любви через открытость своего безграничного сердца, способного отдавать всего себя миру и его обитателям.

Среди людей бытует мнение, что человек, достигший высокого уровня духовного развития, понимающий иллюзорность мира материальных форм, погружается в безмолвие и тоску по истинному дому своему. Отчасти эти люди правы,

ибо это состояние хорошо мне знакомо, но это состояние есть переходным моментом в осознании единства всего сущего и осознания истинных основ творческого процесса развития человека. Ведь все, что создано изначально и преумножено нами в процессе многих жизней, должно служить развитию истинных ценностей, которые определяются первичностью духовного – истинного и вторичностью материального – иллюзорного. Однако это не означает, что человек должен отречься от материального и углубиться в духовное развитие. Такой подход будет ошибочен, ибо исключение одного является исключением и другого. Только в осознании и уравнивании противоположностей возможно развитие человека. Это и есть тот самый «серединный путь», о котором говорил великий Учитель Будда своим последователям.

Радость великая лежит в осознании истинных жизненных ценностей, ибо по мере развития своей духовности вы становитесь более восприимчивы ко всем проявлениям жизни в окружающей вас природе. Если раньше вы не обращали внимания на любые незначительные и мелкие изменения вокруг вас, то в один из дней вы замечаете набухшие почки на ветвях деревьев, пробивающуюся из земли первую травинку, пение птиц. Вы радуетесь жизненным успехам окружающих вас людей, позабыв о личной зависти и гордыне. Вы осознаете, что вся жизнь состоит из этих мелочей, которые влияют на ваше психическое и физическое состояние.

Истину глаголит пословица, которая говорит: «Тот, кто говорит, тот не любит». Ибо в словах нет истины, но в действии есть. Когда слово становится действием, тогда оно становится силой.

Слово действие – это мысль. Мысль – это слово действие. Объединяешь и осознаешь действие. Тогда животворящая мысль рождает мысль, вновь творящую. Тогда притягиваешь и отталкиваешь, создавая общий эгрегор света и любви. Тогда творишь во мгле, как свет во мгле и тьме.

Не жди покорности, не жди ответа,
А есть лишь то, что в мире этом
Зовется силою простой,
Которой Дух наш наделен.

И мы с тобой
Как Его други,
Как добрые подруги,
Впитали мы Его любовь,

Но знаем лишь о ней немного,
А только то, что есть она,
Но разглядеть ее нельзя,
Не зная силу,

А тогда уметь, и не умеем мы
И радоваться, значит, жить.
А кто любовь посеял в мире,
Тот знает силу жить.

Люби, осознавая дар.
Люби, как любим мы тебя.
И отдавая, воздавай
И раздавая, одаряй.

Добро в тебе,
Оно твое,
Но не твоей материи пустой,
А силы жизни за тобой.

Поймешь когда слова сии,
Поймешь и смысл вопреки,
И разум твой молчит тогда,
А силу мысли покоряй,

Осознавай и догоняй.
Тот поезд, быстро что бежит.
Успеть за ним лишь может тот,
Кто быстр и смел.
Бесстрашен кто.

Тогда любовь перейдет к тебе,
Осознавайте жизнь вовне.

Аминь.

Глава 31

Разум и тело

Разум и тело – вечный конфликт. Когда человек думает и осознает, чувствует и понимает, сознательное и бессознательное все находится в равновесии и в хаосе. Есть закон единства и борьбы противоположностей. Единство в осознании, так как невозможно осознать одно без другого. И противоположность в том, что одно говорит, а другое действует. Одно думает, а другое осознает. Одно осознает, а другое имеет осознанное. Тот, кто понял все, тот может понять. Тот, кто нет, – не осознал. Но разум и тело – вечный конфликт. Есть четыре качества человека: активность, бесстрашие, любвеобилие и обаяние. Они способствуют развитию его высших сил. Все зависит лишь от степени развитости этих качеств. Они развиты в духе, но не развиты в материи. Разум и тело говорят противоположное, но существует истина, которая проходит между этой борьбой. Это и есть грань, которая называется осознанность. Осознанность между сознанием и подсознанием. Человек, входящий в центр, осознает себя. Человек, стоящий между понятиями, осознает истинную сущность. Ибо только между лежит истина и между пролегает путь. Между преградами и между терниями, между страданиями и между радостями. Все между. Привыкните видеть между. Допустим, приходит к вам человек и говорит о своей проблеме. Не вникайте в проблему, а рассматривайте способ ее разрешения, это и будет между. Потому что вы, рассматривая ее, не вдаетесь в крайности, в эмоциональную бесчувственность и эмоциональное сочувствие. Вы видите решение проблемы, это путь между. Это не значит, что вы не должны быть цель-

ной личностью. Цельность заключается в том, что человек чувствует себя в роли другого человека, и может действительно помочь ему. Если этого не происходит, значит, он впадает в крайность. Думая о себе, мы не думаем о других людях. Но, думая о себе, можно по-разному осознавать мир, как собственную личность, и как мир в мире. Если человек видит себя открытым ко всему, тогда он включает в себя всех людей. Личность отдельно взятого человека не составляет для него проблемы, потому что он уже стал ей, когда отрекся от всего, это и был его путь между. Но также встает дилемма. Духовно развитый человек всегда находится в противоречии между миром духовным и миром земным. Мир духовный говорит ему о том, что земные ценности не имеют приоритета, но зато земная жизнь требует определенных действий, определенных свершений, определенных взаимоотношений. И как быть в этой ситуации? Здесь опять же приходит на выручку путь между. Разум и тело – вечный конфликт. Это две крайности. Это первые две крайности, которые создает человек. Что первично, а что вторично? Я говорю вам, что путь между, это и есть истина. Двигайтесь, осознавая себя в материи живущим в духе, живущим в двух мирах и трех жизнях одновременно.

Не думайте, что путь тяжел, если есть препятствия. Препятствия, это преграды для того, чтобы подниматься. Всегда сложно подниматься и легче спускаться. Но подъем труден для новичков. А для тех, кто прошел тропу, для них он не труден. Для тех, кто умеет спускаться, знает, как это делать. Но для того, чтобы спускаться и подниматься, необходимы силы. И ваши силы, это и есть те четыре качества: любовь, активность, бесстрашие, обаяние.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 32

В словословии жизнь

Слово было в человеке, и слово был Бог. Слово было и есть. Имя ему Любовь. Любовь есть слово и жизнь. Слово – это жизнь. Произнося слово, осознаешь, воспроизводя мысль. Жизнь есть слово и мысль. Мы есть мысль и слово выражения мысли. В слове выражены чувства человека. В слове выражен гнев. В слове обаяние. В слове жизнь. В слове речь. В слове осознание. Все в слове. Но слово идет от человека, и как мы произносим это слово, так мы и живем, так мы и дышим, и осознаем и мыслим. Когда человек думает одно, а говорит другое, то это чувствуется, потому что слово выдает его. Нет слова без мысли. Слово и мысль, соединенные в порыве творческой любви, называются – животворящая мыслеформа. Она действительна в любви и может поднять человека, как командир может поднять боевой дух команды во время грозы или во время бури. Как командир полка может поднять боевой дух бойцов, чтобы пойти в стан врага, для того, чтобы разгромить его. Это слово и мысль, это объединенная в духе чувственная передача слова. Все качества, которые мы описали выше, должны быть заключены в слова. Есть у человека правильная речь, то она напитанная языком любви. Мысль через слово отображается и, проявляясь в действии, вовлекает человека в ту среду, в которой он приобретает гармоничное чувство и слияние со всем миром и природой. Где он становится пятым элементом жизни. Где он становится Человеком с большой буквы, а не с маленькой – эгоистичным, животным существом.

Словославием в жизни должен начинаться ваш день. Если вы словом произносите мысль торжествующую, восхваляя

жизнь такой, какая она есть, и, вознося дары словом своим и мыслями тому, кто создал вас, для того чтобы творить. Тогда жизнь воздаст вам не словами, а делом, ибо вы создали мысль в словах, ибо вы осознали и дали. Кто понимает, тот поймет. Кто не понимает, тот осознает. Кто не осознает, тот унижен будет непомерно для того, чтобы осознать. Но в каждом есть мысль и в каждом слово. Если кто не знает слова, действуй мыслью, мыслью твори, осознавай себя мыслью и очищай ненужное, тогда придешь к слову, слову истины. Истинное слово и слово естественное. Осознаешь единый смысл и поймешь единство. Единство в словославии жизни.

АМИНЬ.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Людам хорошо известно, что силой мысли можно создавать, а также и разрушать, ибо в мысли содержится сила. Как реализуешь эту силу, так и жить будешь. Мысль, возникающая из глубин подсознания, есть источник проявления воли духа человеческого. Эта мысль легка и мимолетна, она ненавязчива, ибо частота ее благодна сердцу человеческому. Она оберегает человека от неприятностей, она есть источник наставления на путь истинный. Ибо тот, кто сотворил человека по образу и подобию своему, держит свое творение в поле своего зрения, ожидая от человека правильных результатов при решении поставленных Им жизненных задач. Будьте внимательны к себе. Если вы ехали за рулем машины по заранее спланированному вами маршруту, но вдруг ловите себя на мысли, что совершаете поворот на другую улицу, чем меняете ранее запланированную мысль, то без сомнения следуйте этому спонтанному изменению, ибо дух оберегает вас от возможного несчастного случая, который кем-то запрограммирован на пути вашего следования. Если вы проанализируете свою жизнь на конкретном отрезке времени, то обязательно вспомните случаи, аналогичные вышеприведенному примеру.

В чем же отображена сила мысли? Конечно же, в слове. Нам известно, что сила слова зависит от концентрации внутренних сил человека, отображенных через его мысль. От силы духа зависит и сила слова. Встречаясь в жизни с людьми, мы можем прочувствовать на себе влияние их созидательной или разрушительной силы. Находясь рядом с человеком, чье сердце наполнено силой любви, мы испытываем чувство радости и покоя. Противоположные чувства возникают при общении с человеком грубым и жесточенным. Однако избегать людей не стоит, ибо все дается человеку для познания и развития. Мы должны при жизни научиться отображать и проявлять свои мысли в словах, тем самым формируя мыслеформы, которые являются основой для действия. Мы должны хорошо представлять и самих себя, как Божье творение, как проявление Его мысли, слова и дела. Все, что имеет человек в своей жизни, он формирует своими мыслями, которые реализует в словах и делах. Человек создает свой внутренний и внешний мир. Он творит мир своей мыслью, ибо он миротворец. Но где источник его мысли? У одних он в сердце. У других этим источником является разум. Разум постоянно навязывает сознанию блуждающие мысли, которые есть проявление эмоций и желаний человека. Они созданы им самим, но не реализованы в действиях и постоянно вращаясь вокруг его материального тела, являясь грубым астральным проявлением, влияют на человека. Нет в этом единства и проявления высшего в низшем. Только в слове истины все отображено и в единстве слито.

Глава 33

О реке

Река, это состояние жизни, в которой пребывает человек. В реке множество объектов, которые плывут по течению. Но нет таких объектов, которые движутся против течения. Есть единая заданная частота, единое движение человека. И все движется в этом движении. Но один человек застревая в иле, другой тонет, третий цепляется за ветки. Таким образом, кто-то плывет посередине реки, несомый течением,двигающийся с очень большой скоростью. Кто-то движется вплавь, кто-то на моторной лодке, кто-то на большом катере. Быстроходность человека зависит от его собственного воображения и его качеств, которые он приобрел в жизни. Те, кто из жизни в жизнь цепляются за ветки, не движутся вперед, хотя река не останавливается и продолжает постоянное движение. Тем самым получается, что человек движется назад. Это река постоянно движется вперед, а человек остается позади. Принимая во внимание все обстоятельства, все жизненные качества, о которых мы говорили, как бесстрашие, обаяние, трудолюбие, активность, мы должны их использовать, так как они наши весла, они наш мотор, они наши лодки, они наши корабли. Если мы вооружаемся этими качествами и знаем, как движутся все предметы в этой реке, используя знание подводных течений и течения вообще, мы можем прогнозировать наше движение вперед. Мы можем собирать усилия и двигаться в одну сторону для того, чтобы быстрее добраться в другую или сокращать путь. Мы не можем изменить ход событий. Мы не можем изменить течение реки как само явление, но мы способны прогнозировать. Так же, как человек плывущий, видящий впереди объект, на который можно натолкнуться. Он может оплыть его, может прогнозировать ситуацию. Может столкнуться с ним, затем чтобы плыть дальше. Может оттол-

кнуть его. Может принять еще какие-нибудь решения. Но этот объект единый для всех и он течет в этой реке и служит для всех препятствием. Но каждый сам справляется с ним. Это его собственное действие, его собственная жизнь, собственная частота. Мы всегда должны знать, что помимо этой реки, которая течет в едином направлении, существует два берега. Один из берегов правый, другой левый. Когда человек не способен уже плыть, когда он очень устал, то тогда он выходит на берег, и тем самым он останавливается. Он думает, что можно идти по берегу. Но этот путь очень длителен. Однако он все-таки тоже существует. Это путь страдания, настоящего страдания, когда человек выпадает из потока духовных сил. Когда он становится в большей части страждущим и не может двигаться дальше, тогда он выходит на берег и идет. Существует еще другой берег, когда человек умирает, тонет в реке, то он рождается на берегу. С берега мы можем творить, но не можем двигаться вперед. Мы можем, только развиваясь в частоте, подготавливать почву для того, чтобы вернуться и вновь плыть по этой реке. Представьте образно эту картину, вообразите себя Творцом. На самом деле эта картина очень похожа на нашу жизнь. Это и есть прототип нашей жизни. Воспримите все и поймите истинный смысл сказанного. Воспринимайте сущность, но не слова. Воспринимайте истину слов, а не сами их.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Двигайтесь по реке. Двигайтесь прямо и не останавливайтесь ни перед чем. Уходите от компромиссов и двойственных решений. Путь всегда один, и решения могут быть одни, идти до конца и верность до конца. Но чему верность? И до какого конца? Ответить на эти вопросы каждый должен сам, ибо в этом ваше развитие.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 34

Два состояния

На Земле и на Небе существует два состояния антиподов, две противоположности сущего. Одна противоположность – добро, другая противоположность – зло; корысть и добродетель; гармония и невежество; красота и дисгармония. Все в мире существует так, как распорядил Господь. Он сказал: «Да будет так!». И есть так, но как мы формируем сами. Тот, кто сказал, что нет другого состояния, не прав так же, как и тот, который говорит, что есть другое состояние. Кто говорит, что нет зла в нем, тот не прав, ибо зло заложено. Победивший зло, перевел его в другое состояние, когда оно уже не может причинять вред. Вот это состояние и называется гармония, и освобожденность. К этому состоянию должен прийти человек. Но те качества, которые мы описывали: обаяние, активность и так далее, это состояния души человека, когда он подчинил себе те или иные противоположности состояния. Мы разрабатываем в себе противоположность и подчиняем ее своей воле. Видоизменяем ее и делаем ее своим другом, вместо нашего врага. И тогда другая противоположность, как обаяние или другие аспекты единой жизни, они воспеваются нами и озаряются новым светом. Тогда человек становится крепким, как дерево дуб, и храбрым, как бесстрашный зверь. Тогда в его жизни и наступают перемены, о которых он всю жизнь мечтал, но сам забыл о своих мечтаниях. Ибо они заложены были в него изначально, когда он пришел сюда и сказал: «Да будет свет в моей душе. Да откроются очи мои свету и Духу идущего». Нет дороги и пути сложнее того, который вы себе начертали сами. Но этот путь одновременно легок

для вас, ибо только вы сами определили его для себя, и сами обозначили, какие аспекты единого заложить в вас, а какие вам необходимо развить. Для развития которых направлено все ваше внимание, все ваши силы. В то время, как другие живут в вас произвольно, ожившие и данные вам от природы или развитые в вас мудростью веков.

Кто знает о сознании, тот думает, что любовь, это осознание. На самом деле это не так. Любовь, это прозрение, это освобождение и видоизменение противоположности любви, пороков и суеты, разъедающих нас на части. Это также видоизменение недостатков, которые присущи нам, и которые неприятны людям. Эти недостатки видимы нами и ими. Которые осознаются нами, как недостатки. Но бороться с ними невозможно. Их нужно видоизменять. «Но как?» – спросите вы. Ответу: «Вниманием, сосредоточенностью и любовью. Ибо существует два направления пути. Один путь уничтожения препятствия, а другой – усиления противоположности и за счет этого уничтожение препятствия. Можно изменить недостаток, видоизменив работой над собой. Но этот путь намного длиннее, чем тот, о котором я говорил, последнем. Тот путь лежит через озарение любви, через наблюдение ее и направления сил к ней. Тогда любовь прольется и уничтожит все то, что вокруг существует. Но, уничтожив, она родит, дабы не существует полного уничтожения, но видоизменение. Помните это. Но истина гласит: «Из друга сделаешь врага, из врага сделаешь друга». Друг не всегда друг на самом деле, ибо друг, оказывающий медвежью услугу, потворствующий и льстящий вам, – самый злейший враг. Враг, помогающий вам раскрыть свои недостатки, который понимает, как мы еще далеки от совершенства, – самый настоящий друг. Кто знает, какая противоположность сильнее и какая важнее? Кто думает о жизни больше, чем сам человек о своей жизни? Но жизнь других людей она и существует в противоположность вашей жизни. Видоизменив это состояние и сделав его единым, когда жизнь ваша и их сольется в единстве, и будет

проливать в жизнь творчество земли и Неба. Тогда прольются силы на землю. Тогда станет хорошо и тепло всем.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Многие слова были умышленно искажены, потому что истинное значение их никто не знает. Тот, кто слышит слова, тот знает истину. Но истинность слов есть сознательность, а сознательность – рассуждение. Рассуждение – категория абстрактная, категория домыслов. Осознание – категория ответственности и разумности. Разумности от Бога, но не от сердца человеческого, но духовного осознания и духовного сердца большой жизни.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 35

Безмолвие

Сила мысли в человеке закладывается с рождения. Все, что он приобретает в жизни, создано им в том мире, в мире, откуда он пришел. Это сила, которую он приобретает здесь. Это сила не материального человека, а истинного, который оттуда, из высших сфер мироздания. Сила безмолвия в силе мысли, которая проникает в ту часть и сферу, которая доступна ей пока, в силу ее освобожденности и раскрепощенности сознания. Есть люди, сила мысли которых велика, но сознание затуманено. Они не могут проникнуть в те сферы жизни, но интуитивно всегда ощущают влияние силы на себе. Такие люди называются неопитами, или осознающими. Когда их мысль достигает той сферы, куда она стремится, то она освобождается от всего. Тогда рождается новый гений, новый человек, осознающий плоть и материю как части единого Божьего творения.

Нет силы вне человека. Сила всегда в нем. И эта сила безмолвна. Она не говорит, но действует. Это сила жизни, сила действия. «Что случится, если мы будем думать и не делать?» – спрошу я вас. Тогда на земле все остановится. Только в действии живет человек. Но действие, это проявление силы, протекающей через жилы человека и воплощенной в действие. Когда человек осознает себя и сила мысли его достигает апогея власти над собой, тогда человек рождается вновь. Сила действия его велика, так как сила мысли, сила слова и сила осознанности в целом все рождает в нем неопита – нового человека.

Радость жизни живет в самом человеке, но затуманенное сознание мешает нам проникнуть в силу безмолвия. Безмол-

вие – это радость. Это не состояние инертности. Это великая жизнь, великое действие в жизни. Кто говорит, что церковь освобождает от всего, тот не прав. Ибо в самом святом уголке мира может найтись человек с затуманенным сознанием, с затемненной сущностью. И в какой бы одежде он ни находился, если силы в нем нет, как того, что проникает в сферу безмолвия, тогда этот человек не достоин жизни, не достоин осознания, не достоин всего, к чему он не стремится. Но если единственная мысль его устремлена к безмолвию, к силе действия, которая протекает в человеке, тогда этот человек способен жить. Он может дышать спокойно и легко, радоваться жизни так, как маленький ребенок радуется, видя новую игрушку. Ибо его радость неподдельна, она истинна и искренна. Она не эмоциональна, а происходящая от Духа Святого. Ибо ребенок не преследует корысти, а радуется жизни и обстоятельствам в ней, как тому, что он видит перед собой, а не тому, что созревает внутри него. Он не прогнозирует будущего для себя, он живет сейчас, и радости его нет границ. Ибо ему сейчас радостно. Живите же так же, ибо дети, это наши учителя. Самый большой учитель – это маленький человек, который радуется.

Сила безмолвия в радости и любви. Кто осознает это, тот живет вечно.

Аминь.
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Глава 36

Иглы равнодушия

Равнодушный человек похож на скамью с занозами, которая сколочена из неструганных досок. Никто не хочет на ней сидеть, потому что каждому дорога своя одежда. Равнодушный человек издалека привлекательный. Он может быть даже покрашен в красивый цвет, но общаться с ним никто не хочет, потому что чувствуют подноготную его. А подойдя поближе, видят, что доски его не струганы, и что садиться на такую скамью желаний нет ни у кого.

Кто сказал про равнодушие первым? Когда появилось это явление? Когда появился человек и равнодушие, от чего оно, и с чем его едят? Почему человека называют равнодушным? Что значит равная душа, равнодействие, равнодействующая, равновеликая? Как соотносится понятие равнодушие с другими? Равенства всего в мире не существует. Так же, как между духом и материей существует главенство духа, главенство любви и осознания и всех качеств в человеке.

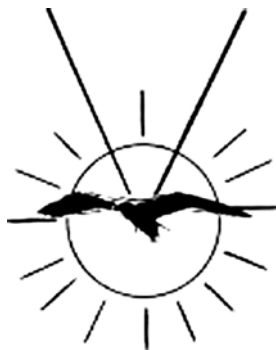
Когда материя ставит себя наравне, олицетворяя себя с тем, что существует, не дойдя до той степени освобожденности, когда происходит объединение. Это и есть равнодушие. То есть человек противопоставляет и ставит себя на одну ступень с душой и с духом. Знание строения собственного тела, собственного космоса – это великая радость в человеке. Но это знание дает также понимание того, что плоть человека ничего не значит, по сравнению с тем великим, что находится за ним, и что намного выше всего, во что он возомнил себя сам.

Равнодушный человек по отношению к другим – это человек, который ставит себя равным не другому человеку,

а душе другого человека и единому другому человека. Но, противопоставляя свою плоть, какой бы гениальной она ни была, единому чувству, единой материи высшего существа, он потерпит фиаско. Потому что высшая материя любого существа, даже самого развитого, намного сильнее и намного мудрее самой гениальной материи. Запомните эти слова и никогда не противопоставляйте себя духу другого человека, как и своему собственному. Ибо вы как материя ничего не значите без того великого, что находится в вас и вокруг вас, а также вокруг других людей. Помните это, и когда видите другого человека, оценивайте его внутренние качества, его одежду, манеры поведения, но не противопоставляйте себя духу его, потому что перед ним нужно преклоняться. То, что истинное, то всегда требует преклонения, ибо без этого невозможно идти все время вперед. Запомните мои слова и действуйте так.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

Заключительное положение Силы

Так называется сие последнее слово, потому что Сила говорила через нас и в нас оживала. Оживая, говорила с другими, через нас. Кто слышал ее, тот осознал. Кто нет, тот воспринял, но теплится в нем душа, и теплится искра Силы. Цена которой радость и любовь, сострадание и милосердие, осознание и жизнь. Жизнь с большой буквы – великолепное существо, явление Силы, которая создает энергию вокруг нас и в нас. Мы живем в этой энергии и дышим ею, ощущаем ее всеми органами чувств, и осознаем ее как часть нас и вокруг нас. Мы те, кто живет этот век и осознает себя в нем. Мы те, кому строить будущее в настоящем. От нас зависит то, что заложено будет. Что в нас прольется и через нас пройдет. Эта книга – энциклопедия для жизни. Она создана для вас и для нас. Она одинаково важна и для вас и для нас. Мы знаем столько же, сколько вы, ибо все мы равны перед Богом в своем осознании и жизни. Но равенство наше не в той степени знаний, которое приобретает каждый. А равенство в возможности достигнуть чего-либо. Человек живет желанием, но желание – это эмоции. Стремление есть высшее желание. Стремление к чему-либо высшему есть высшее осознание желания. Возвышаясь над желанием, осознаешь истинную природу задачи, которая стоит перед тобой, человек. И с помощью тех инструментов, которые описаны в этой книге, такие, как любовь, обаяние, активность, трудолюбие, жизнерадостность, ты можешь достигнуть этой цели. А для этого ты должен освободиться от гнусных скорпионов, которые точат твою душу, и выедают в ней по кусочку каждый день. Ибо ты неведомый не видишь их и не осознаешь. Но стоит увидеть, как все пропадает. Когда исчезают скорпионы, душа освобождается, становится спокойной и

свободной. Для этого живет человек, чтобы освободиться. Но не для того освобождается он, чтобы лелеять свою частоту и чтобы носить ее в себе, как драгоценность. Но для того, чтобы отдать ее. Для воздаяния в себе самому. Чтобы проливалась она вновь и вновь. Чтобы люди вокруг, не зная о том, воспринимали и осознавали, видели и воспринимали. Понимаешь, о чем говорю, значит, видишь. Видишь, значит, осознаешь. Осознавая – лицезреешь. Лицезрея – прозреваешь. Прозревайте, братья мои, ибо в этом есть Дух Святой.

Аминь.

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ.

777 → 77 → 7

ЧАСТЬ IV

ЭКСПЕДИЦИЯ В ТИБЕТ К СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ КАЙЛАС

Жизнь

Я люблю тебя, жизнь: ты прекрасна,
Как волшебные грезы любви,
Я люблю тебя, жизнь: ты ужасна,
Точно меч, обгаренный в крови.

Только слабые духом в несчастье
Посылают проклятье судьбе,
Я люблю твое горе и счастье
И за них благодарен тебе.

Не всегда же угрюмые тучи
Нам скрывают живительный свет.
Прогоняет их ветер могучий,
Вновь на землю шлет солнце привет.

И сменяется радостью горе,
Снова блещет восторгом душа.
Переменчива жизнь, точно море,
И, как море, она хороша...

Жизнь не терпит рутины, застоя,
Все вперед неустанно стремясь,
Не ищи же ты в жизни покоя,
С окружающим мраком борясь.

Не смущаясь приходом ненастья,
Улетевшую грезу лови,
Наслаждайся мелодией счастья,
Упивайся минутой любви...

Жизнь красива и вместе ужасна,
Постоянно контрастов полна:
Точно майская роза, прекрасна,
И, как роза, с шипами она...

Но в гармонии света и тени
Вижу мудрость предвечную я,
Пред тобою склоняю колени,
Жизнь-красавица, радость моя!

П. Л. Драверт

Предисловие

Многие читатели хорошо знакомы с публикациями в еженедельнике «АиФ», №№ 18, 19, 20, 21, 24, май-июнь 2000 года, результатов проведения в 1998–1999 годах нескольких экспедиций в Гималаях под руководством профессора Э.Р. Мулдашева. Ученые пришли к открытию на Тибете комплекса монументов древности, состоящего преимущественно из пирамид. Немаловажен тот факт, что древняя тибетская легенда говорит о том, что в те далекие времена, когда еще не было Всемирного потопа и Северный полюс располагался в другом месте, на Земле появились «Сыны Богов», которые с помощью силы пяти элементов построили город, оказавший огромное влияние на земную жизнь. В восточных религиях существуют упоминания о том, что до Всемирного потопа Северный полюс располагался в районе Тибета и Гималаев и что он считался обителью «Сынов Богов».

Священная гора Кайлас считается в восточных странах самым священным местом в мире и является местом паломничества не только буддистов, но и приверженцев индуизма. Однако высокогорье, бездорожье и пылевые бури преграждают путь. Многие не дошли до цели. В том числе и экспедиция Николая Рериха, который стремился достичь района горы Кайлас, оказалась безуспешной. Паломники мечтают достичь святых мест, чтобы там, рядом с божественным, сладострастно предаться медитации. Кроме вышеуказанных трудностей люди испытывают сильную биоэнергетическую вибрацию, особенно при прохождении защитных энергетических барьеров.

Некоторые люди связывают загадочный район Кайласа с якобы находящейся там легендарной Шамбалой. Эти предпо-

ложения ошибочны, так как древние тибетские тексты говорят о том, что Шамбала является духовной страной и находится на северо-западе от Кайласа.

Одним из сенсационных открытий ученых явилось то, что созданная им карта-схема «Города Богов», состоящего из пирамид и каменных зеркал, оказалась похожей на пространственную структуру молекул ДНК. Учеными были изучены древние тибетские тексты, в которых говорилось, что гора Кайлас и окружающие ее горы были построены с помощью пяти элементов. Бонпо-лама, с которым они встречались, пояснил, что силу пяти элементов (воздух, вода, земля, ветер, огонь) надо понимать как психическую энергию.

Ученые пришли к выводу, что тибетские пирамиды сопряжены с огромными каменными «зеркалами», действие которых распространяется на изменение характеристик времени.

Карту-схему комплекса Кайласа ученые назвали матрицей жизни на Земле, так как столь разительно было сходство с

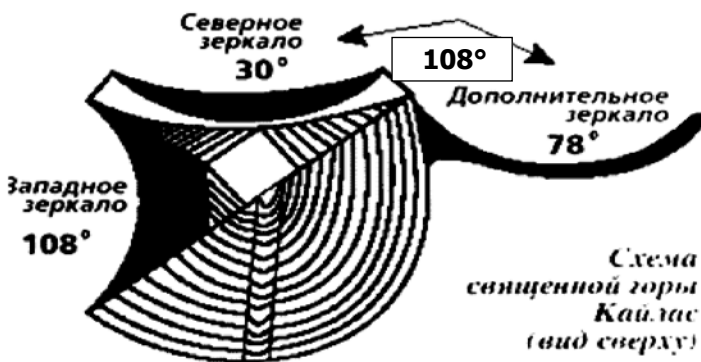

Рис. 25.

пространственной структурой ДНК. Возникла гипотеза – комплекс был кем-то сотворен для создания или воссоздания жизни на Земле.

В последние годы, работая над исследованием психических возможностей человека и проблемами развития созна-

ния через осознание его многоплановой структуры, я пришел к выводу, что посредством психической саморегуляции частоты вибрации энергетических центров возможно последовательное перемещение сознания на более тонкие планы. Эти энергоинформационные планы являются неотъемлемой частью единого целого, проявленного как вне времени, так и во времени, которое как объект отсутствует, ибо едино с пространством, определяющим его временную-иллюзорную величину. Посещая святые места приверженцев многих религиозных конфессий в западных и в восточных странах, общаясь с носителями древних знаний, изучая древние теории об энергетическом строении человека и его взаимосвязи с природой в полном смысле этого слова, я понял, что все известные практические системы, в том числе и медитация, направлены на оказание помощи человеку в достижении возможности развить в себе тонкие вибрации посредством своего духовного развития, что приводит к расширению сознания. Общаясь с духовными учителями во время медитации, и передавая дозволенную для развития информацию, мы осознаем сам факт реальности такого общения непосредственно через дух, присущий нам. Именно он является источником наших жизненных сил и его голос звучит в унисон любви вашего сердца. Да именно любви, ибо он живет там, где покой и любовь. Он является источником нашей творческой мысли. Лишь в единстве с ним мы сильны.

Глава 1

Благословение Учителя

Возвращаясь в конце декабря 2000 года из Шри-Ланки, где занимался медитацией в буддийском монастыре Валасмулла, я четко уловил внутреннюю мысль о том, что скоро мне предстоит вновь посетить Тибет. Сомнений не было, но вспомнились слова духовного Учителя, который после моего первого посещения Тибета в октябре 1996 года сказал, что, возможно, это твое последнее посещение Лхасы, так как ты тяжело переносишь горную болезнь. Пути Господни неисповедимы, ибо на все Его воля. Так произошло и в этот раз. На глаза вдруг почему-то попались публикации об экспедиции Э.К. Мулдашева, которые меня заинтересовали тем, что человек с материалистическим складом мышления соприкоснулся с антиматериальным проявлением Высших Сил на земле и пытается всему этому дать материальное объяснение. Это похоже на то, что человек, обладающий ясновиденьем, способный видеть эфирное, астральное и ментальное поле человека, в качестве доказательства своих способностей «надевает» материальный костюм на духовное тело для того, чтобы люди смогли поверить в существование более тонких форм жизни по внешнему материальному облику, к которому они привыкли, и ничего другого для них не существует.

В феврале 2001 года предстояла поездка в Египет, которой Учителя придавали большое значение, так как были намечены встречи с носителями древнейших знаний и завершение написания третьей части книги «Искания истины». Время за работой летело незаметно. Вот и вновь в родном городе Тюмени с температурой минус сорок градусов на улице после еги-

петских плюс тридцати. С возрастом адаптация проходит все труднее. Расслабляться некогда.

В один из мартовских дней раздается телефонный звонок. Знакомый голос моего бывшего студента, а в настоящее время очень продвинутого бизнесмена, говорит о финансируемой им экспедиции на Тибет, в район горы Кайлас. Мне предлагают войти в состав группы и в первых числах мая вылететь в Непал. Пообещав дать ему ответ на следующий день, я вышел на духовного Учителя. После небольшого диалога мне было дано благословение на поездку. А что касается моих предвидений тяжелого физического состояния во время поездки, то Учитель строго-настрого наказал не отходить от священной тропы более чем на пять метров, так как время в тех местах течет в двадцать раз быстрее, чем обычно, что приводит к активизации генов смерти. «Ты все будешь видеть сам. Главное – находишься в покое и не говори с людьми о своем мировоззрении, так как люди, с которыми ты поедешь, далеки от философии, их больше интересует материальный аспект жизни и то, что можно взять с тех мест, а не то, что можно дать. Должна пройти огромная работа на информационном уровне. Будет тяжело для материи, но умереть тебе мы не дадим. Ты будешь постоянно ощущать нас рядом, а как вступить с нами в контакт, ты хорошо знаешь», – сказал Учитель. На следующий день я дал свое согласие на поездку и после встречи с организатором экспедиции приступил к подготовке себя и необходимого снаряжения. К началу мая все приготовления были закончены, и 17 мая 2001 года нам нужно было быть в аэропорту Шереметьево-2 города Москвы.

Глава 2

Здравствуй, мой старый друг Непал

18 мая 2001 года, после десятичасового перелета с промежуточной посадкой в Объединенных Арабских Эмиратах наш самолет приземлился в аэропорту столицы Непала, городе Катманду. Это была третья встреча с Непалом, где я был перед посещением Тибета и его столицы Лхасы в октябре 1996 года и в ноябре 1998 года на пути следования в Бутан и Индию. Все оставалось по-прежнему, до глубины души знакомым и приветливым. Небольшая заминка с оформлением въездных виз, которые, к сожалению, не потрудились заранее оформить представители общественной организации «Кайлас», выступающие гарантом нашего беспрепятственного продвижения по Тибету на территории Китая. Позже мы поняли, что связались с безответственными людьми. Проблемы еще только начинались, а их решение стоило немалых дополнительных затрат на ублажение китайских чиновников. Нас встретила женщина среднего возраста, представившись нашим проводником. С ее слов мы поняли, что наша группа четвертая, которую она сопровождает до горы Кайлас. Это известие хоть как-то подбодрило нас. Загрузив свой багаж в автобус, мы отправились в гостиницу, чтобы провести в Непале остаток дня и ночь, а утром мы должны были отправиться вертолетом в Семикот, где было определено место пересечения Непало-Тибетской границы. Этот небольшой населенный пункт находится на высоте 3800 метров над уровнем моря, и, естественно, такой резкий подъем на высоту не обещал ничего хорошего для здоровья участников группы. К тому же после приземления предстояло взойти на вер-

шину горы (5000 м), пройти по узкой тропе со всей походной амуницией 1700 метров. Именно там находилась китайская пограничная застава, а от нее предстояло проехать на джипах 190 километров до горы Кайлас.

Как гласит пословица: «Не бывает худа без добра». После размещения в гостинице мы собрались в холле, чтобы обсудить план дальнейших действий. Прибыл представитель местной организации по обеспечению работы экспедиции и заявил, что китайские власти закрыли район горы Кайлас на неопределенное время и что все паломники возвращаются в Лхасу, так как граница закрыта. Мы стоим перед выбором прекращения экспедиции, естественно, неся огромные убытки, или летим в столицу Тибета город Лхасу и там на месте предъявляем ультиматум представителям китайской организации, которая за денежное вознаграждение гарантировала нам беспрепятственный проход до конечного пункта и беспрепятственный проход через границу в районе населенного пункта Семикот. Люди роптали, но сердце говорило, что все будет хорошо, и мы достигнем подножия Кайласа. Руководитель группы выкладывает необходимую для приобретения билетов до Лхасы сумму непальскому посреднику, а мы отправляемся в буддийский храм Белого Лотоса Сваямбунатх, который не обходит стороной ни один паломник и альпинист перед предстоящей дорогой. Древние легенды говорят о том, что человек, взошедший в храм Сваямбунатх и обошедший ступу, очищается от всех прежних грехов и получает благословение от Духовных Сил на благостные деяния. Конечно, многое зависит от самого человека, так как его побуждения должны быть искренними и доброжелательными, а сердце должно быть наполнено любовью и верой. Ибо сказано в Писаниях: «Да по вере и дано тебе будет».

Наша группа в количестве восьми человек состояла в основном из молодых людей в возрасте от 22 до 29 лет, и, конечно, в свои почти 49 лет я был самым пожилым участником экспедиции. Имея опыт путешествия по Тибету, я старался

рассказать людям об особенностях жизни непальцев и тибетцев, акцентируя внимание на различиях в мировосприятии и о приоритете духовных ценностей людей близких к гармонии с природой. Однако нищета, внешний вид местных жителей и захламленность улиц вызывали негативные эмоции у некоторых молодых людей. Приходилось хоть как-то сдерживать их эмоциональный порыв, обращая внимание на то, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Люди не понимают, что за каждым человеком стоит истинный человек и его сила несравнима с мирским понятием. Добрым людям эти силы помогают, а злых людей наказывают. Конечно, это не так явно выражено, как удар кнутом, или вкус медового пряника, но понаблюдайте во времени за человеком, и вы увидите, какие последствия его ожидают.

После посещения храма Сваямбунатх мы отправились к самой большой буддийской ступе, чтобы обойти ее. Однако большее внимание участников экспедиции привлекали небольшие магазинчики с сувенирами. Наиболее «ценным» приобретением оказался старый буддийский ритуальный бубен, под удары которого мы следовали до автобуса и слушали его почти на всем пути до гостиницы. Вечером нас ожидал ужин в национальном ресторане, сопровождаемый национальной музыкой и танцами. В течение почти трех часов нам подавали в маленьких блюдечках все национальные блюда непальской кухни, а их было более пятидесяти, так что в гостиницу вернулись изрядно утомленные. Утром предстоял вылет в Лхасу. Билеты уже были куплены, а нанятые два повара с запасом продовольствия и с палатками были в готовности следовать вместе с группой.

Глава 3

Новый маршрут

Людам хорошо известно, что таинственный Тибет не пускает случайных людей. Возникают всевозможные ситуации или трагедии на пути движения тех людей, кто не несет в себе положительного заряда энергии, покой и любовь. С самого начала этот вопрос сильно беспокоил меня. В своих молитвах и при общении с духовным Учителем я просил помочь нам, говоря о том, что цель нашего визита гуманная и направлена на изучение проблем, связанных с видоизменением энергетических и биофизических процессов в организме человека, а также о влиянии тонких космических вибраций на психическое состояние человека. Признаюсь, что во время предыдущих путешествий по Тибету мне было психологически намного проще и комфортнее, так как люди, окружающие меня, были моими единомышленниками, много внимания уделяющие своему духовному развитию. Несмотря на то, что люди были различные по уровню интеллектуального развития, доктор или кандидат наук никогда не кичились своим положением в обществе простых тружеников. Все эти люди были хорошо знакомы с основами буддизма и несли людям радость, уважение и любовь.

19 мая 2001 года в 8 часов после прохождения визового оформления мы вылетели на территорию Тибета, оккупированную Китаем, в город Лхаса. Сорок минут перелета в комфортабельном самолете пролетели незаметно. После приземления стюардесса объявила, что мы находимся на высоте 3800 метров выше уровня моря, что влечет за собой кислородное голодание организма и что все действия необходимо выполнять медленно и плавно. Нас пригласили на выход из самолета.

Фото 36.

Прибыв в аэропорт, мы потратили более часа на прохождение паспортно-визового и таможенного контроля. Ко всему этому нас не прибыл встречать представитель китайской стороны. Пришлось потерять еще час, пока решили вопрос с транспортом, чтобы добраться до Лхасы, а это требовало более двух часов. На всем пути нас преследовали проблемы. У многих членов группы было желание бросить все и бежать обратно. Люди теряли надежду на успех. Постоянные упреки со стороны руководства экспедицией в адрес представительницы ООО «Кайлас» нагнетали психологическую обстановку. Выручали имеющиеся в группе сотовые и спутниковый телефоны, которые позволяли в любом месте на маршруте поддерживать связь с лицами, ответственными за наше продвижение к горе Кайлас и с Россией.

Прибыв в Лхасу, мы просидели более часа в китайском ресторане за жасминовым чаем, так и не дождавшись заказанной еды. Получив от китайских посредников за дополнительное вознаграждение пакет необходимых документов на право следовать в район Кайласа, все устремились к выходу, где нас ожидали три стареньких джипа и грузовик с поварами и имуществом. Высота 3800 метров над уровнем моря к вече-

ру многим давала о себе знать. Начали проявляться симптомы горной болезни. У многих появились тошнота, головная боль, одышка, головокружение и слабость. Однако нам предстояло совершить передвижение по новому маршруту по бездорожью в течение пяти суток.

Проехав шесть часов и добравшись до небольшого населенного пункта, мы поднялись на высоту 4300 метров, что еще более усугубило наше физическое состояние. Появилось отвращение к пище. В два часа ночи мы разместились на ночлег в небольшой китайской гостинице. В ванной комнате находились напольные весы, и мы решили взвеситься перед дорогой,

Фото 37.

а когда я взвесился утром, после кошмарной ночи из-за горной болезни, то к моему удивлению потеря в весе за ночь составила пять килограммов. Запив таблетку от горной болезни стаканом воды, я в полуобморочном состоянии вышел в холл, где собиралась группа для дальнейшего следования. С первого взгляда было видно, что состояние остальных членов группы не лучшее. Было принято решение все перемещения совершать только в светлое время, так как отсутствие дорог и пропасти сильно изматывали не только водителей, но и всех членов группы.

Мне неоднократно приходилось испытывать большие психические и физические нагрузки за двадцать пять лет службы

в армии, да и во время первого посещения Тибета, а также высокогорных районов Гималаев, но таких экстремальных нагрузок, которые возникали на пути всего нашего следования к горе Кайлас я не мог и предполагать. Хотя перед отъездом в экспедицию, я отдавал себе отчет, что предстоит перенести огромные нагрузки, так как истинный человек будет вести большую работу на более тонких планах, а материя в это время возьмет на себя, как говорится в Писании, тяжесть сего мира, погрязшего в грехах. Эти предчувствия послужили причиной составления у нотариуса завещания и передачи его супруге, чтобы не усложнять жизнь близких людей в случае моего невозвращения из поездки. Кроме всего меня удивлял момент работы организаторов экспедиции, которые представлялись опытными альпинистами, но на самом деле не проинформировали группу о предстоящих стремительных подъемах на большую высоту и о симптомах горной болезни в конкретной местности. Опытные альпинисты последовательно восходят на высоту. После подъема на 1500 метров они адаптируются неделю, живя в лагере, а затем вновь идет подъем и снова адаптация. В нашем случае подъем на 4300 метров над уровнем моря в течение 18 часов и последующие пять дней пути в высокогорье с постепенным подъемом до 5000 метров пагубно сказывался на здоровье членов группы. Температурный режим в горах на большой высоте также своеобразный. Днем стоит жара до $+30^{\circ}\text{C}$, а ночью холод до -3°C да еще с пронизывающим ветром. По берегам рек лежит лед с метр толщиной. Конечно, такие резкие перепады в температуре сказывались на здоровье людей. Оптимизма и спортивного азарта хватило молодежи только на первый день. Однако меня больше интересовало влияние активных энергоинформационных зон и барьеров на всем пути следования группы. Люди реально ощущали на себе не видимое материальным взором, а местами и проявленное в пространстве в виде голографических образов и символов, потустороннее воздействие. Появления необъяснимого давления на психику людей проявлялось в обострении интуитивного восприятия чего-то мощного и невидимого. Люди

погрузились в себя, а любые незначительные попытки вывести их из этого состояния вызывали раздражение и агрессивность. Многие члены группы испытывали чувство тоски и говорили о том, что слезы самопроизвольно появляются на глазах, в момент необъяснимой боли и тоски в душе. Они стали задавать вопросы, которые касались духовных аспектов развития человека и многогранности жизни в мироздании. В условиях, когда человек просит, я слегка стал пояснять философские принципы, лежащие в основе всех религиозных учений, но при этом не навязывая свою точку зрения, а давая людям возможность самим выразить свое восприятие этих аспектов с привязкой их к своим душевным и физическим состояниям. Один из молодых людей даже признался, что у него есть все четыре мои книги, но он не готов был их прочитать, и что сейчас в нем произошли большие перемены и по возвращении домой он обязательно их прочитает. На что я ответил, что человек живет в огромном потоке информации, которая заключена в материальных носителях, а ими являются окружающие люди, книги и оставленные информационные объемы в виде голограмм представителями более ранних цивилизаций. Но каждый может взять и принять для себя только то, что он способен осознать на данный момент времени и приобрести индивидуальные качества, сформировав собственное мнение по той или иной проблеме. Индивидуальность и свобода выбора являются основными принципами развития человека. Многие говорят, что Бог оставил без своего внимания человечество, погрязшее в грехах, но это не так. Ибо сами люди отвернулись от Бога, они создали себе иллюзию в иллюзии, они потеряли в себе то великое и божественное, что является основой их существования. Некоторые люди стремятся воссоединиться при материальной жизни с тем тонким проявлением сущности, которую они создали в себе и воспитали в процессе многих жизней. Не нужно путать дух истинный и божественный с проявлением похотливого и беспокойного ума человеческого. Нельзя нарушить космический закон: «Не могут два тела находиться в одном и том же месте в одно и то же время».

В чем заключается основа развития человека? Она в движении. Это движение позволяет человеку прийти к единству, так как, первоначально развиваясь, он последовательно, после потери более грубого тела, перемещается на новый уровень в пространстве. Этот процесс позволяет человеку осознать свою многогранность и прийти к выводу, что самая большая ценность – это единство всего сущего. Человек должен осознавать то, что, живя сегодня, здесь, он живет везде, ибо в этом моменте «быть» заключено его прошлое и будущее, оно едино и является настоящим. Все дано Создателем для развития человека, но выбор остается за человеком, ибо он может устремиться вверх или опуститься вниз, а зачастую это опускание превращается в стремительное падение. Так происходит не только с индивидуальным человеком, но и с цивилизациями. Много мест на земле нашей, которые хранят память об этом. Неудивительно, что у людей возникает порыв соприкоснуться с прошлым, но цели преследуют все разные. Одни стремятся своей любовью и молитвами изолировать невежество человеческое, не дать ему распространяться в пространстве, а другие стремятся вскрыть этот гнилостный нарыв на теле земли, дабы использовать знания прошлого для своих агрессивных целей. Не советую этого делать никому, так как любое вторжение в закрытое и запрещенное информационное пространство повлечет за собой необратимые процессы психического и физического разрушения. Думай, человек, что несешь ты миру в своих мыслях и желаниях. Ведь именно твои мысли и желания являются причиной формирования ядра твоего будущего развития.

Путешествие продолжалось, и члены группы были полны решимости в достижении цели, несмотря на свое физическое состояние и предложение руководителя группы желающим вернуться в Лхасу и вылететь в Катманду. К тому же проводник «обрадовала» нас сообщением, что ночью из грузовой машины украли барокамеру и баллоны с кислородом. Ущерб составил более полутора тысяч долларов США. Надеяться больше было не на что. Оставалось рассчитывать только на

свои собственные силы. Мы погрузили свои рюкзаки в джипы и отправились в путь.

Двенадцатичасовая езда по бездорожью измотала всех. Средняя скорость движения составляла 20 километров в час. Мне пришлось самому садиться за руль джипа, так как водитель засыпал на ходу и мы чуть было не ушли в пропасть, если бы я вовремя не вцепился в руль и не повернул его в сторону дороги. Около 20 часов группа остановилась на ночлег на берегу прекрасного горного озера. Медленно и размеренно люди ставили палаточный лагерь. Я достал свою японскую флейту и воздал мелодию, наполненную покоем и любовью, Творцу и всем обитателям этих мест. Молодежь направилась к горе, чтобы обследовать руины населенного пункта, когда-то существовавшего здесь. Их внимание привлекла пещера отшельника. После возвращения они рассказывали, что видели на скале возле входа в пещеру отпечаток в камне огромной ладони, а в самой пещере сохранилось место, на котором сидел и медитировал отшельник. Рядом с этим постаментом находились две изящные ступы с изображением на них пирамид. Удивительно, ибо мне, побывавшему во многих буддийских храмах в странах Юго-Восточной Азии, никогда не встречались такие изображения. Одну из ступ, основание которой умещалось на ладони, они принесли с собой в лагерь. Честно говоря, я немного поворчал, так как считал это действие отрицательным, ибо такого рода предметы подносили люди в знак уважения очень уважаемым в народе отшельникам, как при жизни, так и после их ухода, в память об их духовном подвиге. Да и влияние духовных сил на наше продвижение было реально ощутимо. Это почувствовали все в ночное время. Однако один из членов группы, житель Санкт-Петербурга, решил с утра вновь посетить пещеру и забрать вторую ступу. После возвращения он рассказывал, что, не доходя ста метров до того места, вдруг почувствовал в себе необъяснимый страх, вызванный реально ощутимым воздействием мощных сил. Кто-то невидимый не пускал его идти дальше. И только после того, как он мыслен-

но выразил свою любовь к тем силам, прочитал молитвы, а также пояснил, что хочет взять ступу для того, чтобы частоту этого места довести до людей в далекой России, его пропустили. Войдя в пещеру, он зажег свечу, помолился. Взяв ступу, он выразил свое уважение к владыкам этих мест и благополучно возвратился в лагерь. Хотя на всем пути следования этот человек ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. После легкого завтрака, который практически никто не мог есть из-за плохого самочувствия, наша группа вновь отправилась в путь.

Нас не устраивало медленное продвижение по маршруту, так как водители джипов часто останавливались на привал, чтобы попить чай в ожидании грузового автомобиля, который не мог ехать быстро. Это занимало не менее часа. Было решено грузовик отправлять раньше часа за два, а завтрак для желающих они будут оставлять в одном из джипов. Плюс ко всему было обещано материальное вознаграждение водителям за их торопливость и качество вождения. Третий день следования по маршруту был более расторопным и плодотворным, несмотря на то, что нам пришлось преодолевать участок самой настоящей пустыни в горах с огромными барханами и сильным ветром, переходящим в песчаную бурю. Выбравшись на ровный участок горного плато, мы сделали небольшой привал, чтобы отремонтировать топливную систему грузовика, а также связаться с посредниками в Непале и Китае по вопросу нашего перехода через границу. Благо выручал спутниковый телефон, привезенный с собой из России.

На пути нашего следования находился промежуточный предграницный пункт, на котором нас тщательно досмотрели, проверили личные документы и разрешение на право следования по Тибету до горы Кайлас и далее к месту перехода границы с Непалом. Моя карта с разметкой маршрута при посещении Тибета в 1996 году, Бутана и Индии в 1998 году, а также настоящего пути следования вызвала нездоровый интерес у китайского офицера, так как знаки были нанесены на ней военно-топографические (по старой привычке). Проблему удалось урегулировать с помощью китайского сопровождающего.

После чего было принято решение остановиться на постоялом дворе и переночевать по-человечески. Нас разместили в небольших комнатах по четыре человека. Посередине комнаты стояла металлическая печь, а вдоль стен металлические кровати, заправленные «чистым» постельным бельем. Немного побродив во дворе, мы легли спать, используя свои спальные мешки. Ночь пролетела незаметно, так как все сильно устали

Фото 38.

от утомительной дороги. Рано утром грузовик вышел в путь, а мы, выпив по чашке чая и собрав свои пожитки, последовали за ним с интервалом часа в два, чтобы не ждать его в пути. Предстояло еще два дня пути.

Четвертый день мы двигались по «дороге», напоминающей россыпь гальки размером с два больших кулака и с участками, размытыми горными потоками. Если ко всему этому прибавить, что движение проходило на высоте 4800 метров над уровнем моря, а горные перевалы достигали высоты 5300 метров, то можно хорошо представить полуобморочное состояние членов группы. Уже не звучал надрывный звук бубна, а именитые спортсмены, ранее демонстрировавшие свои способности в каратэ, уже с большим трудом переставляли ноги на коротких остановках. Люди молча переносили тяжесть пути. Однако пе-

риодически раздавался требовательный и красноречивый голос руководителя, обращенный к нашей проводнице, чтобы она звонила своим посредникам и решала вопрос о продвижении по намеченному ранее плану. Особенно когда стало известно, что китайцы не хотят нас пропускать через границу в заранее запланированном районе. Нам предлагали возвращаться обратно в Лхасу и оттуда лететь в Катманду. Эта передвижение заняло бы еще пять суток, да к тому же было чувство, что обратной дороги не все смогут вынести. Переговоры велись практически все последующие дни и, к великой нашей радости, увенчались успехом. Оказывается, в этой стране за «вознаграждение» чиновники могут все решить. Бог им судья.

Вечером мы остановились на ночлег в горном ущелье на берегу реки. Место красивое, но очень ветреное. Темнеет в горах очень быстро и рано. В девять часов без фонарика ничего не видно. Ночь прошла тяжело, так как сильно обострились симптомы горной болезни. В пространстве все проявлялось многогранно. К примеру, когда в темноте совершаешь движение рукой, то вокруг руки образуется яркое свечение, и ты видишь, как другие более тонкие планы дублируют это движение. Утром, когда мы вышли из палаток, то ужаснулись, так как на них был сантиметровой слой льда. Все сильно замерзли и с нетерпением ждали первых лучей восходящего солнца. Люди делились своими впечатлениями о том, что ночью видели яркое свечение в пространстве своих палаток и быстро проходящие силуэты. Многие из них раньше читали или слышали о существовании параллельных миров и способности их беспрепятственного взаимопроникновения, но вот так, реально, увидеть и ощутить их влияние на себе удастся не каждому. Это послужило почвой для небольшого диалога, который позволил людям укрепиться в своей вере и осознать, что тонкие энергии способны проникать в более грубые энергетические и материальные формы жизни, чего не могут сделать последние. В этом заключен смысл духовного развития людей. Только через развитие в себе более тонких вибраций сердца человек сможет соприкоснуться с мира-

ми более развитыми и тонкими, прийти к их осознанию и к единению. Организатор нашей экспедиции многозначительно кивнул в знак одобрения нашего диалога, а затем попросил меня отойти и поговорить с ним. «В этих людях заложено много знаний, они хорошие предприниматели и прекрасно ориентируются к настоящей стратегии развития России, нужно только помочь им реализовать себя. Заметьте, как они изменились за несколько дней нашего путешествия. До этой поездки они скептически относились к существованию чего-то высшего и более развитого. Все это результат нашего атеистического воспитания. Я сам чувствую в себе необъяснимое пробуждение любви к людям. Хочется помочь нашему народу стать счастливым, а стране приобрести силу и стать более развитой экономически», – сказал он. Я согласился с его мнением, однако заметив, что невозможно стать счастливым и сильным, не проявив силу духа через свое сердце в помыслах и делах благих. Ибо без этого нет и не будет развития ни отдельной личности, ни нации в целом. Нельзя навязывать свои убеждения другим людям. Необходимо пробудить их собственные творческие силы, и тогда они из инертной массы превратятся в сознательных и творческих союзников. Послышалась команда: «По машинам». Мы двинулись в путь, надеясь сегодня увидеть долгожданный Кайлас.

Поднявшись на очередной перевал, мы увидели удивительную панораму. На фоне озера возвышалась горная гряда, в которой хорошо просматривался Белый Кайлас, а перед ним виднелась более низкая вершина Черного Кайласа. Я внимательно рассматривал это грандиозное сооружение в бинокль. Именно сооружение, так как с первого взгляда было понятно, что это искусственное творения неземного происхождения. Все воспринимается не по отдельности, а как комплекс.

Народ зашевелился в предчувствии скорого прибытия в намеченный пункт. Однако предстояло еще не менее четырех часов пути с прохождением проверки на промежуточном приграничном пункте. Мы заняли свои места в джипах и тронулись в путь. Спустившись с горы, по узкой и обрывистой доро-

ге, мы оказались на ровном плато. Пыль клубилась за впереди идущими машинами, и водители были вынуждены выстроиться по фронту, чтобы обеспечить себе нормальную видимость. Это как-то внесло разнообразие в монотонность нашей езды и азарт, так как каждому хотелось первым достичь ворот постоянного двора, который располагался у подножия горы Кайлас, а рядом, чуть повыше жилых сооружений, виднелись золоченые крыши древнего буддийского храма. Мы вышли из машин и любовались красотой белоснежной вершины Кайласа, которая величественно красовалась на фоне голубого неба. Отчетливо просматривалась священная тропа, размеченная лентами с молитвенными флажками.

Мы разместились в небольших комнатах постоянного двора и стали готовить снаряжение для предстоящего обхода комплекса Кайлас с утра следующего дня. Предстояло пройти за два дня 60 километров на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Видя проблемы, которые существовали у нас со здоровьем, проводник предложила пройти медицинский осмотр у врача тибетской медицины в небольшом госпитале при буддийском храме. Это правило было обязательным для всех посетителей горы Кайлас, так как эти места известны своей повышенной смертностью. Катастрофически не хватало кислорода. Дыхание было затрудненным, а в голове все плыло. Мы надеялись, что к утру усталость и напряжение спадут, но все было не так-то просто. В соседней комнате умер от астматического приступа из-за кислородного голодания прибывший перед нами индус. Было не до шуток и героизма. Да к тому же наш благодетель, который раньше признавался в любви всем, подбодрил нас, заявив, чтобы мы написали заявление о кремации у подножия Кайласа на случай смерти.

Войдя в помещение, где располагался врач тибетской медицины, в сопровождении врача нашей группы, я увидел крепкого телосложения тибетца средних лет. Мне предложили присесть рядом. Взяв в свою ладонь мое запястье и проведя диагностику по пульсу, доктор категорически запретил мне подниматься по тропе, так как у меня начался

Фото 39.

отек легких, который мог привести к смертельному исходу. Было рекомендовано быстрее спуститься вниз, хотя бы на пятьсот метров. Вторым человеком, которому было отказано в дальнейшем продвижении, был молодой человек, у которого поднялась температура до 38,5 градуса. Он испытывал сильное физическое страдание на фоне слабости. Посинение губ, кожи и пальцев говорили о сильном кислородном голодании, а появившаяся при кашле кровь пугала нас. Мы опасались, как бы он не умер от внутреннего легочного кровотечения. Остальные члены группы чувствовали себя также неважно, но их молодой организм мог вынести предстоящие нагрузки. Возвратившись обратно на постоянный двор, народ начал роптать, стараясь уклониться от восхождения, предчувствуя, какие трудности их ждут впереди. Организатор экспедиции обратился ко мне за советом, как им поступить. Собрав всю группу, я предложил им продолжить путь, так как это необходимо прежде всего для их личного улучшения кармы. Я попросил проводника зажечь свечи и благовония в определенных местах на маршруте, а также оставить в храме и пещере Миларепы приготовленные мной дары. Проводник была удивлена моей детальной осведомленности обо всех основных элементах, которые предстоит людям увидеть на местности. На что я ответил, что в одной из жизней я проходил по этому маршруту, а накануне поездки в экспедицию прошел его еще раз, на более тонком плане,

оставив свою любовь, чтобы она помогала другим людям на маршруте. Мы же с Андреем решили остаться на постоялом дворе и два дня ожидать возвращения группы. Однако учитывая нестабильность своего физического состояния, попросили проводника написать нам направление в китайский военный госпиталь. Он находился в сотне километров от Кайласа на высоте 4300 метров над уровнем моря. Предупредив китайского посредника, чтобы он в случае ухудшения здоровья оставшихся в лагере больных выделил джип для их эвакуации, проводник повела группу по священной тропе. Я мысленно благословил их. Предшествующую восхождению ночь я провел в медитации и общении с духовными Учителями, которые говорили о трудностях, ожидающих людей на маршруте, особенно психического характера. Но идти они должны, ибо для этого и пришли сюда. Что касается меня, то свою работу я выполнил полностью и могу возвращаться обратно.

Прошло полдня. Чувство тревоги за жизнь товарища охватило меня. Я предложил ему провести остаток времени до возвращения группы вниз, в госпитале и немного подлечиться. Переговорив с китайским сопровождающим, мы погрузили все имущество группы в джип и отправились вниз. Через три часа изнурительной езды по ухабам и бездорожью мы прибыли в небольшой населенный пункт и разместились на постоялом дворе. Водитель нас представил китайцу, который руководил данным объектом. После попытки общения с нами на китайском и английском языке нас сопровождали в небольшой медицинский пункт рядом с китайской воинской частью. Мы поняли, что китайские военные врачи оказывают медицинскую помощь и местным жителям. Небольшое помещение с выходом на центральную улицу состояло из небольшой комнаты, разделенной шкафами с медикаментами на две части. За шкафами стояли две кушетки. Нам предложили прилечь. После небольшого осмотра и общения с нашим водителем врачи подключили нас к кислороду. Проблема была в языковом барьере. Наши незначительные познания

в немецком языке здесь не воспринимались. Приходилось общаться через рисунки и жесты. Вскоре кто-то из военных принес разговорник для допроса русских военнопленных. На медицину в нем отводилось две странички. Но это уже было что-то. После проделанных с нами процедур, которые заключались во внутривенном введении неизвестных лекарств и огромного количества таблеток, врач тыкал пальцем в предложение «Мне стало лучше» или «Мне плохо», а мы кивали в ответ головой. Такого рода лечение я бы назвал игрой препаратами, так как резкое снижение давления приводило к еще большей слабости. Было чувство, что еще мгновение, и ты уже отмучаешься навсегда. Постоянная молитва в сердце и слова напутствия Учителя поддерживали искру жизни во мне. Паники не было, так как вера и любовь жили в сердце. Вечером я возвратился в свой номер, а Андрей провел полночи под капельницей. Температуру ему сбили, и он заметно ожил. Следующий день мы провели также под кислородом в окружении китайских медиков. Ночью мое состояние усугубилось из-за гипертонического криза на фоне вегето-сосудистой дистонии. Все это привело к обострению отека легких. Сильное удушье вынудило меня в половине четвертого ночи идти в медицинский пункт. Врач, капитан медицинской службы, был на месте. Увидев меня с посиневшими губами и пальцами, он быстро подключил кислород и поставил капельницу, чтобы сбить высокое верхнее давление, однако к утру мое состояние ухудшилось. Пульс доходил до ста тридцати ударов в минуту. Голова ничего не сообщала, не было возможности сконцентрироваться и повлиять на свое психическое состояние. Были приглашены еще два врача. Они о чем-то долго говорили, показывая на мои глаза и легкие, а затем стали пичкать меня сильными препаратами. Так продолжалось до прибытия группы. Нужно было ехать к границе, так как мы заказали вертолет от границы Непала до Катманду. Я попросил врача отсоединить от моей вены капельницу. Врач категорически покачал головой и через присутствующую в это время нашу переводчицу сказал, что будет сопро-

вождать меня до пограничной заставы. Мне помогли сесть в машину, и мы более трех часов преодолевали путь, проходящий по каменистой местности с отвесными пропастями. Можно представить себе состояние человека с иглой в вене, бутылкой с лекарством, привязанной к верхней ручке, да еще с кислородной подушкой на коленях. При этом приходилось подлетать на ухабах до самой крыши. В общем, с Божьей помощью добрались мы до пограничной заставы. Врачу разрешили положить меня на кровать в офицерской комнате. Люди в это время сносили вниз имущество. Врач предлагал отнести меня вниз на носилках, но, учитывая узость горной тропы вдоль обрыва, мы решили, что я сам с помощью ребят смогу спуститься вниз. Предстояло пройти 1700 метров. По мере спуска дышать становилось легче. Побыв внизу у горной реки минут сорок, стало повеселее. Вот и долгожданный вертолет. Мы быстро загрузились и стремительно полетели вдоль горных ущелий. Траектория полета постоянно менялась из-за сложной горной местности, но было чувство внутреннего покоя. Уже ничто не могло сравниться с теми переживаниями и страданиями, которые пришлось перенести. Спасибо китайским военным медикам за помощь и спасение. После нескольких промежуточных посадок для оформления документов мы прилетели на небольшой аэродром, с которого нам предстояло лететь до Катманду на небольшом, двадцатиместном реактивном самолете. Через час мы уже были в столице. У трапа стояла машина «скорой помощи», на которой мне предложили проехать в клинику и обследоваться. Все происходило молниеносно. Обследование исключило подозрение на инфаркт и подтвердило диагноз: отек легких и кислородное голодание. Получив от доктора бутылочку с микстурой от кашля, мы с переводчицей поехали в гостиницу. По дороге нас обрадовали, что с завтрашнего утра в столице объявлена трехдневная забастовка водителей всех видов транспорта. Мы договорились со службой «скорой помощи», чтобы они приехали за нами завтра и доставили группу в аэропорт.

По приезде в гостиницу люди рассказывали, с какими трудностями им пришлось столкнуться при обходе Кайласа. Помимо огромных физических трудностей они испытывали на себе очень сильное психическое воздействие. Многие плакали от сильной душевной боли. Но никто не пожалел о проделанном пути. Много изменений произошло в сознании этих людей к лучшему. Последующие обследования, проведенные в Московском Центре экстремальной медицины, показали не только сильные изменения, произошедшие на физическом плане, но и активизацию энергоинформационного поля. Закон физики гласит, что энергия бесследно не исчезает. Именно силовое энергетическое поле, присущее Кайласу, способно не только возбуждать ген смерти, но и благоприятно влиять на ген жизни. Все живет рядом. Так и озеро с живой водой, и озеро с мертвой водой находятся рядом.

Встречаясь с друзьями и знакомыми после поездки, я приветствовал их фразой: «Привет с того света». Поистине чувство нового и необъяснимого состояния и по сей день сопровождает меня, а страдания, на которые сознательно пошел, дали возможность преумножить веру и любовь в своем сердце, по-новому посмотреть на жизнь. Буквально сегодня утром общаясь с Учителем во время медитации, я попросил его разъяснить значение и смысл страданий в жизненном процессе человека. На что Он ответил так:

«Страдание – это сила, которая дается Богом для развития человека. В ней то, что дается Им для развития и понимания законов сущего на Земле.

Страдание – путь к Солнцу. Если человек отрекается от пути или отклоняется, то ему дается страдание, как возможность вернуться на истинный путь и спастись. Нет ничего, что могло бы привести человека быстрее и лучше к истине, чем оно – страдание.

Конфуций сказал: «Страдание там, где ты.

Ты – страдание.

Страдание в тебе и вокруг.

Все – страдание,

Но в тебе есть уход от него,
Только ты сам – путь».

Суть жизни в том, чтобы подготовить почву для своего развития в другом мире. Чтобы закалить «клинок», нужно страдание от ломки предрассудков и укоренившихся привычек, которые мешают человеку.

Редко кто идет путем радости в этом нелегком деле, деле осознания себя.

У страдания есть еще одна функция – приобретение ценности осознания. Кто не страдал от тяжести унижений, тот не оценит освобождения от него. Кто не был под гнетом скорби и печали – не оценит детской радости в человеке. Кто не дышал в затылок другому, изнывая от прохождения по узким горным перевалам, тот не осознает радости покорения вершин мира.

Нет радости без страдания – таков путь. Цените его как данность Богом, но не человеком, через которого идет проявление Его воли. Цените это как данность, но не будьте пассивны – все подлежит изменению и исправлению. Уйдите от личного, тогда увидите путь освобождения. Помните: «Уход от страданий в вас самих».

Фото 40.

ЭПИЛОГ

В конце апреля 2001 года мне позвонил из Шри-Ланки доктор Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро и сообщил, что в период с 26 июня и по двадцатые числа сентября он со своим Учителем и заместителем Патриарха, который недавно возвратился из Англии, где принимал участие в ассамблее ООН, будут находиться в России. После небольшого общения он сказал, что если общественность Тюмени изъявит желание позаниматься медитацией, то они смогут посетить наш город в период с 10 и по 20 июля.

На заседании совета Тюменской региональной общественной организации народных целителей было рассмотрено и принято предложение Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро. Инициативная группа выдвинула своего представителя в качестве руководителя и организатора десятидневного курса медитации в лице кандидата геолого-минералогических наук Неждановой Евгении Георгиевны. Хорошие организаторские способности и личный опыт прохождения курсов медитации в храме Валасмулла (Шри-Ланка) под руководством мастера медитации Гуру, достопочтенного Паддапитие Ваджирагнана Маха Тхеро, позволили прекрасно организовать и провести десятидневные курсы. Кроме этого тюменцы смогли познакомиться с философией учения Будды и с посетившими наш город высокими гостями из государства Шри-Ланка через средства массовой информации и в личной беседе.

В своих выступлениях генеральный секретарь Ассамблеи Амарapura Маха Санга – его преосвященство Котугода Дхаммаваса Маха Тхеро рассказал тюменцам о своей работе в рамках представителя буддизма при ООН. Этот человек пользуется заслуженным авторитетом во многих странах мира. Его

философские беседы и проповеди пользуются огромной популярностью в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, этот прекрасный человек является членом Верховного правительственного совета Шри-Ланки и принимает непосредственное участие в решении всех стоящих перед правительством задач.

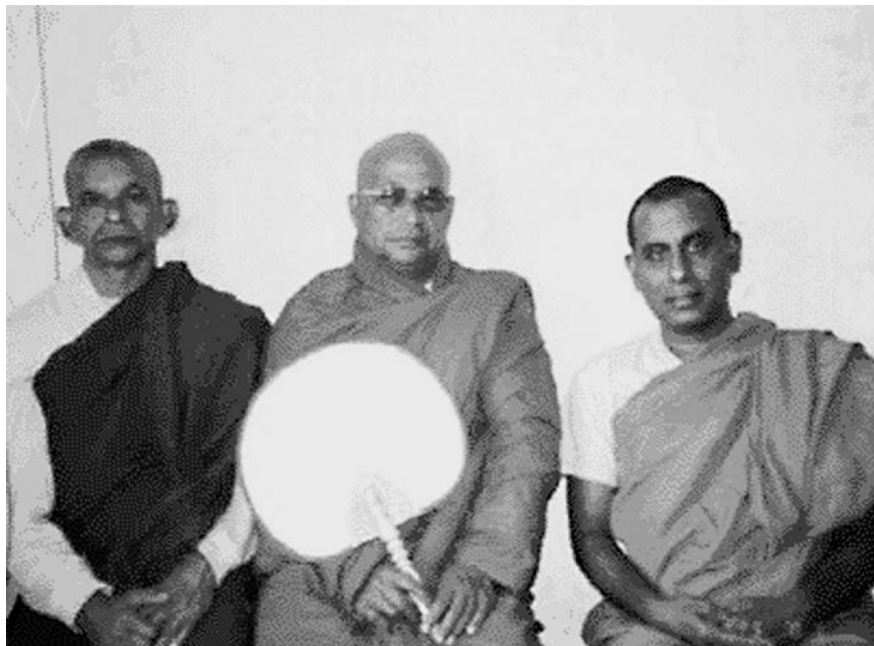

Фото. 41. В центре – генеральный секретарь Ассамблеи Амарapura Маха Санга Шри-Ланка КОТУГОДА ДХАММАВАСА МАХА ТХЕРО; слева – глава буддистов южных провинций Шри-Ланки, руководитель международного центра медитации, настоятель храма Валасмулла, Гуру ПАДДАПИТИЕ ВАДЖИРАГНАНА МАХА ТХЕРО; справа – заместитель председателя Общества дружбы Шри-Ланка–Россия, секретарь буддийского отделения Амарapura Ваджиравансае Санга, настоятель храма, доктор филологических наук ПАЛЛЕКАНДЕ РАТАНАСАРА МАХА ТХЕРО.

Наша любовь и искренние добрые чувства к гостям помогли рассеять их первоначальное представление о Сибири, как о страшном месте, где, по их представлению, все заполнено тюрьмами и лагерями, которые служили и служат местом уничтожения людей. Кроме того, любитель пошутить над своими спутниками уважаемый Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро, который прожил в России почти десять лет, «пугал» своих спутников медведями, которые свободно гуляют по сибирским городам, и отсутствием элементарных удобств. Конечно, было радостно наблюдать за его спутниками, когда они своими глазами видели прекрасную сибирскую природу и комфортные условия для своего проживания, а главное то, что они оказались в окружении поистине добрых и любящих их и все живое людей.

Перед приездом в город Тюмень Учителей почти полтора месяца шли дожди. Многие люди брали летние отпуска именно в период их пребывания в Тюмени, так как были уверены, что с приездом Учителей погода установится ясной и солнечной. Так оно и было. Эти простые и чистые сердцем люди привезли в наш город не только знания и тепло своих сердец, но и ясную и солнечную погоду.

Спасибо вам, уважаемые Учителя, за все, что вы делаете во благо счастливой жизни людей.

Информация для размышления

Пришел ученик к Учителю и спросил: «Могу ли я пообщаться с тобой для того, чтобы достичь познания Истины, к которой стремлюсь?».

«Да, – ответил Учитель. – Что ты хочешь просить, сынок?».

«Я хочу спросить, что есть истина?» – ответил юноша.

«Ты знаешь, сколько звезд на небе?» – спросил Учитель.

«Нет, не знаю», – ответил ученик.

«Когда сосчитаешь звезды на небе – тогда поймешь, что есть Истина. Достижение ее, Истины, сравнимо с той задачей, которую ставишь перед собой.

В мелочах Истина, что видны глазу твоему, на которые направляешь взор и проявляешь силу Творца – в этом и есть Истина», – ответил Учитель.

Оглавление

Благодарственный отзыв.....	5
Предисловие.....	9
ЧАСТЬ I.....	10
Глава 1. В путь по зову сердца.....	10
Глава 2. Долгожданная встреча с Учителем.....	16
Глава 3. Шри-Ланка.....	26
ЧАСТЬ II. МОСТ ДРУЖБЫ.....	36
Серые гуси.....	36
Глава 1. Встреча в России на тюменской земле.....	38
Глава 2. Приглашение Учителя.....	54
ЧАСТЬ III. ИСКАНИЯ ИСТИНЫ.....	83
Глава 1. Осознание Силы Творца.....	83
Глава 2. Скитания Будды.....	89
Глава 3. Живущие вовне.....	93
Глава 4. Состояние.....	96
Глава 5. Любовь и ее проявления.....	101
Глава 6. Скитания.....	108
Глава 7. Скитания на Земле.....	113
Глава 8. Любовь.....	119
Глава 9. Катю – Бог.....	129
Глава 10. Кто это?.....	135
Глава 11. Белое Братство.....	142
Глава 12. Печаль и грусть.....	146
Глава 13. Семь состояний.....	150
Глава 14. Смерть.....	152
Глава 15. Седьмое состояние – Жизнь.....	155

Глава 16. Смерть, как проявление Жизни на Земле...	159
Глава 17. Жизнь после смерти.....	165
Глава 18. Любовь, как проявление Жизни на Земле	168
Глава 19. Любовь в этом – значит, любовь в том, что живет в тебе, человек.....	170
Глава 20. Терпение и Сила.....	174
Глава 21. Чистое сердце	178
Глава 22. О тех, кто живет в тени.....	181
Глава 23. Слово о жизни	185
Глава 24. Арабские знаки на снегу.....	189
Глава 25. Белый снег	193
Глава 26. Извечная любовь	196
Глава 27. Искание истины.....	200
Глава 28. Путь назначения	202
Глава 29. Путь исканий	205
Глава 30. О радости	208
Глава 31. Разум и тело	214
Глава 32. В словословии жизнь	216
Глава 33. О реке	219
Глава 34. Два состояния	221
Глава 35. Безмолвие.....	224
Глава 36. Иглы равнодушия.....	226
Заключительное положение Силы.....	228

ЧАСТЬ IV. ЭКСПЕДИЦИЯ В ТИБЕТ

К СВЯЩЕННОЙ ГОРЕ КАЙЛАС.....	230
Жизнь.....	230
Предисловие.....	232
Глава 1. Благословение Учителя	235
Глава 2. Здравствуй, мой старый друг Непал.....	237
Глава 3 . Новый маршрут	240
ЭПИЛОГ	258
Информация для размышления.....	260

ВОЙНОВ Николай Михайлович

ИСКАНИЯ ИСТИНЫ

Книга издана на средства автора

Издание 2-е

Иллюстративный материал Н.М. Войнова

Редактор В. Матаев

Корректор М. Кремлева

Адрес для переписки с автором книги

E-mail: nm_voinov@aport2000.ru

625000, г. Тюмень, ул. М. Тореза, 2/1.

тел. (345-2) 40-32-05

сайт: www.nvoinov.ru

ISBN 5-93020-101-3

9 785930 201017

Подписано в печать 05.08.2017 г.

Формат 60x84/16. Гарнитура «Times».

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.

Усл. печ. л. 14,42. Тираж 1000. Заказ № 1030.

Отпечатано в ООО «Курганский Дом печати»,

640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106