

ДЖОЭЛ ГОЛДСМИТ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ

Голдсмит Дж. Бесконечный Путь/Пер. с англ., СПб
Перевод с английского и издание книги «Бесконечный путь»
осуществлено с разрешения I - Level Publication A Division of
Acropolis Books Inc. — USA

«В своей небольшой книге *Бесконечный Путь* я рассказал о той духовной истине, которая открылась мне за тридцать лет моего изучения многовековых религий и философий...»

Голдсмит Дж. Жизнь на Бесконечном Пути/Пер с англ.,
СПб: Перевод с английского и издание книги «Жизнь на
Бесконечном Пути» осуществлено с разрешения I - Level Publication A
Division of Acropolis Books Inc. — USA

< ...вы как бы касаетесь безграничного Сердца мудрости и знания, бесконечного Присутствия, которое направляет, защищает, хранит и поддерживает вас. Те из вас, которые на данном Пути еще не испытали этого, — испытают, ибо сказано: «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Ведь сам Бог подвел вас к этому состоянию раскрытия вашего сознания. И теперь Он не позволит вам свернуть с этого пути до тех пор, пока вы не достигнете просветления. Перед вами Путь...»

Информацию о книгах этого автора можно получить
По телефону: (812) 378 8403, 554-2935 или по e-mail: lopodos@mail.ru

© 2001, Перевод на рус. язык «Бесконечный Путь» Васильева Л.
© 1947, 1956, Джоэл С. Голдсмит
© 2001, Перевод на рус. язык «Жизнь на Бесконечном Пути» Л.М.
© 1961, Джоэл С. Голдсмит

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ

1. Вступление автора
2. Предисловие
3. Примечание автора
4. Облачение в бессмертие
5. Духовное просветление
6. Христос
7. Наша подлинная жизнь
8. Душа
9. Медитация
10. Молитва
11. Метафизическое исцеление
12. Обеспечение
13. Мудрость Бесконечного Пути
14. Новый горизонт
15. Новый Иерусалим

ЖИЗНЬ НА БЕСКОНЕЧНОМ ПУТИ

1. Предисловие
2. Тайна Невидимого
3. Путь к постижению Бога
4. Бог есть
5. Бог Един
6. О Боге как о Законе в действии
7. «Я — Лоза»
8. Бог – вездесущ
9. Медитация

ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

Эта книга напоминает нам, что мы должны искать внутри себя ту великую Силу¹, которая необходима, чтобы рассеять неблагоприятные обстоятельства нашей жизни, и здесь нам показан путь², как это можно сделать.

Мы, как никогда прежде, ищем то, что освободило бы нас от страха, тревог и опасностей материального существования [проживания в материальном ощущении]. Мы знаем, что чем бы ни было то, что даст отдых нашему уму и принесет духовный покой, это не относится к области человеческой мысли.

Мы находимся во власти иллюзии, что материальные силы и человеческая воля обладают большим могуществом, до тех пор пока не узнаем, что внутри нашего собственного бытия существует духовная сила, которая рассеивает эту иллюзию.

В нашем собственном сознании присутствует то, что говорит: «Умолкни, перестань» [Мк.4:39] — то, что успокоит любую бурю в нашей жизни, излечит болезни, вознесёт нас над разладом и усталостью человеческой жизни.

Наша задача состоит в том, чтобы признать это присутствие внутри себя и *Позволить* ему выполнить свою миссию. Эта вселенская сила Истины, Жизни и Любви существует в нас независимо от того, какую церковь мы посещаем и какую философию исповедуем. Она пребывает в самом центре каждого человека, святого или грешника, ожидая лишь признания своего существования.

Осознание факта, что человеческая власть не управляет ни солнцем, ни звёздами на небе, ни урожаями на земле, ни перелётом птиц в воздухе, уже является достаточной верой, чтобы ликвидировать дисгармонию в нашей жизни. Нет необходимости в большей вере, чем эта.

Что же нам делать, чтобы защититься от болезней и страхов, свойственных нашему времени? Позвольте своему сознанию наполниться духовным посланием этой книги и будьте терпеливы. Позвольте гармонии духовного существования раскрыться изнутри и вывести вас из плена ощущений в обетованную землю покоя.

Джоэл Голдсмит, автор этой книги, изучал Истину всех великих религий и философий. Он посвятил много лет целительской работе и консультациям в различных областях человеческой жизни. Внутренний Свет, открытый им, хорошо известен по «Письмам Бесконечного Пути», которые издаются и находятся в обращении в течение уже многих лет. В Соединенных Штатах существуют учебные группы «Бесконечного Пути», которые изучают работы Дж. Голдсмита.

---

¹ Power — мощь, сила, энергия, могущество, власть.

² Way - путь, способ, метод, средство, образ действия.

процесс роста и цветения растений, оставляет нас совершенно спокойными: мы просто раскидываем по саду разные семена и не удивляемся, когда на следующее лето из этих крошечных черных крупинок появляются цветы.

Именно за это отношение к жизни и упрекал Честертон весь мир, за то, что мы принимаем все тайны и чудеса жизни как нечто естественное. И это стало темой его малоизвестной фантазии («Manalive»), герой которой пребывал в состоянии непрерывного изумления перед чудом жизни. Он настолько хотел сохранить это изумление живым, что уезжал в далекие путешествия по всему миру для того, чтобы постоянно возрождать в себе чувство неожиданного восхищения при возвращении домой, в свой собственный дом, к своей собственной двери; он снова и снова ухаживал за своей женой и каждый раз вновь женился на ней под шестью различными именами, чтобы никогда не потерять из виду это невообразимое чудо любви.

Наша трагедия и заключается в том, что мы живём в состоянии само собой разумеющегося, в состоянии «принятия общепринятого», хотя нам кажется, что если мы работаем или занимаемся ещё каким-то делом, то наши повседневные обязанности и требуют от нас такого состояния. Я здесь совершенно обдуманно использую слово «кажется», так как на самом деле я думаю, что истина заключается как раз в противоположном: такая жизнь, которую называют «богатой и полной», невозможна на основе такого состояния. Даже простая, будничная жизнь трудна и несёт в себе некий механизм, который разрушает её; даже в этой жизни имеют место противоречия, конфликты и неудачи, когда кажется, что безуспешно бьёшься головой о каменную стену. Именно в эти мгновения человек начинает задаваться вопросами о том, что есть мир, в котором он живёт, искать какие-то объяснения, помощь или поддержку. Религия, то есть привычная, традиционная форма религии, которая включает в себя личного Бога, к которому нужно обращаться с молитвами, — в данном случае, как правило, оказывается бесплодной и ведёт не к разрешению вопросов, а скорее к набожной, мрачной покорности. Да и философия чистого материализма, принятие убеждения, что «так должно быть, такова жизнь», тоже ведёт к мучительной безнадежности.

Необходимо что-то ещё, и оно всегда было нужно и его всегда искали, хотя кажется, что человек почти никогда не находил этого. Оно как бы манило человека и ускользало от него — и в откровениях искателей истины о вечной тайне, и в том, что было написано на Востоке такими, как Лао цзы и Шанкара, и в том, что было сказано Иисусом, средневековыми европейскими мистиками и мыслителями нового мира. По существу, все они учили одним и тем же вещам, которые являются вечными, и именно поэтому Олдос Хаксли так и назвал свою антологию религиозной мысли — «Вечная философия». Однако эти ответы на вопросы всегда жили сами по себе, оставаясь в стороне от обычной человеческой жизни, от самого человека, от событий этой жизни. И это взращивало своего рода снобизм в отношении данного предмета: считалось примитивным и даже вульгарным ожидать ощутимых практических результатов от этого знания. И, таким образом, человек впадал в неминуемую двойственность, пытаясь жить одновременно на двух планах — материальном и духовном, которые казались ему в равной степени реальными, но взаимосвязи между которыми он не понимал. Это похоже на такую ситуацию, как если бы два партнёра, владеющие одной фирмой, никак не могли договориться между собой об условиях. И именно в этом, я думаю, данная книга идёт

дальше. Она убирает эту двойственность, показывая, что эти два партнера на самом деле являются одним, и мир един, поэтому вечные истины становятся частью, самой тканью нашей ежедневной жизни, усиливая её гармонию и ликвидируя противоречия и конфликты мира.

Так что же это за книга? В настоящее время читатели, стремясь всё распределять по категориям, хотят каких-то названий, определений, ярлыков, хотят знать, что они покупают, хотя, с другой стороны, эти ярлыки часто отталкивают их. Вот почему мне не легко предугадать, как это будет в данном случае. Добрая половина всего мира, хотя и находится в критической ситуации и даже осознает потребность решения своих проблем, даже не откроет эту книгу, о которой говорится как о религиозной. Если её назвать, допустим, так: «Как обрести здоровье, богатство и счастье», то хотя огромное количество людей и купит такую книгу, но утонченная и проницательная часть аудитории отвернётся от неё, считая, что она «с душком». Если в предисловии использовать слово «метафизика», то оно может вызвать впечатление сухости и интеллектуализма. Если представить эту книгу как сборник очерков, то у нас появится та же самая причина, на основании которой работы Эмерсона сегодня читают в основном только как литературные произведения, вместо того чтобы ждать от них разрешения тех же самых вопросов. Да и можно ли по какой-то одной дороге прийти сразу ко всем? Даже само слово Бог уже отпугивает многих, а ведь оно присутствует во всей книге. И тот факт, что я как бы инстинктивно извиняюсь за это слово, уже говорит о том, что написать предисловие к данной книге — огромная проблема.

И если трудно отнести эту книгу к определённой категории, то ещё труднее представить её автора. Кто и что такое Джоэл Голдсмит? Учитель? Целитель? Эти слова для большинства людей, за исключением очень немногих, являются сомнительными и сбивающими с толку. Кроме того, я определённо чувствую, что это те самые слова, которые сам автор решительно бы отверг, так как вся его философия отвергает любой личный фактор как в учении, так и в исцелении. И тут я вспомнил отрывок из его книги: «Когда появляется человек, свидетельствующий о присутствии Бога и о нереальности зла... человек, который приносит людям свет истины, — то люди всегда считают Светом самого посланца, не понимая, что то, что они видят как человека «там», — это лишь свет Истины внутри их собственного сознания».

Ну, а теперь позвольте мне оставить в стороне и саму книгу и человека и на мгновение вернуться к тому, с чего я начал. Итак, в моменты несчастья, отчаяния человек начинает задаваться вопросами, даже если вопросы звучат примерно так: «Ну почему это должно было произойти именно со мной?». Или: «Как сделать так, чтобы это прекратилось?». Он ищет объяснения тому, что такое мир. И я верю, что он найдет его здесь. Он надеется, что это объяснение подействует каким-то таким образом, что излечит его несчастья, его проблемы. Я также верю, что если он верно поймёт его, то так оно и случится. Но здесь опять я должен вас предостеречь. На самых первых страницах он наткнётся на некий парадокс, который может испугать его. Ведь он подошёл к этому со своей человеческой проблемой, в надежде найти её решение, а тут говорится, что если он хочет использовать духовную истину для совершенствования человеческой жизни, то ничего не получится. И далее ему логически обосновывается, почему это невозможно.

Но также ему говорят, что если он ищет эту истину ради её самой, то обстоятельства его человеческой жизни улучшатся естественным образом.

Наверное, это похоже на сказку, где волшебник исполняет желания при каком-то условии. Но что касается сказок, так в основе своей они часто оказываются правдивы. Например, существует легенда об алхимике, который обещал превращать в золото любое вещество при условии, что никто в его присутствии не будет думать о голубой обезьяне. Данную легенду можно было бы упростить, если заменить условие: допустим, чтобы никто среди его аудитории не думал о золоте. Но ведь это кажется невозможным. Однако это достижимо. Мало того, это должно быть сделано. «Ищите прежде всего Царствия Божьего и правды его, а всё остальное приложится вам». Но вы не должны думать обо всём том, что приложится.

И весь смысл этой книги в том, что она учит вас не смотреть на проблемы, а смотреть совсем в другую сторону и таким образом находить их решение, как это случилось у меня: перестав задумываться о том, что написать в предисловии, я обнаружил, что просто пишу его, какое бы оно ни было. Не легкую задачу предлагает эта книга, но я думаю, что она очень важна. И ещё я думаю, что если не понимать того, о чём эта книга, то жизнь просто не заслуживает того, чтобы её жить.

Джон Ван Друтен

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Существует путь, следуя которому мы можем избавиться от греха, болезни, нищеты, последствий войн или изменений в экономике. Этот путь состоит в замене материального¹ ощущения² существования пониманием и осознанием жизни как духовной.

В результате ощущения, существовавшего многие столетия, что человек и Вселенная материальны, появился страх за жизнь личного «я» и существование наций. Этот страх будет продолжаться и далее, и даже усилится, когда будут обнаруживаться все более разрушительные материальные силы. Одна из недавно открытых энергий — химическая, и как заявлено, одной унции этого вещества достаточно, чтобы уничтожить всё население Соединенных Штатов и Канады. И это, вероятно, не последняя из такого рода материальных сил. Не существует физического могущества, чтобы победить эту энергию или атомную бомбу. Нельзя надеяться ни на материю, ни на материальное ощущение жизни. Путь к безопасности, гармонии и здоровью лежит в достижении какой-то степени духовного сознания³

Великая тайна состоит в том, что несмотря на всю веру в существование силы, противоположной реальной — благой или злой, её нет ни в материи, ни в материальном ощущении человека и Вселенной. Те, кто достиг некоторой степени духовного сознания, по мере своего осознания подтвердили реальность Духа.

¹ Material — материальный, вещественный, телесный, физический.

² Sense — чувство, ощущение, восприятие, здравый смысл.

³ Consciousness — сознание, осознание, понимание, способность восприятия, мышление.

Необходимость отказа от материального ощущения существования, для того чтобы достичь духовного сознания жизни и её деятельности, — в этом тайна провидцев, пророков и святых всех времён. То, что это целесообразно, уже доказали своей работой по исцелению и возрождению ученики современных школ научного христианства. Этот мир сможет посмотреть в будущее с надеждой, когда поймёт, что успех, к которому пришли эти современные последователи древних учений, был достигнут исключительно благодаря отказу от материального ощущения жизни и достижению духовного сознания.

Возникает вопрос: «Каким же образом человек может прийти к достижению этого духовного сознания и тем самым утратить материальное ощущение?» Ответ таков: «Читайте и изучайте открытые в разные времена истины о вселенском Сознании, Душе и Духе, о духовном творении и его законах. Впитайте в себя духовное ощущение этих откровений».

В этой небольшой книге я описал духовную истину в том виде, как мне было дано постичь её после более чем тридцати лет изучения основных религий и философий, из которых последние пятнадцать были посвящены применению истины на практике для разрешения проблем человеческого существования — вопросов здоровья, бизнеса, семейной жизни и безопасности.

Будьте уверены, когда человек обратится к духовному осознанию жизни, придёт больше внутреннего покоя, а за этим последует внешнее спокойствие, проявленное в его человеческих делах. Внешний мир подчинится внутреннему осознанию Истины.

Авторитетом этого откровения будете вы сами, когда ощутите перемену внутри себя и в своей внешней жизни.

ОБЛАЧЕНИЕ В БЕССМЕРТИЕ

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотью» [Иоан. 1:1; 1:14]. «Слово стало плотью» — но это по-прежнему Слово. Став плотью, оно не изменило свою природу, характер, сущность¹. Причина стала видимой как следствие, но её существом, субстанцией по-прежнему остается Слово, Дух, Сознание.

Поэтому мы теперь понимаем, что не существует духовной вселенной и материального мира: то, что выглядит как наш мир, — это Слово, ставшее плотью, Дух, ставший видимым, Сознание, выразившееся в образе идеи².

Все заблуждения, которые когда-либо существовали, основываются на теории или вере в то, что существует два мира: один — небесное царство, духовная жизнь, другой — материальный мир, смертное существование, и эти миры отделены друг от друга.

Вопреки такому ощущению, что существует два разных мира, человек всегда старался внести гармонию в неблагополучие человеческой жизни, когда при помощи молитвы пробовал осуществить контакт с другим миром, духовной сферой, и пытался привлечь Дух или Бога к участию в так называемом материальном существовании.

Для начала необходимо понять, что наш мир — не ложный, правильнее сказать, что Вселенная, в которой мы живём, это реальность, о которой человек имеет неправильное представление. Работа, предпринятая, чтобы внести в наше существование больше здоровья и гармонии, не предполагает ликвидацию или изменение смертной материальной вселенной, она направлена на исправление нашего ограниченного

представления³ о своём существовании.

Ищущий Истину начинает свой поиск с попытки разрешить проблему, возможно даже несколько проблем. Первые годы поиска он посвящает преодолению дисгармонии в своей жизни и излечению от болезней. Он использует молитву, обращённую к какой-то высшей Силе, или применяет духовные законы, истину к обстоятельствам человеческой жизни. Тем не менее, наступает день, когда ищущий обнаруживает, что приложение истины к человеческим проблемам либо уже не «работает», либо работает не так, как раньше, а его обучение уже не приносит ему, как прежде, удовлетворенности и воодушевления. В конце концов он приходит к грандиозному открытию — смертные облачаются в бессмертие только по мере того, как смертное исчезает, бессмертную духовную гармонию невозможно приложить к человеческим условиям. Бог не творит материальные дела и не управляет ими. «Душевный(человеческий) человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумным; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» [1 Кор. 2:14].

---

¹ Substance - сущность, суть, содержание, субстанция

² Idea - идея, мысль, понятие, представление, план, намерение.

³ Concept - понятие, идея, общее представление, концепция.

Ищем ли мы «того, что от Духа Божия» ради достижения человеческих целей или же на самом деле стремимся «сеять» смертное, чтобы увидеть гармонию духовного царства?

В то время как мы пытаемся что-то изменить, боремся, бьемся с так называемыми силами этого мира, сражаемся с болезнью, грехом или нуждой, духовное ощущение открывает нам, что «Царство Моё не от мира сего» [Иоан.18:36]. Только поднявшись над желанием улучшить своё человеческое положение, мы способны понять это жизненно важное утверждение. Однако, когда мы оставляем свои попытки что-то совершить, нам впервые открывается смысл утверждения «Я победил мир» [Иоан.16:33].

Мы не победили этот мир, пока всё ещё стремимся иметь больше удовольствий и выгоды от этого мира. И пока мы не перестанем бороться, чтобы улучшить своё положение, мы не попадём в царство дел небесных.

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир» [1Иоан.5:4]. Духовное сознание побеждает этот мир — и боль и удовольствия этого мира. Мы не сможем осуществить евангелизацию человеческого сознания, используя умственную силу или физическое могущество. Это произойдёт посредством духовного ощущения жизни, которое может выработать в себе каждый, посвящая мысли вещам Духа. «Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)» [1Иоан.2:16]. Вот это и есть руководство. Хотя бы в течение короткого времени наблюдайте свои мысли, цели, устремления и следите, не занят ли ваш разум мыслями о здоровье, удовольствиях или корысти. И если такие мирские мысли появляются, научитесь отвергать их, потому что мы уже больше не пытаемся улучшать свои человеческие дела, но стремимся к достижению духовного царства.

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» [1Иоан.2:15]. Значит ли это, что мы становимся аскетами? Не стремимся ли мы к существованию, отличающемуся от нормального образа жизни, счастливого и

преуспевающего? Не заблуждайтесь. Только тот, кто научился удерживать своё внимание на духовном, испытал настоящую радость в семье, товарищеских отношениях, успешном предпринимательстве. Только тот, кто в какой-то степени сосредоточил свои мысли на Боге, обрёл стабильность, безопасность и покой в самом центре мира, разрываемого войной. Духовное сознание не забирает нас из нашего естественного окружения и не лишает любви и дружбы, так необходимых для полнокровной жизни. Оно всего лишь возводит эти отношения на более высокий уровень, где они больше уже не зависят от случайности, каких-то изменений и не могут быть потеряны, где проявляется духовная ценность так называемой человеческой сцены.

«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную... Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе» [Иоан. 6:27; Рим.7:15].

Столкнувшись с какой-то человеческой проблемой, вместо того, чтобы стараться улучшить своё человеческое положение, отвернитесь от видимой картины и осознайте присутствие в вас божественного Духа. Этот Дух растворяет [лишает реальности] то, что кажется очевидным для человеческого восприятия, и показывает духовную гармонию. Тем не менее, эта гармония проявится внешне как человеческое здоровье и благосостояние. Когда Иисус кормил людей, на самом деле, его духовное сознание изобилия выразилось как хлеба и рыбы. Когда он исцелял больных, его ощущение божественного Присутствия проявилось как здоровье, сила и гармония.

Всё это можно обобщить словами Ап. Павла: «О горнем помышляйте, а не о земном» [Колос.3:2].

Мы живём в духовной вселенной, но ограниченное восприятие нарисовало перед нами картину ограничений. Пока мышление каким-то образом вовлечено в картину, представленную перед нами, то есть в «этот мир», мы постоянно будем пытаться изменить или усовершенствовать её. Но как только мы поднимем свой взор и отвлечёмся от мыслей о том, что есть, пить и во что одеваться, мы увидим духовную реальность, которая выразится для нас в более совершённых убеждениях [более глубоком осознании], но на самом деле это будет большее проявление реальности. Именно большее раскрытие реальности приносит с собой, здесь и сейчас, радость несказанную, удовольствие, превосходящее пределы самого смелого воображения, и любовь всех, кого мы встречаем, даже тех, кто не знает об источнике новой жизни, который мы обрели.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю Вам: не так, как мир даёт, Я даю вам» [Иоан.14:27].

«Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога... Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого... Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» [1 Кор. 2:12-14].

Как часто мы спотыкаемся в этом месте! Как часто пытаемся понять духовную мудрость человеческим разумом. Это приводит к ментальному несварению, потому что мы хотим переварить духовную пищу своим обученным интеллектом. Так не получится. Истину невозможно понять рассуждением, её необходимо распознать [разглядеть] духовно. Истина, как правило, не вызывает к рассудку, а если это выглядит так, необходимо тщательно рассмотреть, действительно ли это истина. Отнеситесь с подозрением к истине, которая выглядит разумной.

Иисус, идущий по воде, насыщающий множество людей несколькими хлебами и рыбами, исцеляющий больных и поднимающий мертвых, — разве вам кажется это разумным? Если бы принцип, который лежит в основе этих действий, можно было понять рассудком, то все церкви учили бы этому как возможному уже сейчас и рекомендовали бы этот принцип к практике. Но этот принцип очевиден только для духовного ощущения, и такое развитое духовное сознание может делать всё, что когда-либо делал Христос. Что было возможно для сознания Христа во времена Иисуса, возможно для того же сознания и в наши дни.

Мы сейчас вовлечены в развитие такого духовного ощущения и наш прогресс будет зависеть от того, насколько мы сможем успокоить ум и будем восприимчивы к тому, о чём нас учит Дух Бога. Вместо того, чтобы пытаться заставить Дух воздействовать на наши человеческие тела и занятия в материальном мире, давайте научимся пренебрегать картиной, которую нам представляет человеческий разум, и будем удерживать свой взор на высоких предметах [помышляя о «горнем»]. Когда мы «спустимся на землю снова», то обнаружим, что разлад и ограничения ощущений исчезли, и больше реальности проявляется.

Царство Бога не состоит из большего количества более совершенной материи, и не обязательно подразумевает большее словарное выражение истины. Плоды духовного понимания — это большее проявление гармонии, мир, процветание, радость и хорошие отношения с друзьями и близкими.

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное слово божие, вы приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие — каково оно и есть по истине, — которое и действует в вас верующих» — понимающих [1Фес. 2:13].

Чтобы воспринять слово Бога или духовное ощущение, мы должны не рассуждать, но чувствовать. Это соответствует библейскому выражению — почувствовать слово «сердцем». Обратите внимание, что развитие духовного сознания наделяет нас даром более глубокого ощущения гармонии бытия. Мы понимаем, что ни зрение, ни слух, ни вкус, ни осязание, ни обоняние не покажут нам духовной истины и её гармонии. Это должно открыться через другую способность — интуицию, которая действует посредством чувства. Прежде мы садились молиться или медитировать, и тут же начинался поток слов и мыслей. Возможно, мы утверждали истину или отрицали заблуждение. Теперь вы видите, что всё это относится к области человеческого мышления.

Развивая духовное ощущение, мы становимся восприимчивыми к мыслям, которые приходят изнутри. Мы становимся более слушателями Слова, чем тому, кто говорит. Мы настолько настроены на Дух, что ощущаем божественную гармонию бытия, чувствуем само присутствие Бога. Преодолев ограничения пяти физических ощущений, наша интуиция становится бдительной, чуткой и отзывчивой на то, что исходит от Духа, и в результате такого духовного возрождения мы начинаем жить по новому.

Прежде мы работали с буквой истины, теперь мы заняты только духом истины. Мы уже не столько думаем о том, что есть истина, сколько о том, как ощутить истину. Это происходит пропорционально тому, насколько меньше мы думаем о букве и становимся более восприимчивы к чувству. Это слово «чувство» также можно отнести к осознанию, пониманию или ощущению истины. Мы теперь не говорим истину, но воспринимаем её, и то, что мы слышим в безмолвии, можем произносить с авторитетом.

Духовное исцеление — это естественный результат божественно просветленного сознания. Мы просветлены лишь в той мере, насколько мы восприимчивы и отвечаем на духовное просветление.

Мы неправильно понимаем бессмертие, когда думаем, что это бессмертие человеческой личности или личного ощущения. Смерть не приносит бессмертия или конца личностного ощущения, также как и продолжение человеческого существования не означает достижение бессмертия.

Бессмертие достигается в соответствии с тем, насколько преодолено ощущение личности либо сейчас, либо позже. Когда мы отбрасываем личное эго и достигаем осознания своего истинного Я — подлинной Сущности, божественного Сознания, мы достигаем бессмертия. И это может быть осуществлено здесь и сейчас.

Желание увековечить своё ложное ощущение тела и благосостояния заманивает нас в смерть или смертность.

Первый шаг к достижению бессмертия — это жизнь из центра своего существа, как воплощение идеи раскрытия изнутри, а не привлечения чего-то извне. Это скорее ощущение *отдавания*, чем *приобретения*; чувство *пробывания*[*бытия*], а не *достижения*. В этом сознании нет осуждения, оценивания, ненависти или страха, присутствует лишь бесконечное ощущение любви и прощения.

Совсем не просто проявить радость и покой бессмертия, потому что для тех, кто склонен к сохранению своего нынешнего представления о бытии, бессмертие покажется вымиранием. Это совсем не так, на самом деле это вечное сохранение всего подлинного, прекрасного, благородного, гармоничного, милосердного, бескорыстного и спокойного. Это — реальность, привнесённая к свету вместо иллюзии ощущений. Это — осознанное понимание беспредельности индивидуального бытия, которое замещает ограниченное ощущение существования.

Эгоизм и тщеславие исчезают в постижении божественности нашего бытия.

Такое осознание приносит терпение и снисходительность к тем, кто всё ещё бьётся в смертном материальном сознании. Это и значит — быть в мире, но не от мира.

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Духовное просветление позволяет нам разглядеть духовную реальность там, где внешне проявляется человеческое представление о жизни. Духовное ощущение распознает действительность [истинную суть] того, что выражается в виде этого понятия.

Развитие духовного сознания начинается с понимания: то, что мы воспринимаем органами зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния не является истинной природой вещей¹.

Полностью игнорируя внешнюю картину, первый луч духовного просветления позволяет нам увидеть проблеск божественного, вечного и бессмертного. Это делает внешнее проявление менее реальным для нас и тем самым способствует ещё большему просветлению.

Наш прогресс в постижении Духа пропорционален просветлению, которое позволяет нам видеть всё больше и больше Реальности. Поскольку видимость человеческой жизни всецело является ложным представлением полученным посредством неправильного восприятия, необходимо отбросить всякую мысль о

помощи, исцелении, исправлении или изменении этой материальной картины, чтобы мы могли созерцать вездесущую Реальность.

В какой-то степени духовное просветление приходит к нам, как только мы начинаем изучать истину. Мы полагаем, что ищем благо, истину; на самом же деле это свет, засиявший в нашем сознании, подталкивает нас к следующему шагу.

---

¹ Things - вещи, предметы, дела, обстоятельства, ситуации.

Каждая новая ступень в нашем духовном осознании — это появление большего света, рассеивающего темноту ощущения. Этот процесс просветления будет продолжаться, пока мы не придём к полному осознанию своей истинной подлинности — «свет миру». Будучи непросветлёнными, мы боремся с силами этого мира: трудимся, чтобы заработать себе на жизнь, бьёмся за сохранение своего места или положения, соревнуемся, чтобы иметь богатство и уважение. Часто мы воюем со своими друзьями и даже с самим собой. Нет гарантий сохранности личной собственности, даже после того как сражение за обладание ею уже выиграно.

Просветление прежде всего приносит покой, затем чувство доверия и уверенность в себе, мы больше не участвуем в гонке за обладание благами этого мира, всё благо приходит к нам Благодатью. Теперь мы осознаем, что не живём приобретением, выигрышем или достижением. Мы живём Благодатью, обладаем всем, поскольку это подарок Бога; мы не добиваемся своего блага, потому что уже имеем всё благо. «Сын Мой! ты всегда со Мною, и всё Моё твоё» [Лк.15:311].

Удовольствия и успех этого мира ничего не значат в сравнении с радостью и богатством, которое открывает нам духовное ощущение жизни. В свете истины становится очевидным, что даже самое большое земное счастье и успех — ничто, по ценности Души обладают славой, непостижимой и невообразимой для материального ощущения.

Когда человек обретает внутренний божественный Свет, он получает свободу от этого мира и становится надёжно защищённым от всех земных опасностей. Многих этот период пугает. Но духовно просветлённые признают, что поскольку никакое благо не может прийти или уйти, так как духовное действие по своей сути является осуществлением¹, и просветление явило им истинную природу вещей, они твердо держатся постижения Души, сознания Бога, духовного покоя, уверенности и безмятежности.

---

¹ Fulfillment - выполнение, исполнение, осуществление, завершение, удовлетворение.

Мы не будем бояться каких-то изменений вовне, потому что внешнее — всего лишь отражение внутренней полноты. Мы защищены осознанием, что мы — индивидуальное, но тем не менее бесконечное духовное сознание, воплощающее в себе всё благо, и нам не нужно придавать значения свидетельству ощущений.

Духовное просветление открывает гармонию бытия и рассеивает доказательства материального ощущения. Оно ничего не меняет в мире, поскольку этот мир — духовная вселенная, населенная детьми Бога, просветление изменяет наше представление о Вселенной.

Это лишь начало очень обширной темы, и пока мы обсуждаем её, давайте, насколько возможно, избегать мыслей о мире ощущений и будем твердо держаться сознательного понимания духовной реальности.

Во все времена были люди, которые несли в себе божественную весть о присутствии Бога и о нереальности зла — Будда из Индии, Лао цзы из Китая, Иисус из Назарета. Они, как и многие другие, несли свет Истины людям, но люди всегда принимали посланника за Свет [неверно интерпретировали Свет как человека], и потому не осознавали, что то, что они видели как человека «оттуда», на самом деле было светом Истины внутри их собственного сознания.

В поклонении Иисусу люди потеряли Христа. Посвящая себя Иисусу люди не смогли постичь Христа. Из-за того, что люди искали благо у Иисуса, они не смогли обрести вездесущего Христа в своем собственном сознании.

Посланник, являющийся человеку, — это всегда приход Христа в индивидуальное сознание, и когда это понято таким образом, достигается свобода от личностного ощущения и ограничений личности.

Иисус сказал: «Если я не пойду, Утешитель не придёт к вам» [Иоан.16:17]. Разве это недостаточно ясно сказано?

Если вы не откажетесь от ощущения личного спасения, личного посредника и водительства, то не сможете обрести замечательный Свет внутри своего собственного сознания.

Духовное просветление не приходит от личности, оно исходит от безличного Христа, вселенской Истины, просветленного сознания вашего Я.

Просветленное сознание рассеивает личное ощущение «я» с его проблемами, болезнями, возрастом, неудачами. Оно открывает действительное Я — то Я, которое Я есмь, — неограниченное, несвязанное, беззаботное, гармоничное, свободное. Это Я открывается нам по мере того, как каждый день мы удаляемся вглубь себя и там учимся «слушать» и наблюдать. И вместо того чтобы тревожиться о своей работе или о событиях, которые могут произойти в будущем, мы позволяем Душе, нашему божественному Духу, идти впереди, чтобы подготовить и выпрямить нам путь, мы позволяем этому божественному влиянию стоять позади, чтобы охранять каждый наш шаг от иллюзии ощущений.

Просветленное сознание всегда знает, что существует бесконечное всемогущее Присутствие, которое способствует каждому действию и благословляет каждую мысль. Оно знает, что все, кто встречается с нами на дороге жизни, должны ощущать благословение наших мыслей.

Когда сознание озарено Истиной и Любовью, это уничтожает всякое ощущение страха, сомнения, ненависти, зависти, болезни или разлада, и все, с кем мы встречаемся, ощущают это чистое сознание, и оно облегчает бремя на их плечах. Невозможно быть «светом миру» и не рассеивать тьму в тех, кто рядом с нами.

Осознайте, что всё благо, приходящее в вашу жизнь, это сияние вашего собственного сознания, даже в тех случаях, когда внешне кажется, что это приходит через другого человека. Признавайте всякое выражение зла как неправильное восприятие гармонии, и тогда не нужно будет бояться его или ненавидеть. В результате этого иллюзия исчезнет и проявится реальность. Только просветленное сознание может

смотреть на видимость зла и воспринимать божественную реальность. Только Христос в сознании может лишить заблуждение его кажущейся реальности и похитить его жало.

Духовное просветление открывает, что мы не смертные, мы даже не человеческие существа — мы чистые духовные существа, божественное сознание, самоподдерживаемая жизнь, всеобъемлющий разум. Такой свет разрушает иллюзии личностного ощущения.

Просветление уничтожает все материальные узы и соединяет людей вместе золотой цепью духовного понимания. Оно признает только водительство Христа и основывается не на ритуалах и правилах, а на божественной, безличной, всеобщей Любви. И единственное поклонение, которое оно признаёт, — это поклонение внутреннему Пламени, вечно горящему в святилище Духа. Такого рода союз является свободным состоянием духовного братства. И приверженность Духу — единственное условие этого союза, вот почему мы знаем свободу, в которой отсутствует любое своеволие. Мы — это единая вселенная, в которой нет физических ограничений. Мы являем собою священное служение Богу без обрядов и вероучений.

Бесстрашно идут просветленные, ибо живут Благодатью. Знать, что мы есть осуществление Бога, что мы есть то место в сознании, где Бог сияет, — значит обладать духовным разумом. Осознание, что каждый индивидуум — это присутствие Бога, и всё, что есть — это проявление Бога, является духовным сознанием. Постигание того факта, что воспринимаемое пятью физическими ощущениями — то, что мы видим, слышим, чувствуем на вкус, запах или осязаем, — это всего лишь ограниченное представление о действительности и никак не соответствует духовной реальности, — это духовное ощущение.

Сознание Христа повсюду видит Бога, сияющего сквозь пелену личностного ощущения. Оно не признаёт ни грешника, чтобы исправлять его, ни больного, чтобы лечить, ни бедного, чтобы обогащать. Духовное просветление рассеивает ложные представления и образы ограниченного восприятия и показывает истинную суть бытия как проявление Бога.

Свет в индивидуальном сознании показывает мир Божьего творения, вселенную реальности, детей Бога. В этом свете смертный план исчезает, мир концепций, «этот мир», уступает место «Моему царству» — реальности, в которой вещи увидены такими, как они есть на самом деле.

Мы постоянно чувствуем присутствие внутреннего друга. Мы ощущаем внутреннее тепло, живое участие, божественное заверение. Иногда чувствуем сильную руку в своей руке или видим улыбающееся лицо за своим плечом. Мы никогда не бываем одиноки и знаем об этом. Это ласковое Присутствие дарит нам внутренний отдых. Оно позволяет нам расслабиться от напряжения и приносит радость покоя. Оно говорит проблемам и напряженности человеческой жизни: «Умолкни, перестань». Это исцеляющее влияние находится внутри нас, но его ощущают все, кто рядом с нами.

То внутреннее Присутствие, которое мы осознаём, это Сама Истина, которая интерпретирует Себя нам как присутствие, сила, друг, свет, покой, исцеляющее влияние - Христос. Осознание этого внутреннего Бытия является результатом значительного духовного просветления, нашего развитого духовного сознания. Эта Истина — тот Бог, который исцеляет наши болезни, и Он идёт впереди нас, чтобы выпрямить наш путь в жизни. Эта Истина — богатство и проявляется в виде нашего изобильного обеспечения. Никакие человеческие обстоятельства и условия не могут уменьшить наш доход или

повлиять на наше благосостояние, пока мы пребываем в этом сознании присутствия Любви.

Утвердите эту истину внутри себя, и она станет вашим подлинным существованием, не знающим ни рождения, ни смерти, ни молодости, ни старости, ни здоровья, ни болезни, — только вечность гармоничного бытия. Эта истина рассеивает каждую иллюзию ощущений и открывает бесконечную гармонию вашего бытия; она являет нереальность смерти и показывает вам, что вы бессмертны. Всё, что в ваших мыслях не соответствует этому божественному Присутствию, Самой Истине, должно отступить, чтобы вы могли пить чистую воду Жизни и насыщаться духовной пищей Истины.

Освободить наши сердца от заблуждений самости: личной воли, несправедливых желаний, амбиций и алчности, — значит отразить свет Истины, как совершенный бриллиант отражает собственный внутренний свет.

Около 500 лет до нашей эры было написано: «Может случиться, что человек, принимая ванну, наступит на мокрую веревку, и ему кажется, что он наступил на змею. Им овладевает ужас, он дрожит от страха, предчувствуя все мучения от ядовитого укуса. Какое облегчение испытывает этот человек, когда видит, что это веревка, а не змея! Причиной испуга была его ошибка, его незнание, иллюзия. Когда он понимает, что это всего лишь веревка, к нему возвращается спокойствие разума, он чувствует облегчение и пребывает в радости и счастье. Это — состояние разума того, кто признал, что не существует личной самости, что причина всех его неприятностей, забот и суеты — это мираж, тень, сон».

Таким образом, просветление ещё раз показывает, что не существует заблуждения, и то, что кажется змеей — грех, болезнь, разлад, смерть, — это сама реальность, неправильно воспринятая ограниченным ощущением. Поэтому не нужно ненавидеть этот разлад, бояться или чувствовать себя обиженным, необходимо переистолковывать ситуацию до тех пор, пока мы не сможем распознать духовным ощущением истинную суть веревки, реальность. Змея (болезнь или раздор) это всего лишь состояние разума, не соответствующее внешней реальности. Необходимо понять, что нет и никогда не было иллюзии, существующей вовне.

Духовное просветление может быть достигнуто, когда мы постоянно живём в сознании присутствия совершенства и непрерывно преобразуем видимую картину в реальность. Каждый день и каждую ночь мы встречаемся с дисгармоничными проявлениями, и их необходимо немедленно переистолковать, используя наше понимание «нового языка», языка Духа.

Любое событие обыденной жизни предлагает нам свежую возможность для использования нашего духовного понимания. И когда мы используем свои духовные способности, расширяется духовное восприятие, что в свою очередь открывает ещё больше света Истины.

«Непрестанно молитесь...Познайте истину, и истина сделает вас свободными» [1Фес.5:17; Иоан.8:32], Переводите картины и происшествия каждодневной жизни на новый язык, язык Духа, и сознание будет расширяться, пока в конце концов такое переистолкование не будет происходить без помощи мыслей. Это станет привычным состоянием сознания, постоянным осознанием Истины.

Только так мы сможем увидеть, как наша жизнь гармонично раскрывается из центра нашего бытия без использования сознательного мышления. Наша жизнь уже не представляет собой непрерывную цепь «доказательств», она становится естественным,

гармоничным, радостным раскрытием блага. И нам не надо постоянно прилагать усилия, чтобы заставить благо прийти к нам, всякое благо приходит из глубины нашего собственного существа без сознательных усилий с нашей стороны - физических или ментальных. Мы больше не зависим ни от людей, ни от каких-то обстоятельств, ни даже от своих личных усилий. Духовное просветление позволяет нам ослабить свои усилия и всё больше и больше полагаться на Божественность, открывающую и являющую Себя в виде нас.

ХРИСТОС

Древнее писание говорит: «Это трудно понять, но отдавая свою пищу, мы получаем больше силы; одаряя одеждой других, мы становимся красивее; пребывая в истине и чистоте — обретаем великие богатства».

Авраам, отец иудеев, заложил основу процветания своего народа в идее десятины. Она заключается в том, что человек отдаст десятую часть своего дохода на духовные или благотворительные цели, не думая о вознаграждении или о том, как вернуть свои деньги.

«Достичь бессмертия можно лишь постоянными благими действиями, совершенства — состраданием и благотворительностью». Чем в большей степени мы способны на бескорыстную любовь, тем ближе мы подходим к осознанию всеобщего [вселенского] Я как своего истинного бытия.

Личное ощущение «я» постоянно занято заполучением, достижением, желанием, завершением и накоплением, в то время как наше истинное Я отдаёт, одаряет, делится и благославляет. Личное ощущение «я» воплощает в себе все человеческие переживания, большинство из которых — нежелательны и полны ограничений. Действительное Я — это воплощение бесконечных духовных идей и действий, и Оно всегда выражает Себя без пределов и ограничений.

Маленькое «я» заботится прежде всего о своих личных делах и проблемах, раздвигая границы своих интересов только для того, чтобы включить в них членов семьи или друзей. Часто личное сознание идёт дальше — на поле благотворительности или работы для блага общества, но мы знаем, что это личное ощущение, если проанализируем мотивы, управляющие им. Подлинное сознание Я живёт, раскрываясь из центра бытия, благословляя всех, кого касается, и его можно узнать по бескорыстию, по тому, что оно не ищет признания, вознаграждения или какого-то личного возвышения. Это не бесхребетное существо и не тряпка, которой могут помыкать смертные, — смертные никогда его не видят и даже не знают о нем.

Две прекрасные иллюстрации приходят на ум, раскрывая в этих трогательных сценах разницу между личным «я» и действительным бессмертным Я.

Сиддхартха, оставивший свой дом и семью в поисках истины, достиг просветления и стал Буддой, Просветлённым или, как мы называем это, Христом своего времени. Его отец, великий царь, был близок к смерти. Он желал видеть своего сына и послал за ним, прося его вернуться. Когда царь встретился с сыном, он понял, что потерял его в смысле личных отношений отца и сына, но тем не менее пытался воззвать к нему: «Я бы предложил тебе моё царство, — сказал Царь, — но если я это сделаю, ты отнесёшься к нему как к праху». И Будда ответил: «Я знаю, что сердце Царя полно любви..., но позволь узам любви, связывающим тебя с сыном, которого ты потерял, охватить с той же добротой всех своих подданных, и ты получишь больше, чем Сиддхартху. Ты получишь Просветлённого, Учителя Истины, Проповедника Праведности, а также покой Бога в своём сердце».

Другой эпизод касается великого Учителя: «И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его... И отвечал им: кто мать Моя и братья Мои? И обзрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот мать Моя и братья Мои; Ибо, кто будет исполнять волю Божью, тот Мне брат и сестра и мать» [Мк.3:31-35].

По мере нашего духовного просветления те, кто ищет свободы от различных аспектов материальной темноты — болезни, греха, ограничения, страха, беспокойства или невежества, найдут нас. Мы способны разрешить их нужды, только когда обезличиваем и то и другое, и добро, и зло, и понимаем, что гармония — это качество и действие Души, выражающей себя индивидуально и всеобще.

В медитации или единении с Богом мы становимся восприимчивыми для Истины, раскрывающей Себя внутри нас, и это мы называем молитвой. Наша молитва не должна иметь отношения к так называемому пациенту. На самом деле молитва — это не процесс, не комбинация слов или мыслей, не утверждения, провозглашения, аффирмации или отрицания. Молитва — это состояние сознания, в котором мы проживаем осознание гармонии, совершенства, единения, радости, покоя и владения. Часто молитва или слияние с Богом приносит человеку какую-то особенную истину, и эта истина проявляется как плоды его осознания истинного бытия.

Бесчисленное количество раз было показано, что талант, способности, образование и опыт каждого индивидуального человека — это в действительности Сознание, раскрывающее Себя особым, индивидуальным образом — в качестве художника, музыканта, продавца, бизнесмена или актера. Отсюда следует, что Сознание, так проявляющее Себя, никогда не может быть лишено благоприятных возможностей для выражения, признания и принятия. Не может быть непризнанного дара, невыраженного таланта или способности, вознагражденного усилия, поскольку всякое усилие или действие — это Сознание, выражающее Свои беспредельные способности и возможности. В результате такого осознанного понимания рассеивается иллюзия незанятости, недостатка вознаграждения или признательности. Но всё же — и поймите это хорошо — декламирование этих слов без «ощущения» этой истины в какой-то мере будет «облаком без дождя», «тщетным повторением», — ничем.

Также было открыто, что поскольку есть только одна Жизнь, это Единое никогда не может быть в опасности из-за болезни, несчастного случая или смерти. Эта Жизнь есть жизнь индивидуального бытия. Никогда не нужно направлять молитву духовного исцеления к человеку или животному, но необходимо всегда быть бдительным и не принимать в свой разум внушение о существовании другого присутствия, силы или действия, кроме одной Жизни, единственного Закона, единой Души. Постоянное проживание в этом сознании блага и гармонии растворяет иллюзию ощущения, проявляется ли она как больной или как грешный человек. Непрерывные провозглашения и утверждения этой Истины не дали бы нам никакого результата, в то время как осознанное знание или ощущение этой Истины проявляется в виде исцеления, преобразования, обновления и даже воскресения.

Недавно я послал поздравление своему другу по случаю его дня рождения и знаю, он будет рад, если я поделюсь с вами идеями, посетившими меня, когда я писал: «В качестве пожелания ко дню рождения я просто пожелаю, чтобы ты не имел никаких дней рождения, чтобы ты смог привыкнуть к идее целостности[неразрывности] сознательного

существования без перерывов или остановок — сознательного осознания прогрессивного раскрытия».

«Поистине, не существует разрывов в целостности разворачивающегося сознания, и сознание не может потерять своё осознанное знание тела так же, как ты не можешь потерять своё сознание развитого музыкального, артистического или другого таланта, которым ты обладаешь».

«Сознание раскрывается изнутри наружу из безграничного основания, источника, из бесконечности твоего бытия к индивидуальному осознанию его бесконечного разнообразия, формы и выражения».

«Смерть — это верование, что сознание может утратить осознание своего тела. Бессмертие — это понимание истины, что сознание извечно осознает свою собственную подлинность, тело, форму, выражение. Сознание, осознающее своё собственное бесконечное бытие и вечно существующее тело, — это бессмертие, достигнутое здесь и сейчас. Постигание того, что сознание сохраняет свою собственную подлинность и форму, — это жизнь вечная. Осознание сознания, извечно раскрывающегося в индивидуальных формах творения, внешнего проявления, — это бессмертие, проявленное здесь и сейчас. Это сознание — ты».

Духовное сознание — это освобождение от личных усилий в осознании того, что гармония есть. Мы достигаем такого сознания, в котором нам не нужно прикладывать личные усилия, когда обретаем внутри себя Христа как ныне присутствующую реальность. Христос — это действие Истины в индивидуальном сознании. Это не столько провозглашение Истины, как восприимчивость к Истине. Когда мы добиваемся состояния внутренней тишины, мы становимся всё более и более восприимчивы к Истине, провозглашающей себя нам изнутри. Действие этой Истины в нашем сознании — это Христос, само присутствие Бога. Истина, принятая и непрерывно поддерживаемая в нашем сознании, — это закон гармонии, управляющий всеми нашими делами. Она руководит и управляет, ведёт, направляет и поддерживает любое действие нашей каждодневной жизни. Там, где существует вера в болезнь или нужду, это всеприсутствие Истины становится нашим целителем и обеспечивает нас всем необходимым, да, оно становится нашим здоровьем и обеспечением.

Для многих слово «Христос» продолжает существовать как некий таинственный термин, неизвестное бытие, нечто редко, если вообще когда-либо испытанное. Это положение необходимо изменить, если мы хотим получить благо от откровения о существовании внутри нас божественного Присутствия, Силы, которое было явлено нам Христом Иисусом и многими другими пророками. Мы должны, ощутить Христа как постоянное и непрерывное побуждение. Мы должны жить в постоянном сознательном осознании истины, действующей внутри, всегда поддерживая состояние восприимчивости — внимающее ухо, и скоро мы ощутим внутреннее осознание. Это и есть действие истины в сознании или достигнутое сознание Христа.

Такое понимание Христа проясняет для нас предмет молитвы. В словарях слово «молитва» объясняется исходя из концепции, основанной на ложном убеждении о существовании Бога, который ожидает, что мы будем молиться ему каким-то образом. Затем, если этот Бог пребывает в хорошем настроении, возможно мы получим благоприятный ответ на свою молитву, но это произойдёт лишь в том случае, если наши родители или прадеды три-четыре поколения назад не грешили, а иначе мы будем ответственны за их грехи, и наша молитва отправится в мусорную корзину небес.

Мы воспринимаем молитву по-другому. Мы осознаем, что какое бы благо ни пришло к нам, это прямой результат нашего собственного понимания природы бытия. Наше постижение духовной жизни растёт пропорционально нашей восприимчивости к Истине: когда мы не молимся Богу, но позволяем Богу открыть и показать Себя нам. Это более высокое представление о молитве. Мы достигаем его, когда отводим по несколько минут в течение дня и вечера, чтобы медитировать, пребывать в общении с Богом, слушать. В тишине мы становимся восприимчивыми, и это состояние открывает нам возможность почувствовать и осознать само присутствие Бога. Такое чувство или осознание является действием Бога, Истины в нашем сознании, это — Христос, наша подлинная Реальность.

Обычно мы живём в мире ощущений, и нас заботят лишь объекты ощущения. Поэтому мы проживаем добро и зло, боль и удовольствия. Когда в результате обучения и медитации мы больше обращаем внимания на ментальную сторону жизни, то обнаруживаем, что наши мысли стали более возвышенными, и потому условия нашей жизни изменились к лучшему. Когда качества нашего ума совершенствуются, мы становимся более терпеливыми, добрыми, щедрыми, милосердными и прощающими, и наша человеческая жизнь отражает все эти качества. Но давайте не останавливаться на этом.

Выше, чем план тела и разума, расположена сфера Души, Царство Бога. Здесь мы обнаруживаем подлинность своего бытия, свою божественную суть. Это не значит, что тело и разум отделены от Души, но Душа находится в самой сокровенной глубине нашего существа.

В сфере Души мы обнаруживаем полное спокойствие, абсолютный мир, гармонию и уверенность. Здесь нет ни добра, ни зла, ни боли, ни удовольствия, — только радость бытия. Мы в этом мире, но не от него, потому что больше не видим мир ощущений таким, каким он кажется. Пробужденным духовным чувством мы «видим его, как он есть», мы смотрим сквозь внешнее — в Реальность.

Прежде мы искали своё счастье в вещественном мире, в каких-то людях, местах или предметах. Теперь, в духовном ощущении, чувстве Души, весь мир стремится принести нам свои дары, но не оттого что мы желаем каких-то людей или вещей, а просто потому, что это выражается через них. В материальном ощущении люди и вещи — это то, чего мы желаем. В ощущении Души наше благо разворачивается изнутри, хотя и проявляется в виде людей или как улучшенные условия жизни. Ощущение Души не лишает нас друзей, семьи или комфорта человеческого существования, но делает это более устойчивым, на более высоком, прекрасном и неизменном уровне сознания.

В течение многих столетий внимание людей было сосредоточено на Иисусе Христе как Спасителе человечества, и в течение всех этих веков духовное восприятие жизни колебалось от одной крайности к другой, от света — к тьме. Учитель шестнадцатого века написал: «Христос (Иисус) назвал Себя Светом миру, но он говорил своим ученикам, что они тоже есть Свет миру. Все христиане, в которых живет Святой Дух — то есть все истинные христиане — одно с Христом в Боге и подобны Христу (Иисусу). Поэтому они проживут то, что испытал Он, и то, что делал Христос (Иисус), они тоже смогут делать».

Наша задача — осознать Христа своего собственного сознания. С радостью и глубокой любовью мы отдаем дань уважения степени Христа, которой достиг не только Иисус, но и многие другие духовные провидцы и пророки всех времен. Наши сердца наполнены благодарностью за ту меру Христа, которую выражают многие мужчины и женщины нашего времени. Теперь мы предвкушаем постижение Христа своего

собственного сознания. «Царство Божие в вас и тот, кто ищет вовне себя, никогда его не найдет, поскольку отдельно от Бога никто не может ни искать, ни найти Бога, ибо тот, кто ищет Бога, уже воистину имеет Его».

Нам необходимо понять слово «сознание», потому что мы способны доказать лишь то, что осознаем. Где мы находимся в своем сознании? Пребываем ли мы всё ещё в смертном сознании? Или мы отреклись от своей материальной самости и осознали себя как Христа, осуществление, присутствие Бога? Однажды мы должны отказаться от усилий, направленных на то, чтобы получать, и признать, что мы — Вечный Даритель. Мы должны быть способны накормить пять тысяч людей, не заботясь о том, откуда взять на это средства. Из нашего сознания Христа множество людей может быть обеспечено всем необходимым. В таком случае где ещё существует недостаточность как не в убеждении, что мы — люди. Нам нужно отказаться от этой веры и заявить о своей истинной подлинности.

Когда мы встречаемся с человеком или любым обстоятельством, которое внешне выглядит как проявление смертного сознания, мы должны осознать: «Ты — Христос, Сын живого Бога», и всё, что выражается как смертное, — это иллюзия, ничто. Мы не будем бояться ни смертного сознания, ни материальных обстоятельств, потому что признаем их как ничто [нереальность].

Истина проста. Не существует глубоких таинственных истин метафизики. Это либо истина, либо не истина, но не может быть глубокой истины и поверхностной истины, и не может быть степеней истины. Истина, чтобы быть истинной, должна быть абсолютной. Сейчас мы рассматриваем истину о том, что мы индивидуально выражаем бесконечную силу. Мы не должны искать силу вовне себя, отделенную от нас. Мы индивидуализируем бесконечную силу соответственно нашему осознанию Истины.

Жизнь, которая есть Бог, — это наша жизнь. Есть только одна Жизнь, и это - жизнь всего бытия, каждого индивидуума. Мы индивидуализируем эту вечную Жизнь, и не может быть Бога в одном меньше, чем в другом, а это означает отсутствие болезни и смерти во всех. Наше осознание этой истины - это исцеляющее действие [влияние] внутри нас.

Есть только одно Сознание, Бог. Мы индивидуализируем это всемогущее, всезнающее Сознание; поэтому наше сознание является вездесущей [всегда доступной] помощью при любых обстоятельствах. По этой причине мы не молимся, не вступаем в контакт с каким-то удаленным Бытием, но осознаём всеприсутствие божественного Сознания в виде нашего сознания и отпускаем кажущуюся проблему. Постигание этой истины утверждает нас в сознании присутствия Жизни, Истины, Бога. Понимание единого Сознания как нашего сознания, Жизни как нашей жизни — это вечная Истина.

Следующий шаг в раскрытии — это постижение того, что как индивидуализированное Сознание мы воплощаем внутри своего собственного сознания своё тело, работу и дом. Мы можем подтвердить свою власть над погодой, климатом, доходом, здоровьем и телом, только когда знаем, что это — идеи того сознания, которым мы являемся. Дом, работа и тело — это идеи внутри нас, они подчинены нашему пониманию, и сознание этой истины даёт нам владычество. Это не возвеличивает человеческое сознание и не делает его божественным.

Такое понимание стирает человеческое и открывает нашу божественную подлинность.

Мы можем измерить степень своего духовного раскрытия проследив, не пытаемся ли мы улучшать физическую картину. Необходимо помнить, что структурная жизнь человека животного или растения — это не единая Жизнь, Бог, но ограниченное человеческое представление о действительной Жизни; поэтому любая попытка исцелить, изменить или исправить физическую вселенную является доказательством того, что мы не достаточно развили духовное сознание.

Сознание Христа признаёт, что вся жизнь — это Бог, но при этом понимает, что то, что видит и слышит материально, зрение и слух не является этой жизнью, это иллюзия, ложное ощущение существования. Духовное сознание распознает ту жизнь, которая истинна.

Поскольку мы не можем разрешить проблему на уровне проблемы, необходимо подняться над внешним проявлением чтобы проявить вовне гармонию бытия. То, что осязаемо для пяти ощущений, не является реальностью вещей, поэтому мы не можем мыслить на этом уровне. Игнорируя внешнее, мы, отворачиваемся от картины, воспринимаемой физическими ощущениями, и осознаем Реальность — то, что вечно есть.

НАША ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ

Наша подлинная жизнь — жизнь Духом, и только когда мы принимаем истину о своем существовании в виде¹ Духа, мы отпускаем, по степени этого приятия, ложное ощущение жизни как материальной. Затем мы видим, что структурная жизнь человека, животного и растения - это всего лишь ложное ощущение существования; заботиться о так называемых потребностях материальной жизни нет необходимости; красоты, которые мы наблюдаем, хотя и несут в себе отблеск Божьего творения, не являются совершенным духовным произведением; а то, что выглядит как болезнь, старость и смерть, вообще не является частью настоящей жизни. Когда такое состояние сознания достигнуто, мы начинаем видеть проблеск вечного, духовного существования, которого не касаются материальные условия и смертные мысли. По мере того как мы отворачиваемся от мира, который можно увидеть, услышать, осязать, ощутить на вкус или запах, мы обретаем вдохновенное видение, которое являет землю Божьего творения.

В своей работе по исцелению мы должны отвернуться от структурной вселенной, которую видим перед собой. Нужно помнить, что мы не призваны к тому, чтобы наделять эту Вселенную, изменять, переделывать, исправлять или спасать. Прежде всего необходимо осознать, что это не более чем иллюзия, ложное ощущение жизни. Рассматривая это с такой выигрышной позиции в сознании, мы сможем увидеть духовным ощущением «дом нерукотворенный, вечный на небесах».

---

¹As — в качестве, в виде, посредством, как.

Мы привыкли думать об определённых людях как о хороших поставщиках, хороших работниках, хороших продавцах или хороших целителях. Давайте разберёмся с этим. Это - не человек; то, что исцеляет, возрождает духовно, рисует, пишет или сочиняет музыку — это состояние сознания. Состояние сознания становится видимым в образе человека, из-за того ограниченного представления о Боге и человеке, которое мы приняли. Мы часто страдаем от разочарования, когда некоторые люди не соответствуют той картине, которую мы себе вообразили. Это происходит оттого, что хорошие качества

сознания мы отождествляем с каким-то человеком. Затем мы страдаем, видя, что он не соответствует качествам, которые мы ошибочно приписали ему.

В Библии мы читаем о Моисее, Исае, Иисусе и Павле, Необходимо осознать, что Моисей представляет собой состояние сознания лидера или лидерство; Исайя выражает пророчество; Иисус проявляет сознание Мессии, спасающей и исцеляющей Благодати; Павел несёт сознание посланника, проповедника, учителя. Это определенное состояние сознания, выражающее и проявляющее себя в образе человека.

Георг Вашингтон несомненно представляет собой сознание национальной честности; Авраам Линкольн — сознание индивидуальной чистоты и идеи равенства.

Думая о себе, давайте забудем своё так называемое человеческое состояние и человеческие качества и попытаемся понять, что мы представляем собой как сознание. Тогда мы придём к постижению, что это сознание, выражающее себя в виде нас, поддерживает нас и благоприятствует нашим делам.

Зачастую мы терпим неудачу, потому что считаем, что мы выражаем Бога, Жизнь, Интеллект, или полагаем, что мы проявляем качества Бога. Это никогда не было правдой. Бог, Сознание неизменно Сам проявляет Себя и Свои качества. Сознание, Жизнь, Дух никогда не могут потерпеть неудачу. Наша задача заключается в том, чтобы научиться покоиться в этом знании и позволить своей Душе выразить себя. Эгоцентризм — это попытка быть чем-то или делать что-то от себя — физически или ментально. «Не заботиться» [Лк.12:22] означает не обдумывать что-то сознательно, но позволить божественным идеям наполнить собой наше сознание. Поскольку мы представляем собой индивидуальное духовное Сознание, всегда можно довериться этому Сознанию, которое выразит Себя во всей полноте и осуществит Свою миссию. Мы — наблюдатели или свидетели божественной деятельности Жизни, выражающей и осуществляющей Себя.

Всё в большей и большей степени мы должны становиться наблюдателями или свидетелями. Мы должны стать очевидцами [зрителями] Жизни и Её гармонии. Каждое утро мы должны просыпаться, с нетерпением ожидая увидеть, что откроет нам новый день и какие новые радости и победы он будет показывать нам каждый час. Несколько раз в течение дня мы должны сознательно напоминать себе, что являемся свидетелями явления вечной Жизни, раскрытия Сознания и Его бесконечных проявлений, действия Духа и Его величественных образований. В любых ситуациях нашей повседневной жизни давайте научимся как бы стоять в стороне и наблюдать работу Бога, быть свидетелем того, как проявляется Любовь в наших делах, созерцать Бога, открывающего Себя в тех, кто рядом с нами.

Каждый вечер перед сном нам необходимо осознать, что отдых не завершает работу Бога в нашей жизни. Любовь — это охраняющее воздействие, Любовь — это сама суть нашего отдыха. Сознание передает нам Свои идеи, даже во время сна; а Принцип является защитой на протяжении всей ночи. Ничто извне не может войти в сознание, чтобы осквернить его, и эта истина стоит стражем у ворот нашего разума, чтобы впускать только реальность и её гармонию.

Будьте наблюдателем, свидетелем. Наблюдайте раскрытие Христа в вашем сознании.

Существует постоянная война между плотью и Духом, и эта борьба будет продолжаться, пока мы воспринимаем хоть какую-то степень телесного¹ ощущения. Попытка заставить Дух и его законы воздействовать на материальные представления

составляет суть этой войны, и покой может прийти, только когда структурное восприятие Вселенной и телесное ощущение человека будет полностью преодолено.

Заметьте, как часто вы пытаетесь применить какую-то метафизическую истину к человеческой проблеме, и вы распознаете причину конфликта, существующего внутри вас. На самом деле нашей целью является достижение духовной гармонии, а не продолжение жизни в материальном ощущении с большей легкостью и комфортом.

В те дни, когда мы только начинали свой поиск истины, возможно мы не стремились ни к чему иному, как только сделать больное тело здоровым, бедного человека богатым, грешного — нравственным. Без сомнений, обращаясь к практиционеру или учителю духовного сознания, мы как будто бы получили то, что хотели, и в течение некоторого времени продолжали «использовать» Истину или Бога, чтобы управлять своими материальными представлениями о человеке и мире.

Только по мере того как продолжается наше духовное обучение и медитация, мы в конце концов начинаем осознавать внутренний конфликт. Мы наслаждаемся возвышенными переживаниями, а затем падаем в долину неопределенности, достигаем побед, а после испытываем неудачи. Наша жизнь представляет собой колебание между видимым благом и злом, успехом и поражением, духовностью и смертностью, здоровьем и болезнью. Это - тот внутренний конфликт, который проявляется как война между плотью и Духом. Он закончится, только когда мы оставим смертное или телесное ощущение и достигнем сознания духовного проживания.

«Моё царство не от мира сего» — это основание для построения нового, более высокого сознания. Здесь совершенно необходима готовность и способность отвернуться от человеческого ощущения человека и вещей и воспринять человека и Вселенную как творение Божие.

---

¹ СогрогеаI — телесный, вещественный, материальный.

Приобретение большего количества долларов - это не духовное обеспечение, накопление больших сбережений - не гарантия надежности, физическое здоровье не обязательно является основанием для вечной жизни. Это составляет всего лишь более совершенные человеческие убеждения.

Продвинутый ученик постепенно откажется от попыток улучшить своё человеческое положение или совершенствовать убеждения для того, чтобы в его сознании могла раскрыться истина духовного существования.

Духовная сфера — это источник здоровья, которое поистине является вечной гармонией бытия; это сознание неограниченного обеспечения всем необходимым, и достигается оно без сознательного обдумывания [«не заботясь»]. Тем не менее помните, что мы не связываем Дух или Бога с человеческим ощущением здоровья и обеспечения. Правильнее сказать, мы приходим к осознанию духовного здоровья и обеспечения. Прежде наши усилия были направлены на то, чтобы проявить больше гармонии и владения в земных делах. Это правда, что в результате осознания небесного бытия человеческая жизнь становится гармоничнее, но это «то, что приложится», что последует за поиском небес и их праведности. Вы обнаружите, что небесное [высшее] ощущение праведности очень сильно отличается от человеческого представления о благочестии, и именно к этому высшему ощущению блага мы должны стремиться.

«Мои мысли — не ваши мысли; ни ваши пути — пути Мои» [Исайя 55:8]. По этой причине мы не пытаемся думать больше или лучше по-человечески и не стараемся,

чтобы наши пути были более гладкими, но, поистине, хотим познать Божьи мысли и Божьи пути.

На этой ступени раскрытия мы осознаем, что нам нужно отпустить всякую заботу о себе и о собственном благополучии. Мы понимаем, что заботиться о своём собственном благополучии — значит строить на песке, в то время как жизнь посвященная поиску Истины, это основание из камня, на котором можно строить вечный храм жизни. Мы находим не преходящее счастье и процветание, когда у нас есть принцип или предназначение, которому мы можем посвятить себя. Теперь мы обнаруживаем всё меньше «себя» в своей жизни и таким образом освобождаем место, чтобы раскрылось и явилось Себя наше божественное Я. В этом «Я» мы обнаруживаем полноту и беспредельность своего бытия. Здесь мы также узнаем цель нашей жизни.

Бог создал этот мир и всё, что в нём. То, что мы воспринимаем ощущениями — не этот мир, но ложное ограниченное представление о мире Божьего творения. Поднимаясь в сознании, мы начинаем видеть духовную вселенную и её предназначение.

Тот, кто нашёл себя [свое внутреннее Я], познал, что он един со всеми людьми, животными и всем творением. Он знает теперь, что то, что воздействует на одного, касается всех. Универсальность этой истины отражена во всех святых писаниях, как вы можете увидеть в этих примерах.

Покорите скардного человека подарком. Милосердие оплачивается сторицей, способность творить добро — это самое большое богатство, ибо хотя такое богатство и расходуется, это не приносит сожаления
Индустская мудрость

Им принадлежала полнота небес и земли
чем больше они отдавали другим,
тем больше имели.
Китайская мудрость

И давайте тому, с кем состоите в родстве, отдайте то, что ему причитается,
а также делитесь с бедным и со странником.
И то благо, которое вы послали впереди себя, вы найдёте с Богом.
Турецкая мудрость

Блаженнее давать, нежели получать [Деян.20:35]...
Давайте и дастся вам; мерою доброю,
утрашенною и переполненною,
отсыплют вам в лоно ваше,
ибо какою мерою мерите,
такую же отмерится и вам [Лк.6:38].
Библия

Когда мы осознаем своё единство со всем творением, то становимся более любящими, мягкими, терпеливыми и понимающими. Только тогда мы можем выполнить великую заповедь: «возлюби ближнего своего как самого себя», и только тогда постигаем видение царства Бога, храма «нерукотворенного» — человека и вселенную Божьего творения. Именно этому духовному человеку, человеку Божьего творения, было дано владычество над всей землей.

Нет никакого таинства во внутренней жизни, за исключением тайны благочестия. Каждый заботится о своем благополучии, благополучии своей семьи и сообщества, своей страны и даже мира в целом. Опыт любого человека скоро убеждает, что человечеству нечего ждать ни от людей, ни от властей этого мира. Люди слишком эгоистичны. Как правило, они слишком беспокоятся о своих собственных интересах, чтобы совершенно бескорыстно служить этому миру.

Самые амбициозные зачастую наделены большими физическими и умственными способностями, и скоро они уже занимают кресла власти; таким образом, мир управляется теми, кому не хватает честности и любви. Политики редко стремятся к чему-то, кроме собственной выгоды, и случайный деятель, заинтересованный делами государства, не играет большой роли в этой картине.

В этом мире есть мужчины и женщины, вдохновлённые божественной идеей, которые страстно желают прихода дня братства всех людей. Их сердца болят оттого, что люди доброй воли постоянно подвергаются насмешкам, и в каждом последующем поколении успеха добиваются те, кто опьянён властью или одержим страстью к деньгам. Благородные люди, наделённые даром видения, разрываются между надеждой на прогресс человечества и осознанием тщетности попыток победить силы зла, действующие в человеческом мышлении. В конце концов этот вопрос приходит к каждому: «Разве нет такой силы, которая могла бы остановить это господство зла, остановить войны, предотвратить голод и эпидемии? Или человек беспомощен перед Четырьмя Всадниками?»

Начинается поиск свободы от горестей и невзгод человеческой жизни. На самом деле это поиск Бога, и он начинается независимо от состояния сознания, в котором пребывает этот человек. Если он глубоко религиозен и воспитан в духе церкви, то, возможно, будет искать Могущество в религии, каком-то вероучении, догме или в некой конкретной форме поклонения. Интеллектуал, несомненно, будет искать Могущество в области философии, в каком-нибудь из философских религиозных учений. В наше время поиск может привести к учению метафизики или восточной практике йоги. Без сомнений, многие переходят от одной практики к другой, и все ещё ищут Бога или Могущество, которое могло бы окончательно остановить власть смертности.

Однажды что-то происходит внутри. Сознание расширяется и видит то, что раньше было невидимо. Человек чувствует поток тепла; Присутствие, никогда не испытанное ранее, становится осязаемым и очень реальным. Зачастую это переживание неглубоко; возможно, даже нет уверенности, что это происходило на самом деле. Что-то задержалось в памяти; но это больше кажется сном, чем реальностью, пока не произойдёт снова, на этот раз более ясно, определённо и, возможно, более продолжительно по времени. Постепенно сознание начинает пробуждаться для постижения Присутствия, которое всегда рядом. Это Присутствие как будто таится на заднем плане сознания. Но время от времени оно становится очень внушительным Присутствием, и тогда оно господствует на сцене.

Теперь зло уже менее реально, болезнь не так остра, финансовая напряженность или даже нужда уступают дорогу достатку; не нужно заботиться о себе, поскольку каждая потребность удовлетворяется без обдумывания или планирования, волнения или страха. Люди и силы, которые прежде пугали, теперь уже не мешают: они либо уходят из жизни человека, либо становятся очевидным их бессилие. Желания не так остры. Страхи улетучиваются. Уверенность в себе, живость, пронизательность — это замечает

в себе не только сам человек, но и все те, с кем он встречается и ведёт дела в повседневной жизни.

Внутреннее Присутствие стало внутренней Силой. На смену случайным переживаниям приходит постоянное осознание. Силы, являющиеся причиной боли или удовольствий на внешнем плане, становятся слабее по мере того, как человек начинает осознавать истинные внутренние силы, которые создают внешний опыт и управляют им гармонично и плодотворно. Больше нет ни страха зла внешнего мира, ни большого удовольствия, когда что-то счастливо удаётся. Можно иметь удовольствия в мире и наслаждаться ими или не иметь их и не сожалеть об этом. Существует постоянная радость внутри, которая не нуждается во внешних стимулах.

В таком сознании мы ощущаем Бога как внутренний свет, или, возможно, этот свет воспринимается нами как излияние Бога. Мы чувствуем Бога как божественное Присутствие или внутреннее Влияние. Его ощущают все те, кто встречает человека, нашедшего своё внутреннее Я. Оно отражается в его здоровье и успехе в делах. Это исходит от него, как солнечное сияние исходит от солнца.

Обретя свою внутреннюю жизнь, человек находит покой, радость, гармонию, уверенность. Даже в центре разрушающегося мира он стоит недвижимый, нетронутый — само присутствие бессмертного Бытия.

Когда мы больше не ограничены пятью физическими ощущениями и достигли, хотя бы отчасти, духовного ощущения или сознания Христа, мы обнаруживаем, что больше не ограничены такими понятиями, как «здесь» или «там», «теперь» или «после». Это движение без какого-либо ощущения времени и пространства; раскрытие, не имеющее степени; осознание, не относящееся к предмету.

В таком сознании ограниченное ощущение исчезает, и видение не знает пределов. Мы видим и понимаем жизнь как свободную форму и беспредельную красоту. Вся мудрость веков заключена в одном мгновении. Смерть исчезает, и мы ещё раз видим тех, кто прежде был отделён от нас преградой, кажущейся непреодолимой. Такое общение — не общение в понимании спиритизма, это осознание вечной жизни, не знающей смерти. Мы видим и понимаем подлинность бессмертия. Это видение жизни, не имеющей ни начала, ни конца. Это реальность, вынесенная на свет. В таком сознании нет физических барьеров времени и пространства. Взгляд охватывает Вселенную. Он соединяет мостом время и вечность. Он включает в себя всё бытие.

В этом свете мы видим без глаз, слышим без ушей; мы понимаем вещи, неизвестные нам ранее. Там, где мы, — Бог есть, потому что больше нет отделённости или разделения. Здесь нет ни наград, ни наказаний. Гармония есть. Жизнь не зависит от развития процесса, мы не живём хлебом единым. *Мы как будто бы «проклёвываемся» в небеса и видим то, что не предназначено для глаз смертных.*

Духовное ощущение не связано с человеческим благом, но сознание Христа являет гармонию Бытия в том, что выражается как наш человеческий опыт, в формах, соответствующих конкретной ситуации. Хотя «Моё царство не от мира сего», тем не менее «Отец ваш знает, что вы имеете нужду во всём этом», и Он обеспечивает ваши потребности ещё прежде, чем вы попросите.

И сказал ученикам Своим: посему говорю вам: не заботьтесь о душе вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: Душа больше пищи, и тело — одежды.

Посмотрите на воронов: они не сеют, ни жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог одевает их; сколько же вы лучше птиц?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, малoverы!

Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь,

Потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом;

Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам.

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Лк. 12:22-32.

ДУША

Душа — это часть человека, о которой мало знают и редко её осознают.

Часто люди, испытывая сильное горе, способны проникнуть сквозь завесу материального ощущения к самому тайнику сокровенного бытия, где обнаруживают Душу, Реальность бытия. Они начинают осознавать Душу и тем самым обретают новые ценности, новые ресурсы, новую, ни на что не похожую силу — их жизнь совершенно меняется.

Развитие способностей Души приводит к разрушению иллюзии ощущений. Весь разлад человеческой жизни является следствием материального ощущения и воспринимается пятью физическими чувствами. Иными словами, всякая дисгармония смертного существования — это то, что можно увидеть, услышать, осязать, почувствовать на вкус или запах. Поскольку разлады и болезнь существуют только в этом материальном состоянии сознания, они представляют собой всего лишь ложное восприятие, иллюзию, хотя, конечно, для ощущений это кажется реальностью.

Существует множество средств, которые на некоторое время приносят облегчение при неудовлетворительном состоянии здоровья, финансов и других дисгармоничных условиях повседневной жизни. Но полное и окончательное уничтожение заблуждения происходит, только когда мы достигаем способностей Души и начинаем их развивать. Душа — это та часть человека, которая глубоко погребена внутри и по этой причине редко осознаваема. Мы пользуемся своими математическими способностями и музыкальными талантами, потому что они лежат ближе, как бы на поверхности жизни. Ещё чаще мы прибегаем к помощи своих обычных деловых качеств, чувству ориентации или артистическим способностям. Но художники, писатели и искусные музыканты погружаются в глубину своего бытия и производят на свет величественные гармонии чарующей музыки, прекрасной литературы, шедевры изобразительного искусства, скульптуры и архитектуры.

Душа и её способности спрятаны ещё глубже, хотя и в пределах досягаемости нашего собственного сознания. Когда мы касаемся этих сил Души, они изливаются изнутри и входят в каждую область нашей повседневной жизни, неся вдохновение, красоту, покой, радость и гармонию в каждый момент существования, окружая любое событие нашей жизни любовью, пониманием и успехом.

Те, кто слишком поглощены болью или наслаждениями чувств, конечно не достигнут сферы Души. Человечество всегда приглашалось испить из этого фонтана живой воды, и в каждом поколении было много людей, которые обрели вечную молодость и покой внутри себя. Время от времени появляется человек, который проник

глубже в этот фонтан Души, и такие провидцы рассказали нам о царстве внутри и о том, что жизнь можно прожить в Благодати, если такое сознание будет достигнуто. В это же самое время одни люди говорят, что у них много человеческих обязательств и это отнимает все их время; другим необходимо иметь больше времени для наслаждения чувственными удовольствиями, приятного времяпровождения и отдыха; третьи же заняты достижением и приобретением.

Всё больше и больше людей начинают осознавать, что в материальной сфере не найти свободы от страха, опасностей, нужды и нездоровья. Войны не приведут к концу войны, финансовые накопления не обеспечат защиту от бедности. Медикаменты только облегчают боль, но не приносят настоящего выздоровления.

Некая более могущественная сила, чем та, которую можно найти в человеческом теле или разуме, должно быть стучится, чтобы дать нам счастье, гармонию и покой — всё то, что является нашим правом по рождению. Это могущество доступно всякому, потому что оно уже является частью нашего существа, и на самом деле — это самая большая часть нашего существа. Как над водой видна взору лишь часть айсберга, так и человеческие возможности тела и разума представляют собой не более трети наших сил и способностей.

Могущество Души более реально и осязаемо, чем любая из материальных энергий, природных или изобретённых человеком. Силы Души действуют на более высоком уровне сознания, но проявляются в том, что мы называем человеческими делами.

Силы Души воздействуют на человеческое тело, чтобы создавать и поддерживать в нём здоровье и гармонию. Они касаются каждой области нашей обыденной жизни как оберегающее влияние и являются источником бесконечного обеспечения всем необходимым.

Люди этого мира, познавшие Душу, живут внутри себя с ощущением покоя, радости и владения, а внешне находятся в полной гармонии с собой и со всем миром людей, животных и вещей. Они существуют в созвучии с силами своей Души, и это составляет их единство со всем творением.

Душа доступна каждому - она находится в сокровенной глубине нашего собственного существа. Прежде всего требуется желание более высоких достижений в жизни, а затем нужно постоянно обращаться внутрь, пока цель не будет достигнута.

Хорошим началом будет осознание истины, что даже человеческое существование — нечто большее, чем телесное здоровье и материальное обеспечение. Когда мы хотя бы на мгновение осознаём тот факт, что большее количество долларов, домов или автомобилей — это не обеспечение всем необходимым; больше путешествий — не отдых, а отсутствие болезни — это ещё не здоровье, другими словами, что «Моё царство не от мира сего», — мы движемся в правильном направлении в поисках царства Души.

Мы все умеем использовать физическую силу своих мускулов, когда поднимаем тяжести или отжимаем вес силой своих рук и ног, и знаем, как ответить на ментальное давление, глубоко погружаясь в мысли или напрягая силу воли.

Что существует сила Души, мы знаем, но то, что эта мощь Души может сделать для нас больше, чем физические и ментальные силы вместе взятые, мы догадываемся лишь отчасти. Возможно, одна из причин, почему мир так мало интересуется этим обширным предметом, состоит в том, что находящийся в нашей Душе грандиозный источник энергии, не может быть использован в эгоистических целях. Подумайте, как нелепо: огромная чудесная сила в руках, и тем не менее её никак нельзя употребить на служение личным интересам. В этом секрет, почему лишь немногие достигли сознания Души. Мы

начинаем осознавать присутствие Души только после того, как уже освободились от эгоистических побуждений, и пропорционально нашему желанию служить интересам человечества мы индивидуально выразим эту беспредельную силу внутри нас.

Это правильно, естественно и нормально, чтобы мы жили полнокровно, были счастливы и преуспевали в жизни, но это можно делать не заботясь о себе, о своём обеспечении и даже о своём здоровье. Всё благо, которое необходимо для нашего процветания, будет обеспечено нам в большем изобилии, чем мы можем принять, когда мы откажемся от всех желаний, прекратим всякие усилия получать, достигать или приобретать и в большей степени придём к сознанию, что наше единственное желание — выполнить своё предназначение на земле. Наша жизнь здесь представляет собой часть божественного плана. Мы — это Сознание, осуществляющее и выражающее Себя индивидуальным образом, и если мы научимся не заботиться о себе, перестанем бояться потерять своё место, свои деньги или здоровье и позволим Богу осуществить Его предназначение в виде нас и через нас, тогда мы на самом деле обнаружим, что всё дано нам.

Библия в буквальном смысле правильно утверждает: «Господня — Земля и всё, что наполняет её» [Не.23:1] и «Сын ... всё Моё — твоё» [Лк. 15:31]. Поэтому нет нужды тревожиться о собственном благополучии. Когда мы забудем о себе и научимся пребывать в состоянии восприимчивости, то обнаружим, что наполнены Мощью Души, Сознанием Души, Источниками Души, и в своей жизни мы встретим людей, также наполненных Душой и готовых разделить с нами радость своих открытий.

Тот разум, который был во Христе Иисусе, не где-то вдалеке, это не тот разум, которым обладали лишь немногие великие религиозные лидеры. Ум, который был во Христе Иисусе — это ваш ум, и он готов передавать себя вам, если вы забудете о себе и станете восприимчивы к божественной мудрости внутри вас. Возможности Души ждут у двери вашего сознания, готовые излить больше, чем вы способны принять, но не для того, чтобы удовлетворять какие-то личные эгоистические желания. Эти ложные желания - камень преткновения в нашем духовном развитии, и мы не должны думать об использовании духовной силы для достижения личных эгоистических целей. Песня Души — это свобода, радость и вечное блаженство, песня Души — это любовь ко всему человечеству, песня Души — это вы.

Почему же мы так медленно достигаем свободы от болезней, разлада и других материальных условий? Только из-за нашей неспособности постичь великое откровение, что в заблуждении нет реальности¹.

Так много внимания уделялось вере в Бога, который может сделать что-то для нас, мы так верили в целителей или учителей, что просмотрели великую истину, что заблуждение не является реальностью, материи не существует, поскольку сущностью материи является разум.

---

¹ Reality-действительность, реальность, истинность, подлинная сущность.

Мы узнаем от ученых-материалистов и от ученых-метафизиков, что субстанция называемая материей, на самом деле — неверное истолкование разума. Разум - это инструмент Бога, а Бог - это Дух, поэтому всё, что существует, является духовной субстанцией независимо от названия или характера, которые приписываются ему ограниченным ощущением.

Бог — это сознание индивидуума, и всё, что может прийти к нам в виде человека, вещи или условия, приходит к нам в сознании, в виде сознания и через сознание. Бог, Сознание — это Душа каждого индивидуума; Бог, Принцип — это закон для всякого действия; Бог, Дух — это субстанция [суть] всего, что мы осознаем.

Из-за неправильного обучения, которое учреждало ограниченное ощущение жизни, мы стали бояться некоторых людей, вещей или условий, не осознавая, что поскольку это приходит к нам посредством сознания, это всё есть бытие Бога, проявляющееся Сознание, Субстанция Духа. Материальное сознание — это ошибочное ограниченное ощущение, которое видит человека и Вселенную ограниченными, в виде добра и зла. Духовное сознание — это восприятие индивидуума, как бытие Бога, имеющего только разум Бога и тело Духа. Оно признаёт, что вся Вселенная — это выражение разума, управляемое божественным принципом. Духовное сознание — это способность видеть за пределами внешнего, видеть реальность. Это признание и осознание того, что Бог есть наш разум, и всё, что проявляется для нас, — в Боге и от Бога, который есть наше единственное сознание.

Духовное сознание не побеждает и не разрушает материю или материальные условия, оно знает, что условия, представленные нам ограниченным ощущением, в действительности не существуют. Оно объясняет нам [переводит на другой язык] внешнюю картину, открывая истинную природу проявляющегося.

Духовная сила исходит из Души — вашей Души и моей. Она безлична и беспристрастна. Каждый может открыть окна своей Души и увидеть бесконечную славу мира, который далеко превосходит вселенную чувств. Мир Души гораздо величественнее всего, что мы когда-либо можем увидеть или услышать, - это мир, который можно увидеть духовным ощущением. Мы знаем, что непросветленное мышление видит Вселенную материальной, в то время как просветленное сознание, чувство Души, видит и воспринимает Вселенную как духовную.

Нет ничего неосуществимого в развитии духовного ощущения, то есть Сил Души. Это высокое сознание позволило Моисею вывести свой народ через Красное море от рабства к сознанию изобилия. Через Иисуса оно исцелило многих от болезней, кормило тысячи людей настоящей пищей и поднимало мертвых. Через Павла оно вознесло часть человечества над глубочайшим горем и преследованием в сознание Христа, духовную свободу.

Духовное сознание поднимает нас над каждой формой человеческого ограничения и позволяет прийти к большему ощущению жизни, здоровья и свободы. В духовном сознании нет зависимости от человека, места или вещей, и нет границ для того, что мы можем выполнить.

Насколько известно, Иисус не оставил никакого письменного свидетельства, и тем не менее его учение является основанием для морали и этики большей части мира. Другие пророки оставили после себя только слова, обращённые к их ближайшим последователям, но сила этих посланий такова, что они стали живой водой на долгие века. Мудрость веков, высказанная духовно просветленными, которые никогда не мечтали, что их слова обойдут весь земной шар и будут воздействовать на жизнь и поведение людей, не ограничена ни временем, ни пространством. Мысли Христа, наполняющие сознание этих людей, как кольца от брошенного в воду камня, образуют круг, который всё время расширяется, пока не охватит всё человечество. Да, духовное сознание реально. Однако желая изобилия, мы должны прежде всего пожелать богатства

другим людям, ещё до того, как сами сможем испытать благодать, которая есть подарок Бога.

Медитация — это дверь в сферу Души, а вдохновение — это путь. По мере того как мы учимся проводить по пять-десять минут утром, днём и вечером, сидя тихо и вслушиваясь, по мере того как мы обращаемся внутрь себя и учимся ждать «спокойного тихого голоса», мы обретаем привычку к медитации и развиваем мастерство в этой технике, пока вдохновение не овладеет нами и не поведёт нас в гавань нашей Души. Это — начало нашего нового рождения, и здесь мы изучаем новый язык — язык Духа. Жизнь начинает приобретать новое значение.

МЕДИТАЦИЯ

Медитировать — означает «сфокусировать разум на чём-то, постоянно думать о чём-либо, созерцать, непрерывно размышлять, рассматривать что-то умственно, обдумывать и рассуждать».

На духовном языке медитация — это молитва. Истинная молитва или медитация — это не размышление о самих себе или о своих проблемах, но размышление о Боге, деятельности Бога, сущности Бога и сути мира, который Бог создал.

Каждому необходимо в течение дня выделять некоторое время, чтобы уединиться в тихом месте для медитации. В течение этого времени человек должен обратить свои мысли к Богу, рассмотреть своё понимание Бога, искать более глубокого осознания природы Духа и Его образований. Нужно быть внимательным, чтобы не взять в свою медитацию мысли о болезнях и других проблемах. Этот конкретный период времени необходимо посвятить исключительно размышлению о Боге и Божьей Вселенной.

Поскольку Бог - это разум и Душа каждого человека, любой из нас может обратиться в царство Бога и получить божественную весть, заверение и благо единой беспредельной Любви. Благодать Бога, которую мы получаем в эти периоды медитации или молитвы, становится осязаемой для нас в виде осуществления того, что мы называем человеческими потребностями. Если мы не открываем своё сознание, чтобы принять духовное понимание, не стоит удивляться, что мы не проживаем духовного блага в своей повседневной жизни.

Не существует иного пути открытия нашего сознания царству Души, кроме медитации, молитвы и размышления о вещах Бога. «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» [Исайя 26:3].

В течение всего дня наши мысли сосредоточены на том, что происходит в человеческой жизни: на семейных заботах и обязанностях, как заработать себе на жизнь, на общественных, а иногда и ещё более значительных, государственных делах. В таком случае разве не естественно выделять некоторое время днём или вечером, чтобы удалиться в своё собственное сознание, то есть в храм Бога, и пребывать в размышлении о Боге? Прежде всего необходимо развить чувство восприимчивости, чтобы мы ещё больше могли осознавать само присутствие Бога в его священном Храме, нашем сознании. Под кровом Всевышнего¹, что есть Святая Святых, то есть наше собственное внутреннее сознание, мы получаем просветление, руководство, мудрость и духовную силу. «В тишине и уповании крепость ваша» [Исайя 30:15].

По мере того как мы учимся слушать «тихий спокойный голос»², Дух Бога открывает наше сознание для непосредственного осознания духовного блага. Нас наполняют божественные энергии Духа, мы просветлены светом Души, омыты водой

Жизни и насыщены пищей, которая не тлеет. Эта духовная пища никогда не нормирована для тех, кто научился встречать Бога в Храме своего бытия.

¹ [Пс. 90:1] дословно — «тайное место Высочайшего».

² [3 Цар. 19:21] в русском переводе Библии — «веяние тихого ветра».

Чтобы принять благодать Бога, мы должны уйти от мира чувств, научиться успокаивать физические [material] ощущения и встречать Бога. Бог должен стать для нас живой реальностью, божественным присутствием, святым Духом внутри, и это может произойти только в том случае, если мы научились медитировать, молиться и размышлять о Боге.

В медитации мы начинаем осознавать присутствие Христа, и это осознание живет в нас весь день и всю ночь, пока мы заняты делами человеческого существования. Это осознание присутствует в каждом переживании нашей жизни и благоприятствует всякому устремлению. Это сознание присутствия Христа — свет для наших ног и путеводная звезда для нашего вдохновения. Оно есть то Присутствие, которое идёт впереди нас, чтобы сделать извилистые пути прямыми. Это — качество в нашем сознании, благодаря которому другие могут понять и оценить нас.

Проснувшись утром, лучше ещё до того как вы встанете с постели, осознайте: «Я и Отец — одно ... Сын, всё Моё - твоё ... место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Затем позвольте смыслу этих утверждений раскрыться в вашем сознании. Почувствуйте убежденность, что вы едины с Отцом, со всеобщей Жизнью, вселенским сознанием. Ощутите внутри себя бесконечность блага как доказательство вашего единства с бесконечным Источником бытия.

Как только вы почувствуете покой или ощутите внутри себя волну божественной Жизни, вставайте с постели и занимайтесь своими обычными приготовлениями к началу дня. Прежде чем выйти из дома, сядьте и поразмышляйте о своем единстве с Богом.

Волна — одно с океаном, она неотделима от океана и составляет с ним нераздельное целое. Всё, что составляет океан, есть в волне — вся мощь, энергия, сила, вся жизнь, вся суть океана выражена в каждой волне. Волна соприкасается со всем, что находится ниже, поскольку волна — это на самом деле океан, так же как океан — это волна: неделимое, нераздельное, одно. Обратите внимание на очень важный момент - не существует места, где одна волна заканчивается и начинается следующая, единство волны с океаном составляет единство одной волны с любой другой волной.

Как волна есть одно целое с океаном, так и вы одно с Богом. Ваше единство со вселенской Жизнью составляет ваше единство с каждым индивидуальным выражением этой Жизни. Ваше единство с божественным Сознанием составляет ваше единство с каждой идеей Сознания. Когда бесконечность Бога выражается через вас, чтобы благословить всех тех, с кем вы встречаетесь, помните, что бесконечность Бога также изливается к вам через каждого человека на земле. Никто не делится с вами чем-то своим, ведь всё, что он имеет - от Отца; так же как всё, что вы имеете — от Отца; и вы делитесь этим со всем миром. Вы — одно с Отцом, со вселенским Сознанием, с каждой духовной идеей, которую осознаёт это Сознание.

Это — грандиозная идея, если вы можете осознать её. Это означает, что ваша заинтересованность — это заинтересованность каждого человека в этом мире, а его интерес — это ваш интерес; это означает, что никто из нас не имеет интереса отдельно от других, так же как мы не имеем интересов отдельно от Бога. В действительности это

означает, что всё, что имеет Отец — наше, и всё, что мы имеем, существует для пользы каждого, так же как всё, что они имеют — для нашей пользы, и всё вместе — на славу Бога.

Эта идея должна раскрыться внутри вас в своём изначальном смысле. Мало помалу, день за днём, эта идея должна раскрываться по-новому, всегда открывая ещё больший смысл, так как Сознание бесконечно. Вы можете размышлять, к примеру, что дерево имеет много ветвей и все эти ветви составляют одно целое со стволом дерева, а значит и с корнем дерева; корень дерева един с землёй и притягивает к себе всё, чем обладает земля. Кроме того, каждая ветвь не только едина со всем деревом, но и с каждой ветвью, это соединенные части одного целого.

Когда вы размышляете над идеей вашего единства с Богом и о вашем единстве с каждой индивидуальной духовной идеей, к вам придут новые мысли, новые иллюстрации, оригинальные картины и символы. К концу вашей утренней медитации вы обнаружите, что на самом деле чувствуете присутствие Бога внутри вас, вы на самом деле ощутите божественную энергию Духа, почувствуете волнение новой жизни внутри, и это и свою очередь приведёт вас к новым размышлениям.

Когда бы вы ни уходили из дома, направляясь куда-то, например, идя из дома на работу или с работы в церковь, или возвращаясь домой, остановитесь на секунду. Осознайте, что Присутствие идёт впереди вас, чтобы подготовить путь, и то же самое божественное Присутствие остаётся позади как благословение для всех, кто проходит этой дорогой. Сначала, возможно, вам будет трудно всё время помнить об этом, но, упражняя свою память, в конце концов вы обнаружите, что это стало привычной деятельностью вашего сознания, и никогда не покинете какого-то места, не осознав прежде божественное Присутствие, идущее впереди вас и следующее за вами. Таким образом вы поймете, что являетесь светом миру.

В последние годы одна из самых волнующих тем — это тема мира на земле. Но у нас мало веры, что долговременный мир может базироваться на каких-то документах или организациях, учрежденных людьми. Конечно, в них есть свой смысл, и они являются необходимой ступенью для людей, так же как были необходимы Десять Заповедей, пока их не заменило более высокое видение Нагорной проповеди. Нам не нужны Десять Заповедей, потому что мы не нуждаемся в увещеваниях, чтобы не красть, не лгать и не обманывать, и нам не нужно грозить наказанием, чтобы мы были честными, чистыми и непорочными, но Десять Заповедей необходимы тем, кто пока не научился праведности во имя праведности.

Так и мир сейчас очень нуждается в каких-то человеческих организациях и человеческих документах, чтобы поддерживать определенный уровень спокойствия в мире. Но настоящий, окончательный мир придёт только таким же образом, как он приходит к нам индивидуально, то есть через осознание, что нам не нужно ничего, чем владеет другой человек, и поэтому незачем воевать. Всё, что имеет Отец — наше. Чего ещё мы можем желать? Фактически, как сонаследники с Христом в Боге, мы можем накормить пять тысяч людей в любой момент каждый день, не задумываясь о том, откуда это взять.

Когда всё человечество придёт к такому сознанию своей истинной подлинности, не будет ни войн, ни соревнования, ни борьбы. Когда мы достигаем полного осознания своей истинной подлинности, мы выражаем это вовне в большем ощущении гармонии, здоровья и успеха и привлекаем одного за другим тех, кто ищет того же пути. Таким образом все люди будут приведены в царство небесное.

МОЛИТВА

«Просите и не получаете, потому что просите не о том»¹, - говорит апостол Иаков. Вы когда-нибудь думали об этом, после того как молились в течение некоторого времени и не получили никакого ответа на свою молитву? «Вы просите не о том». В этом вся причина.

Молитва, основанная на мнении, что есть какая-то неосуществленная потребность или какое-то неисполненное желание, никак не отвечает требованиям истинной научной молитвы. Обращение к Богу, чтобы Он что-то сделал, послал что-нибудь, обеспечил или исцелил, лишено всякой силы.

Иногда мы верим, что Бог нуждается в канале [посреднике], через который он мог бы ответить на нашу молитву, и это приводит к тому, что мы ищем ответа где-то вне самих себя. Возможно, мы верим, что обеспечение может прийти к нам извне, и по этой причине ищем человека или положение, через которых это обеспечение могло бы прийти к нам, либо начинаем зависеть от целителя или учителя, которых воспринимаем как канал для исцеления. «Вы просите не о том».

Всякое убеждение, что то, чего мы ищем, существует где-то вовне, а не внутри нас — внутри нашего собственного сознания, - это барьер, который в наших убеждениях отделяет нас от гармонии.

Истинная молитва никогда не адресована к Бытию вне нас самих, и истинная молитва никогда не ожидает ничего, что может прийти извне нашего собственного существа. «Царство Божие внутри вас есть» [Лук.17:21], и всё благо нужно искать именно там. Признавая Бога как реальность нашего бытия, мы знаем, что всё благо является неотъемлемой частью этого Бытия, вашего бытия и моего. Бог - это суть нашего существования, поэтому мы — вечное и гармоничное бытие. Бог есть жизнь, и эта Жизнь самодостаточна. Он — наша Душа, и мы чисты и бессмертны. Бог — это сознание индивидуума, и это составляет интеллект нашего существа.

Правильно говоря, не существует Бога и вас, Бог всегда выражает себя в виде вас, и это то единство, которое обеспечивает вам бесконечное благо. Бог — это жизнь, разум, тело, сущность индивидуального бытия, поэтому никому ничего нельзя прибавить, и действенная молитва является постоянным признанием этой истины.

---

¹ [Иак.4:3] — соответствует английскому переводу Библии (King James Version)

Осознанное постижение сути нашего истинного бытия, бесконечной природы нашего единственного бытия — это тоже молитва. В таком осознании вместо того, чтобы искать, упрашивать и ждать, в своей молитве мы обращаемся внутрь и слушаем «тихий спокойный голос», который убеждает нас, что ещё прежде, чем мы попросили, наш Отец уже узнал и удовлетворил нашу потребность. В этом состоит великая тайна молитвы — Бог есть всё-во-всём, и Бог всегда выражает¹ себя вовне. Не существует пепроявленного блага или Бога. То, чего, как нам кажется, мы ищем, извечно присутствует внутри нас и уже проявлено, а нам просто нужно знать эту истину. Все благо уже существует, и оно извечно выражено. *Признание этой истины — это исполненная молитва.*

---

¹ Manifest — ясно показывать, делать очевидным, обнаруживать, проявлять, доказывать.

Таким образом, мы видим, что наше здоровье, благосостояние, работа, дом и гармония в жизни не зависят от какого-то отдаленного Бога, никогда не зависят от некоего канала: человека или места. Всё это неизменно присутствует здесь, вездесуще, внутри самого нашего сознания, и признание этого факта составляет действенную молитву. «Я и Отец - одно», и это подразумевает полноту [завершенность] индивидуального бытия.

На самом деле не существует Бога *и* вас. Невозможно молиться правильно, не понимая этой истины, и если мы не осознаем своих истинных отношений с Божественностью, молитва становится молитвой слепой веры, убеждением, но не пониманием. Наше осознанное постижение единства Бытия, единства Жизни, Истины и Любви, именно оно становится осуществленной молитвой. Постоянное признание, что наша жизнь, разум, активность, сама наша суть — это проявление бытия Бога, составляет истинную молитву. Когда мы осознаем, что бытие Бога — это единственная реальность нашего существования, тогда мы способны воспринять себя как осуществление Бога, как полноту и совершенство бытия — всего держащего, бессмертного, божественного. Признание божественности нашего индивидуального бытия, охватывающего и содержащего в себе всю полноту Бога, — это истинная молитва, которая всегда действенна. Исправление веры в то, что мы можем быть отделены от своего блага, является сутью настоящей молитвы. *То, чего я ищу, Я есть*. Чем бы ни было то благо, от которого, как мне кажется, я отделён, на самом деле оно является составляющей частью моего бытия. Я включаю в себя, воплощаю и содержу в себе, в своём сознании реальность Бога, которая формирует бесконечность здоровья, благосостояния и гармонии моего существа. Сознательное постижение этой истины — это истинная молитва.

Несмотря на всеобъемлемость Бога, которая выражается в виде совершенного индивидуального бытия, в человеческой жизни всегда существуют какие-то болезни, требующие от нас понимания молитвы. В чём состоит сущность заблуждения, греха, болезни? Как могут существовать эти явления и Бог, который есть всё-во-всем? Эти явления существовать не могут и не существуют, несмотря на видимость боли, разлада и горя.

Библия открывает нам основную истину бытия: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» [Быт.1:31]. Во всем этом благе, которое создал Бог, нет ничего «нечистого ... или преданного лжи», и иного творящего Принципа не существует. Поэтому очевидно, что то, что выглядит как заблуждение, грех, болезнь, боль или дисгармония, — это иллюзия, мираж, или ничто.

Давайте всегда помнить в своих молитвах, что Бог сотворил всё, что было сотворено, и в этой Вселенной Бога существует только Вездесущность и Всемогущество Бога, божественная Любовь, а то, что в этот момент выглядит как заблуждение, — это ложное ощущение действительности.

В определенный момент нашей жизни духовное вдохновение показывает индивидуальному сознанию состояние бытия, свободное от смертных условий и убеждений. После этого мы уже больше не живём ментальными утверждениями и отрицаниями, но воспринимаем постоянное раскрытие истины из Сознания. Иногда это раскрытие приходит без использования иных каналов — напрямую через наше собственное мышление. Это может произойти посредством чтения книги, лекции или церковной службы, проведенной божественным Сознанием. Независимо от видимого

канала, посредством которого оно может происходить, это — божественное Сознание, открывающее Себя индивидуальному сознанию.

Когда мы начинаем всё более осознанно понимать своё единство со вселенским разумом или разумом Христа, какие бы желания или потребности ни пришли к нам, вместе с ними приходит и осуществление всякой праведной мысли или по желания. Разве не очевидно, что поскольку наше единство с Сознанием было утверждено «в самом начале» как родство, извечно существующее между Богом и Его проявленным бытием, оно не требует никаких сознательных усилий для своего осуществления и поддержания? Знание этой истины - это нить, связывающая нас с божественным Сознанием.

Для многих молитва означает мольбу или ходатайство к Богу в месте, называемом небесами. То, что во всем мире такая молитва не смогла достичь своей цели, должно доказывать, что это не действенная молитва и тот Бог, к которому обращена такая молитва, не слушает. В конечном итоге человеческое мышление осознало неэффективность таких молитв и обратилось к поиску истинного Бога и правильного понимания молитвы. Это привело к раскрытию истины в том виде, в каком её понял и применял на практике Христос Иисус и многие его предшественники.

Из этого откровения мы узнаем, что «царство Божие внутри вас есть», и по этой причине молитва должна быть направлена внутрь в то место в сознании, где вселенская Жизнь, Бог индивидуально проявляется в виде вас или меня. Мы узнаем, что Бог создал этот мир в самом начале, и «это было хорошо». Поскольку это было хорошо, значит, Вселенная неизбежно должна быть завершённой, гармоничной и совершённой. Так что вместо мольбы о благе наша молитва становится осознанием вездесущности блага, и такое более высокое видение являет молитву как утверждение блага и отрицание заблуждения как существующей реальности.

Когда молитва-утверждение использует готовые формулировки, это возвращает нас назад к старой молитве-веры, и такое обращение теряет всякую силу. Когда же молитва состоит из спонтанных искренних утверждений бесконечности Бога, гармонии и совершенства Его проявления, тогда человек на самом деле приближается к абсолюту молитвы, то есть слиянию с Богом.

До нашего просветления в истине мы молились о вещах и людях: другими словами, мы искали достижения своих личных целей. Эмерсон, с его великой проницательностью, писал: «Молитва, которая просит о частном предмете, чем-то меньшем, чем всё благо, — ошибочна». Затем этот мудрый человек определяет, что есть молитва: «Молитва — это рассмотрение фактов жизни с высочайшей точки зрения. Это — монолог созерцающей ликующей души. Это - дух Бога, объявляющий то, что Он сделал, благом... Когда человек осознает своё единство с Богом, он не будет умолять». Нельзя понимать молитву как обращение к Богу за чем-то, потому что, как продолжает Эмерсон: «Молитва как способ достижения личной цели — это низость и воровство».

Теперь мы знаем, чем молитва не является, и поняли, что молитва — это объединение Себя, индивидуальной Души, с Богом, вселенской Душой. В действительности индивидуальная Душа и вселенская Душа — это не два, но одно, и осознанное постижение этой истины составляет объединение, единство, то есть истинную молитву.

Иисус сказал: «Моё царство не от мира сего», и мы должны помнить об этом, когда молимся. Обращение к Богу, содержащее в себе какие-то требования или желания от

этого мира, обязательно закончится безрезультатно. Когда мы входим в святилище Духа, необходимо оставить снаружи все мирские желания, потребности и нужды. Мы должны оставить «этот мир» и идти к Богу с единственной идеей — слияния с Богом, объединения, единства с Богом. Мы никогда не должны молиться, чтобы заполучить что-то, изменить или исправить что-либо.

Молитва, которая представляет собой сознательное единство с Богом, всегда приносит гармонию, мир, радость, успех. Это — то, что «приложится». Это не означает, что Дух создаёт, исцеляет или исправляет материю или физическую вселенную, это означает, что мы поднимаемся выше в сознании, туда, где меньше материи и по этой причине меньше разлада, дисгармонии, болезни или нужды.

Слияние с Богом — это истинная молитва. Это раскрытие в индивидуальном сознании Его присутствия и силы, и оно делает вас «чистыми» [Иоан.13:10]. Слияние с Богом - это на самом деле внимание «тихому спокойному голосу». В таком общении или молитве никакие слова не передаются от вас к Богу, но сознание присутствия Бога становится осознанным как послание истины и любви, которое исходит от Бога к вам. Это снятое состояние бытия, и оно никогда не оставит нас такими, какими мы были прежде.

МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Исцеление¹ всегда происходит пропорционально тому, насколько мы понимаем истину о Боге, человеке, идее и теле. Исцеление не имеет никакого отношения к человеку где-то «там», названному пациентом. Когда кто-то просит нас о духовной помощи или исцелении, на этом и заканчивается его участие в происходящем, пока он не признает своё так называемое исцеление. Мы не имеем дело с человеком, называемым пациентом, с его заявлением, причиной болезни, её природой, не думаем ни о его грехах, ни о его страхах. Мы имеем дело только с истиной бытия — истиной о Боге, человеке, идее, теле. Деятельность этой истины в нашем сознании — это Христос, Спаситель или исцеляющее воздействие.

---

¹ Healing — целительство, исцеление — в терминологии метафизики означает пробуждение к новому измерению жизни.

Неудачи в исцелении являются следствием серьёзного непонимания истины о Боге, человеке, идее и теле. Это происходит главным образом из-за ортодоксальных религиозных убеждений, которые не были выкорчеваны из нашего мышления. Не многие осознают, до какой степени они ослеплены суеверной ортодоксальностью.

Существует только один ответ на вопрос: «Что есть Бог?» и этот ответ - «Я ЕСМЬ». Бог - это разум и жизнь индивидуума. Любое ментальное ограничение или оговорка в том, что касается этого предмета, приведут в конечном итоге к неудаче. Существует лишь одно всеобщее Я, независимо от того, произнесено это Иисусом Христом или Джоном Смитом.

Когда Иисус открыл: «И видящий Меня видит Пославшего Меня» [Иоан.12:45], он тем самым явил вселенскую истину, или принцип. Здесь не должно быть никакой двусмысленности. Вы либо понимаете эту истину, либо нет; и если вы не понимаете её, не нужно дальше искать причину неудач в исцелении. Откровение Иисуса Христа

определенно: «Я есмь путь и истина и жизнь» [Иоан.14:6]. Если вы не можете принять это как принцип и, следовательно, как истину о вас и о каждом человеке, значит, у вас нет основания под ногами. Истина состоит в том, что Бог — это разум и жизнь индивидуума. Бог — это единственное Я.

Следующим приходит вопрос: «Что есть человек?», и ответ таков: человек — это идея, тело или проявление. Мое тело - это идея или проявление. Точно так же бизнес, дом, богатство — все это существует как идея, проявление или внешнее выражение. По этой причине и ни по какой иной моё тело - это точный образ и подобие моего сознания, оно отражает и проявляет качества, характер и природу моего собственного осознания существования.

Итак, мы понимаем, что Я есть Бог, Бог — это разум и жизнь индивидуума, и что тело существует как идея Бога. Бог или Я ЕСМЬ — универсальный, беспредельный, всемогущий и вездесущий, поэтому тело-идея также неразруσιμο, нетленно и вечно. Оно никогда не было рождено и никогда не умрет. Я никогда не буду существовать без осознанного знания своего тела, следовательно, я никогда не буду существовать без своего тела.

Когда мы смотрим на мир, мы видим не свои тела, не бесконечное божественное тело-идею, но более или менее всеобщее представление об этой идее. Если мы видим здоровое тело, прекрасный цветок или дерево, это хорошее представление об идее тела, цветка или дерева. Когда перед нами стареющее, нездоровое тело, увядающий цветок или умирающее дерево, мы видим ложное представление о божественной идее. Когда мы совершенствуем своё представление об идее тела или проявления, такое совершенствование своих представлений мы именуем исцелением. В действительности ничего не происходит с так называемым пациентом и его телом — изменение происходит в сознании индивидуума и становится видимым как более усовершенствованное убеждение [более глубокое осознание] или исцеление. По этой причине целитель должен взять на себя ответственность за исцеление и никогда не пытаться свалить вину за отсутствие исцеления на человека, который просил о помощи. Этот индивидуум — Я ЕСМЬ, Жизнь, Истина и Любовь, и его тело существует в виде совершенной духовной вечной гармоничной идеи, подчинённой только законам Принципа, Души, Духа. Знать эту истину — наша привилегия, обязанность и ответственность, и эта истина сделает свободным каждого человека, который обращается к нам.

Как индивидуальное бесконечное духовное сознание, я воплощаю в себе свою вселенную, я воплощаю или содержу в себе идею тела, дома, деятельности, дохода, здоровья, благосостояния и человеческих отношений, и все это подчинено только духовному закону и жизни. Тело не действует само по себе, оно гармонично управляется духовной силой. Когда тело выглядит дисгармоничным, неактивным или чрезмерно активным, если кажется, что оно меняется, болеет, испытывает страдания — это всегда следствие убеждения, что тело может действовать само по себе, что оно обладает властью двигаться или не двигаться, болеть, ощущать боль, умирать. Это не истина, тело не действует само по себе, оно не имеет в себе ни разума, ни активности. Всякое действие — это действие разума, следовательно, это всемогущее благое действие. Когда мы знаем эту истину, тело отвечает на такое знание и понимание истины. После этого в теле не происходит никаких изменений, потому что заблуждение никогда там не присутствовало. Происходит только замена концепции истиной, которая уже есть, всегда

была и всегда будет. Помните, что нет пациента где-то «там» и нет тела, которое нуждалось бы в исцелении, улучшении или исправлении. То, что должно быть исправлено, — это неправильное или ложная вера в индивидуальном мышлении.

Когда мы начинаем понимать, что тело не действует само по себе, что оно отвечает только на побуждение разума, мы можем пренебречь так называемым дисгармоничным состоянием тела и пребывать в истине, что Жизнь всегда выражает себя гармонично, совершенно и неизменно в виде божественной идеи тела.

Понимание того, что Я ЕСТЬ индивидуальное бесконечное духовное сознание, которое воплощает в себе каждую правильную идею и гармонично управляет ею, приносит здоровье, гармонию, дом, работу, признание, радость и чувство уверенности. Понимание того, что это — истина о каждом человеке, растворяет иллюзию ненависти, враждебности или противостояния. Это также делает вас практиционером, целителем или учителем, независимо от того, занимаетесь вы этой работой профессионально или нет.

Теперь мы подошли к тому, чтобы рассмотреть свои ортодоксальные суеверия и отпустить их. Был ли Иисус послан в мир Богом, чтобы спасти его от греха, болезни, рабства? Нет, Бог, бесконечный Принцип, Жизнь, Истина и Любовь не знает ни заблуждения, ни зла, ни греха, ни грешника. Иисус настолько ясно постиг эту истину, что такое понимание стало Спасителем, целителем, учителем, так же как это выразится и в вас. *Действие Истины в индивидуальном сознании это единственный Христос*. Ни один человек не является Христом. Действие Истины в индивидуальном сознании - это единственный Христос, вездесущий Христос, который был «до Авраама». Действие Истины в вашем сознании - это Христос вас. Действие Истины в сознании Будды показало, что сущность греха, болезни и смерти - иллюзия или мираж. Действие Истины в сознании Иисуса Христа явило нереальность [ничто, небытие] материи, и это раскрылось в виде исцеляющего сознания, перед которым грех и болезни исчезли, и смерть была побеждена. Каждое ложное представление о теле или бизнесе, о здоровье или церкви – должно исчезнуть, когда в индивидуальном и коллективном сознании появляется правильная идея этого.

А как же непорочное зачатие или духовное рождение? Непорочное зачатие или духовное рождение - это раскрытие в индивидуальном сознании действия Истины или идеи Христа. Это выразилось в Иисусе как откровение: «Я семь путь, истина и жизнь» [Иоан.14:6], «Я есмь воскресение и жизнь» [Иоан.11:25], «Видящий Меня видит Пославшего Меня» [Иоан.12:45]. Действие Истины в моём сознании, Христос меня, открывает, что Я есть индивидуальное бесконечное духовное сознание, воплощающее мою вселенную, включая моё тело, здоровье, практику, доход, дом, взаимоотношения, вечность и бессмертие.

Пусть действие Истины в вашем сознании будет вашей первой, последней и единственной заботой, и Христос вас также явит Себя индивидуальным, бесконечным образом.

Зло не существует как реальность. Поэтому давайте перестанем сопротивляться тем конкретным проблемам, дисгармонии человеческой жизни, которые сейчас противостоят нам. Эти видимые разногласия исчезнут, когда мы перестанем сопротивляться им. Мы способны делать это только пропорционально нашему

осознанию духовной природы Вселенной. Поскольку это истина, то очевидно, что ни небеса, ни земля не могут содержать в себе какое-то заблуждение. Поэтому непросветленное человеческое мышление видит заблуждение в том самом месте, где сияет Бог, разлад там, где присутствует гармония, ненависть - где изобилует любовь, и страх - где на самом деле есть доверие.

Работа, в которую мы включились, - это осознание, что мы являемся индивидуальным бесконечным сознанием, воплощающим в себе всё благо. Это - та песня, которую мы будем петь, проповедь, которую мы будем читать, урок, который мы будем учить, и пока не придёт осознание, это будет нашей темой, мотивом наших размышлений.

Это — та серебряная струна истины, которая пронизывает каждое духовное послание.

Ничто не может прийти к вам, ничто не может быть вам прибавлено. Вы уже есть то средоточие сознания, через которое изливается Бесконечность. То, что мы называем своим человеческим сознанием, должно успокоиться настолько, чтобы стать чистой прозрачностью, через которую могло бы проявить, выразить и открыть себя ваше бесконечное индивидуальное Я.

Глядя на Ниагарский водопад, можно предположить, что он когда-нибудь полностью иссякнет, потому что такое количество воды непрерывно изливается в виде него. Но заглянув за кулисы непосредственной сцены, мы видим озеро Эри и понимаем, что в действительности не существует Ниагарского водопада, это всего лишь имя, данное озеру Эри в точке, где вода переливается через край обрыва и образует водопад. Бесконечность Ниагарского водопада обеспечена тем фактом, что действительный источник Ниагары, то, что составляет Ниагару, это — озеро Эри.

Так же и с нами. Мы есть то место, где Бог становится видимым. Мы — Слово, ставшее плотью. Источник нас, то, что составляет нашу суть — это Бог, бесконечное божественное Бытие. Мы — бытие Бога, проявление Бога, выражение Бога. В этом заключается истинная слава нашего бытия.

История повествует, что Маркони, будучи еще очень молодым, был убежден, что именно он даст миру беспроволочный телеграф, а не те многочисленные учёные старшего поколения, которые экспериментировали долгие годы. После того как он выполнил своё обещание, его спросили, отчего он был так уверен в своём успехе. Маркони ответил, что другие учёные прежде всего искали средство, чтобы преодолеть сопротивление воздуха тем посланиям, которые будут передаваться, а он уже открыл, что такого сопротивления не существует. Мир борется с силой зла, но мы открыли, что такой силы не существует. В то время как материальная медицина [*materia medica*] ищет способы, как излечить болезни, а теология стремится победить грех, мы узнали, что нет никакой реальности ни в болезни, ни в грехе, и то, что мы называем исцелением, происходит вследствие такого понимания.

Нам известно, что существуют такие явления человеческой жизни, называемые грехом и болезнью, но мы знаем, что поскольку наше существование по своей природе бесконечно и духовно, эти проявления не являются реальностью бытия. Это не силы зла, и не существует принципа, который бы их поддерживал. Все эти явления существуют лишь как ничто, нереальность, принимаемая за действительность, или иллюзия,

воспринимаемая как реальные обстоятельства, то есть неверное истолкование того, что есть на самом деле.

Мы связываем себя верой в то, что существует могущество вовне нас, сила добра или сила зла. Вся сила дана вам. И эта сила — всегда благая, по причине бесконечного Источника, из которого она исходит. Признание этого знаменательного факта приносит покой и радость, хоть и невысказанные, но ощущаемые всеми, кто входит в сферу вашего мышления. Люди начинают любить вас. Это приносит вам признание и вознаграждение, утверждает вас в мыслях людей и становится основанием для вечной доброй воли.

Когда бы вы ни встретились с проблемой, независимо от характера происходящего, ищите разрешение внутри своего собственного сознания. Вместо того чтобы бегать туда-сюда, ждать ответа от того или другого человека, искать разрешения вовне, обратитесь внутрь. Позвольте решению проблемы раскрыться в тишине и спокойствии вашего разума. Если вы спокойно обращаетесь к царству внутри, но не можете увидеть целиком всю картину происходящего ни в первый, ни во второй, ни в третий раз, значит, попытайтесь снова. Вы не опоздаете, и решение не придёт слишком поздно. Когда вы научитесь полагаться на этот способ разрешения своих проблем и переживаний, вы всё быстрее и быстрее сможете распознавать откровения гармонии вашего разума.

Слишком долго мы искали своё здоровье, покой и процветание вовне себя. Теперь давайте обратимся внутрь и узнаем, что в царстве нашего сознания никогда не бывает потерь и разочарования, и мы никогда не будем обмануты или преданы, после того как обретём покой своей собственной Души и осознаем присутствие бесконечного Принципа, управляющего, охраняющего, направляющего и защищающего каждый шаг в нашем путешествии по жизни.

Теперь не удивляйтесь, когда вам открывается грандиозная истина, что ваше сознание есть вся сила и единственная сила, воздействующая на ваши дела, контролирующая и поддерживающая ваше здоровье, наделяющая вас интеллектом и дающая водительство, необходимые для достижения успеха в любой сфере жизни. Это поражает вас? Неудивительно! Раньше вы верили, что где-то существует обожествленная Сила, высшее Присутствие, которое, если вы достигнете Его, сможет помочь вам и даже исцелит ваше тело от болезней.

Теперь же вам становится ясно, что сознание Бога — это сознание индивидуального человека, это то всемогущество и вездесущность, которое никогда не оставит и не покинет вас, и Оно ближе к вам, чем ваше дыхание. Вам не нужно молиться Ему, умолять Его или каким-то образом искать Его расположения, вы нуждаетесь только в таком признании, которое ведёт к полному постижению этой истины. С этого момента вы расслабитесь и почувствуете непреходящую уверенность в присутствии и силу этого просветлённого сознания. Теперь вы сможете сказать: «Не боюсь, что сделает мне человек» [Пс.55:12]. Вы больше не будете бояться условий и обстоятельств, которые, как кажется, происходят вовне и не поддаются вашему контролю. Теперь вы знаете, что всё, что может проникнуть в ваш опыт, происходит внутри вашего сознания и поэтому подчинено его управлению и контролю.

Вы никогда не забудете ни глубину чувства, которое сопровождает это откровение внутри вас, ни ощущение уверенности в себе и смелости, которое тотчас же последует за ним.

Жизнь — уже не цепь событий, полных проблем, но счастливая череда раскрывающегося блага. Неудачу мы признаём как следствие всеобщей веры в существование силы вне нас самих, в то время как успех — это естественный результат осознания нами бесконечной силы внутри.

Освобождение от страха, тревог и сомнений позволяет нам действовать естественно, уверенно и плодотворно. Тело мгновенно отвечает на стимул, поступающий изнутри. Новая жизненность, сила и покой в теле приходят вместе с этим так же естественно, как за сном следует отдых. Мы мало знаем о глубине тех богатств, что лежат внутри нас, пока не познаем сферу своего собственного сознания, царство своей души.

Когда мы достигаем внутренней тишины и отправляемся в храм нашего бытия, чтобы получить ответ на какой-нибудь важный вопрос или найти разрешение жизненной проблемы, лучше всего, если мы не держим в голове никакой идеи, плана действий и не позволяем желаниям управлять нашими мыслями. Вместо этого мы должны, насколько возможно, успокоить рассуждающий разум и слушать. Ни личное ощущение разума, ни сознательный разум не обеспечат нас ответом, так же как и обученный разум или разум, сформированный нашим окружением и прошлым опытом. Разум Бога, Реальность нас, творческое Сознание — это то, что даст нам ответ. И его лучше слышно, когда ощущения и рассуждающий разум безмолвствуют.

Божественное Сознание не только показывает нам решение любой проблемы и правильное направление, которое нужно принять в какой-то ситуации, но, будучи бесконечным, Оно является сознанием каждого индивидуума и сводит вместе и людей и обстоятельства для блага целого.

Совершенно очевидно, что мы не можем обращаться к этому вселенскому Сознанию, чтобы оно содействовало чьему-то поражению или уничтожению. То, что совершается внутри царства нашего разума, через посредство его, всегда созидательно, и индивидуально, и коллективно. Поэтому наш разум не может быть средством, чтобы причинять вред, ущерб или несправедливость другим людям. Также мы никому не посылаем свои мысли; не направляем их куда-то вовне. То, что наш разум открывает нам, в это же время работает как сознание всех тех, кого это касается. Мы никогда не должны думать о том, как «осуществить контакт» с чьим-то умом или как повлиять на другого человека. Помните, что действие Сознания, которое раскрывается в виде нас, влияет на всех, кого эта проблема или ситуация может затронуть или заинтересовать.

В Сознании не бывает неразрешимых проблем, и это самое Сознание, наше индивидуальное Сознание, — это единственная сила, необходимая, чтобы установить и поддерживать гармонию во всём, что касается нас. Мы обращаемся внутрь себя — и именно это приносит ответ уже утверждённый. Когда мы вслушиваемся в себя, это делает нас восприимчивыми для присутствия и силы внутри нас. Такие периоды безмолвного размышления открывают бесконечную силу, созидающую энергию и разумное водительство, которые всегда пребывают в нас. Так мы обнаруживаем в своём разуме Лампу Аладдина. Вместо того чтобы потирать её и говорить своё желание, мы безмолвно обращаемся внутрь и слушаем. И тогда всё, что необходимо для гармонии и успеха в жизни, изливается изобильно, мы учимся жить счастливо, полнокровно и преуспевающе — не по причине каких-то людей или обстоятельств вне нас самих, но по

причине воздействия, благодати, существующей внутри нашего собственного бытия.

Больше нет необходимости пытаться доминировать над нашими сотрудниками по бизнесу или членами семьи. Закон внутри нас поддерживает наши права и привилегии. Каждое справедливое желание нашего сердца выполняется сейчас, без борьбы и усилия, без страха или сомнения. Чем лучше мы умеем расслабляться от напряжения и своевременно рассматривать свои истинные желания, тем быстрее и легче эти желания будут осуществляться. От нас не требуется, чтобы мы страдали или бесконечно боролись за какое-то желаемое благо; но дело в том, что мы не сумели постичь присутствие внутреннего закона, способного установить и поддерживать наше внешнее благополучие.

Сначала нам кажется странным, что внутренние законы управляют внешними событиями, и, возможно, поначалу покажется трудным достичь состояния сознания, в котором эти законы нашего внутреннего бытия становятся осязаемо проявленными. Все же мы достигнем такого состояния — пропорционально тому, насколько мы способны ментально расслабиться, ощутить внутренний мир и покой и тихо размышлять над откровениями, приходящими изнутри. Спокойствие и доверие скоро подведут нас лицом к лицу к реальности и действительным законам, которые управляют нами.

Чтобы у вас не возникал вопрос, каким же образом действующий в вашем сознании закон без сознательного усилия или направления с вашей стороны может влиять на людей и обстоятельства вовне, я попрошу вас понаблюдать за результатами вашего признания этих внутренних законов и узнать это по своему опыту.

Нам необходимо постичь тот факт, что мы содержим в себе свой мир, и всё, существующее как люди, места и вещи, живёт только внутри нашего собственного сознания. Мы никогда не смогли бы осознать что-то, находящееся вне нашего собственного разума. И всё, что существует в нашем ментальном царстве, радостно и гармонично поддерживается и направляется законами изнутри. Мы не направляем и не приводим в жизнь эти законы, они неизменно действуют внутри нас и управляют миром снаружи.

Покой внутри становится гармонией снаружи. По мере того как наше мышление воспринимает сущность внутренней свободы, оно лишается ощущения страха, сомнения и разочарования. Когда сознание владения пробуждается в мышлении, в нас обнаруживается больше убеждённости, доверия и уверенности в себе. Мы становимся новым существом, и мир отражает нам наше собственное более высокое видение. Постепенно изнутри нам открывается понимание нашего собрата и его проблем, и больше любви изливается через нас — больше терпимости, сотрудничества, готовности помочь и сострадания. Мы обнаруживаем, что мир отвечает на наше обновленное представление о нём, и вся вселенная спешит к нам, чтобы принести в наши закрома свои богатства и драгоценности.

Много прекрасных договоров и соглашений было подписано между нациями и отдельными людьми, и почти все потерпели неудачу, потому что ни один документ не может быть лучше, чем характер тех, кто его заключает. Когда мы наполнены огнём внутреннего бытия, нам больше не нужны контракты и договоры в письменном виде, потому что быть справедливыми, честными, разумными и добрыми отвечает самой нашей сути, и этим качествам соответствуют все те, кто входят в нашу жизнь дома, в

офисе, в магазине, во всех областях жизни. Благо, раскрытое в нашем сознании, возвращается нам «мерюю доброю, утрясённой, нагнетённой и переполненной».

В таком новом сознании нас меньше сердят действия других людей, мы меньше теряем терпения из-за их недостатков, и нам уже не очень сильно мешают их неудачи. И также внешние обстоятельства не стесняют и не ограничивают нас, мы либо не сталкиваемся с ними, либо касаемся их лишь слегка. Мы осознаем, что нечто внутри нас управляет нашей вселенной, внутреннее Присутствие поддерживает внешнюю гармонию. Мир и спокойствие нашей собственной Души — это закон гармонии и успеха для мира нашей повседневной жизни.

Всё, что было написано ранее, — ничто, если вы не увидели, что превыше всякого знания истины вы должны быть осенены Христом.

Когда Христос восстаёт в индивидуальном сознании, ощущение личности угасает. Этот Христос становится нашим подлинным бытием. Мы не имеем ни желаний, ни личной воли, ни силы сами по себе. Христос затмевает нашу личную самость. Мы всё ещё чувствуем где-то на заднем плане это ограниченное ощущение, временами оно даже пытается заявить о себе и доминировать. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю», — говорит ап.Павел .

Но осознайте очень хорошо, что личное «я» не может ни исцелять, ни учить, ни гармонично управлять. Его необходимо удерживать в повиновении, чтобы Христос мог полностью владычествовать в нашем сознании.

Работа, проведенная с буквой истины, с утверждениями и так называемыми молитвами духовного исцеления, не имеет большого значения по сравнению с тем, что происходит, когда мы отдаём свою волю и деятельность Христу.

Христос приходит в наше сознание наиболее ясно в те моменты, когда мы встречаем проблемы, на которые у нас нет ответа и нет сил, чтобы преодолеть их, когда мы сознаём, что «я ничего не могу творить сам от себя». В такие моменты стирания личной самости Христос мягко осеняет нас, наполняет Собой наше сознание и говорит встревоженному разуму: «Умолкни, перестань».

В Христе мы находим отдых, покой, утешение и исцеление. Эта непринуждающая сила духовного ощущения овладевает нами, и разлад и дисгармония постепенно исчезают, так же как тьма исчезает с приходом света. В самом деле, это сравнимо только с наступлением рассвета: восход божественного Света постепенно окрашивает сцену нашего разума и рассеивает одну, за другой иллюзии ощущения, темноту в человеческом мышлении.

Стресс каждодневной жизни может лишить нас этого великого Духа, если мы не будем достаточно внимательны, чтобы часто удаляться в святилище своего внутреннего бытия и позволить Христу быть там уважаемым гостем.

Никогда не позволяйте пустому самодовольству или вере в личную силу помешать вам испытать это священное переживание. Будьте готовы. Будьте восприимчивы. Будьте спокойны.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 1

Секрет обеспечения-всем-необходимым¹ содержится в 12-й главе Евангелия от Луки:

«И сказал ученикам своим: посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, а тело — одежды.

Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько же вы лучше ПТИЦ?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?

Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

Ежеле траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, малoverьы! Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь; Потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду во всем этом;

Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам. Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».

---

¹ Supply — обеспечение, снабжение, восполнение, удовлетворение(нужд), возмещение (недостатка).

Теперь встаёт вопрос, как можно «не заботиться» о деньгах, если неотложные обязательства должны быть выполнены? Как мы можем доверять Богу, когда год за годом перед нами стоят эти финансовые проблемы и происходит это, как правило, не по нашей вине? В этой цитате из Евангелия от Луки мы видим, что способ для разрешения наших трудностей — не заботиться об обеспечении, независимо от того, обеспечение ли это деньгами, пищей, одеждой или какими-то другими формами. И причина, отчего мы не должны тревожиться об этих вещах, состоит в том, что «Отец ваш благоволил дать вам Царство», потому что Он «знает, что вы имеете нужду во всём этом».

Для того, чтобы мы всецело смогли ощутить дух уверенности, которым проникнута эта вдохновенная весть Святого Писания, нужно понять, что деньги — это не обеспечение, но результат или следствие обеспечения. Не существует такой вещи, как обеспеченность деньгами, одеждой, домами, автомобилями или пищей. Все это — следствие обеспечения, и если бы не было этого безграничного восполнения внутри вас, никогда не было бы того, что «приложится вам» в вашей жизни. То, что «приложится», это такие практические вещи, как деньги, еда и одежда, которые так необходимы на этом уровне нашего существования.

Если деньги — не обеспечение, то что же обеспечивает нас всем необходимым? Давайте на минутку отвлечемся и рассмотрим апельсиновое дерево, сгибающееся под тяжестью плодов. Мы знаем, что апельсины сами по себе не составляют обеспечения, потому что, когда эти апельсины съедены, проданы или розданы, тотчас начинает расти новый урожай. Апельсины закончились, но обеспечение остается, потому что внутри этого дерева действует закон. Назовите это законом Бога или законом природы, название

закон не столь уж важно, признание присутствия закона, действующего в дереве, посредством дерева и в виде дерева, — вот что важно. Этот закон работает, чтобы через корни вбирать минеральные вещества и элементы воздуха, воды и солнечного света. Затем он трансформирует всё это в сок, который поднимается по стволу дерева, распределяется по ветвям и в конце концов производит на свет цветы. В должное время этот закон преобразует цветы в зеленую завязь, а завязь превратится в зрелый апельсин. Апельсин — это результат или следствие работы закона, действующего внутри апельсинового дерева, через него и в виде него. Пока этот закон присутствует, мы будем иметь апельсины. Апельсин сам по себе не может произвести другой апельсин. Таким образом, мы понимаем, что закон является обеспечением, а апельсины — это плод, результат или следствие этого закона.

Внутри вас и внутри меня также действует закон, закон жизни, и наше осознание присутствия этого закона является нашим обеспечением. Деньги и вещи, необходимые для каждодневной жизни — это следствие осознания действия закона внутри. Такое понимание позволяет нам не думать о вещах внешнего мира и пребывать в сознании этого закона.

Что представляет собой этот закон, который обеспечивает нас всем необходимым? Вселенское, божественное Сознание, ваше индивидуальное сознание является таким законом. Этот закон на самом деле — ваше сознание. Именно ваше сознание становится законом обеспечения для вас, производя свой образ и подобие в форме тех вещей, которые необходимы для вашего благосостояния. Как не существует ограничений для вашего сознания, так нет границ для вашего осознанного понимания действия этого закона, и потому нет пределов для вашего обеспечения во всех формах.

Божественное, вселенское Сознание, ваше индивидуальное сознание, — духовно. Действие этого закона внутри вас также духовно, и поэтому ваше обеспечение во всех формах — духовно, бесконечно и вездесуще. То, что мы видим как деньги, пищу, автомобили и дома, выражает собой наши представления об этих понятиях; ваши представления также беспредельны, как и наш разум.

Теперь давайте посмотрим на это таким образом: так же как нам не надо думать об апельсинах, пока мы имеем источник или обеспечение, которое непрерывно производит для нас плоды, так же нам не надо заботиться о долларах. Давайте научимся думать о долларах как о листьях на деревьях или апельсинах, как о естественном и неизбежном следствии закона, действующего внутри. В самом деле, нет нужды волноваться, даже когда деревья выглядят бесплодными, если мы осознаем истину, что и теперь внутри них действует закон, производящий плоды по роду его. Независимо от состояния наших финансов в какой-то конкретный момент, не надо беспокоиться и думать об этом, ведь теперь мы знаем, что закон, действующий в нашем сознании, через него и в виде него, работает в нас и когда мы спим, и когда мы бодрствуем, чтобы обеспечить нас всем необходимым.

Давайте научимся смотреть на лилии и радоваться этому доказательству присутствия любви Бога к Его творению. Понаблюдаем за воробьями и заметим, с какой уверенностью они полагаются на этот закон.

Будем радоваться, видя цветы весной и летом, потому что они убеждают нас в божественном Присутствии. Когда мы учимся наслаждаться красотой и щедростью

природы, не имея желания запастись чем-то и без страха, что это воспроизводится меньше чем в изобилии, тем самым мы учимся наслаждаться плодами своего беспредельного обеспечения — результатом этого бесконечного хранилища внутри нас, не боясь, что нас может настичь нужда.

Наслаждайтесь этими вещами внешнего плана, но не считайте их обеспечением. Наше осознанное понимание присутствия и работы этого закона является нашим сознанием обеспечения, а внешние вещи — это формы, в виде которых наше сознание выражается. Внутреннее обеспечение проявляется в виде необходимых нам внешних вещей.

ЧАСТЬ 2

С одной стороны, мы говорим, что не нужно заботиться о своем обеспечении или о здоровье, а с другой — что мы должны «беспрестанно молиться» и «познайте истину, и истина сделает вас свободными». Несмотря на кажущееся противоречие, оба предостережения верны, но их необходимо понять.

Существует убеждение относительно того, как действует человеческое благо — это закон средних чисел [закон статистики], и из него мы извлекаем своё материальное благо. В торговле недвижимостью в среднем совершается одна продажа из двадцати предложений; средняя прибыль от рекламы через буклеты составляет примерно два процента; в дорожном движении считается закономерным определенным процент аварий; страховые компании имеют таблицу вероятной продолжительности жизни и, исходя из среднего, в любое время могут вам приблизительно сказать, сколько ещё лет вы проживете.

Жить по-человечески, то есть жить день за днем, позволяя этой статистике влиять на вас и давая возможность этим человеческим убеждениям воздействовать на вас, — это не научный подход к жизни. Всё это является частью веры в человеческое существование, и если вы не предпринимаете каких-то конкретных мер относительно этого, вы подчиняете себя так называемым законам экономики и законам жизнедеятельности. Эти внушения — которые на самом деле не более чем мнение [верование] — настолько всеобщие, что становятся гипнотическими; они имеют тенденцию воздействовать на тех, кто недостаточно бдителен, и тем самым рождают ограничения.

Что мы должны делать, чтобы быть свободными от этих внушений, чтобы они не влияли на нашу жизнь? Прежде всего необходимо жить на более высоком уровне сознания. Насколько возможно, мы должны обучать себя и знать, что всё, существующее в сфере следствия, не является причиной, не может творить и не имеет никакой власти над нами. Это подводит нас к очень важному моменту духовной мудрости - Я есть закон, Я есть истина, Я есть вечная жизнь. Поскольку Я есть бесконечное сознание и поскольку Я есть закон, следовательно, ничто извне не может воздействовать на меня и не может быть для меня законом. Не существует ничего, что могло бы заставить нас страдать, кроме принятия иллюзии за реальность. Мы страдаем не от того, что называется грехом и болезнью, это всего лишь формы, которые принимает заблуждение. Как бы мы их ни

называли, на самом деле это — гипноз, внушение, иллюзия, которая проявляется как человек, место или вещь; то, что выглядит как грех, нужда или ограничение.

Мы не должны жить так, как будто бы что-то воздействует на нас. Давайте помнить — мы должны жить как Закон, как Принцип своего бытия. Мы сможем овладеть своими делами, лишь когда сознательно постигнем, что они являются результатом нашего собственного сознания, образом и подобием нашего собственного бытия, проявлением и выражением нашего божественного Я, и только тогда мы сможем быть законом для них.

Мы должны начинать свой день, напоминая себе о своей истинной подлинности. Мы должны отождествлять себя с Духом, Принципом, законом Жизни, действующим в наших делах. Совершенно необходимо помнить, что мы не имеем потребностей: мы — это бесконечное индивидуальное духовное сознание, воплощающее в себе беспредельность блага. Следовательно, мы — это тот центр, то средоточие Бога-сознания, которое может насытить пять тысяч человек в любое время каждый день, не используя счёт в банке, но используя беспредельность блага, которое изливается через нас, так же как эта беспредельность выражалась через Иисуса. Мы встречаем людей, не думая о том, что мы можем взять у них или что они могут сделать для нас, мы выходим в жизнь как в присутствии Бога.

В течение дня, занимаясь ли работой по дому, ведя машину, продавая или покупая, нужно сознательно помнить, что мы — закон для своей вселенной, а это означает, что мы являемся законом любви для всех, кого встречаем. Мы должны сознательно помнить, что все, кто входит в сферу наших мыслей или соприкасается с нашей деятельностью, должны получить благословение от такого контакта, потому что мы — свет миру. Необходимо сознательно помнить, что у нас нет никаких потребностей, потому что мы — закон обеспечения в действии, мы можем накормить «пять тысяч» тех, кто пока ещё не знает истины о себе.

Существует убеждение, что мы отделены от Бога, нашего блага, и мы исправляем это, осознавая: «Я и Отец — одно; всё, что имеет Отец — моё; место, на котором я стою, — земля святая». Признавая бесконечность своего бытия, мы постигаем истину Библии, осознаём истинность этих обещаний. Для нас это уже не цитаты, но утверждение факта, и они приводят нас к пониманию разницы между «познайте истину» и «не заботьтесь».

Теперь мы осознаём истину как истину, утвержденную в нашем собственном сознании, истину нашего существования. Мы не заботимся о том, как сделать, чтобы какое-то благо пришло к нам, не составляем для себя молитву духовного исцеления, чтобы какое-то событие произошло в нашей жизни. Мы осознаём истину, знаем истину о своей подлинной сущности, о своём единстве с Беспредельным, единстве со своими безграничными способностями. Нам необходимо знать и осознавать эту истину, потому что за долгие века мы пришли к тому, что стали считать себя человеком, то есть чем-то отличным от бытия Бога, и если теперь мы не будем каждый день сознательно напоминать себе об истинной природе своего бытия, то попадём под действие всеобщего убеждения, что мы есть нечто отделённое и отличное от Бога.

Существует мнение, что мы отделены от некоторых людей, тех, кто на самом деле является частью нашей полноты, убеждение, что мы отделены от необходимых для нашего осуществления конкретных духовных идей, которые могут выглядеть как люди, документы, жильё, дружеские отношения или какие-то возможности. Это убеждение мы

исправляем осознанием, что наше единство с Богом составляет наше единство с каждой идеей. Это можно проиллюстрировать на примере телефона. По телефону я могу связаться с любым абонентом в любом месте мира, но я не смогу позвонить даже своему ближайшему соседу, если в первую очередь не свяжусь с центральной станцией. Затем, когда я установил свой контакт с центральной станцией, я соединён [един] со всяким телефоном. В осознании своего единства с Богом, бесконечным Принципом и Любовью, мы обретаем и выражаем вовне своё единство с каждой идеей, необходимой для раскрытия нашей завершенности.

Никогда не забывайте, что как человек или идея вы не можете жить по научному, — необходимо осознавать, что вы есть Жизнь, Истина и Любовь. Вы должны принять откровение Иисуса «Я ЕСМЬ», пока не постигнете это сами.

Перестаньте пытаться применить Истину. Попытка применить Истину — это действие человеческого мышления. Истина беспредельна, по этой причине нет ничего, к чему можно было бы приложить Истину. Это реальность бытия, и нет ничего ни внутри, ни снаружи, чтобы Истина могла воздействовать на это — Истина является самоисполняющей и самодействующей.

Все мы заняты какой-то деятельностью, через которую внешне [видимо] приходит наше обеспечение. Независимо от того, бизнес это, профессиональная деятельность или искусство, — всё это работа Сознания. Поэтому наша деятельность направляется и поддерживается разумно и с любовью. Это даже нечто большее — как поток Сознания, это есть само Сознание, индивидуально выражающее и проявляющее Свое собственное бытие, природу и характер. Правление лежит на Его плечах, и отвечает за всё это только Сознание. Мы учимся отпускать, чтобы позволить Богу, Сознанию взять на себя ответственность.

В Библии мы читали об испытаниях и горестях Илии. Следя за развитием событий в восемнадцатой главе Третьей книги Царств, мы должны понять, что только сознание присутствия Духа, Бога внутри Илии, могло совершить такие великие деяния. Никакая человеческая сила не смогла бы осуществить это.

В девятнадцатой главе мы видим, что Илия пал духом, потому что служение его, казалось бы, потерпело крах. На самом же деле у Илии была возможность удостовериться, что могущество исходило не от человека. В действительности это была сила Бога, проявляющаяся в виде человека; это был Бог, выражающийся как индивидуальное бытие.

Пища, приготовленная для Илии под можжевельным кустом, была его собственным осознанием присутствия Бога, проявившимся в осязаемой форме.

В девятнадцатой главе Третьей книги Царств мы подходим к великому посланию восемнадцатого стиха: «Впрочем, Я оставил Себе между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колена не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Вы видите здесь, что Бог спасал семь тысяч не для Илии, но для Себя — для Бога, выступающего в виде Илии.

Что бы ни было нашей работой — бизнес, профессиональная деятельность или искусство, — Бог, Сознание индивидуума, всегда оставляет Себе семь тысяч (завершенность), и по мере того как мы учимся слушать этот «тихий спокойный голос», который говорил с Илией, мы также будем приведены туда, где нас ждут работа,

признание и вознаграждение. Мы существуем как индивидуальное Сознание, поэтому всё, что необходимо для нашего осуществления, заключено в этом беспредельном Сознании, которым мы являемся.

Индивидуальным образом Бог выражает себя в виде вас, и ваши способности — это на самом деле способности Бога; ваша деятельность — на самом деле деятельность Сознания, Жизни; и поэтому ответственность, возложенная на вас, — это ответственность Бога. Придите к такому осознанию присутствия Бога, и вы будете знать всю тайну успеха, какой бы сферы деятельности это ни касалось.

В виде индивидуального духовного сознания существуют семь тысяч (полнота), подготовленные для вас: это Бог, Сознание индивидуума, ваше Сознание, обеспечило вас индивидуальными способностями и талантами, а также благоприятными возможностями и вознаграждением. Это справедливо для любой ситуации.

Всегда помните, что Бог, ваше индивидуальное Сознание, подготовило всё необходимое для осуществления вашего индивидуального опыта. Вы никогда не находитесь вне гармонии бытия Бога. Каждое мгновение развивайте в себе осознание присутствия Бога.

Именно наше сознательное единение с Богом позволяет жить не заботясь и делает возможной жизнь в полном изобилии — Благодатью.

Существует невидимая связь между всеми нами. Мы живём на земле не для того, чтобы брать друг у друга, но чтобы делиться духовными сокровищами, тем, что от Бога. Наша заинтересованность друг в друге на самом деле чисто духовная. Цель нашей жизни - раскрытие Духа внутри.

С высоты духовного видения мы не смотрим друг на друга как на мужчину или женщину, богатого или бедного, великого или простого. Все человеческие оценки стёрты нашим общим интересом — искать и найти Царство внутри. Мы смотрим друг на друга как на странников, идущих по пути Света, делимся друг с другом своими открытиями, переживаниями и своими духовными ресурсами. Ни в чём этом мы не откажем друг другу.

Также не существует ревности или зависти к чьим-то духовным достижениям. Давайте хотя бы на минуту осознаем, что чем бы мы ни обладали - престижным положением, властью, здоровьем, красотой или богатством, — это дар Бога. Все эти качества одинаково доступны всем нам по степени открытости нашего сознания, и теперь становится понятно, как мы можем нести в человеческий мир свою безусловную любовь.

Давайте убедимся раз и навсегда — всё, что принадлежит кому-то, даже то, что проявлено в виде материального блага, является всего лишь выражением состояния сознания этого человека, и тогда будет невозможно завидовать чьей-то собственности или хотя бы желать её. Первый шаг к жизни в Благодати, во вселенском покое, должен начинаться с понимания, что всё, чем кто-то обладает, — от Отца. Это значит, что всё, чем кто-то может владеть, — это излияние его собственного беспредельного сознания.

Мы все — «сонаследники с Христом» в Боге, поэтому все мы черпаем из источника своего собственного безграничного сознания, Души, и нам не нужно тяжело работать, прилагать усилия, бороться за то, что уже божественно наше. Всё, чем кто-то владеет, даже если это кажется человеческой ценностью, — является раскрытием его

собственного состояния сознания и поэтому может принадлежать только этому владельцу. То, что мы имеем, — это результат плодоношения нашего собственного состояния сознания, а то, чего мы пока ещё не достигли, — это недостаток нашего сознательного объединения с Богом, нашим безграничным Сознанием.

Мы можем иметь всего столько, сколько захотим, если будем расширять границы своего осознания и понимания. Ничто из того, что мы можем забрать у другого, никогда не будет на самом деле нашим, даже если мы получим это по закону. Все равно это будет принадлежать только человеку, имеющему соответствующее сознание. То, что наше — наше навсегда, но оно наше только потому, что это выражение нашего состояния сознания.

Все, что Отец, само моё безграничное сознание, имеет — моё. Осознание этой истины позволило бы всем людям жить вместе в одном мире в гармонии, радости, успехе, без боязни друг друга, без жадности, зависти или вожделения. Мы вернулись бы назад в Сад Эдема. Мы жили бы не заботясь — Благодатью. Это стало бы основой признания жизни как дара Бога, как свободного излияния нашего сознания. Это открыло бы невидимую духовную связь между людьми, которая связывает нас всех в вечное братство Любви. Это навсегда разрешило бы проблему обеспечения и установило бы тем самым царство мира на земле.

МУДРОСТЬ БЕСКОНЕЧНОГО ПУТИ

Начинайте свою духовную жизнь с понимания того, что все конфликты должны быть разрешены внутри вашего сознания.

Никогда не бывает конфликта с человеком или обстоятельствами, скорее всего было ментально воспринято ложное представление о человеке, вещи, обстоятельстве или условии. Поэтому сделайте поправку внутри себя, вместо того чтобы пытаться изменить кого-то или что-либо вовне.

Признайте Бога как сущность, закон, причину и действие всего, что существует, и тотчас же удержите себя от вмешательства во внешнее, ментально или физически. Вернитесь внутрь себя и там разрешите [растворите] то, что выражается вовне.

Когда вы живете из средоточия Бытия, вы неприкасаемы для мыслей, мнений или теорий этого мира. Ничто не воздействует на вас, поскольку вы не реагируете на внешне проявленный мир¹.

В духовной жизни не давайте названий тому, что происходит в мире. Не судите, добро это или зло, болезнь или здоровье, богатство или бедность. В то время как внешность¹ может казаться гармонией или разладом, не судя, просто зная *ЕСТЬ*, вы позволяете тому, что истинно *ЕСТЬ* определить Самое Себя.

---

¹Appearance - появление, внешний вид, наружность, видимость, явление.

Жить духовно означает знать, что всё просто есть, и поэтому не давать имён, названий, не определять и не судить о том, что есть. Будьте удовлетворены тем, что вы знаете *ЕСТЬ*, и *позвольте* тому, что *ЕСТЬ*, открыть вам Своё бытие, природу и характер.

Молитва — это внутреннее видение гармонии. Это видение достигается отказом от желания изменить или усовершенствовать кого-то или что-то.

В молитве никогда не стремитесь к достижению чего-либо, каких-то обстоятельств. *Позвольте* гармонии определить и открыть себя. Пусть ваша молитва будет *позволением*, чтобы проявилось то, что ЕСТЬ.

Молитва — это осознание того, что *ЕСТЬ*, «*видением*», а не созданием этого.

Молиться — значит осознавать гармонию, не прикладывая со своей стороны умственного усилия.

Молитва — это отсутствие желаний в признании того, что *ЕСТЬ*.

Когда вы признаете то, что *ЕСТЬ*, духовная мудрость открывает глубокий, чистый, прохладный источник удовлетворенности внутри вас.

Убедитесь, что ваша молитва не является попыткой повлиять на Бога.

Убедитесь, что ваша молитва не является желанием усовершенствовать Божью вселенную.

Пребудьте в покое — Бог ЕСТЬ.

Упокойтесь в глубоком, чистом источнике удовлетворенности внутри вас. Покой уже ЕСТЬ.

Не имейте желаний в этом мире. Пусть будет довольно¹ Божьей благодати.

Не существует внешних сил зла. Нет никаких разладов [проблем, разногласий] вовне. Разрешите их внутри своего собственного сознания. «Зачем мнутся народы, и племена замышляют тщетное?» [Пс.2:1]

Есть в человеке прозрение, которое смотрит сквозь всё внешнее. Будьте спокойны.

Видение Даниила показало четыре временных царства, которые были разрушены камнем, «оторгнутым от горы без содействия рук» [Дан.2:45]. Когда вы «увидите» этот камень, оторвавшийся от горы «без содействия рук», вы поймёте, что этот камень есть Слово. Сознание, постижение того, что ЕСТЬ, — это камень, который побеждает не воинством, не силою, но благодатью того, что ЕСТЬ. Будьте в покое.

ЕСТЬ — и только² оно — побеждает мир.

Прохладная, чистая вода внутреннего источника удовлетворенности освежает вас уверенностью, что радость уже ЕСТЬ. «Умолкни, перестань» [Мк.4:39].

¹ Suffice — быть достаточным, хватать, удовлетворять.

² Alone — один, сам, без посторонней помощи

Принесите свои разногласия в источник удовлетворенности, омойте их и увидите — благодать Бога! «Мой мир Я даю вам»[Иоан.14:27].

Не падайте духом — «*Это Я*».

Не существует ограничений внешних для вас. Будьте свободны.

Будьте удовлетворены тем, что есть.

Пребудьте в глубоком роднике удовлетворенности. *Я ЕСМЬ. Это Есть.*

Если бы вы смогли открыть некую форму молитвы, медитацию или способ мышления, который мог бы исцелять, обогащать или благословлять, тогда *следствие* стало бы Богом. Это невозможно!

Если бы вы смогли найти нечто, какую-то мысль, которой можно было бы придерживаться, даже и тогда *следствие* стало бы Богом. Немыслимо!

Невозможно постичь Бога, пока в уме присутствует какая-то «цель» или «объект», кроме одного — постижения Бога.

Невозможно достичь чего-то посредством Бога, пока существует желание достичь этого. *Бог — есть Бог ревнитель* [Исх.20:5].

Не ищите Бога в сфере мысли или вещей.

Всё, что может быть познано, — это следствие [результат], это никогда не будет Богом. Перестаньте пытаться.

Люди, оценивающие происходящее человеческими мерками, жалуются, что молитва не имеет ответа. Для того чтобы получить пользу от молитвы, необходимо отказаться от всех личных представлений о благе. Не пытайтесь подогнать осуществившуюся молитву к шаблону человеческих желаний.

Истина бесконечна, поэтому Истину невозможно постичь в ограниченных понятиях.

Идите к Богу, будучи пустым сосудом, желая осуществления Божьим способом и Божьей мерой.

Бога нет в этой картине человеческой жизни. Если бы вы осознали значение этого утверждения, то могли бы по своей воле положить свою жизнь и взять её снова.

Жизнь не зависит от материи.

Бог — это не сила [могущество]¹. Когда вы достигаете центра Сознания, то обнаруживаете полную тишину — глубокий родник Безмолвия. Это не сила, поскольку не существует ничего, над чем и для чего быть силой — это просто ЕСТЬ.

---

¹ Power — энергия, сила, мощь, могущество, власть.

Достижение осознания Бога не производит гармонии. Божье присутствие — это гармония.

Единственное заблуждение — это ощущение отсутствия Бога. Осознавание Бога не рассеивает заблуждения — Бог Сам есть единственная гармония.

Никто не может показать другому Бога; но открывая человеку суть молитвы, мы приводим его в такое состояние, что он может почувствовать Бога. Переживание Бога может прийти только посредством правильного понимания молитвы, поскольку молитва — это точка контакта с Богом, молитва — это путь к осознанию Бога, молитва — это подготовка сознания к проживанию Бога.

Поиск водительства от Бога на этой стадии вашего раскрытия принесёт ощущение отделенности от Бога; это создаст ощущение Бога и *кого-то*, кому нужна помощь, руководство и мудрость. На самом деле *вам нужно позволить Богу быть вашей жизнью*, и тогда Он живет, действует, осуществляет, *Он ЕСТЬ само ваше бытие*.

В ранние дни наших занятий медитацией мы думали, размышляли о Боге, о качествах и о природе Бога — так, как мы понимали Его. Когда мы поднялись выше в осознании, нам стало понятно, что любая идея о Боге, которую мы могли воспринять, не была Самим Богом, но только нашим представлением о Боге. Тогда мы вошли в тишину разума, ведущую к глубокому безмолвию *Моего* покоя, — и *ощутили* Бога.

В дни нашего ученичества мы искали Бога или Истину как средство для получения здоровья, покоя, надежности, безопасности и гармонии. Теперь мы *знаем*, что этого не найти вне Его, и наше единственное желание — почувствовать Бога. Теперь мы поднялись над желанием иметь здоровье — ради Него одного. И каждый из нас должен превзойти желание покоя, здоровья, радости и изобилия. «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога» [Иоан.17:3].

Стремление к предметам блага — таким как удовольствия, вещи или положение — из-за радости, которую они приносят, — является препятствием к духовному раскрытию. Когда мы стремимся только к постижению Бога, тогда удовольствия, вещи и положение, приносящие радость, естественно входят в нашу жизнь. И тогда — в постижении Источника всего этого — наше наслаждение ещё больше.

Слова и мысли в молитве полезны, но только пока они ведут к атмосфере истинного единения, то есть того, что происходит без мыслей и слов. Когда только слова и мысли составляют молитву, они становятся барьером для достижения осознания Бога.

Не сбейтесь с пути, секрет вот в чём: наполняйте свое сознание словом Бога, слушайте Его, обдумывайте Его, медитируйте над Ним. Всё это обогащает сознание, делает его более зрелым. И тогда это углублённое, очищенное сознание становится причиной, законом, сущностью и действием вашего существования. Такое более высокое сознание, развитое обучением, практикой и медитацией, достигает сознательного слияния с Богом и проникает в глубину безмолвия Моего покоя. Тогда вы поднимаетесь в сферу, превосходящую слова и мысли.

Простое чтение Истины — это всего лишь накопление знаний, оно не углубляет и не обогащает сознание. А именно это углублённое и обогащённое сознание является Христом вашей жизни.

Мы не живём на смертном плане сознания, где может произойти зло.

Бог не находится в сфере разума или пределах досягаемости мысли. Вы должны превзойти разум и мысль, чтобы достичь Бога.

Любой отклик на более низком уровне, чем чистое сознание, исходит скорее от «я» человека, чем от Я.

О Ученики! Не стремитесь и не пытайтесь достичь небесных богатств в человеческом сознании. Ждите! Ждите!

Стремитесь к более высокому уровню сознания, — там сокровища Отца настолько же доступны как воздух.

Это ошибка — считать, что человеческое желание и молитва привлекут Бога на вашу сторону. Должен происходить рост в сознании, пока не будет достигнуто Его присутствие, и тогда последует покой. Это поистине вечный отдых от забот, беспокойства, сомнений и страха.

Ученики часто озабочены тем, что в их собственном счастье, покое и гармонии нет полноты, что другим они способны принести больше блага, чем самим себе. Зачастую это приносит ученику сомнения и страхи: сомнение в том, что Бог всё ещё с ним, и страх, что ощущение отделенности от Бога может овладеть им окончательно. *Всё это происходит только для того, чтобы ученик никогда не поддавался искушению прославлять самого себя и не возгордился бы от собственного понимания.*

Тяжело умирает «я».

Невозможно *поддерживать не достигнутое* состояние сознания.

Предполагать, что обладаешь ещё *не достигнутым* состоянием сознания — это помирски.

Сознание Само проживает Себя, не вы проживаете Его.

Как можно скорее оставьте человеческое состояние сознания. Пусть «я» умрет.

Даже в метафизике и в духовной практике внимание сосредоточено на получении большего количества более крупной «рыбы» в сетях, вместо того чтобы оставить сети и следовать за Мной¹.

---

¹ [Мф- 4:19] «идите за Мной»

Нет такой вещи, как «моя гармония», «мое здоровье» или «мое обеспечение». *Его мир* превыше всякого ума. *Его благодать* достаточна.

Счастье или несчастье человеческого существования, какое это имеет значение? *Счастье должно быть познано от Духа!*

Человеческий покой или непокой, какая разница? *Мир нужно познать в Душе!*

Здоровье тела или нездоровье, что это меняет? *Здоровье должно быть познано от Бога!*

Богатство в кошельке или отсутствие богатства, что с того? *Богатство должно быть познано от Любви!*

В глубине отчаяния из-за состояния земных дел, приходит понимание: найди своё благо в Боге.

Я поведал вам *подлинный* секрет жизни: Бога нет со смертными. Примите это как есть.

Когда рассыпается карточный домик духовного ученика, он близок к «дому нерукотворенному, вечному на небесах».

Духовный Ученик! Радуйся, когда рушится внешнее здание, потому что теперь будет явлен внутренний Храм.

Разум индивидуума, ищущего помощи, — это разум Христа, ожидающий признания.

Человек, имеющий своё бытие «во Христе», обнаруживает свои способности и возможности выражения в Душе — не в мозге, не в теле и не в мускулах.

Все действие органов и любая функция тела — это энергия Души, проявляющаяся в виде телесного действия.

Любое мастерство, талант, дарование и способности разума — это в действительности ставшее осязаемым действие Души.

Мы живем в Нём. И только в Нём мы находим свою полноту и совершенство. Отдельно от Него — мы словно деревья, вырванные с корнем из земли, как волны, отделенные от моря.

Обеспечение всем необходимым не может быть ограничено, поскольку Душа является его источником и бесконечностью.

Душа — это субстанция, природа, действие и закон всей формы и никогда не бывает отделенной от формы.

«Ничего не значит ни обрезание, ни необрезание» (Гал.5:2-4, 6:15). Это — Срединный Путь Бесконечного Пути.

Поскольку безгрешность — это противоположность греха, это не то, чего мы ищем. Так как здоровье — это противоположность болезни, это тоже не оно. То, чего мы ищем, — это Срединный Путь.

Распятие самости завершено, когда не остается ничего, о чём вы хотели бы молиться.

К тем, кто идёт по духовному пути, приходят дисгармоничные переживания человеческой жизни, пока не будет окончательно завершён переход от «этого мира». Существует желание убежать, спастись от этой дисгармонии разума, тела или финансового положения, но сделать это невозможно, поскольку разлад происходит исключительно из-за битвы Духа с «плотью», то есть из-за конфликта духовного сознания с материальным ощущением.

Для тех, кто стоит на пути, гармония в человеческих делах часто является показателем недостатка духовного пробуждения. Поэтому, когда идёт битва, ведущая к преодолению «этого мира», посвящаемый будет оставаться спокойным, насколько это возможно при таких суровых обстоятельствах, стараясь удержаться от борьбы с ложными условиями, и «позволит» войне продолжаться как можно дольше, пока не наступит момент перехода.

Когда вы искренне относитесь к своему духовному учению, распад вашего материального мира — уход друзей, учеников, распад семьи, изменение состояния здоровья или другие внешние перемены — часто возвещает духовный переход или возрождение. Это и есть то достижение, к которому вы стремились.

Происходит огромное по значимости продвижение, когда посвящаемый распознает разницу между физической гармонией и духовной целостностью.

Часто возвращайся в центр Бытия, мой Сын. Позволь божественной Любви поглотить тебя, оставайся в покое «Моего мира».

Здесь вы приближаетесь к значительному переживанию — пониманию и достижению Моего мира, Моего вина, Моей пищи — бесконечной невидимой Субстанции, Закона и Причины.

О, моё Дитя! Благословение — твоё, когда Мой мир нисходит на тебя, окутывает и поддерживает тебя!

Сейчас вы понимаете смысл слов: «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Теперь вы знаете, что остальное нужно найти в Духе, даже то, чего никогда не смогла бы дать гармония «этого мира». «Умолкни, перестань».

Санта Клаус Бог! Причина, отчего всякое желание является грехом, состоит в том, что желание основывается на концепции дающего и отбирающего Бога. Желание также базируется на принятии чего-то отличного от Бога, человека или места.

Поскольку только Бог ЕСТЬ, и Он есть вездесущность, то молитва, истинная молитва — это состояние сознания, сознательное слияние в единстве.

Я пребывал в глубоком горе, таком сильном, что оно разрывало меня на части, и изумлялся: «Почему, О Господи, почему?» Из глубины этого состояния пришёл ответ: этот мир неспособен принять Христа и ответить Ему; Его отвергают те, от кого ожидается дар прозрения, — человеческому мышлению свойственны грубое невежество

и темнота. Такое отвержение и тьма сразили меня. Дай мне Благодати подняться над моим горем.

Свет сияет. Слово открывает, что когда камень преткновения уже больше не нужен, он убирается. Вам не нужно двигать, перемещать или убирать его, он забирается, когда в нем больше нет нужды.

Спасибо, Отец, за Любовь.

Истина, в том виде, как она обычно известна и провозглашается, не является Истиной, это истинно только «в Боге». Когда человек достиг осознания жизни в Боге, тогда это истина, что он духовен, божественен и находится под водительством Бога.

Духовная истина не является действительностью человеческого состояния, это истина о Духе и Его Вселенной. Человеческое состояние — это гипноз, и только когда эта иллюзия разрушается, человек живет «в Боге».

Только «в Боге» достигается осознание совершенства, целостности, завершенности и единства.

Достижение приходит только по мере освобождения от всех представлений об Истине, а это даётся только Благодатью.

Лишившись всех представлений о Жизни, Истине и Любви, человек пребывает «в Боге».

Жизнь за могилой не имеет никакого отношения к бессмертию. Жизнь за могилой — это всего лишь продолжение существования личности. Эта личность умирает, она должна умереть либо по ту, либо по другую сторону могилы, чтобы можно было осознать бессмертие. Бессмертное Я существует вечно, даже когда оно облачено в личность, но может быть открыто и проживаемо только по мере того, как личность или человеческая самость исчезают.

Пока остается забота о *личном* благе - безопасности, здоровье или покое разума — существует то, что должно «умирать каждый день», чтобы человек мог «возродиться в Духе», в осознании бессмертия здесь и сейчас.

Молитва не является действием человеческого ума.

Все попытки осуществить контакт с Богом посредством разума или интеллекта всегда были неудачными и всегда будут неудачными. Бога можно познать только Душой и способностями Души.

Молитва, произнесённая интеллектом, может обернуться плодами только по степени веры человека в эту молитву.

Вера в «непознанного Бога» может принести лишь гармонию слепой веры. Бога необходимо осознать и понять Душой.

Продвинутому ученику: ты пришёл к тому состоянию, где знаешь каждую истину, которая может быть познана, понята и воспринята по-человечески. Теперь нужно пойти выше — к Истине, которая открывает Себя духовными способами, *без человеческих средств общения*.

Почему продвинутые Души, даже такие как практиционеры и учителя, все ещё испытывают болезни и другие проблемы? Какова бы ни была та степень смертного или материального сознания, которая всё ещё присутствует в них, это выражает себя. Не бывает невыражающегося сознания, и если осталась хотя бы крошечная частица человеческого сознания, она выразит себя в понятиях человеческого блага или зла. Это

закон. Они существуют бок о бок, пока, в соответствии с тем, насколько духовное сознание раскрыто, всё больше и больше материального сознания стирается. Даже Воскресение всё ещё несёт материальное ощущение тела со всеми отметками человеческого заблуждения. В Вознесении открывается чистая духовность.

На духовном пути многие приходят к опустошению — состоянию бесплодия, пустыне, и верят, что Бог оставил их. Часто это выглядит так, как будто бы Христос покинул их. В таком случае духовно ищущий должен помнить, что он ещё не достиг раскрытия, и то, что он считал полным осознанием Истины, Христа или Бога, не было полнотой Духа. Такое ощущение опустошения показывает, что он всё ещё должен идти вперед, ибо когда Свет приходит во всей полноте, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Помните, что разногласия и дисгармонии очевидны только для человеческого ощущения. Духовное видение смотрит сквозь — в Реальность.

Вера не имеет отношения ни к прошлому, ни к будущему. Вера — это действие, происходящее в настоящем, сейчас, только сейчас!

Вера — это действие сознания, такое же, как честность. Вера всегда присутствует в вас, несмотря на то что, как и честность, она может пребывать в дремлющем состоянии. Признание и утверждение всеприсутствия веры в виде действия индивидуального сознания начинает её проявление в видимом и осязаемом результате.

Вера — это качество Бога, не человека, но как качество Бога оно присутствует во всей полноте.

Не ожидайте, что сила Бога будет действовать в этом «сновидении», она скорее разрушит этот сон.

Не осуществляйте контакт с Богом, чтобы улучшить, изменить или исцелить сновидение. Понимание и осознание Бога прерывает этот сон.

Знать, что действуюешь во сне означает начало пробуждения.

Истинное непротивление — это способность не ожидать, что Бог будет действовать в сновидении. Это не означает, что человек живёт без Бога, скорее это значит, что он обрел свою жизнь извечно *в Боге*.

Перестать искать «помощи» означает действовать в реальности.

Не тянуться больше к Богу, не искать Божьей помощи означает пробуждение от сна к реальности.

Когда бы ни присутствовало ощущение «потребности» в Боге - это значит, что вы действуете во сне.

Бог — это не могущество, в смысле власти над злом, грехом, болезнью или смертью. Бог не является силой в каком-то ощущении, подразумевающим борьбу, то есть победу или поражение.

Бог — это жизнь. Бог — это любовь. Бог *ЕСТЬ*. Ничего иного нет. *Только Бог ЕСТЬ*.

Не беспокойтесь о ваших отношениях с людьми. Сознательно поддерживайте свои отношения [родство] с Богом, и *это* позаботится обо всём остальном.

Бог — это цемент между вами и вашими братьями и сестрами в семьях людей, животных, растений и минералов.

Когда мысль останавливается на человеке, месте или вещи — вы действуете во сне.

Когда ваши мысли сосредоточены на духовном размышлении, каждый человек, место и вещь превращаются в духовное наслаждение.

Две великих Заповеди являются вселенским законом: да не будет у тебя другого Бога или Могущества; и возлюби ближнего своего как самого себя. Отпускай твой хлеб по водам.

«... не силою крепок человек ... Бог отмстит врагам Его».

То, что мы воспринимаем пятью ощущениями, — это предмет восприятия ума, не имеющий никакого отношения к Истине.

Все внешнее [appearances] — это предмет ощущений, не от Бога, не от Истины.

Необходимо понять, что всё, что мы воспринимаем в виде объектов — это ментальные образы, проекции разума, они никогда не являются духовной реальностью.

Реальность лежит в основе того, что сформировано ощущениями, но её можно увидеть только духовным сознанием.

Мир ощущений, человеческое проживание, развивается во времени и пространстве, и это само по себе исключает возможность того, чтобы он был духовным по своей сути.

Вселенная Духа, Истины, Бога — это действие, происходящее в вечности. Когда мы понимаем это таким образом, становится ясно, что ни рождение, ни болезнь, ни несчастный случай, ни смерть никогда не происходили. В каждом случае, когда вы встречаетесь с внешним проявлением человеческого — даже хорошего человека или хороших человеческих условий, — помните, что это не истина, но ментальный образ в мышлении, не имеющий реальности, закона, сущности, причины и следствия. Затем «смотрите» глубже в сознание и увидите то, что есть — вечность, даже если это и выглядит как прошлое, настоящее или будущее.

Если это происходит во времени и пространстве, не воспринимайте это по видимой ценности, но ищите глубже — в сфере Души.

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ

Восприятие [ощущение], рисуемое перед нами картины разлада, дисгармонии, болезни и смерти, — это всеобщий гипноз, который создаст весь этот сон человеческой жизни. Необходимо понять, что в гармоничном человеческом существовании не больше реальности, чем в дисгармоничных условиях этого мира. Нужно осознать, что вся картина человеческой жизни - это гипнотическое внушение, поэтому мы должны подняться даже над желанием иметь хорошие условия человеческого существования. Поймите окончательно, что внушение, (верование, гипноз) являются субстанцией¹, структурой всей смертной вселенной, и человеческое состояние² — и добро и зло — это картины сновидения, непостоянные и не имеющие под собой никакой реальности. Будьте готовы к тому, чтобы гармоничные, так же как и дисгармоничные условия смертного существования исчезли бы из вашей жизни для того, чтобы вы могли познать реальность, насладиться и прожить её во всей полноте.

¹ Substance - вещество, сущность, суть, содержание, субстанция.

² Condition - состояние, положение, обстоятельства, условия.

За пределами жизни, воспринимаемой ощущениями, существует вселенная Духа, управляемая Любовью, населённая детьми Бога, которые живут во владениях Истины, в её храме. Этот мир реален и неизменен, сущностью [substance] его является вечное Сознание. В нём не существует ни осознания разлада, даже временного, ни материального блага.

Первый проблеск Реальности, сферы Души, приходит с признанием и постижением того факта, что все преходящие обстоятельства и переживания являются продуктом самогипноза. С осознанием, что вся человеческая сцена — как её благо, так и зло — это иллюзия, приходит первый проблеск видения и ощущения мира Божьего творения и сыновей Бога, обитающих в духовном царстве.

Теперь, в этот момент возвышенного сознания, мы способны, хотя и смутно, увидеть себя свободными от смертных, материальных, человеческих и правовых законов. Мы видим себя свободными от зависимости ощущений и в какой-то степени на мгновение осознаём неограниченность вечной жизни и бесконечного Сознания. Оковы ограниченного существования начинают исчезать, ярлыки оценок постепенно стираются.

Мы больше не живём мыслями о человеческом счастье и процветании, больше нет заботы о здоровье или о своём доме. Мы видим всё «более широким, величественным взором». Свобода божественного бытия становится очевидной.

Вначале весь мир для нас как будто бы исчезает за линией горизонта и уходит из поля нашего зрения. Нет привязанности к этому миру, нет желания держаться за него; возможно потому, что такой опыт не приходит в полной мере, пока желание вещей «этого мира» уже не преодолено в значительной степени. Сначала мы не можем говорить об этом. Ощущение такое: «не прикасайся ко мне, ибо я ещё не восшёл — я всё ещё между двух миров, не прикасайся ко мне, не заставляй меня говорить об этом, потому что это может увлечь меня назад. Позволь мне быть свободным, чтобы беспрепятственно расти, и затем, когда я буду совершенно свободен от гипноза и представленных им картин, я расскажу тебе много такого, чего глаза не видели и уши не слышали».

Всеобщая иллюзия привязывает нас к земле, к преходящим условиям. Осознайте это, поймите это, потому что только через понимание мы можем уменьшить воздействие этой иллюзии на нас. Чем сильнее мы очарованы условиями человеческого блага, чем больше желаем вещей плоти, даже хороших, тем сильнее иллюзия. Пропорционально тому, насколько наши мысли заняты размышлением о Боге, о вещах Духа, мы достигаем свободы от ограничений. Не думайте ни о разногласиях, ни о гармонии этого мира. Давайте не будем бояться зла и не будем любить благо человеческой жизни. В зависимости от того, насколько мы способны достичь этого, уменьшается влияние гипноза на нашу жизнь. Земные узы начинают исчезать, кандалы ограничений спадают, ложные [преходящие] условия уступают место духовной гармонии, смерть дает дорогу вечной жизни.

Первый проблеск видения небес, которые пребывают здесь и сейчас, означает для нас начало вознесения. Теперь мы понимаем, что вознесение - это восстание над условиями и переживаниями «этого мира», и видим «много обитателей», подготовленных для нас в духовном Сознании, в постижении Реальности.

Мы не связаны свидетельством физических ощущений, не ограничены видимым обеспечением, не стеснены осязаемыми пределами и границами, не лимитированы видимыми представлениями о времени и пространстве. Наше благо приходит в наше

непосредственное осознание из бесконечной невидимой сферы Духа, Души. Давайте не будем судить о своём благе по любым, так называемым осязаемым доказательствам. Из грандиозных источников нашей Души приходит мгновенное осознание всего, что мы можем использовать для изобильной жизни. Никакое благо не скрыто от нас, когда мы смотрим поверх физической очевидности в необъятное Невидимое. Подними глаза, посмотри! Царство Небесное в твоих руках.

Я разрушаю ощущение ограничений для тебя как доказательство Моего присутствия и *Моего* влияния в твоей жизни. Я — Я тебя - существую в центре тебя, открывая гармонию и бесконечность духовного существования. Я — Я тебя — никогда не личное ощущение «я», никогда не личность — но Я тебя — всегда с тобой. Подними глаза.

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

«ВСЕ ПРЕЖНЕЕ прошло», и «все стало новым... Я был слеп, а теперь вижу», и не «через мутное стекло», но «лицом к лицу». Да, даже во плоти своей я увидел Бога. Холмы выравнились, больше нет горизонта, и свет небес проясняет все.

Как долго я искал тебя, О Иерусалим, но только сейчас стопы странника коснулись земли небес. Пустующих мест больше не существует. Передо мной лежат плодородные земли, о подобных которым я даже и не мечтал. О, поистине, «здесь не будет ночи». Его слава сияет, как полуденное солнце, и нет нужды в свете, потому что Бог — это свет сам по себе.

Я присаживаюсь отдохнуть. В тени деревьев я расслабляюсь и обретаю свой покой в Тебе. В Твоей Благодати — покой, о Господь. В этом мире я измучился, в Тебе я нашёл свой покой.

В густом лесу слов я потерялся, в букве истины испытывал усталость и страх, и только в Твоём Духе существует тень, вода и отдых.

Как далеко я ушел от твоего Духа, О Нежный и Истинный, как далеко, как далеко! Как глубоко заблудился в лабиринте слов, слов, слов! Но теперь я вернулся, и в твоём Духе я навсегда обрету свою жизнь, покой и силу. Твой Дух есть хлеб жизни, найдя который я никогда не буду голодать. Твой Дух - это источник воды, и испив её, я никогда не возжажду

Изнуренным странником я разыскал Тебя, и теперь моя усталость прошла. Твой Дух образовал для меня навес, я останавливаюсь в его прохладной тени, и покой наполняет мою душу. Твоё присутствие наполнило меня покоем. Твоя любовь разместила передо мной трапезу Духа. Да, Твой Дух — это место моего отдыха, оазис в пустыне буквы истины.

В Тебе я укроюсь от гвалта мирских споров, в твоём сознании найду убежище от шума человеческих языков. Они делят твоё одеяние, о Господь Покоя, они спорят о твоём Слове, да, до тех пор, пока оно не станет словами и больше не будет Словом.

Я был нищим, когда нашёл эти новые небеса и новую землю, а Ты сделал меня наследником всего.

Как мне стоять перед Тобой, как не в безмолвии? Как мне почитать Тебя, как не в размышлении своего сердца?

Ты не ищешь ни хвалы, ни благодарности, но понимающее сердце Ты принимаешь.

Я буду безмолвен перед тобой. Моя Душа, мой Дух и моё безмолвие станут местом Твоего пребывания. Твой Дух наполнит мою медитацию, это возродит меня и будет поддерживать мою целостность. О Ты, Нежный и Истинный, я дома в Тебе.

ЖИЗНЬ НА БЕСКОНЕЧНОМ ПУТИ

*«Если Господь не строит дома,
напрасно трудятся строящие его»*

Псалом 126:1

Просветление уничтожает материальные узы и соединяет людей золотой цепью духовного понимания. Это понимание признает только водительство Христа и основывается не на ритуалах и правилах, а на божественной, безличной, всеобщей Любви. И единственное поклонение, которое оно признает, это поклонение внутреннему Пламени, вечно пылающему в святилище Духа. Такого рода союз является свободным состоянием духовного братства. И приверженность Душе — единственное условие этого союза, вот почему мы знаем такую свободу, в которой отсутствует любое своеволие. Мы — это единая вселенная, в которой нет никаких физических ограничений. Мы являем собою священное служение Богу без обрядов и вероучений. Бесстрашно идут просветленные, ибо живут Благодатью.

— Бесконечный Путь

ПРЕДИСЛОВИЕ

Один из величайших духовных учителей, когда-либо живших на земле, однажды сказал, что человек живет не хлебом одним, а каждым словом, исходящим из уст Бога. И всегда существовали те, которые понимали, что это действительно так, ибо они обладали способностью проникновения в суть жизни. Свидетельства их открытий по сей день остаются жить среди нас: они существуют и в виде священных книг у разных народов и культур, и в других письменных источниках духовного характера, в которых мы находим рассказы о мужестве, силе, вдохновении, а также откровения о раскрытии сознания. Жизнь этих просветленных и всё то, что им довелось познать и испытать, является для нас вечным напоминанием о том, что кроме работы, общения, еды и отдыха в жизни есть нечто иное — то, что важнее любой человеческой деятельности, и этим фактором является «слово, происходящее из уст Бога».

Это Слово — вода живая. Именно Оно является нашей защищенностью, безопасностью, уверенностью. И если, совершая дела свои и исполняя свой долг, нам придётся войти в глубокие воды или оказаться в пламени, — то воды не потопят нас, а пламя не обожжёт, ибо слово Бога живёт в нас и Оно всегда с нами. Слово Бога — это наша пища, вода, хлеб жизни и посох, на который мы опираемся. Но это Слово должно быть чем-то большим, чем просто цитата из священной книги. Оно должно ожить внутри нас и стать насущной, жизненной силой. И его сущность или субстанция должна стать частью нашего собственного сознания — она должна стать Словом, а не просто словами. Только тогда Оно живёт и постоянно действует в нас.

Почему Библия считается священной книгой? Разве может быть священной сама книга — её бумага, шрифт, слова? Нет, ибо только слово Бога в Библии является могуществом. Но разве оно находится в книге? Нет, ибо тогда для обладания словом Бога достаточно было бы просто хранить книгу у себя дома. Миллионы людей во всём мире каждый год покупают Библию, но разве, покупая её, они становятся обладателями слова Бога? Нет, большинство из них получают лишь слова, напечатанные в книге, и, начиная читать Библию как историческое исследование или как литературный памятник, они упускают самое главное. Пока слово остаётся лишь печатным символом в книге, оно ещё не является субстанцией жизни — плотью. Подлинное Слово существует внутри нас: на наших устах, в нашем сознании бытия, в нашей Душе, — именно там Оно становится плотью и обитает среди нас.

Библия — это Книга Жизни. И эта Книга действительно наполнена истинным хлебом жизни, настоящей, живой водой, подлинным вином, если произошло духовное проникновение в суть принципов, изложенных в ней. Но сама по себе, как книга, она не может быть ни нашей защищенностью, ни нашей безопасностью: даже если мы запомним наизусть всю Библию — от Книги Бытия до Откровения Иоанна Богослова — мы останемся такими же «алчущими» и «жаждущими», как и раньше: иногда бедными, иногда больными, иногда одинокими. Слово проявляется в виде плоти — в виде нашей жизни — только тогда, когда Оно становится самым основанием нашего сознания.

Бесполезно рассчитывать, например, на то, что сама идея Псалма 90, будет хранить и защищать нас только потому, что мы непрерывно повторяем слова из этого Псалма. Эта идея становится действенной в нашей жизни, если мы исполняем необходимое условие этого Псалма — пребываем в «тайном месте Всевышнего»: то есть всегда сосредоточены на истинном видении жизни и живём с постоянным знанием Бога как единственной Причины и единственного созидающего Принципа бытия. Когда мы живём этой истиной настолько, что вся наша жизнь становится её живым воплощением, — из нашей жизни исчезает страх, ибо сама та истина, которой мы живём и которую впускаем в себя, становится нашей крепостью и нашей скалой. И тогда нам открывается, что сама истина есть наш щит, наша защищенность, наша крепость и само наше благо.

По мере того как перед нами постепенно разворачивается внутренняя идея Священного Писания и начинает открываться его глубинный смысл, оно начинает играть всё большую роль в нашей жизни. Чтобы проникать в глубины Писания, надо видеть его духовный смысл — то есть быть способным к его духовному истолкованию. Размышление о Слове, сосредоточение на Нём, приводят нас к раскрытию его смысла, его сущности; и тогда Слово становится «живым, действенным и острее всякого меча».

Именно тогда ум «перемещается» со своего интеллектуального основания на основание духовное. И Бог тогда открывается нам как ТОО, что осуществляется ныне, сейчас.

В нашей работе мы не придаём большой значимости буквальному значению того слова, которое написано или изречено, так как подлинным учением является несказанное — то, что сокрыто за написанным или изреченным. В Библии это скрытое называется «драгоценной жемчужиной». Когда мы находим такую жемчужину, такую идею, которая нам кажется «своей», — давайте следовать ей неотступно. И когда в нашем сознании происходит открытие Бога, когда мы коснёмся хотя бы края этой божественной Мантии, — тогда нам больше не нужны ни книги, ни учителя.

Внутреннее раскрытие истины является целью Бесконечного Пути. Его назначение и основная идея — это открытие истины внутри себя и обретение осознания присутствия Бога. Это не столько учение, сколько живой, непосредственный опыт, переживание — переживание Христа внутри себя самого, переживание жизни Бога в себе самом.

Учитель, рассказывая притчу о семенах, брошенных в разную почву - в каменистую, придорожную или плодородную, — говорил, что плоды даст именно то семя, которое посажено на «доброй почве». Но как распознать добротность почвы? Как узнать, когда именно наше сознание представляет собой добрую, плодородную почву, чтобы именно тогда и посадить в него слово Истины? Очевидно одно: когда нас интересуют внешние результаты, тогда наше сознание представляет собою каменистую или бесплодную почву; а доброй почвой наше сознание является тогда, когда мы искренне стремимся только к духовным плодам, к духовной гармонии, к духовному здоровью, к духовному богатству, к духовному общению. Если мы довольствуемся тем, как царство Божие приоткрывает Себя нам — довольствуемся тем, что оно заявляет о Себе нам на Его собственном «языке», в Его категориях, не ожидая от Него того, что Оно будет являть Себя в соответствии с нашими требованиями и представлениями, — то это значит, что наше сознание действительно устремлено к поиску духовных плодов.

После того как в наше сознание посажено семя, начинается период его внутреннего созревания — точно так же, как процессу роста и развития ребенка предшествует период его внутриутробного развития. В духовном царстве нет такого процесса, но поскольку мы не находимся в позиции абсолютной готовности к мгновенному вознесению, то нам приходится проходить через период предварительного раскрытия, как это происходило и с Учителем. Сначала к нему пришло пробуждение, затем служение в течение трёх лет, три искушения в пустыне, Гефсиманский сад, распятие, воскресение и лишь затем — окончательное и полное откровение о Боге как о своём собственном бытии, в котором он вознёсся: поднялся над всеми ощущениями материальности тела, над материальным восприятием тела. До этого мгновения его жизнь представляла собою процесс раскрытия.

То же самое должно произойти и с нами - в жизни каждого из нас должен иметь место период подготовки к посадке семени. Первый шаг на этом пути - отказ от желания материального успеха и ясное осознание внутреннего выбора — выбора того, кому служить: Богу или маммоне, Богу или видимым и осязаемым целям и результатам. И когда мы подходим к такому состоянию отречения, где готовы отказаться от всего и

подчиниться Его зову: «Иди за мной», — тогда происходит чудо. Оказывается, в реальности мы ничем не жертвуем, а только обретаем.

Мы должны стать «новым человеком», а это преобразование достигается работой сознания. Если наше сознание не меняется, то не стоит ждать изменений и во внешней жизни, ибо то, что существует в моём осознании бытия, — воплощает себя в форме. Истина не существует отдельно от своего воплощения: Истина проявляется в виде своего воплощения. Дух не является чем-то обособленным и изолированным от тех форм, которые Он принимает: Дух — это сама субстанция и форма Его проявления. Истина, открывшая Себя тайно, становится явной — предстаёт в виде проявленной формы.

Следовательно, цель нашего пребывания на этом Пути заключается в расширении сознания, в раскрытии нового человека — Сына Божьего. И наше раскрытие зависит от того, что мы ищем, к чему мы стремимся. Действительно ли мы ищем только Бога? Готовы ли мы прямо сейчас перестать заботиться о делах и вещах «мира сего», которые не являются частью духовного царства, и сказать себе с подлинной искренностью: «Царство Божие на земле - это единственное, чего я хочу. Пусть только Бог царит в моей индивидуальной жизни, пусть только Он правит ею».

Как только мы оказываемся готовыми умирать каждый день для ограниченной человеческой жизни и возрождаться в Духе, нас перестают ограничивать рамки человеческого ума или человеческой жизни. Ведь Дух не знает никаких ограничений. Дух просто излучает Себя. Дух «струиется» через всё настолько удивительным, непостижимым образом, что нам трудно поверить в это. Он может излить Себя в виде абсолютно изменившейся, новой жизни, в виде новой работы, новой деятельности. Или Он может преобразить то, что было у нас прежде, сделав его цветущим, живым, захватывающим. Мы становимся очевидцами деяний Бога и восторгаемся красотой, могуществом и щедростью Его. И в такой момент возвышенного осознания бытия мы понимаем, что для каждого из нас действительно существует высшая цель, Божественное предназначение.

Духовная жизнь — это жизнь Благодатью: не могуществом, не силою, а Благодатью. Это такая жизнь, когда мы обнаруживаем, что всё необходимое в нашу жизнь приходит «само», появляясь именно тогда, когда в этом есть потребность, а иногда ещё даже до того, как мы заметили эту потребность. Это и есть жизнь Благодатью, которая приходит только тогда, когда наше сознание поднимается над уровнем вещей, мыслей и желаний. Пока мы пытаемся улучшить материальное ощущение мира или совершенствовать его, мы не можем подняться над миром — не можем «победить» мир. Духовная жизнь это такое состояние бытия, в котором мы живём Благодатью, зная, что всему найдётся решение, что любая возникающая потребность будет удовлетворена. Всё, что приходит, — приходит как дар Бога. И ведь на самом деле, всё в нашу жизнь приходит чуть заранее — ещё до того, как у нас появляется в этом потребность, и даже до того, как мы узнаем, что это нам может понадобится. Так перед нами открывается несказанная красота, радость и покой.

Помните, что отныне наша жизнь поддерживается не хлебом одним, не деньгами и не человеческим представлением об отдыхе: теперь мы живём тем Словом, которое вошло в нашу мысль и живёт в нашей памяти. В этом и кроется великая тайна. С того самого момента, когда мы начинаем размышлять над словом Бога, храня от всех в тайне

своё новое осмысление жизни и никому об этом не рассказывая, — внутри нас начинают происходить изменения. И с этого момента мы обладаем величайшей тайной жизни. Той тайной, которую можно найти во всех духовных рукописях, если уметь проникать в их духовную суть. Мы обладаем той тайной, которую две тысячи лет назад нам пытался передать Учитель, когда сказал: «Царство Божие — внутри вас есть». Когда мы познаём реальность царства Божьего, открывшегося нам через слово Бога, — тогда это царство становится явным и живым для нас, проявляясь в виде нашего тела, нашей жизни, бытия, нашего ума и нашей Души.

Слово Бога — это величайшая истина, которая становится плотью, то есть становится чем-то осязаемым и осязаемым в нашей жизни. Это Слово, бережно хранимое нами и постоянно осмысливаемое в самых тайниках самого сердца, — становится духовной активностью нашей жизни и воплощает духовные качества. Невозможно внести в свою жизнь духовное благо и духовную силу извне. Духовность — это не то, что входит в наше сознание, но то, что изливается из нас, когда внутри себя мы живём этим Словом. «Если вы пребываете во Мне и Мои слова в вас пребудут», то вы обретёте величайший покой и величайшие наслаждения этого мира. Никакое зло не коснется вас, и вам нечего будет бояться.

Пусть в вашем сознании всегда живёт Слово, о котором вы помните постоянно. И тогда вы уже не сможете оставаться тем же самым человеком, что были прежде, ибо, храня в себе Слово, вы как бы касаетесь безграничного Сердца мудрости и знания, бесконечного Присутствия, которое направляет, защищает, хранит и поддерживает вас. Те из вас, которые на данном Пути ещё не испытали этого, — испытают, ибо сказано: «Не вы избрали Меня, но Я избрал вас». Ведь сам Бог подвёл вас к этому состоянию раскрытия вашего сознания. И теперь Он не позволит вам свернуть с этого пути до тех пор, пока вы не достигнете просветления.

Перед вами Путь...

Джоэл Голдсмит

ТАЙНА НЕВИДИМОГО

На протяжении всей истории человечества люди стремились постичь тайну жизни. Загадка своего существования постоянно подталкивала их к поиску и будила воображение, но более всего им хотелось найти ключ к счастью и везению. Однако подобно тем, кто искал Чашу Грааля, они искали этот ключ там, где найти его невозможно.

Глядя на людей, не так легко определить, кто из них действительно счастлив и удовлетворён жизнью: ведь, часто удачливым кажется тот, кто богат или известен в какой-то сфере жизни, но такой подход скрывает от нас увидеть подлинное благополучие. Истинное благополучие даёт нам счастье, и, самое главное, внутренний покой и ощущение безопасности. Поэтому настоящее благополучие означает что-то совершенно иное, чем простое обретение вещей, денег или достижение личной славы или власти.

Слава и богатство не обязательно являются признаками материальной жизни, они могут сопутствовать и жизни духовной, но различие в следующем: во-первых, в духовной жизни достижение всего этого не является целью, оно появляется как естественный результат (как то, что «приложится »); и во-вторых, в духовной жизни

успех и процветание приходят не с помощью усилий, направленных во внешний мир, а появляются изнутри бытия посредством знания Источника их существования.

В жизни, воспринимаемой на уровне материальных представлений, всё, что достигается, является ограниченным во времени и в пространстве. Однако нет предела достижениям и свершениям того, кому открылась тайна внутренней жизни. Именно в этом и состоит различие между жизнью материальной и жизнью духовной.

Тайна внутренней жизни открывается через медитацию, которая на своих ранних стадиях представляет собой просто действие сознательного внимания [намеренного сознания], посредством которого мы осуществляем связь с той областью сознания внутри себя, которая и является подлинной сокровищницей всей нашей жизни.

Было такое время, когда человек представлял собою чистое, духовное существо, — он жил, полностью следуя духовному импульсу, слышимому им внутри себя, всё его внимание всегда было обращено только к глубинному источнику его бытия, и вся его жизнь рождалась внутри него: изнутри приходили идеи, из внутренней глубины его бытия появлялись средства осуществления этих идей, а если появлялась потребность в чём-то, то всё, что нужно было сделать — просто закрыть глаза, обратить взор внутрь себя и дать проявиться тому, что во внешнем мире осуществит эту потребность.

У нас нет подлинной информации об этом периоде или о том, как он закончился. Но мы знаем, что Библия символически описывает этот период в виде истории об Адаме и Еве, которые жили святой, духовной жизнью без всяких проблем, но затем были изгнаны из Эдемского сада и подверглись всем испытаниям человеческого бытия, — то есть бытия материалистического. Говорят, что причиной падения (отделения от Благодати) явилась вера в одновременное существование двух сил — добра и зла. Принятие этой веры и следование ей касалось осознания бытия, — оно представляло собою акт сознания и не имело никакого отношения к сексуальной жизни (хотя именно такая трактовка этого эпизода является общепринятой среди богословов).

Эпизод, произошедший в Эдемском саду, содержит в себе важный урок для жизни каждого из нас. Ведь как часто нам кажется, что наша жизнь ухудшилась в результате каких-то внешних воздействий или событий! Однако это не может быть правдой, потому что только то, что происходит в нашем сознании, ведёт к любым изменениям в нашей жизни, которые затем мы интерпретируем как хорошие или плохие. Итак, символическая история Адама и Евы объясняет падение человека как появление веры в существование добра и зла.

Рассмотрим ещё один символический эпизод из Писания — историю о блудном сыне. В этой истории сын царя, ничем особенным не отличавшийся, кроме своей принадлежности к царскому роду, которая делала его не только причастным к царственному званию, но и к царскому богатству, решил разорвать связь с источником своего блага — то есть с домом своего Отца (с сознанием Отца). Взяв ту часть имущества, которая, как он считал, ему полагалась, — он начал тратить эту, полученную им долю, представлявшую собою нечто конкретное, а значит, и ограниченное. Такого рода жизнью, которая имела своим основанием конкретную, имеющую предел часть состояния, он отрезал себя от своего Источника. И теперь каждый раз после того, как он расходовал что-либо, мера его состояния уменьшалась: он тратил деньги, — и денег у него оставалось меньше; он жил день за днем — и меньше оставалось дней, отведенных для жизни его. Любое усилие, которое он делал, уменьшало его силы, то есть, расходуя субстанцию, он уменьшал свой запас, то, что оставалось у него. Это происходило именно потому, что он пользовался тем «имуществом», которое имел в качестве своего

собственного, и не мог пополнять его из Источника, ибо своим собственным действием сам отрезал себя от Него.

Тот же самый принцип объясняется в притче о виноградной лозе и её ветвях, которая даётся в 15-й главе Евангелия от Иоанна. Учитель говорит:

Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.

В этом и заключается суть библейской мудрости: ветвь, отсеченная от виноградной лозы, засыхает, ибо её связь с Началом — разорвана. Блудный сын, покинув дом Отца — то есть сознание Отца, — оказывается среди свиней. Адам и Ева, отрезанные от Начала и изгнанные из Эдемского сада, вынуждены жить самостоятельно, — ограниченные в своей жизни тем, что имеют.

Эти три примера демонстрируют один и тот же духовный принцип: отрезая себя от Источника своего бытия, мы начинаем расходовать свою собственную жизнь: свой ум, силу, здоровье, свою мудрость, мастерство и свою власть, и в конце концов всё «наше» истощается и мы начинаем угасать. С другой стороны: сохраняя связь с Лозой, оставаясь истинным сыном и наследником Отца и пребывая в Эдемском саду, — в царстве Божьем, мы тем самым принакаем к бездонному Первоисточнику. Такой путь ведёт к вечности, бессмертию, беспредельности, гармонии и совершенству.

Мы, как человеческие существа, живущие в мире материалистических представлений, — являемся отрезанной от дерева ветвью, блудным сыном без Отца, или Адамом, изгнанным из Сада. В такой жизни мы лишены Божественного руководства, Божественной защиты, Божественной поддержки. Все, начиная с младенцев, заканчивая стариками, страдают и умирают; пожилые люди становятся дряхлыми, слабосильными и немощными, потому что в их жизни с колыбели до самой могилы царит ощущение отделенности от своего Источника.

Истина заключается в следующем: невозможно обрести блага Бога только потому, что мы молимся Богу; невозможно обрести связь с Богом только по причине того, что мы — хорошие люди (даже если регулярно посещаем церковь), потому что связь с Богом осуществляется не в результате какого-то внешнего действия. Все это время, пока мир обращает свои молитвы Богу с просьбой спасти себя, он неуклонно шествует по пути в ад, ибо, продолжая так молиться, мир ещё никогда не получал отклика на свою молитву!

Поэтому и в нынешнем веке люди пытаются решить ту же самую загадку, которая так давно мучит человечество. И многие надеются найти ответ с помощью молитвы и медитации. Но мы не обретём покоя ни внутри, ни снаружи до тех пор, пока не пребываем в Слове и не позволяем Слову пребывать в нас. Не может быть покоя ни внутри, ни снаружи, пока мы не вернулись в дом Отца. И наше возвращение может состояться только через внутреннее соприкосновение с Отцом и посредством того, что мы будем черпать субстанцию своей жизни из вечного Источника, из субстанции Отца (а не так, как мы делали это прежде: брали её друг у друга, боролись друг с другом или лгали друг другу о своих запасах).

Вся тайна жизни содержится в кратком разговоре между Учителем и его учениками, который произошёл сразу после того, как Учитель поговорил с женщиной из

Самарин. Ученики тогда «просили Его, говоря: «Равви, ешь», Помните его ответ? «У Меня есть пища, которой вы не знаете».

По существу, это был тот же самый ответ, который он дал женщине у колодца, когда та спросила его: «Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: откуда же у Тебя вода живая? »

И он объяснил ей, что у него есть вода, есть её источник, и «кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную». В другой раз, позже, Учитель сказал тем, которые пришли к нему затем, чтобы он накормил их: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». А Фоме он сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь».

Он учил тому, что внутри нас содержится все то, что необходимо для нашей жизни и для нашего раскрытия — для того дела, которым мы занимаемся, для взаимоотношений, для удовлетворения жизненных потребностей.

В глубине нас, благодатью Божьей, Отец говорит нам: «Сын, ты всегда со Мной, и всё Моё — Твоё». **Всё**, что Я имею! Но где пребывает этот Отец? И где находится это «*всё, что Я имею*») И Учитель говорит: «Внутри нас. Внутри вас — Царство Божие». Царство Божие, полнота Бога — всё это внутри нас!

Итак, мы начинаем постигать эту тайну — тайну всей жизни. Мы начинаем понимать, что приникнуть к бесконечному Источнику и черпать из него беспредельное благо, гармонию, изобилие, полноту, совершенство, радость, безопасность — это значит черпать всё это изнутри собственного бытия, из собственного существования.

Для того человека, который всё привык искать где-то во внешней жизни, который даже в своих молитвах обращал взор либо на небеса, либо на распятие, либо на звезду, либо на какой-то иной символ, покажется странным откровение о том, что «снаружи» ничего нет, и мало того: нет необходимости в том, чтобы «снаружи» что-то было. Даже если бы там и было что-то, то это нам не нужно, ибо «Я имею пищу, о которой вы не знаете (Я могу дать вам воду, живую воду, даже если нечем почерпнуть её из колодца и даже без самого колодца). Я есть путь, истина и жизнь». Я есть Он, и всё сущее — внутри меня.

Единственный способ, которым эту пищу, вино и воду можно привести к проявлению, — это осуществить связь с внутренним Источником. Однако идея о том, что мы уже заключаем в себе всё, что мы ищем, является непривычной для нас; мы ещё недостаточно хорошо знакомы с обетами Иисуса; и мы ещё не так долго живём Его словами и учением: «Сын, ты всегда со Мной; и всё Моё — Твоё». Где? Внутри нас! В нашем собственном сознании.

Вот почему, когда мы начинаем медитировать и обнаруживаем это царство внутри себя, нам начинает открываться великая тайна. Если мы когда-либо задумывались над своими страхами, то не могли не заметить, что всё, пугавшее нас, являлось внешним для нашего собственного бытия, отдельным от нас. Человек, армия, пуля, яд, климат, погода, ураган, высота или глубина — всё то, чего мы боялись или боимся, — всегда являлось чем-то внешним для нас. И поэтому первая тайна, которую мы постигаем в медитации, самое первое откровение, которое приходит к нам, заключается в том, что вся действующая сила, всё могущество — заключено внутри нас, и нет такой внешней силы, которая могла бы воздействовать на нас.

Учитель сказал Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». А ведь в те времена в руках Пилата была сосредоточена большая

мирская власть. Или — Учитель сказал буре: «Успокойся, затихни». И стало тихо. Человеку, который был парализован, он сказал: «Встань, возьми постель и иди». И этот человек пошёл. Человеку, у которого была больная рука, он сказал: «Вытяни руку свою», и его рука стала здоровой, как прежде.

Принципы, данные нам Учителем, представляют собой абсолютно новое откровение. Это откровение о том, что царство Бога, царство могущества, — находится внутри. Вся сила, всё могущество, находится внутри. Это — полностью новая идея. Поэтому самый первый шаг, который мы должны предпринять в духовной жизни, — это осознать, что царство Бога уже установлено внутри нас. А шаг второй — это осознание того, что всё, когда-либо пугавшее нас (даже если оно являлось следствием какого-то закона: материального или ментального), — не имеет над нами никакой власти, то есть не является действующей силой.

И тогда Писание действительно приобретает для нас смысл и становится более понятным. Бог дал нам владычество. Он не давал это владычество звёздам и планетам; Он не наделял могуществом погоду или климат; Он не наделил властью ни яд, ни инфекцию; ни пули, ни бомбы. Но именно нам Он дал владычество над всем сущим — над всем тем, что существует между небесами и адом, наверху или внизу, внутри или снаружи.

Тот, кто живет духовной жизнью, никогда не позволит себе стать игрушкой в руках внешнего мира - его обстоятельств, событий, условий или каких-то людей. Он также никогда не будет зависеть от чьих-то пожертвований, чьей-то благотворительной деятельности или от чего-то ещё, что является внешним по отношению к нему. Если он живёт, зная: «Сын, ты всегда со Мной, всё, что Я имею — Твоё», то (пропорционально тому, *в какой мере* он живёт этим осознанием), он может раскрыть в себе уникальные способности: либо духовные, либо музыкальные, либо способности в области архитектуры, математики, актёрского мастерства или в области коммерции.

Таким образом, мы постепенно узнаём, что наше сознание (когда оно проникнуто истиной) становится законом гармонии для нашей собственной жизни. Ибо: «Что посеет человек, то и пожнёт ... и какую мерю мерите, такую и вам будут мерить». Это говорит о том, что вся наша жизнь раскрывается изнутри нашего бытия. И невидимым законом этого раскрытия является следующий: то, что Отец твой, видит тайно, — «воздаст тебе явно».

Если наша жизнь связана с музыкой, сценой, живописью, скульптурой или архитектурой, — то мы вскоре заметим, что не нуждаемся в рекламе, чтобы сделаться известными, если знаем эту Истину. Всё происходит естественным образом, и мы незримо привлекаем к себе тех, которые обладают подобным состоянием сознания и взаимоотношения с которыми являются плодотворными и благотворными для обеих сторон.

Невидимые узы связывают всех нас. Эта связь существует между нами и всеми теми, кто представляет то состояние сознания, в котором находимся мы. Существует невидимая связь между мною и всеми теми, кто созвучен тому состоянию сознания, которое я представляю. Поэтому если моё назначение состоит в том, чтобы быть духовным учителем или практиционером, то мне не надо заявлять об этом миру — надо оставаться в своём собственном доме и спокойно ждать того момента, когда люди сами найдут ко мне дорогу.

Когда мы живём жизнью Духа, нам и в голову не приходит обвинять людей или внешние обстоятельства в тех неблагоприятных событиях, которые могли произойти с

нами; а тех, кто оказался средством появления блага в нашей жизни, мы рассматриваем как орудие самого Бога. Ведь это Божественный закон выражает благо через них, и Источником этого блага является Сам Бог.

Адам и Ева, блудный сын, ветвь, отсечённая от виноградной лозы, — стали таковыми лишь по причине того, что их связь с Источником бытия оказалась разорванной. Все разногласия, несчастья, грехи, болезни и нищета, которые мы испытываем, появляются в нашей жизни только из-за того, что мы отрезали себя от Источника своего бытия. Поэтому единственный путь для нас — это возвращение назад, в дом Отца.

Это возвращение происходит посредством понимания следующих истин: я уже есть то, что я ищу; я уже имею то, что я ищу; то, что Отец имеет, — моё; и «не хлебом одним будет жить человек» (то есть, человек живёт не чем-то внешним), «но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Заметьте: именно то, что живёт внутри нас, является ответственным за нашу судьбу. Итак, обращаясь к духовному образу жизни, мы учимся меньше зависеть от людей, от положения, от вещей, обстоятельств и условий; мы учимся меньше бояться любой деятельности или формы, которая является внешней для нашего бытия; — мы начинаем пребывать в этом Слове и понимать, что царство Божие находится внутри нас и что всё то, что Отец имеет, принадлежит нам. Когда это действительно воцарится в нашем осознании жизни, то однажды в медитации мы услышим те слова, которые сделают нас свободными. Они освободят нас от всех невзгод и несчастий, от всех испытаний и всего горя этого мира. Мы сможем сказать так, как сказал Иисус: «Я победил мир». И затем услышим слово внутри себя:

никогда не оставлю и никогда не покину тебя... Я всегда с тобой, даже до скончания мира». Я есть твой хлеб, твоё вино, твоя вода и твоя пища.

Я — твоя вечная жизнь; Я — твоё бессмертное бытие; и Я — воскресение. Поэтому если гибель придёт к тебе: либо тело твоё будет убито, либо дом твой будет разрушен, либо то, что питало тебя, будет уничтожено, — Я воскресу всё это. Только дай Мне несколько дней, и Я — то, что внутри тебя самого — воскресу это всё.

Я ближе к тебе, чем дыхание, чем руки твои и стопы, и «Я никогда не покину и не оставлю тебя». Если ты поднимешься до небес — там Я буду с тобою, если временно сойдешь в преисподнюю, — и там Я буду с тобою, а если пойдешь долиной смертной тени, то и там Я не оставлю тебя.

Не бойся, это — Я! Не бойся: «Я никогда не оставлю и никогда не покину тебя». Не бойся! Я есть исток и начало твоей жизни; Я есть твоя жизнь; и Я ближе к тебе, чем дыхание. Я — в тебе, Я — в самой сердцевине тебя.

Всецело положишься на Меня, — на то Я, которое внутри твоего собственного бытия. Да не пугает тебя этот внешний мир вещей и мыслей, ибо Я в центре тебя самого — и есть единственно существующее могущество. Ты наделён владичеством посредством того, что находится в самой глубине твоего бытия».

А затем мы услышим:

«Господь, Бог твой внутри тебя есть всемогущество ... Он совершит положенное мне.

... Господь совершит за меня».

Внутри нас всегда существует тот Источник, с которым мы соединены. И если в нашу жизнь должно прийти благо, то оно должно прийти через этот Источник, то есть через наше собственное осознание бытия. И мы должны знать:

Я — един с Отцом, и всё, что имеет Отец, — моё. Присутствие Бога во мне и есть моя безопасность и защищенность. Тот, что внутри меня, — больше того, что в мире. Тот, что внутри меня, пойдёт впереди меня, чтобы приготовить мне пути. Тот, что внутри меня, — пойдёт впереди меня, чтобы приготовить обители для меня.

Мы должны сознательно, день за днём, делать Слово неотъемлемой частью нашей жизни, пока наконец наша жизнь не станет постоянным пребыванием в Слове. И тогда наша жизнь становится непрестанной молитвой, однако в этой молитве мы ни о чём не просим Бога: ведь Бог — это бесконечная мудрость, и Он знает все наши нужды; Бог — это божественная любовь, и Он никогда не станет лишать нас чего-то необходимого. Поэтому наша молитва никогда не должна быть просьбой, обращенной к Богу, или попыткой направить Его действия.

Нашей молитвой должно быть признание существования Бога, выражение благодарности Ему. Она должна быть признанием того, что Он — ближе к нам, чем дыхание; признанием того, что Он — это наша вечная жизнь, Он — это наш ум, Он — это разумность и мудрость нашего бытия, и что Он — хлеб наш, пища и вино.

Давайте не искать во внешней жизни, что нам есть, пить или во что одеться! Работу — да! Работа — это наш удел, наше предназначение, потому что Бог определяет наше предназначение, духовное предназначение, Он осуществляет его через нас. И поскольку наша судьба состоит в том, чтобы заниматься «делом Отца», то мы всегда должны будем действовать, работать. Мы всегда будем чем-то заняты, и чем ближе будет наша связь с Отцом, — тем более занятыми будем мы.

Однако наша работа будет средством выражения самих себя, а *обеспечение всем-необходимым*¹ будет зеркальным отражением этого выражения себя. Может казаться, что возможность обеспечивать самих себя приходит к нам в результате работы (хотя это может выглядеть и как-то иначе), но нас не волнует, как именно появляются формы обеспечения, так как мы будем жить в полной уверенности в том, что всё, появляющееся в моей жизни, приходит не откуда-то извне и не как результат наших трудов, а является тем, что мы наследуем. Ибо изначально: «Я и Отец — одно». И для воплощения этой истины требуется только одно — жить в этом Слове.

---

¹ Supply — обеспечение, обеспечивание, снабжение, удовлетворение, питание, насыщение, исполнение, достаточность. Здесь и далее понятие supply переводится как «обеспеченность-всем-необходимым», «достаточность-всего-[во-всем]», или Обеспечение.

В материалистическом понимании жизни самым важным в ней является приобретение и достижение того, что есть в этом мире. Духовная жизнь — это опора на Слово и успокоение в Нём. Духовная жизнь — это такое состояние, когда мы полностью безмятежны в этом Слове и позволяем Любви изливаться из самих себя — любви к Богу, любви к ближнему, любви к истине, любви к жизни. Слишком много времени в своей жизни и слишком много молитв мы посвящали попыткам увеличить долготу дней своих, увеличить количество человеческого блага, улучшить взаимоотношения, и мы даже не задумывались над тем, что же такое — царство Бога. Мы называли себя христианами, но забыли о том, что Учитель сказал: «Царство Моё не от мира сего». И если Царство не

имеет отношение к этому миру, то зачем стяжать для себя то, что существует в этом мире?

Учитель сказал: «Мой мир даю Я вам, не так, как мир даёт, даю Я вам». Он сказал: «Мой мир, [Мой покой]». А что это такое — Мой мир, мир Бога, мир Христа? Что такое царство Бога? Ведь это не просто какое-то царство, где у каждого существует высокий доход, хорошее здоровье и сильные мускулы! Что такое Моё царство, которое «не от мира сего»? И что такое Мой мир [Мой покой], который не похож на тот покой, какой «мир даст», — то есть на ту успокоенность, которая появляется в результате здоровья, богатства или славы?

Это тот покой, который изливается изнутри нас самих. Это жизнь, процветание, радость, исходящие из нас, а не приходящие к нам извне. И этого не найти нигде, хотя когда это появляется внутри, оно проявляет себя в виде здорового тела, в виде более удобного дома и в виде человеческого взаимопонимания. Однако не в этом наша цель, ибо всё это — лишь второстепенные вещи, появившиеся как естественный результат. Цель же заключается в том, чтобы обрести Моё царство, царство Бога, и безмятежно расслабиться в Моём покое и Моём царстве, которое уже установлено внутри нас.

И в этом — великая тайна. Мы включаем¹ в себя целое царство Бога. Мы содержим в себе всю Его бесконечность, а не только какую-то грань царства или какую-то часть Бога. Мы воплощаем всю полноту Бога! «Тот, кто видит Меня, — видит Пославшего Меня». Мы олицетворяем собой всю полноту Бога — то есть саму беспредельность: безвременность, бессмертие. И эта беспредельность является до тех пор тайной для нас, пока мы не научимся молиться и медитировать, чтобы затем услышать внутри себя голос, который скажет: «Я в самом центре тебя — есть Бог».

---

¹ Embody — воплощать, изображать, олицетворять, заключать в себе; реализовывать, осуществлять; объединять, включать.

ПУТЬ К ПОСТИЖЕНИЮ БОГА

Суть учения Бесконечный Путь состоит не в том, чтобы открыть ещё один подход к истине, а в том, чтобы открыть возможность испытать эту истину. И в этом смысле Бесконечный Путь является для нас самой жизнью Бога — переживанием Его внутри себя, подлинной жизнью Христа в самом себе. Бесконечный Путь — это не просто книги, лекции или занятия. Всё это лишь средства, ведущие нас к самому Бесконечному Пути, а сам Бесконечный Путь — это переживание¹ жизни Бога в самом себе.

---

¹ Experience — ощущение, чувство, постижение, впечатление, переживание; испытывание, прочувствование; опыт, явление, событие.

Если вам случалось задумываться о жажде в пустыне, то вы, наверное, помните, что в какой-то момент вам вдруг становилось совершенно ясно, что ни разговор о воде, ни рассуждение о ней не может удовлетворить саму жажду. Даже если мы будем смотреть на воду или прикасаться к ней, жажда всё равно не будет удовлетворена. И только тогда, когда мы пьем воду — то есть переживаем, испытываем её сущность, — жажда исчезает.

Почти в самом начале своего поиска я понял, что не имеет значения то, какую именно истину и в каком количестве мы знаем, ибо истина сама по себе не является средством исцеления. Всё, что мы знаем об истине, — это лишь шаг, ведущий нас к

определенному состоянию осознания бытия. И само это состояние сознания и является средством исцеления.

Однако, не имея правильного знания «буквы истины» (или прямого, строгого осмысления истины), очень трудно овладеть тем духом, или тем сознанием, который ведёт к подлинному переживанию Бога. Поэтому вдумчивое чтение духовной литературы, приобретение буквального знания истины — это и есть те самые шаги, которые открывают сознание последующему переживанию, за которым естественным образом следует жизнь гармонии.

Первой необходимостью на этом пути познания является ясное понимание природы Бога. Если мы не знаем, в чём суть Бога, то невозможно познать и сущность истинной молитвы, потому что молитва — это тропа, ведущая к Богу, и именно через молитву мы приходим в соприкосновение с Ним. Именно через молитву и соединенность с Богом мы обретаем переживание жизни Бога внутри себя.

Если мы молимся, а наши молитвы не имеют отклика (как мы говорим: «не услышаны»), то можно с уверенностью сказать, что мы молимся неправильно. Если мы молились, то есть поддерживали себя в состоянии знания истины — осознавали, понимали её, и тем не менее гармония не проявилась в нашей жизни, то можно честно признать, что мы не только молились неправильно, но наверняка даже и не знали, как надо молиться. И нам становится ясно, что на самом деле мы не знаем Бога: ибо, зная Бога, мы знали бы и то, как надо молиться. Так что же такое Бог?

Если мы начинаем свое размышление с вопроса: «Что такое Бог?», то оно в конечном счете подводит нас к тайне молитвы. И, достигнув состояния истинной («правильной») молитвы, медитации или связи с Богом, — мы приходим к внутреннему познанию Бога. Это знание Бога, переживаемое нами, становится для нас олицетворением властного повеления, обращенного к любой форме заблуждения: «Успокойся, затихни». Более того, подлинное знание Бога, переживаемое нами, не позволяет обычным человеческим проблемам (их большей части!) задеть нас; а те немногие проблемы, которым всё таки удастся проникнуть в наше бытие, очень быстро разрешаются.

Одна из самых важных граней Бесконечного Пути — это медитация, хотя многие из тех, кто приступил к изучению принципов Бесконечного Пути, даже спустя год или два всё ещё не знают, как надо медитировать. В медитации существуют различные стадии и этапы (точно так же, как существуют этапы и стадии в развитии молитвы и в развитии исцеляющего сознания). И сейчас я хотел бы предложить вам одну простую форму медитации, которая затем сама поведёт вас к более глубокому осмыслению молитвы.

В книгах по Бесконечному Пути вы найдете разные примеры медитации. И это потому, что тот метод, который я предлагаю вам сейчас, через год или два может оказаться ненужным для вас и его место займет тот, который окажется более подходящим для вас в то время. Таким образом, вы продвигаетесь от одного состояния к другому и далее — к высочайшей форме медитации, к той, куда не вторгается ни одна мысль.

Итак, первый шаг в медитации — это принять ту позу, в которой вы чувствуете себя физически удобно. Сядьте так, чтобы позвоночник был выпрямлен, стопы стояли на полу, руки лежали на коленях. Дышите в своём обычном ритме — так, как вам удобно. Это не вызвано какой-то особой мистической или оккультной причиной, всё очень просто: когда телу удобно, оно не напоминает о себе, и вы сможете забыть о нём и не

осознавать его. Тогда возможно «отсутствуя телом ... присутствовать духом ... с Господом» — с Истиной.

Далее, усевшись поудобнее, вы переходите к теме медитации: «Что такое Бог?». Конечно, из всех прочитанных книг и прослушанных лекций у вас уже сложилось какое-то представление о Боге, но, это представление принадлежит не вам, а кому-то другому. Однако в этой медитации вас не интересует чья-то концепция Бога и то, что думает о Боге кто-то другой. Сейчас вам нужно только одно — задать вопрос: «Что такое Бог?», получить ответ от самого Бога. Поскольку Царство Бога внутри вас, то и ответ должен прийти изнутри вашего собственного бытия.

После того как вы задали себе этот вопрос (то есть услышали внутри себя свои слова, произносящие этот вопрос) прислушайтесь, как бы ожидая ответа. Когда вы, ожидая ответ, прислушиваетесь к себе, — начинают появляться мысли. Внимайте им. Эти мысли могут буквально соответствовать предмету вашего размышления, хотя это и не обязательно: ведь эти мысли приходят к вам индивидуально и предназначены лично для вас. Допустим, вам может прийти мысль о том, что Бог — это жизнь, и не потому, что об этом сказано в Библии или в книгах по метафизике, а потому, что сейчас вам стало совершенно ясно, что без жизни мир не существует. И если вообще Бог проявляет Себя каким-то образом, то наверняка Он проявляет Себя в качестве жизни.

В тот момент, когда появляется такая мысль, вы начинаете думать о жизни человека вообще и о своей жизни в частности. Если, допустим, вы — родитель, то вы задумываетесь о том, каким образом жизнь слала жизнью вашего ребенка. Вы начинаете понимать, что вы сами не могли бы дать жизнь этому ребенку, ибо просто не знаете, каким образом жизнь можно кому-то дать или кого-то ею наделить. У вас возникает вопрос о том, каким же образом вашему ребенку передалась сама жизнь, и вскоре приходит мысль о том, что в материнском теле совершалась некая непостижимая деятельность - та деятельность, для которой мать была просто инструментом. В соответствии с данной темой размышления далее могут появиться и другие мысли. И наконец вам становится ясно, что всё — живет: деревья, цветы, рыбы, птицы. Мы только что сами сказали, что Бог - это жизнь. И тогда всё то, что мы называем деревьями, пением птиц, запахом цветка, - и есть Бог, выражающий самого Себя.

Продолжая размышление о жизни, вы вспоминаете такой простой факт, что семя не может прорасти до тех пор, пока его не посадили в землю. Пока оно не посажено, оно остается только семенем: целую вечность оно может быть только семенем, пока жизнь, действующая на него, не возбудит жизнь внутри него. И опять ваша мысль обращается к жизни, и эта жизнь есть Бог. Бог, пронизывающий все микроэлементы земли, действует на семя и производит плод по роду Своему.

Размышляя о Вселенной: о Солнце, о сиянии звёзд, о свете Луны, о планетах, об образовании облаков, — вам захочется восторженно воскликнуть: «Всё — живёт, живёт! Бог — это, воистину, жизнь! «Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь». Всё сущее — это Бог, открывающий самого Себя и заявляющий о Себе самом».

Когда вы окинете внутренним взором бесконечность форм цветов, плодов, деревьев, бесконечность жизни во Вселенной, вам вдруг ясно откроется сущность молитвы. Вы поймёте, что всё это уже существует, и для этого не нужна молитва, ибо всё это существует просто и естественно, как деятельность Самого Бога, — и это существование не требует нашего человеческого вмешательства, наших просьб, утверждений, прошений... Мы молимся о таких вещах, как красота, гармония,

обеспечение, — а вот же всё это! Всё это — Сам Бог, а не что-то отделенное и отличающееся от Него. Красота, гармония, обеспечение — всё это и есть сама Жизнь, и всё это уже существует.

Так вы начинаете понимать, что молитва — это просто признание того факта, что жизнь уже *существует* и что Бог и есть эта жизнь, независимо от той формы, в которой она проявляется. Поэтому не надо молиться о том, чтобы это свершилось, — ни древней молитвой просьбы и мольбы, ни «современной» молитвой в форме утверждения о том, что желаемое нами уже существует. Вы начинаете видеть, что молитва — это безмолвное размышление о Боге и признание Бога в качестве Источника всего сущего. Когда вы понимаете Бога как саму жизнь — жизнь, которая слышится в пении птицы и ощущается в запахе цветка, — вы начинаете постигать суть Вездесущности. И тогда приходит озарение: молитва - это узнавание вездесущности Бога как жизни любой формы.

В данной медитации вы не думаете ни о чём другом, кроме одного: Бог — это Жизнь. Однако в одной из последующих медитаций ваше внимание может обратить на себя следующий факт: и птицы, и рыбы всегда находят себе какую-то пищу; цветы и деревья тоже непрерывно получают все необходимое — их питает солнечный свет, дождь, различные вещества, находящиеся в почве... И внезапно приходит озарение: «Так ведь Бог — это любовь!». Не потому, что так сказал Иоанн, а потому, что это очевидно само по себе: Бог — это не только жизнь деревьев, цветов, птиц, но Бог — это любовь, ибо Он питает и поддерживает всё сущее. Бог не только творит, но Он и хранит Своё творение: Он питает его, поддерживает и защищает. И в течение нескольких часов после этой медитации вы будете продолжать видеть сущность Бога как Любовь, проявляющуюся в этой видимой вселенной.

На другой день в медитации, которая начинается с того же самого вопроса: «Что такое Бог?», ваше внимание может привлечь тот факт, что если вы сажаете кокос, — то вырастает кокосовое дерево, если вы сажаете папайю, — то вырастет дерево папайи; а когда вы сажаете ананас, — то и вырастает ананас. И тогда вам открывается, что Бог — это закон. Бог — это закон, и не существует никаких исключений для этого закона. Белое порождает белое, черное порождает черное, а комбинация белого и черного порождает комбинацию белого и черного: ибо это — закон.

Теперь вы видите, что нет необходимости кого-то или что-то защищать, потому что сам закон Бога и есть защита для Его собственного творения. Бог является единственным творцом всего сущего, а это значит, что всё сущее есть образ и подобие Его Самого. Бог является хранителем Своего собственного творения, и Бог есть закон для него. Такое понимание бытия является высочайшей формой молитвы.

Так как Бог — это жизнь всего сущего, а Божественная жизнь является вечной и бессмертной, то и всё сущее является вечным и бессмертным. Бог — это любовь, которая хранит и поддерживает Своё собственное творение. Бог — это закон: закон вечности и бессмертия. Бог является самым законом здоровья, гармонии, целостности и совершенства.

Теперь вы понимаете, что медитация на самом деле является молитвой, а молитва — медитацией. Как одна песчинка не исчерпывает собой весь песчаный пляж, так и то, что я говорил здесь о медитации, не исчерпывает всей этой темы, ибо я коснулся лишь поверхности этого глубокого предмета. Можно несколько лет подряд перед каждой своей медитацией задавать себе один и тот же вопрос: «Что такое Бог?» и каждый раз воспринимать совершенно разные ответы. И каждый ответ будет приносить новое, более высокое представление о молитве.

И однажды, медитируя и размышляя, как обычно, над этой же идеей: «Что такое Бог?» и уже зная сущность молитвы, вы неожиданно заметите, что не можете продолжать думать и что все ваши мысли о Боге и молитве подошли к концу. Вы будете продолжать сидеть: спокойно и безмятежно - ни мыслей, ни вопросов, ни ответов... Просто — покой. Мысленная активность затихнет и успокоится, откроется внутреннее слышание, и затем может последовать длинный, глубокий вздох, похожий на вздох облегчения или на ощущение освобожденности. Это ощущение может напомнить вам чувство избавления: как если бы вы спаслись от чего-то или тяжелое бремя упало с ваших плеч. Это ощущение может проявляться в различных формах, однако, когда такое чувство облегчения или освобождения охватывает вас, вы будете настолько исполнены Духом, что вам захочется тут же встать и сделать всё то, что намечено на сегодняшний день, и плюю ту работу, которой вы прежде пренебрегали и которая долго оставалась не сделанной.

Вместе с таким переживанием освобожденности приходит Божественная мудрость, Божественное водительство, Божественная сила. Происходит это по той причине, что тот глубокий вздох, тот своего рода «щелчок» или чувство облегчения на самом деле представляли собою ваше прикосновение к Богу внутри себя — это было подлинное присутствие Бога или Его деятельности в вашем сознании.

Это Присутствие может заявить о Себе и каким-то иным образом, но вы всегда узнаете Его по своей реакции: либо вы ощутите прилив вдохновения; либо по телу «пробегут мурашки», либо внутри вас появится какое-то движение новой жизни; либо придёт ясное осознание того, что существует нечто большее, чем просто ваше человеческое «я». И вы будете знать, что это и есть присутствие и деятельность Бога в вас.

Теперь вы сможете понять Павла, который сказал: «И уже не я живу, а живет во мне Христос». Внутри вас зародилось некое чувство, ощущение внутреннего знания, и вы думаете: «Так ведь это и есть тот самый Христос, которого я ощущаю внутри себя. Это и есть присутствие и Дух Бога. Через меня Он совершает всё: Он идёт передо мною, чтобы выровнять пути; Он идёт передо мною, чтобы приготовить место для меня; Он является тем, что скрепляет человеческие отношения; Он является самой любовью, которая связывает нас вместе, самым пониманием, которое царит между мною и всеми теми, кого я встречаю. Он есть водительство, мудрость и сила для всего того, что мне надлежит совершить. Он есть исцеляющая сила».

Многие ученики, стремящиеся познать духовную истину, считают, что если они могут превратить больное тело — в здоровое, безработного — в работающего, а плохого человека — в хорошего, то это есть проявление Духа. Пожалуйста, поверьте мне — это не так: это является не духовным проявлением, а лишь следствием проявления Духа. Само проявление Духа — это осознание Божественного присутствия, это наше знание о присутствии Бога: то есть это либо глубокий вздох, либо ощущение облегчения, либо некий «щелчок» внутри и так далее. Это то, посредством чего мы замечаем, что Он — здесь. Это и есть проявление¹ самого Духа.

---

¹Demonstration - демонстрация, довод, доказательство; основание, подтверждение, очевидность; свидетельство; проявление, олицетворение, манифестация.

Когда вы достигаете этого знания (знания присутствия Духа в самом себе), то всё, что нужно: здоровье, работа, дом, общение — естественным образом последует за этим знанием, ибо это и есть то, что приложится вам.

На Бесконечном Пути нет места попыткам воплощать в жизни определенные обстоятельства, стимулировать появление какой-то вещи, программировать появление определенного человека или самого себя в конкретном месте и так далее. Можно «проявить» — сделать явным для себя — только присутствие Бога, только Его деятельность внутри себя, только постижение Его реальности. Только это и можно сделать явным. Когда мы достигаем такой демонстрации, — когда Его присутствие становится явным для нас, тогда всё это (люди, события, вещи, условия) приложится нам.

Если мы хотя бы на мгновение поверим, что можем сделать наших друзей и учеников здоровыми или богатыми, — то мы, во-первых, заблуждаемся сами, а во-вторых, вводим в заблуждение их. Мы не можем этого сделать, ибо не обладаем способностью делать людей здоровыми или богатыми. Но мы можем открыть внутри себя присутствие Бога. Мы станем безмолвными внутри и будем терпеливо ожидать такого состояния осознания, когда почувствуем само живое присутствие Бога — того состояния, в котором ощутим движение и действенность Бога, в котором к нам придёт полное избавление от человеческих страхов: Тогда мы будем точно знать, что Бог — здесь. Но это и всё, что мы можем сделать. И как только в нас произойдёт это, — то именно присутствие Бога, Само, и будет осуществлять всё, что необходимо — и для ума или тела вашего друга или ученика, и для его Духа или Души.

Именно присутствие Бога освобождает его от всех противоречий, дисгармонии или нужды.

Учитель, Христос Иисус, сказал, что он сам не может ни исцелять, ни воскрешать. Он сказал, что «Я ничего не могу творить Сам от Себя... Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». И хочу сказать вам, что мы с вами не сможем превзойти то, что проявил в своём служении Христос Иисус. Мы сами никогда не сможем исцелять и насыщать толпы людей. Но мы сможем сделать явным (для себя, для своего осознания) присутствие, силу и активность Бога, и тогда Он — Отец внутри вас — будет умножать хлеба и рыбы, исцелять людей и даже воскрешать их. Это Он будет делать это.

Какую бы деятельность духовного характера вы не совершали — молитву, медитацию, молитву духовного исцеления (независимо от того, для кого вы её делаете: для себя, своей семьи, друзей или кого-то еще), — помните, что вы не можете никого исцелить. Вы никого не можете насытить или обогатить. Поэтому не обращайтесь на ту внешнюю картину, которая, заявляя о себе, претендует на существование. Этой внешней картиной может быть либо человек по имени Джон Джонс или Мэри Смит; либо такой диагноз, как «рак» или «туберкулез»; либо такая ситуация, которую называют «нищета», «нужда», «отсутствие свободы» или «несчастье». Какова бы ни была внешняя картина, отвернитесь от неё, зная, что вы можете сделать только одно: достичь сознательного осознания присутствия Бога.

Как этого достичь? Для этого существуют сотни путей. Если вы недавно приступили к духовному поиску, то можете начать размышление с таких вопросов: «Что такое Бог? Что такое молитва?» Задав один из этих вопросов, замрите в тишине, установленной внутри себя, и ждите ответа на свой вопрос. В следующий раз можете спросить о чем-то ещё, например: «Отец, я знаю, что физическое здоровье непостоянно: сегодня — есть, а завтра — нет. Допустим, сердце: если даже сегодня оно и работает

прекрасно, то это не значит, что в следующем году я не стану жертвой сердечной болезни. Или легкие: если сегодня они в хорошем состоянии, то это не значит, что в следующем году я не заболею туберкулезом. Поэтому я знаю, что хорошая работа сердца или легких — это ещё не есть здоровье. Объясни мне, Отец, что такое духовное здоровье».

Поскольку вы не знаете, как начать такое размышление (ибо у вас нет ни малейшего представления, как об этом думать), то вы очень быстро сможете погрузиться в атмосферу покоя, в атмосферу глубочайшего внимания к тому, что внутри вас; и когда вы ощутите облегчение, освобожденность, это значит, что вы достигли осознания присутствия Бога внутри себя.

Допустим, кого-то из ваших знакомых беспокоит проблема безработицы, и он попросил вас помочь ему. Но ведь вы — не служащий на бирже труда и не работодатель, поэтому на уровне человеческого понимания жизни вы ничего не можете сделать. Но вы можете спокойно сесть и постараться понять это следующим образом: «Отец, я сам действительно ничего не могу! Но как только я познаю в себе Твое присутствие, - гармония бытия становится явной и осязаемой». И вы медитируете. Не важно, с какого именно вопроса начинается ваша медитация — «Что такое Бог?», «Что такое молитва?», «Что такое здоровье?» или «Что такое работа?». Вопрос, который вы задаёте, не имеет значения, если вы размышляете о какой-либо божественной идее и медитируете до тех пор, пока не придёте к какому-то ощущению завершенности данной темы. Тогда вы оказываетесь в состоянии покоя.

Не пытайтесь успокоить человеческий ум, не пытайтесь остановить мышление, ибо это невозможно. Никому не удавалось этого добиться. Однако, когда вы медитируете, размышляя на конкретную тему, которую избрали сами, - человеческий ум сам становится тихим и спокойным. Если всё ещё остаются посторонние мысли, то не беспокойтесь о них. Они не вторгнутся в жизнь Бога и не помешают Его деятельности. Продолжайте размышлять о духовной идее до тех пор, пока продолжают приходить мысли о предмете вашей медитации, и довольно скоро на вас снизойдёт покой и придёт осознание того, что вы получили ответ на тот вопрос, который вас интересовал. Этот ответ может появиться в разных формах: либо в форме библейского изречения, либо как утверждение какой-то духовной истины, либо в форме внутренней уверенности, что всё в порядке, либо в форме глубокого и сильного чувства покоя и освобожденности. Иногда это осознание приходит в форме глубокого вздоха или некоего «щелчка». И после того, как это произойдёт, у вас не останется ни малейшего сомнения: вы забудете саму проблему, свои попытки найти её решение и будете спокойно продолжать заниматься своим делом, пока ваш знакомый не позвонит вам и не скажет: «Знаешь, я нашёл прекрасную работу!» или: «Я чувствую себя намного лучше», или: «Я абсолютно выздоровел!».

Однако может случиться и так, что вам позвонят и скажут: «Знаешь, у меня всё ещё нет никаких улучшений, и даже наоборот: мне стало намного хуже. Поэтому помолись, пожалуйста, ещё». Когда такое происходит, не волнуйтесь, а просто действительно помолитесь еще раз. Если ваш друг продолжает звонить вам каждый день в течение года, — продолжайте молиться. Существуют причины, по которым не каждый получает мгновенное исцеление, и эти причины могут быть связаны как с практиционером, так и с пациентом.

Когда Иисус умножал количество хлебов и рыб, он тем самым предполагал продемонстрировать принцип *обеспечения-всем-необходимым*. Однако иудеи не могли

этого понять, ибо хотели тогда только одного — насытиться. Может быть, у вас есть ученик, друг или член вашей семьи, который в данный момент заинтересован только в «хлебах и рыбах», — то есть заинтересован в конкретном исцелении. Возможно, он будет исцелён, и даже не один раз. Однако наступит день, когда он сам должен будет научиться являть внутри себя присутствие и силу Бога - делать Присутствие явным для своего собственного сознания.

Поэтому небольшая задержка в исцелении (а иногда и довольно длительная) становится полезной для нас, так как даёт нам убедиться в том, с какой целью мы обращаемся к Богу: ради того, чтобы просто получить «хлеба и рыбы», или ради самого Бога. Мы обращаемся к Богу ради постижения самого Бога, и когда мы обретаем Бога, «хлеба и рыбы» становятся для нас тем, что «приложится нам».

Представьте себе, что у вас есть друг, который дружит с вами только потому, что он что-то получает от вас. Как бы вы себя чувствовали? Наверное, довольно скоро потеряли бы интерес к такой дружбе. И наоборот: насколько радостно делиться всем тем, что имеешь, с человеком, который не рассчитывает от вас что-то получить. В отношениях с Богом всё точно так же. Насколько чудесен и щедр Бог, когда мы любим Бога только ради Него самого, когда мы ищем Бога ради самого Бога и когда всё, чего мы хотим в жизни, — это познать жизнь Бога внутри себя, пережить Его в самом себе. Псалмопевец Давид говорит: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Должна существовать единственная цель в нашей медитации или молитве, и эта цель — обрести переживание жизни Бога внутри себя, обрести осознание присутствия Бога, сознавание Его присутствия в себе.

Никогда не пытайтесь кого-то исцелять или обогащать и молитесь только об истинном знании того, что я и Отец — одно. И когда вы придёте к этому постижению, тогда обратившийся к вам за помощью будет исцелен (если он хотя бы в какой-то степени восприимчив и отзывчив к Невидимому). Часто возникает вопрос о том, почему же не каждый исцеляется, а тот, кто исцеляется, — не всегда исцеляется быстро. Ответ на этот вопрос можно найти в притче Учителя о сеятеле. Когда не существует глубины в любви к Богу, когда нет глубины в поиске Бога, то семя не пускает корни. Конечно, если эти люди продолжают приходить к вам, то они в конце концов разовьют большую глубину восприимчивости в самих себе (как бы обретая качества плодородной почвы, «доброй почвы»). Духовное семя, которое падает в плодородную почву, породит много плода. Все это не означает, что вы должны оценивать и порицать тех, кто приходит к вам, или отказывать им в помощи. Но это лишь объясняет то, почему с некоторыми из них вам приходится работать дольше. Даже неплодородная почва в конце концов приобретает качества плодородия, если вы будете терпеливо работать с ней.

Поэтому не становитесь самокритичными и не судите себя, если в настоящее время ваш друг или ученик не проявляет признаков отклика на вашу внутреннюю работу. Это не ваша вина, не вина Бога и не вина учения. Когда человек следует определенному духовному учению с искренностью, преданностью и любовью к Богу в своём сердце, он всегда придёт к цели. Любое духовное учение может дать ученику возможность достичь конечной цели, и это зависит от его верности и преданности Богу. Однако важно правильно понимать, что такое преданность, так как неправильное восприятие слов «верность, преданность» относительно учителя, учения или организации иногда может ввести в заблуждение.

Каждый из вас может достичь более высокой степени счастья, целостности и совершенства в своей жизни. Если почва плодородна, то можно достичь более полной меры мистического сознания — состояния Христа или Божественного духовного сыновства. Каждый может обрести какую-то меру — и довольно гармоничную меру, но это может осуществиться настолько, насколько вы понимаете то, что целью и мотивом медитации, молитвы или соединения с Богом является познание и переживание Бога внутри себя.

Поэтому, когда вы замечаете в себе желание кому-то помочь: человеку, кошке, собаке, птичке, растению, — внутренне отстранитесь от них, игнорируя своё желание помочь, и вспомните об Отце: «Отец, всё чего я ищущу, — это познать Твоё присутствие». Затем молитесь или медитируйте любым способом, который был вам показан. Тогда любая медитация приведёт вас к своему заключительному этапу, где вы полностью прекращаете молитву и замираете в предвкушении, отдаваясь ощущению покоя, который обволакивает вас и, дойдя до своей высшей точки, разрешается в состояние освобожденности, облегчения. Эта освобожденность и есть то Присутствие, которое идёт перед вами, чтобы выпрямить пути.

БОГ ЕСТЬ

Молитва — это наше соединение с Богом, с бесконечным Источником нашего бытия, который нельзя познать интеллектуально и говоря о котором, мы используем такие слова, как Разум, Любовь, Истина, Жизнь, Дух, Бесконечное Невидимое. Бог — это *единственный* созидающий принцип Вселенной, созидательный закон всего *сущего*. Поскольку деятельность этого созидającego Принципа исходит из высшей, безначальной мудрости, то необходимо понять, как осуществить связь с этим Принципом или как войти в состояние единения с Ним. Если мы не найдём способа осуществить это, то вездесущность, всемогущество и всезнание Бога так и останутся чем-то отдельным и посторонним для нас и мы не сможем даже приблизиться к ним.

Молитва, которую иногда называют слиянием¹ с Богом, является тем самым средством, с помощью которого мы можем осуществить соприкосновение с Богом, обнаружить своё единство с Ним или *постичь Бога как реальность*. Молитва — это то средство, с помощью которого мы привносим в свою индивидуальную жизнь деятельность, закон, субстанцию, *обеспеченность всем необходимым*, гармонию и полноту того, что мы называем Богом. Таким образом, молитва является одним из самых важных моментов духовного пути, и все ученики духовной мудрости должны знать, понимать, практиковать её и уметь ею жить.

---

¹ Communion - контакт, соприкосновение, соединение; связь, отношения; причастие, причащение; общение, взаимосвязь.

Постигая бесконечность Бога, мы открываем бесконечность природы собственного бытия. Истина «Я и Отец — одно» убеждает нас в безграничности природы нашего собственного бытия. И этот факт не зависит от того, являемся мы учеником истины или нет, но он зависит только от одного: от нашей взаимосвязи с Богом, суть которой — единство. По мере нашего продвижения по пути, мы всё чаще и чаще будем слышать слово единство.

Любую духовную истину о человеке — о святом или грешнике — мы должны признавать как истину о себе, ибо отношение между Богом и Его творением носит универсальный характер. Это отношение справедливо для всего творения. В своём изречении «Я и Отец — одно» Учитель говорил о вашем Отце и о моём Отце, то есть он открывал нам универсальную духовную истину.

Чем же отличалась жизнь Христа Иисуса от жизни любого другого иудейского раввина того времени? Чем отличалась жизнь Учителя от жизни его учеников? Ведь связь была той же самой — «Я и Отец — одно», где Отец — это ваш Отец и мой Отец, и где все мы являем собою это одно во Христе Иисусе — одно в истине и в духовной реальности. Но разница нашего проявления этого единства заключается в нашем постижении реальности этого единства.

Учитель постиг свою подлинную сущность. Он познал свою связь с Отцом, с Богом как с источником своего бытия. Он признал Бога как свою собственную жизнь, как хлеб, вино, воду. Именно поэтому он знал, что его субстанция, или обеспеченность всем-необходимым, — бесконечна; его жизнь — бессмертна, а здоровье — совершенно. Поскольку всё, что он имел, исходило из источника в Отце, то оно было его божественным наследием и открывало собою его право, привилегию жить в сфере таких отношений между Отцом и Сыном, где Сыну принадлежит всё, что принадлежит Отцу: «Сын, всё, что Я имею, — Твоё».

Учитель полностью осознавал этот факт и был способен воплотить его в своей жизни. Что касается его учеников, то они, не обладая ни абсолютной уверенностью в этом, ни глубоким постижением этого факта, могли проявить лишь некоторую меру исцеляющей силы и обеспеченности-всем-не-обходимым. И опять: причина различия в проявлении лежит в разной степени постижения истины.

Та истина, о которой вы слышите собственными ушами и которую видите собственными глазами, ещё не есть молитва, и тот факт, что вы видите и слышите эту истину, не делает её явной в вашей жизни. Но если нечто в глубине вашего сердца — глубокая, ясная убежденность из самих недр вашего сознания — вдруг воскликнет: «Да! Это действительно так! Теперь я знаю, что только в признании этого реальным, я являюсь единым с Отцом», то эта убежденность и есть степень вашего понимания сути молитвы.

Молитва — это внутренняя убежденность в истине. Молитва — это ни в коем случае не просьбы, обращенные к Богу. Молитва — это не желание чего-то (хотя молитвой может быть желание познать Бога или стать более чувствительным к осознанию божественного Присутствия). Вот почему многие ученики, попадаясь в ловушку либо старых богословских, либо современных метафизических трактовок молитвы (которые рекомендуют обращаться к Богу с любыми просьбами — о здоровье, удовлетворении потребностей, работе, общении, исцелении), тем самым задерживают проявление гармонии в своей жизни.

Бесполезно заботиться о своей жизни, здоровье, обеспечении. Совершенно бесполезно обращаться к Богу с просьбами, прошениями, желаниями, потому что у Бога нет ничего такого, что Он скрывает от вас или в чём отказывает вам. Бог — это бесконечно действующее бытие. Всё, чем Бог является, и всё, чем Бог обладает, постоянно изливается в проявление, в выражение и в форму, и думать, что молитва может повлиять на Бога, с тем чтобы Он ускорил это проявление или чтобы Он доставил желаемое вами прямо к вашему порогу, — это, по меньшей мере, неумно.

Когда вы сможете согласиться с тем фактом, что бесполезно обращаться к Богу с просьбой о чем-то, — то проявление гармонии в вашей жизни не заставит долго себя ждать. Пожалуйста, обратите внимание на слово «согласиться»: здесь я имею в виду чувство уверенности или непоколебимого принятия, глубокую убежденность внутри себя, а не просто формальное согласие, когда вы соглашаетесь лишь потому, что считаете себя христианином, принимающим слова Учителя. Такое согласие не имеет смысла. Но можете ли вы почувствовать правоту этого? Можете ли вы почувствовать истинность потрясающего откровения о том, что «Отец ваш знает, что вы имеете нужду во всем этом ...и Его благоволение дать вам царство»?

Если вам ещё не довелось этого ощутить, то попробуйте в течение некоторого — возможно, довольно долгого времени — не обращаться к Богу с просьбами. Работайте со своим сознанием — размышляйте, молитесь, поддерживайте внутреннюю связь с Богом до тех пор, пока у вас действительно не возникнет чувство, осознание или убежденность, что Отец знает нужды наши и что Его благоволение — дать нам царство, прежде чем мы воззовём к Нему.

Молитва — это признание истины о любви Бога к Своему собственному творению; это внутреннее знание того, что Отец никогда не покинет Своё творение. И если, глядя на мир и наблюдая в нём болезнь, грех, смерть, мы можем усомниться в этом, то это значит, что мы забываем ту мудрость, которую нам открыл Иоанн, когда сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным».

Ибо, глядя на мир и видя там болезнь и смерть, мы смотрели своими человеческими глазами и слушали своими человеческими ушами, тогда как следовало смотреть внутренним взором и слушать внутренним слухом, с тем духовным осознанием, которое судит не по наружности, а распознает духовно. И тогда мы бы поняли, что грех, болезнь, смерть, нужда, ограничение и хаос приходят в мир только по одной причине и только к тому, кто живёт материальным восприятием, — то есть кто всё ещё хочет что-то получить и достичь, кто ещё не знает о бесконечности своего собственного бытия и не знает того, что по причине этой бесконечности он должен всё излучать из себя, а не пытаться что-то добавить себе.

Это естественно, что общепринятая молитва (как в традиционных церквях, так и в метафизических) терпит неудачу, так как обычно такая молитва является попыткой что-то «добавить» к своей собственной жизни, что-то получить, осуществить или достичь, тогда как бесконечная природа вашего собственного бытия — как бытия единого с Богом — означает, что ваш «сосуд» уже полон. Всё, что имеет Отец, — уже ваше. Но что тогда можно добавить вам? Великий поэт Браунинг открыл нам эту чудесную тайну жизни: «Истина — внутри нас... и знание... состоит в том, чтобы помочь скрытому внутри нас великолепию вырваться наружу...».

Когда мы судим по наружности, мы сталкиваемся с тем аспектом, который является причиной всех проблем и несчастий человеческого существования: суждение о добре и зле. Одно мы называем хорошим, а другое — плохим. Конечно то, что мы называем хорошим сегодня, по причине изменения традиций может стать нехорошим завтра; а некоторые из тех вещей, которые сегодня мы считаем порочными, неблагоприятными, неприятными, могут оказаться вполне нормальными и естественными для завтрашнего дня. Но мы не думаем об этом в то мгновение, когда судим по наружности. Мы выносим суждения в соответствии с существующими стандартами и традициями общества, существующими в данное время, которые были переданы нам предыдущим поколением, и, воспринимая нечто, незамедлительно снабжаем воспринимаемое оценкой «хорошо»-

«плохо», полностью основывая своё суждение на человеческом мнении, на человеческом убеждении или человеческой теории. Пока мы смотрим на мир человеческими глазами, мы всегда будем видеть хорошее и плохое, хотя с каждым поколением шкала оценок будет меняться.

Чтобы правильно понять смысл молитвы, необходимо сейчас же отказаться от человеческого суждения на основе критерия «добро-зло». Надо прекратить потворствовать своему чувству психологической «мудрости», которое постоянно выносит суждения о членах семьи, сослуживцах или знакомых, и отказаться от своих мнений о существовании добрых и злых, умных и глупых, честных и нечестных, безнравственных и порядочных. Надо научиться смотреть на любого человека без оценки, критики, суждения, понимая, что Бог есть.

Бог есть; Жизнь есть. Иного суждения нам не дано. Бог существует. Именно обучение самого себя — внутреннее внимание, самодисциплина — приводит нас к тому, что мы вообще перестаем формировать мнения и выносить суждения. Человеческое эго любит чувствовать себя проницательным судьей человеческой природы, любит считать себя способным оценивать окружающих. С точки зрения человеческих представлений эти суждения могут быть правомочны, но такое отношение к миру, в котором вы постоянно оцениваете род человеческий, наклеиваете ярлыки на людей и вынуждены действовать в соответствии с человеческими мнениями и решениями, — ведёт к тревогам, бедам, заботам. И существует лишь один способ отказаться от всех оценок, теорий, мнений, который заключается в нашем внутреннем согласии, в нашем внутреннем принятии следующего факта: Бог создал всё, что создано; всё созданное Богом, есть благо; Бог, Дух — есть сама жизнь, сама Душа и сам разум индивидуального бытия. Приняв за истину данную идею, раскрывающую Бога как Жизнь всего бытия, как созидающий Принцип всего бытия, — мы уже не сможем что-то в этом совершенном бытии «назначать» благом, а что-то — злом.

Учитель, встретив женщину, которую обвинили в прелюбодеянии, не давал оценок её поведению. Он спросил ее: «Женщина! Где твои обвинители?... И Я не осуждаю тебя». Тому разбойнику, который был распят на кресте рядом с ним, Учитель сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю». А тому человеку, который был слеп от рождения, он сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его». Теперь вы понимаете всю необходимость отказа от любого суждения, оценки, критицизма, основанных на внешней картине? Все духовные учения и откровения, известные нам с 1500 года до н.э., основаны на постулатах: «Люби ближнего твоего, как самого себя», и «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Молитва — это наше соприкосновение с Богом, наша связь с ним, но мы не можем соприкоснуться с Богом, если не любим ближнего своего, как самого себя.

Конечно, такой подход многих из нас лишит различных общественных и политических дискуссий, споров, так как мы уже не сможем считать членов семьи, друзей, сослуживцев или главу государства виновными в своих проблемах, в сложившихся обстоятельствах, в депрессии. Конечно, это предусматривает глубокую личную дисциплину с нашей стороны, но и не только: это также требует от нас глубокой и возвышенной любви к Богу.

Никто не сможет войти в священную атмосферу Бога, высказывая какие-то критические замечания, оценки или неодобрение в чей-то адрес, то есть критикуя, оценивая или осуждая ближнего своего, ибо сказано: «Если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар

твой пред жертвенником, и пойдя, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

Пока мы придерживаемся человеческих мнений, основанных на вере в существование добра и зла, — Дух не откроется нам и не заявит о Себе в нашей жизни. Но если мы смотрим на мир без мнений, оценок и критичности (не применяя даже позитивных суждений), осознавая только одно, что Бог есть, то такое видение мира образует внутри нас некое пустое пространство. Это пустое пространство, сформированное внутри нас, мгновенно заполняется духовной мудростью, которая сама определяет и оценивает происходящее перед нами. И то, что открылось нам мудростью, совершенно отличается от нашей человеческой оценки. Тогда в наше сознание входит тепло, чувство любви к людям и осознание того, что Бог — это всеобъемлемость бытия. Когда такое открытие духовной истины приходит к кому-то, тогда он становится готовым для следующего шага — шага, который делает его целителем, спасителем, преобразователем и «кормильцем» в этой вселенной.

Наступает то время, когда мы должны смотреть на любое обстоятельство, не оценивая его с точки зрения добра и зла, будь это неволя в тюрьме, в больном теле, в нужде или в ограничении. На любое обстоятельство и любую ситуацию мы должны смотреть, зная, что Бог есть. И как я уже говорил в своих книгах, требуется действительно высокая степень духовного сознания, чтобы, глядя прямо в лицо какой-то серьезной болезни, созерцать Христа. Однако это не значит, что грех, болезнь, нищета и неволю мы должны научиться считать благом. Это не значит, что, встречаясь с ними, мы должны провозглашать внутри себя, что они являются духовными и гармоничными. Также это не значит, что мы должны считать их несчастьем, бедой или злом и пытаться подняться над ними, исправить их или исцелить. О, нет! Но это значит, что, не позволяя возникнуть внутри себя ни одному суждению, мы знаем только одно, что Бог — есть и что только Бог есть.

Может возникнуть вопрос о том, на каком принципе основано такое понимание. Мы видим, что, признавая бесконечность Бога, нельзя одновременно с этим признать возможным существование больного или порочного человека или существование греховного или болезненного состояния. Разве можно, зная, что Бог — бесконечен, допустить, что какой-то человек, обстоятельство или состояние — нуждается в улучшении, изменении или исцелении? Нет, такое допущение сделать нельзя. Поэтому, если мы молимся об избавлении от чего-то такого, что является заблуждением человеческого восприятия, то, как правило, такая молитва ни к чему не приводит.

Однако, помните, что наша задача не в том, чтобы, глядя на какое-то обстоятельство, о котором мы имеем ложное представление, — называть его хорошим или духовным, а заблуждающегося человека считать сыном Бога. Нет, заблуждающийся человек не есть сын Бога. Нам необходимо только одно — отказаться от всех мнений, теорий, верований и перестать оценивать, перестать судить. Никогда не называйте кого-то или что-то хорошим. Помните, как Учитель сказал: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог».

Никого не называйте хорошим и добрым, ничего не называйте добром или благом; но также никого не называйте злым или порочным и никакое обстоятельство, ситуацию или состояние не считайте неблагоприятными или неприятными. Научитесь смотреть на каждого человека, на любое обстоятельство, используя внутри себя только два слова: Бог есть или просто: Это — есть. Есть, не будет, а есть. Есть уже сейчас: его не надо исцелять,

улучшать или избавляться от него. Бог есть! Гармония есть! Это существует! Это есть — сейчас!

Именно в постижении того, что Бог есть, нам откроется духовная реальность и совершенство. Тогда, созерцая происходящее, вы будете видеть не превращение человеческого зла в добро, не превращение человеческой нищеты в богатство, человеческой болезни в здоровье или вины человека в его добродетель, — но будете воспринимать сам Дух Бога. И вы будете осознавать деятельность и закон Бога прямо на месте того человека, который: казался вам хорошим или плохим, — прямо там, где вам ранее виделась благоприятная или неблагоприятная ситуация или обстоятельство.

Глава «Новый горизонт» в книге «Бесконечный путь» ясно даёт понять, что наша цель не в том, чтобы превратить плохое человеческое существование в хорошее. Цель всей нашей работы и изучения истины заключается в достижении тех «чувствований»¹, которые были во Христе Иисусе: то есть в достижении того же самого состояния духовного сознания — той же самой меры этого сознания, — которое было во Христе Иисусе. И только тогда мы сможем узреть духовный мир, узреть духовного человека — Сына Бога. «Царство Моё не от мира сего». Царство Бога — это духовное царство, духовная вселенная, живущая духовным законом. Это — духовная *субстанция*², которая не имеет ни начала, ни конца.

¹ В английском переводе этого же изречения приводится слово *mind*, что означает разум, ум, мышление; взгляд, точка зрения; дух.

² Substance - субстанция, вещество; суть, сущность, содержание; реальность, нечто реально существующее.

Данную идею можно лучше понять, если рассмотреть её таким образом: дважды два — всегда четыре, и никогда результат умножения 2 x 2 не равнялся какому-то другому числу; из семени розы всегда произрастает роза; семя ананаса всегда вырастает в ананас и ни во что иное. Данный закон («подобное порождает подобное») действовал всегда, ещё до начала всех времен. Он всегда был, есть и будет вечно. И молитва в обычном, традиционном её понимании, не нужна для осуществления всего этого. Всё благо уже существует.

Даже во времена так называемой депрессии земля продолжала производить щедрые урожаи, океаны были полны рыбы, и в небесах летали стаи птиц. Бог не мог увеличить Его обеспеченность-всем-необходимым, ибо она уже бесконечна. Его Обеспеченность намного превышает то, что земля могла использовать. И Она продолжает быть такой же безграничной, несмотря на кажущуюся нужду, высокие цены, — единственной причиной которых является наше невежество. Мир производит больше, чем он может потребить или использовать. И разве можно увеличить количество разного блага или количество необходимых продуктов, если молиться Богу об усилении нашего обеспечения? Конечно нет, ибо достаточность всего для всех уже существует.

Тогда естественным образом возникает вопрос о том, как же найти доступ к этой неограниченной достаточности-всего? И ответ следующий: молитвою. Но что такое молитва? Молитва — это чувство, убежденность, знание внутри себя, что все эти слова есть истинная правда. Бог есть. Разве можно это изменить? Разве можно изменить что-то из того, что создал Бог? Разве можно молить об усовершенствовании Божественной вселенной? Разве можно просить Бога о том, чтобы он позволил нам влиять на законы, субстанцию и деятельность Его Божественного творения? «Даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мною».

Бог есть. И это единственное, чему можно молиться, так как нет ничего более значимого, чем это. Чувство глубочайшей истинности данного утверждения — «Бог есть» - и является вашей молитвой. Вам достаточно лишь отбросить все свои желания, потребности и даже надежды, — прямо сейчас отбросить их, — и это чувство (это постижение) поведёт вас к более глубоким уровням сознания, в более глубокие сферы молитвы. Бог подлинно есть. Разве этого не достаточно?

Хочу ещё раз сказать вам: не судите по наружности. Смотрите на любого человека, вещь, ситуацию, обстоятельство, зная, что Бог есть. И пусть Отец внутри откроет вам всю очевидность этой духовной реальности.

БОГ ЕДИН

*«Слушай, Израиль:
Господь, Бог наш, един Господь есть».*
Втор. 6:4

Наше понимание того, что Бог — един, состоит в том, что Бог не имеет ничего противоположного Самому Себе и отличного от Себя, и, значит, не существует ничего противодействующего или враждебного Ему. [Единственность Бога влечёт за собой единый характер всего бытия] Поскольку Бог Един, то единой является и деятельность, и бытие, и причина, и могущество, и закон.

Когда Учителя спросили, какую из заповедей Он почитает величайшей, он сказал: «Возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Следовательно, первая и величайшая заповедь — это: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Мы мыслим о Боге как о Силе, Всемогушестве, Власти, поэтому эту заповедь можно прочесть так: ничего, кроме Бога, не почитай за власть, за действующую силу. Но как же тогда всё то, чего мы боимся: микробы, инфекция, заражения? Ведь если Бог является единственной властью, то могут ли все эти, пугающие нас вещи как-то воздействовать на нас, могут ли все они обладать хоть какой-то действующей силой? В соответствии с истиной, открытой нам Учителем, они не обладают никакой властью, если эта власть не дана им Богом.

Пугает ли нас нужда или разного рода ограничения? Но как нужда или ограничения могут повлиять на нас? Боимся ли мы войны или водородных бомб? Но ведь в соответствии с первой Заповедью *могуществом является только Бог*. И если бы нам удалось познать Бога как единственное могущество, то, как вы думаете, что произошло бы с силой действия водородной бомбы? Вдумайтесь в это достаточно глубоко, потому что со временем в сознании должен произойти переход от мысленного согласия к духовному принятию истины: сначала мы мысленно соглашаемся с тем, что если Бог — единственная сила, то ни к чему бояться воздействия со стороны так называемых природных сил земли и подземелья [ада], — но затем приходит момент изменения в сознании, и мы переходим к *п р о ч у в с т в о в а н и ю* этого в глубине себя: «Да, это действительно так: всем существом своим я чувствую единственность Божественного могущества».

«Да не будет у тебя никаких других богов пред лицом Моим». Следовательно, Бог — это *единственный* закон. И это может смутить нас, так как мы постоянно сталкиваемся с вопросом о болезни. Может быть, есть какой-то закон о существовании болезни? Нет. Бог — это единственный закон. Но что же тогда является причиной болезни? Почему

она снова и снова появляется на земле, если нет закона, поддерживающего её существование?» В Писании говорится: «По вере вашей да будет вам». Следовательно, если у нас есть вера и убежденность в том, что существование болезни закономерно, то по вере нашей и будет нам. И мы видим, как весь мир, пытаясь избавиться от болезней, стремится познать те законы, в соответствии с которыми болезни появляются и исчезают, — тогда как таких законов просто не существует.

В соответствии с тем, что нам говорил Учитель и вся многовековая духовная мудрость, существует *одно* могущество, *один* закон, *одно* бытие. Подумайте теперь (ибо это и есть тот самый момент, к которому мы идём): во всем этом мире не существует ничего такого, *для чего* или *против чего* мы могли бы применять Божественную силу. Поскольку не существует иного могущества, кроме могущества Бога, то не существует ни греха, ни зла: поскольку не существует никакого иного закона, кроме закона Бога, то ни болезнь, ни нужда, ни ограничения не могут подчиняться какой-то закономерности, ибо нет такой. И это значит, что нам не надо просить Бога помочь нам преодолеть эти вещи, подняться над ними или уничтожить их, не надо просить Его исправить всё это или избавить нас от них.

В этом и состоит смысл данного этого учения — того миропонимания, которое можно назвать учением о *сущем*¹ — о самом существовании, о том, что *есть*... Простое короткое слово — *есть*, такое же короткое и простое, как то откровение, которое дало жизнь всей идее Бесконечного Пути, — откровение, пришедшее через слово *в качестве* в *е*²: Бог выражается, воплощается *в качестве* вас или меня. Бог проявляется *в виде* вашего и моего бытия. Бог принимает тот или иной *облик*. Бог делается явным *в виде* этой вселенной.

Поскольку Бог проявляется в качестве всей этой вселенной, то никого другого, кроме Бога, — нет. И ничего другого, кроме Бога, — нет, ибо Бог проявляется как сама субстанция и деятельность этой вселенной. Понимание Бога как проявляющегося в качестве (того или иного) логически подводит нас к такому видению Бога, который Бог просто *есть*.

Само понятие *есть* не предполагает и не включает в себя какого-то сравнения, так как это «*есть*» всегда — вечно и бессмертно — является тем, что *есть*, и это *есть* — Дух. То, что есть, не является человеческим благом или человеческим злом. Оно просто *существует* — бесконечно, гармонично, духовно, радостно, бессмертно *есть*. *Есть*.

Закон — есть. Нет закона плохого или хорошего, существует только один закон — *Бог есть: Бог существующий*

---

¹ Is — есть, существует в реальности, является, имеет место как факт, живёт и т. д. (3-е лицо, ед. ч. наст. вр. глагола «to be»).

² As — как, в качестве, в виде, посредством; а также: предлог, указ, на творит. падеж следующего за ним сущ. (например: *as a man* — человеком).

Нет могущества хорошего или сильного, как нет плохого или благотворного воздействия. Единственное могущество — это *Бог существующий*. И если нет такой силы или власти, которая может чему-то противостоять или противодействовать, то бесполезно молиться ей, чтобы она победила наших врагов, преодолела грех, грешные желания или склонности или чтобы она победила болезнь, так как существует только одна-единственная действующая сила, одно могущество, и то могущество, которое существует, есть Бог.

Вероятно, сейчас мы подходим к такому состоянию сознания, которое мы называем «*то, что есть*», и мы должны пребывать в том, что *есть*. Нам нечего противостоять и не от чего защищаться; нам не надо молить Бога о том, чтобы Он что-то сделал для нас, так как Бог, Благо уже есть. И если в глубине самих себя мы ощущаем отзывчивое принятие этого, то это и есть и наша молитва, и наша молитва духовного исцеления, и наше слияние с Богом. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, един Господь есть»: единый в сущности, в причине, в следствии, — единое бесконечное Благо.

Теперь данное состояние сознания является непрерывным — такое состояние сознания, в котором у вас даже мысли не возникает о том, чтобы попросить Бога что-то сделать для вас, поскольку то, о чём вы думаете, уже *есть*, оно уже существует. Вы уже не молитесь о ком-то или о чём-то. Все ваши молитвы превращаются в одно непрерывное внутреннее принятие того, что всё это уже есть и всегда было. «Прежде нежели был Авраам, Я семь ... Я всегда с тобой, до скончания мира ... Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». И опять: *есть, существую*, — Я [*пребываю*] с тобой, и это так есть. Не ищите других утверждений истины, отныне существует только одно изречение, содержащееся в единственном слове — «*есть*». Всё уже *есть*.

Много лет назад мне открылось «Я уже *есть* то, к чему я стремлюсь. Я уже *есть*, то уже *есть*, оно всегда существует». С таким пониманием пришло и постижение того, что я могу прекратить искать, стремиться, и могу даже перестать молиться. *Это уже есть*. Теперь моя молитва не может быть просьбой или утверждением: теперь моей молитвой всегда является постижение, признание самого *существования* — признание самого того факта, который выражен словом *есть*.

Любое благо, явившееся вашему сознанию в форме желания или надежды, *уже существует*, и если так, то никто и ничто не может исполнить ваше желание на следующий день. Однако сюда вкрадывается вопрос о времени, поэтому надо выяснить, как нам обходиться с этим вопросом. Спросите себя, можете ли вы жить во вчерашнем дне? Нет. Никакое благо не может прийти к вам во вчерашний день, если вы живёте сегодня. И, насколько мы знаем, никто не способен жить в завтрашнем дне. Духовная литература всего мира говорит о том, что «сейчас» — это единственное время, которым мы живем и в котором будем жить. Следовательно, «сейчас» — это единственно существующее время.

Поэтому вы видите, что та молитва, которая относилась бы ко вчерашнему дню, к прошлому году или к прошлому воплощению, была бы просто потерей времени. Ведь никогда больше вы не будете жить в том промежутке времени, который имел место час назад, поэтому бесполезно молиться о том, что занимало вас тогда. Иисус сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Пусть вчерашний день хоронит вчерашнее, а мы будем заняты данным мгновением — «сейчас». Поскольку мы не можем жить и в завтрашнем дне, то нет причины желать или надеяться на что-то в завтрашнем дне. Единственное существующее время, в котором наша молитва может материализовать себя, — время «сейчас».

Это ведёт нас к пониманию мгновенности и спонтанности исцеления и совершенствования, — и то, и другое происходит только сейчас. Одновременно с этим нам начинает открываться удивительный факт: *Я есть. Я есть сейчас**. Вы можете спросить: «Но что такое *Я есть*?» Для каждого из нас это должно стать внутренним откровением. Однако единственное, что является достоверным, — так это следующее: если Я есть, то всё, чем является Отец, и всё, что Отец имеет, - уже с е й ч а с составляет

всё мое существование, мою **есть**-ность. Всё, что Отец имеет, — существует **сейчас**. Всё, что Отец имеет, *сейчас* является *моим*. И всё то, что *есть* Отец, - *Я есть сейчас*.

Если вам удастся не упустить эту нить размышления, то вскоре всем существом своим вы почувствуете, что это опять о том же самом - об этой **есть**-ности: «есть» - это то, на что не надо надеяться и о чём не надо молиться. Почему? Потому что в данном настоящем мгновении, в этом «сейчас» существует только одно могущество, одно присутствие, один закон, и это — Я есть. Всё то, что есть Бог, — Я есть. Сейчас.

Как мы знаем, Учитель никогда не молился о чём-то для самого себя. Теперь вы можете понять, почему он никогда ни в чём не испытывал потребности. Если требовалось исцеление, — он мог исцелить множество людей; если требовалась пища, — он мог накормить целую толпу. Он никогда не пытался что-то получить или чем-то завладеть. В Библии говорится, что он был искушаем [диаволом] и «взалкал». Но было ли это искушением поверить в существование нужды, в существование недостатка в чём-то? Нет. Он познал состояние полной осуществленности своего бытия, состояние совершенной удовлетворенности, и, осознавая своё Божественное сыновство, он знал, что в данный момент ему уже принадлежит всё то, что имеет Отец и ему ничего не надо для этого делать, — ибо так есть. Это уже есть. «Отойди от Меня, сатана». Отойди от меня, искушение поверить в то, что я могу получить что-то спустя минуту, а не в настоящее мгновение, — тогда как именно в этом «сейчас» и находится моё существование [в этой «сейчас-ности» - вся моя «есть-ность»]. Сейчас. Я есть. Всё, чем является Бог, — *являюсь Я*.

Из самой глубины сознания приходит чувство согласия, принятия того, что прямо сейчас, в самой сердцевине нашего существа — Я есть; и всё, что когда-либо было, имеет место сейчас; и всё, что когда-либо будет, есть сейчас, так как сейчас — это единственно существующее время: небесная гармония Бога сейчас является нашей жизнью. И это - наша молитва.

Таким образом, вы ещё раз убеждаетесь в том, насколько сильна необходимость прекратить любые суждения и оценки происходящего, так как если мы будем судить «по наружности» — оценивать мир по его внешней видимости, то он будет полон абсурдных картин, где солнце кажется сидящим прямо на вершине горы, а трамвайные рельсы сходятся в какой-то одной точке. Но ведь всё это — лишь видимость или иллюзия, или, можно сказать, искушения, которые мешают нам двигаться вперёд в нашем понимании жизни.

Теперь вы видите, что всё это невозможно обсуждать со своими друзьями или родственниками, так как они живут этим миром внешней видимости, — эта «внешность» бытия является самой сутью их жизни, и они считают её достоверной. Любой человеческий разговор — это разговор о внешнем: о видимости, «наружности» жизни. Вот почему совершенно бесполезно разговаривать, спорить или пытаться доказать им что-то иное. Оставайтесь спокойными и знайте то, что вы знаете. Но будьте действительно очень спокойными внутри себя. *Будьте безмолвны и тихи* внутри себя, осознавая всю глубину духовной истины: болезнь не является закономерной, ибо такого закона нет; зла не существует, и ничто не может причинить вред. Духом прочувствуйте всю неоспоримость этой истины. Если вы ощущаете её духовно, то, значит, вы молитесь правильно. Когда вы действительно почувствуете истинность существования единого и единственного закона, присутствия и могущества, - что ничего преодолеть, уничтожить и искоренить, — вот тогда вы воистину познаете: «Я уже есть. Есть. Бог — есть; гармония есть».

Однако в нашей жизни постоянно будет появляться искушение «судить» — оценивать всё то, с чем мы сталкиваемся, как хорошее или плохое, грешное или чистое, больное или здоровое, богатое или бедное. И этих искушений будет не три, как у Учителя, а целых три миллиона. Встретив женщину, уличенную в прелюбодеянии, у нас всегда будет искушение бросить в неё несколько камней; или нам захочется осудить грабителя, пойманного на месте преступления. С утра до ночи появляются искушения поверить в реальность внешних картин и оценить их, назвав хорошими или плохими, желательными и нежелательными, правильными или неправильными. Но надо сопротивляться этим искушениям, научив себя смотреть на человека, обстоятельства, условия или болезнь, воздерживаясь от любого суждения. Мы должны постичь саму реальность — то, что есть, и пусть Отец Сам определит, обрисует и покажет нам то, что есть — что существует в духовном понимании. «Царство Моё не от мира сего», — поэтому бесполезно пытаться судить о том, что такое духовное царство, исходя из внешнего — «наружности». Так не получится.

Изучение идеи Бесконечного Пути и её осуществление — это, по сути, развитие духовного сознания. Здесь мы не собираемся рассматривать человеческое существование, с тем чтобы найти систему, которая поможет нам исправить все ошибки и изъяны человеческой жизни. Нет, здесь мы смотрим сквозь видимость как добра, так и зла, пытаюсь видеть духовную реальность — то, что подлинно есть, — на месте кажущейся внешней картины.

Около 500 лет до нашей эры Лао-цзы сказал: «Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало Неба и Земли; обладающее именем — мать всех вещей». Иными словами: если мы можем дать название Богу, то это — не Бог. Поэтому всё, что мы думаем о Боге, будет представлять лишь нашу идею о Боге, нашу мысль о Нём, нашу концепцию Бога. Если мы говорим, что Бог — это любовь, то любовь, в данном случае, является нашим представлением о Боге, но не является самим Богом. И молитва, обращённая к Любви или к Разуму, будет обращением к нашим же идеям, к нашим концепциям, но не к Самому Богу.

Вы можете вспомнить любое имя Бога, любую идею о Боге, представляющую Бога то одним, то другим образом, но всегда это будет не сам Бог, а лишь представление о Нём, лишь наша идея Бога. Молитва, обращенная к этой идее, не принесёт никаких плодов. Но поскольку любая мысль, помысленная нами о Боге, всегда будет представлять какое-то мнение, теорию или идею, а не самого Бога, то как же видится Бог на Бесконечном Пути? И мы приходим к тому, что в действительности наше единственно возможное знание о Боге, — это то, что Бог есть. Только в этом мы и можем быть уверены.

Невозможно узнать, является ли Бог в действительности разумом, жизнью или любовью. Это могут быть изречения, которые представляют собой идеи, сформулированные мудрецами, святыми всех времен и народов. Они могут быть абсолютно правы в своём понимании Бога, однако вы должны понимать, что всё, кем-то сказанное о Боге, — это лишь теория, мнение, верование или идея. Всё, кроме одного: Бог есть. И это то, что вы знаете, — Бог есть.

«Во всех путях твоих признавай Его, и Он направит стези твои.... Ты хранишь его в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он». Итак, признавайте Его и уповайте на того Бога, который действительно есть. Бог есть. Достаточно знать только это. Что ещё можно сделать для соприкосновения с Богом, кроме этого внутреннего признания, этой внутренней убежденности, что Бог есть? Всё остальное будет просто рассуждением или

мнением, но единственное, чего вас никто не сможет лишить, — так это вашего постижения реальности того, что Бог есть. Если вы признаёте истинным то, что Бог есть, и внутренне полностью полагаетесь на это, то каким-то образом, непостижимым для человеческого ума, Бог откроет вам всё то, что нужно знать о Боге.

Теперь мы подходим к очень важному моменту. Не особенно озадачивайтесь тем, что именно говорят о природе Бога. Не обращайтесь особенного внимания на то, что кто-то пишет о Боге. Многие из того, о чем вы читаете или слышите, может показаться вам правдой, многое — вызовет возражения или вопросы. Но существует единственный факт, в отношении которого у вас не будет никаких сомнений, и это — сам факт существования Бога — то, что Бог есть. И не ищите большего до тех пор, пока Сам Бог не откроет вам внутри вашего собственного бытия то, что такое существование Бога, когда и как Бог существует. Пусть Бог Сам откроет Себя вам.

Я познал Бога внутри себя [испытал то, что называют внутренним переживанием Бога], я испытал реальность Его существования и действительно имею внутри себя это чувство¹ присутствия Бога. Но я не могу сделать это реальным для вас. Многие даже не могут поверить в то, что я испытал это. Ведь если вы сами ещё не познали это переживание внутри себя хотя бы в какой-то мере, то откуда вам знать, говорю я вам правду или, может быть, я сам ошибаюсь? Я это действительно знаю, но я не могу передать это знание вам — не могу сделать так, чтобы вы тоже знали. Но в одном мы с вами действительно пришли к соглашению — в том, что Бог есть. И если вы с готовностью принимаете за истину само существование Бога (саму есть-ность Бога) и признаёте наличие некоторой внутренней способности осознания и постижения того, что Бог есть, и размышляете над этим, то вскоре Бог Сам даст вам знать о Себе. Удивительным и неповторимым образом Бог покажет, раскроет и явит вам Себя — внутри вас. И с каждым новым прозрением о Боге, с каждым новым открытием Бога будет происходить какая-то мера того, что мы называем исцелением.

---

¹ Feeling — ощущение, чувство; переживание, восприятие, понимание, вкус; впечатление; интуиция, предчувствие.

Однако это не значит, что в вашу жизнь придут богатство и здоровье. Нет, вы просто увидите, что здоровье и богатство существуют в вас изначально — всё это существовало в вас прежде, чем Авраам был. Вы убедитесь, что поскольку Бог есть бесконечная суть вашего бытия, то вся гармония и всё благо уже содержатся в безграничности этого единого духовного Бытия.

Вы узнаете это не потому, что поверили мне и приняли моё слово, а потому, что сами испытаете это. Конечно, мне бы хотелось, чтобы одной вашей веры моему слову было достаточно для того, чтобы духовная мудрость пришла и явила себя вам. Но это невозможно. Духовное переживание можно испытать только самому - только *посредством своего собственного осознания*.

И одно могу сказать вам. Если непредвзято, без всяких предварительных мнений, теорий или идей о том, что такое Бог, вы увидите, что действительно знаете, что Бог есть, и будете сосредоточенно размышлять над этим, не отвлекаясь ни на какую другую мысль, то из глубин вашего сознания придёт то переживание, которое откроет вам, что такое Бог и как Он вершит Свои дела в этой чудесной вселенной. Оно произойдёт посредством способности духовного распознавания, а не потому, что вы приняли за истину то, что сказал или написал кто-то другой. Духовная проницательность будет

проявляться в каждом новом переживании Бога внутри себя, и только с вашим знанием истины к вам может прийти это переживание. Но что же это за истина, которую надо знать? Бог есть. Это и есть вся духовная мудрость, которую вы знаете или будете знать до тех пор, пока Бог Сам в вашем собственном бытии не откроет вам нечто большее.

Древние иудеи говорили: «Господь, Бог наш, един Господь есть». Но это лишь ещё одно изречение об идее Бога. И мы, продолжая это рассуждение, говорим, что Бог — это единая Сила и единый Закон. Но до тех пор, пока Бог Сам не откроет нам этого, всё это остаётся просто мыслью, просто представлением. Для меня это уже не представление, для меня это явленная истина, по причине того переживания, которое произошло в моём сознании. Но для вас, возможно, это лишь одно из изречений, которое я повторяю в своих лекциях. Однако одно вы знаете — Бог *есть*. Храните это в себе, живите с этим и не ищите ничего большего до тех пор, пока к тому, что вы уже *знаете*, к той духовной мудрости, которую вы уже *имеете*, не приложится то, что уравновесит её — то есть её живое переживание. «Тому, кто имеет, дано будет». Вы *обладаете* этой духовной мудростью, которая заключается в том, что Бог есть, и через размышление и медитацию над ней в глубине себя вам приложится всё остальное: кто есть Бог, что такое Бог и каким образом Он есть. На всё прольётся свет из глубин вашего собственного бытия.

В отношении учеников Бесконечного Пути и всех тех, кто на Пути, у меня есть лишь одно желание — я хочу, чтобы они не принимали для себя моё переживание — то есть не считали, что переживание Бога внутри себя должно быть именно таким, но чтобы они могли сами испытать, что такое Бог — чтобы они могли почувствовать Бога, полюбить Бога, понять Его и в конце концов — познать Божественность как реальность.

О БОГЕ КАК О ЗАКОНЕ В ДЕЙСТВИИ

Возможно, больше всего нам нравится та идея, что Бог есть Любовь. За четырёхста лет до того, как родился Иисус, Сократ говорил о том, что любовь Бога можно познать в Его законе. На каком-то этапе нашего духовного пути мы неизбежно начинаем размышлять об идее Бога как о Законе и в процессе осмысления этой темы приходим к заключению, что идея Закона требует самого глубокого и пристального внимания с нашей стороны, если мы действительно хотим жить в состоянии гармонии, целостности, завершенности, — жить в единстве, или в созвучии, с Истиной, с Любовью.

Мы знаем об этом на примере привычных для нас вещей. Мы знаем, что действие, допустим, электрического тока определяется вполне конкретными законами, и никто не будет пытаться устанавливать электропроводку, не зная этих законов, потому что любое их нарушение может закончиться самым печальным образом.

Это справедливо и в отношении того закона, который есть Бог. Многие люди пытаются жить, даже не пытаясь соотнести свою жизнь с гармонией Божественного закона и сделать её сообразною ему, отчего результаты такой жизни весьма плачевны. Пренебрежение к закону Бога ведёт нас к страданию — страданию от греха, болезни, конфликтов и дисгармонии. Поскольку религиозные учения практически не обращали внимания на открытие и развитие идеи Бога в качестве Закона, то большинство людей искренне считают, что они могут жить, делая всё, что хотят, если при этом они не нарушают юридических законов или нарушают достаточно осторожно, чтобы их в этом не уличили. Они даже не знают о действии иного закона — более могущественного и влиятельного, чем любой другой закон, записанный в своде законов любого государства.

Недавно я думал об этом в связи с понятием прощения. Некоторое время назад возникла такая ситуация, в которой вопрос о прощении даже не поднимался, настолько он казался невероятным. Несмотря на то развитие и понимание, которое приходило через идею Бесконечного Пути, осознать прощение в данной ситуации казалось почти невозможным. Тогда я подумал о том человеке — о том конкретном человеке, которого, как казалось, совсем не по его вине постигла такая печальная судьба. С точки зрения общества, совершилось ужасное зло и несправедливость, и он оказался жертвой этого зла. Все это свершилось не по его вине, и он не был ответственным за то, что произошло с ним. И вдруг я подумал: «Но разве мы знаем, что именно происходило в сознании человека, оказавшегося жертвой? Откуда нам знать, что он «притягивал» к себе? Что действительно происходило в его уме, что и привлекло к нему такую ситуацию, такое переживание?»

За этим вопросом последовала целая вереница мыслей. Учитель, который знал всю тайну отношений между Богом и человеком, также знал и то, что сделать человеческое существование гармоничным можно только через понимание закона Бога. Апостол Павел сформулировал это так: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт». Сказано довольно сильно и жестко. Если мы пожинали в своей жизни то, что когда-то сами и посеяли, то нам надо полностью преобразовать свою жизнь, своё состояние мышления и свое состояние сознания. Я уверен, что весьма немногие из нас сознают, что все те серьезные конфликты и дисгармония в их жизни — это на самом деле плоды того, что они сами посеяли. Большинство из нас были склонны считать себя невинными жертвами несправедливости и черствости других людей.

Павел показал нам и то, каким образом можно сеять более совершенно. Он говорил: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление; а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную». И в своём понимании этого принципа мы (те, кто следует Бесконечному Пути), категорически расходимся с метафизическим учением в том, что конкретное неправильное мышление и конкретное неправильное действие приводят к конкретным болезням, несчастьям, конфликтам в нашей жизни. Павел показывает, что поскольку Бог есть Дух, то законы Бога духовны. И если за основу своей жизни мы принимаем материальный закон и его придерживаемся, то мы сеем в плоть — мы сеем в материю, материальность, и тогда мы обречены пожинать тленность, конечность, ограниченность, дисгармонию.

Этот момент имеет огромное значение для тех, кто является учеником Бесконечного Пути. Возможно, каждый из нас в какой-то мере считал, что конфликты и дисгармония в его жизни происходили по вине других людей. Но именно здесь мы должны вспомнить о законе прощения. Конечно, нам тут же хочется воскликнуть: «Но как я могу простить его (или её) за то ужасное зло?! Однако надо забыть о своём прощении его или её проступка и признать, что сейчас мы пожинаем то, что сами посеяли.

Вместо того чтобы обвинять кого-то другого, мы должны признаться самому себе, и признаться здесь и сейчас, что только некое ложное состояние бытия, некое ошибочное состояние мышления или действия внутри нашего бытия могло привлечь эту ситуацию к нам. И если бы эта ситуация не пришла к нам через того конкретного человека, то, возможно, пришла бы в нашу жизнь через кого-то другого, поскольку это переживание, эта ситуация должна была прийти к нам. Мы сами навлекли её на себя.

Если в глубине себя мы продолжаем кого-то осуждать, то мы сеем в плоть и пожнём тление. Но если мы никого ни в чём не виним, то тем самым воздерживаемся от такого

сеяния. Поэтому *сейчас* поймите и признайте, что никто — ни на земле, ни на небесах, ни в аду — не обладает над вами властью: не может причинять вам вред, ограничить вас в чем-то или вообще каким-то образом на вас влиять. Прямо *сейчас* признайте то, что действующая сила принадлежит вашей Душе. И признав это, вы опять сеете в Дух и пожнёте свободу, покой и гармонию.

Пожалуйста, не думайте, что это учение рекомендует вам внимательно изучать своё мышление для того, чтобы увидеть те его ошибки, которые у вас были сегодня, вчера или 10 лет назад, и исправлять их. Нет, совершенно наоборот: данное учение предлагает вам признать тот факт, что материальное мышление порождает материальные, «земные» обстоятельства, а духовное осознание (сосредоточенность на духовном Слове) и позволение Слову «пребывать в вас» приводит к духовным плодам. И это значит, что вы можете забыть обо всём своём ошибочном и даже греховном прошлом мышлении и в любой момент заново приступить к ликвидации всех тех противоречий и дисгармонии, которые явились результатом того, что действующим законом вы считаете (или считали) материальность. И обратив свой внутренний взор к Духу, вы тут же начинаете «пожинать» гармонию, здоровье, целостность и совершенство.

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление». Это означает, что если свою надежду, веру или уверенность вы связываете с какой-нибудь формой или с каким-то созиданием [становлением], то вы сеете в плоть; тогда как если вы свою надежду, веру и уверенность связываете с Духом, с Первопричиной, с Бесконечным Невидимым, полагаясь только на Него, то вы сеете в Дух. Если вы считаете, что ваша *обеспеченность-всем-необходимым* зависит от количества долларов или капиталовложений, от урожая или недвижимости, положения в обществе или зарплаты, то вы сеете в плоть. В данном случае вы возлагаете надежду на какую-то форму творения или верите в её силу, и в конечном счёте сея таким образом, вы пожнёте либо потерю, ограниченность или обесценивание этих долларов, — либо незащищённость своих капиталовложений. Придёт время и вы увидите, что объект ваших надежд не выдержал испытаний.

То же самое справедливо и в отношении нашей веры в людей. В Священном Писании говорится: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» и «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он значит?» Если мы во всём рассчитываем на людей — надеемся на женщин, правительство, организации, то пожнём печаль и разочарование, причиной которых явилась наша вера в человека, «чьё дыхание в ноздрях его». Если мы полностью вверяемся Бесконечному Невидимому, водительству и правлению Духа, то вскоре обнаружим, насколько гармонично направляется наша жизнь на её внешнем плане. Конечно, на ответственных постах должны быть те люди, которым мы доверяем и которых считаем надёжными. Но вместо того чтобы *от них ожидать* честности, верности и лояльности, мы должны полагаться на тот Дух, который вдыхает жизнь в них и во всех людей, чтобы каждый выражал Его деятельность.

Если мы ожидаем от человека милосердия, справедливости и признательности, то придёт время, и кто-нибудь обманет наши ожидания. Этот принцип довольно ясно объясняется в моей небольшой книге «Любовь и благодарность» и даёт нам понять, что наше *обеспечение-всем-необходимым* (даже если кажется приходящим от других людей) на самом деле исходит из Бесконечного Невидимого, находящегося внутри нашего бытия, то есть из царства Божьего внутри нас. Получая жалование на работе или доход от капиталовложений, принимая любовь от мужа, жены, детей или друзей, мы помним,

что мы не зависим в этом от них, что *надежда* наша обращена не к ним, ибо внутри нас царство Божие, и это оно является источником нашего обеспечения и любви. Таким образом мы сеем в Дух. И мы пожнём достаточность-всего в Духе даже тогда, когда с человеческой точки зрения, все естественные каналы обеспечения иссякнут. Но когда мы сеем в Дух, — мы пожинаем духовно, и поэтому наше обеспечение-всем не прекратится, хотя, возможно, будет приходиться иным, чем прежде, способом.

Если вместо того чтобы надеяться на человека, «чьё дыхание в ноздрях его» (ожидавая *от него* справедливости, сотрудничества, награды, признательности), мы оставляем небольшой уголок в своем сознании (где постоянно помним, что всю ту признательность, награду и благодарность, которую мы получаем, мы получаем *от Бога*, из глубины Души внутреннего бытия), то тем самым мы позволяем всему этому изливаться через любого человека, которого мы встречаем.

Так признательность, награда, благодарность, любовь, обеспечение — никогда не исчезнут из нашей жизни. И если те, через которых всё это выражалось, оставят нас, то их место займут другие. Когда мы сеем духовно, когда в нашем сознании постоянно сохраняется воспоминание о том, что вся признательность, благодарность и любовь находятся в царстве Божьем внутри нас, тогда мы пожинаем духовное благо.

Мы все оказывались невинными жертвами времени, так как считали, что с приходом и уходом каждого дня и каждого года мы становимся старше, и наше тело при этом теряет свою силу, жизненность и энергию. Мы верили, что к 30 годам мы обретаем зрелость, силу, жизненность, а затем, после 30 и 40, мы поддавались очередному убеждению массового сознания о том, что с течением лет нас покидает юность, жизненность, сила. Это тоже сеяние в плоть. В данном случае мы связываем гармонию и здоровье нашего тела с тем, с чем на самом деле оно не связано, так как сила нашего тела, здоровье и сила нашего бессмертия находятся в Духе.

Стоит нам понять, что нашими физическими и ментальными способностями управляет бесконечный Дух или Душа, как мы уже никогда не утратим их: они сохранятся на веки вечные. Наше тело и ум не ослабеют к 40 или 80 годам. Наше тело и ум изнашиваются только потому, что мы внутренне соглашаемся с тем, что сила жизни, здоровья и тела находится в самом теле. Но когда мы поймём, что наши физические, умственные и нравственные свойства — это свойства Души, а тело является лишь инструментом Души, тогда тело станет бессмертным как Душа, оно станет таким же молодым, жизненным и здоровым как Сама Душа.

Одним из законов Бога является прощение. Учитель ясно показал нам, что мы должны прощать даже своих врагов - тех, которые ненавидят нас, проклинают и обижают, — и, если надо, мы должны прощать их семьдесят раз по семь! Это и есть тот закон Бога, который каждый из нас нарушает. Мы не прощаем наших врагов, и, конечно, не прощаем их семьдесят раз по семь. Хотя прощение является одним из самых важных законов, который Учитель не единожды упоминал.

Каждый из нас в каком-нибудь конфликте, ссоре или ошибке, произошедших в своей жизни, хотя бы отчасти винит кого-то другого, независимо оттого, относится это к прошлому или настоящему, — именно таким образом каждый из нас нарушает закон прощения. Но разве можно нарушить закон Бога, не испытав страдания? Мы можем избегать последствий, нарушая общественные, юридические или ещё какие-то земные законы, но безнаказанно нарушить духовный закон — невозможно.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» — это другой закон Бога. Размышляя о своей жизни, можно увидеть, как много возможностей у нас выразить любовь к

ближнему, если думать о «ближнем» в более широком смысле, рассматривая в основном духовный аспект этого слова. Совсем не обязательно, чтобы это выражение любви соответствовало её общепринятому, человеческому пониманию, но поиск возможностей выразить любовь к ближнему может подвести нас к пониманию того, что Бог в той же мере является Жизнью, Душой и Духом нашего *ближнего*, в которой Он является Жизнью, Душой и Духом *нашей жизни*. В тот момент, когда мы начинаем видеть Бога как животворящий принцип всех людей, мы любим своего ближнего как самого себя. В тот момент, когда мы принимаем за истину то, что нашим другом и недругом, святым и грешником правит Бог, — мы любим нашего ближнего как самого себя. Но когда в отношении к ближним у нас появляются разные исключения и оправдания, то мы обманываем не закон Бога, а самих себя, потому что невозможно избежать последствий нарушения закона Бога до тех пор, пока это нарушение не прекратилось.

Когда мы изучаем слова Учителя в Евангелиях, мы находим там не только законы любви и прощения, но и закон служения. Ибо он сказал: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне... Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?... так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали это Мне». Служение — это закон Бога.

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Но как ещё любить Бога, если не посредством любви к человеку? Если мы говорим, что любим Бога, которого не видели, но не любим человека, которого видели, то мы, как утверждает Писание, лжём. Следовательно, единственно, как мы любим Бога всем сердцем и душою, всем разумом, телом и всем своим бытием, — это посредством любви к человеку. И эта любовь воплощает себя не только в служении людям, не только в доброте и прощении, но также и в духовном постижении того, что Бог — это сущность индивидуального человеческого бытия. Бог — это закон, действующий в жизни нашего ближнего. Бог — это Душа, Субстанция и основной Фактор жизни нашего ближнего. Бог — это питающий и сохраняющий Принцип бытия нашего ближнего. Чем яснее мы понимаем это, тем больше мы любим своего ближнего, как самого себя, и в то же самое время — любим Бога.

Думая о своих конфликтах и дисгармонии, вспомните о том, что Бог — это Закон, и посмотрите, не нарушаете ли вы закон Бога. Если обнаружите, что вы недостаточно следовали закону любви или закону прощения, то не будьте слишком самокритичны, а просто признайте это — заметьте тот момент, где вы оступились, и тут же осознайте, что поскольку Бог является Душой каждого человека, то вам нечего и некого прощать; и более того: не будь в вашем собственном сознании того, что привлекло к вам этот конфликт, то и не случилось бы его с вами. Такое понимание является самым прекрасным действием прощения из всех существующих, и оно приносит огромное облегчение.

Вместо того чтобы осуждать себя за недостатки и нарушение законов Бога, давайте прямо сейчас попробуем понять, что Бог есть закон всего нашего бытия. Но если мы верим, что существуют иные законы, кроме Божественного (например, человеческие или физические законы, законы здоровья или законы медицинский), то не знаем закона истинного.

Теперь мы подходим к одному из наиболее важных законов: не существует такого времени, как вчера! Значит, не существует и наказания за вчерашнее заблуждение, за вчерашнюю ошибку. Единственная расплата, которая существует — это расплата за ошибку данной минуты. Если в данную минуту мы возлагаем надежду на материальный закон, то в данную минуту мы и расплачиваемся за это. Если в данную минуту мы не ставим себе целью исполнение закона прощения, то в данную минуту мы и расплачиваемся за это. Таким образом, наша расплата всегда относится к прегрешению данного момента, а не к прегрешению недавнего времени, ибо такого времени, как вчера, — не существует, и, следовательно, всё то, что произошло вчера, не имеет никакого места в нашей жизни сегодня.

Однако если все наши «вчерашние» дни были полностью возложены на алтарь нашей веры в духовный закон, то сегодня мы пожинаем благо духовного закона. Это единственный случай, когда вчера становится живой, насущной частью сегодняшнего дня. То сеяние в Дух, которое мы осуществляли вчера, приносит нам духовное гармоничное переживание сегодняшнего и завтрашнего дня. Сеяние же в плоть, случившееся вчера, не имеет над нами власти (если только мы не продолжаем нести с собой невежество вчерашнего дня, перенося его в день сегодняшний). Дважды два — четыре. В своём прошлом мы могли тысячи раз считать, что дважды два — пять, но как только мы признали и заметили свою ошибку, то она уже не существует, и откуда тогда взяться наказанию? Любая расплата за невежество прошлого, за сеяние в плоть, уничтожается в тот момент, когда мы осознаем, что господствующей силой в нашей жизни является закон Бога.

Когда бы мы ни начали сеять в Дух, — мы пожинаем плоды в Духе уже в следующий момент. Ведь в состоянии сознания Христа урожай не зависит от времен года, ибо он присутствует в земле ещё до того, как посажено семя. «Прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я уже услышу». Собираение духовных плодов начинается в тот момент, когда мы начинаем осознавать, что господствующим влиянием в нашей жизни является Дух. Мы уже не связываем себя материальным, земным или даже человеческим законом (когда за добро мы творим добро, а на зло отвечаем злом), и наше существование становится свободным от любой зависимости и наказания.

Учитель дал нам ещё один закон Бога, когда сказал: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Если вы продолжаете кого-то осуждать, то тем самым вы связываете себя этим осуждением. Поймите, что вы являетесь собой совершенную и целостную единицу, сознательно единую с Отцом, и всё то, что имеет Отец, — через вас изливается в мир. Поэтому радуйтесь тому, что на грешника благо изливается так же, как на святого. Никогда никого не считайте зависимым от чего либо, никому ничего не приписывайте, — освободите всех, и вы обретёте свою свободу в Боге, во Христе. Признавая Бога первопричиной своей жизни, источником всех свойств и качеств своего тела, причиной деятельности своего тела, источником своей любви и обеспеченности, и даже источником своей способности прощать, — вы сеете в Дух. Но каждый раз, когда у вас появляется вера в силу и власть сотворенного или страх перед ним, вы отрицаете силу Творца и тем самым сеете в плоть.

Всю свою надежду, веру, уверенность — всеобъемлемость всей своей жизни — вы должны вверить Духу, Бесконечному Невидимому, а не тем формам, в которых это Невидимое проявляется. И когда вы отказываетесь верить в силу внешнего мира и

бояться его, а учитесь полностью верить себя Бесконечному Невидимому, вот тогда вы сеете в Дух и воистину пожнёте жизнь вечную.

Размышляя о Боге как о законе, вы поймёте, что нельзя обращаться к Богу или молить Его, с целью получить от Него какое-то благо. Это было бы нарушением духовного закона, а нарушить Свой собственный закон не может даже Сам Бог.

Поэтому мы должны научиться не пытаться низводить Бога до своего уровня или «лепить» Его в соответствии со своей волей или капризом, а наоборот: надо стараться понять Его закон и волю, чтобы стать созвучными им. Как однажды сказал Авраам Линкольн: «Меня не столько беспокоит, чтобы Бог был на моей стороне, сколько то, чтобы я был на стороне Бога». Так и мы. Пусть нас интересует не обретение силы Бога, чтобы пользоваться ею в своей жизни, а обретение понимания закона и воли Бога, чтобы войти в созвучие с ними.

«Я - ЛОЗА»

Раньше, находясь под влиянием традиционных богословских убеждений, мы считали, что милость Бога зависит от того, достойны мы её или нет, и в случае нашей греховности Бог не бывает к нам добр и отказывает нам в Своей милости. Вот почему если что-то и должно быть совершенно ясно для тех, кто находится на духовном Пути, так это следующее: Бог есть любовь, Бог есть закон, Бог есть принцип, Бог есть небесная мудрость и Бог есть вечная жизнь.

Если бы жизнь зависела от нашей добродетели, если бы наше недостойное поведение могло помешать жизни или что-нибудь ещё могло затронуть гармоничный поток жизни, то что тогда стало бы с духовным учением о вечной и бессмертной жизни? Разве оно говорит, что жизнь бессмертна только если или только когда мы делаем определенные вещи! Нет! Это сделало бы бессмертие жизни зависящим от вас и меня, но это не так. Бессмертная жизнь зависит от Бога. Мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить её, как и ничего не можем сделать, чтобы вынудить Бога отказать нам в ней. Нельзя уговорить Бога дать нам жизнь, и нет такого греха, который лишил бы нас вечности и бессмертия жизни.

Бог *есть любовь*. И разве способно какое-то наше действие изменить суть Бога? Разве наш собственный ребенок может своим поступком изменить нашу любовь к нему? Конечно нет. Если мы можем любить своих детей даже тогда, когда с человеческой точки зрения они этого не заслуживают, то насколько же больше любви изливается от нашего небесного Отца!

Так можем ли мы принять за истину тот факт, что Бог действительно есть любовь (а не является ею только тогда, когда мы ведём себя определенным образом, когда заслужили эту любовь или оказываемся её достойны)? Можем ли мы принять тот факт, что Бог просто есть любовь и что Его дождь в равной мере проливается на праведных и неправедных? Разве Учитель Христос Иисус отказывал кому-нибудь в исцелении или благодеянии только потому, что тот был грешником? Разве он когда-нибудь спрашивал людей о том, добры они, расточительны или бережливы? Разве, воскрешая мертвых, он интересовался их нравственностью или честностью? Или он, замечая то, что мир называет смертью, просто уничтожал это ложное видение мира, посредством воскрешения человека к жизни? Мы все знаем ответы на эти вопросы. Во время всего своего служения Иисус никогда никому не отказывал в исцелении, обеспечении,

прощении или преобразовании по причине того, что кто-то не заслуживал этого или временно подался ощущению греха.

Принцип, лежащий в основе всего вышесказанного, заключается в следующем: поскольку Бог есть любовь, то наше благо должно быть бесконечным без всяких «если», «и» и «но», так как благодать Бога не зависит от того, что мы делаем или чего мы не делаем. Ничто не может удержать благодать Бога от изливания. Мы можем включить или выключить воду или электричество, но не можем остановить поток Бога или дать ему начало. Бог есть, и Бог есть Любовь в Своей завершенности и полноте.

Теперь давайте рассмотрим принцип: Бог есть жизнь. Это не означает, что Бог — это жизнь в определенном возрасте: в 6 или 16 лет. Нет. Бог есть жизнь. Но почему же тогда это не так в 60, 90 или 120 лет? Причина заключается том, что на сцену выходит ощущение «я», «мне», «ты», — мы говорим: моя жизнь, твоя жизнь, и нам немедленно вспоминается дата в свидетельстве о рождении. Но если Бог есть жизнь, то какой смысл в этой дате, которая стоит в нашем свидетельстве о рождении? Бог — это единственная жизнь, и эта жизнь бесконечна. И тогда, разве это Бог виноват в том, что мы меняемся, стареем, болеем, слабеем, дряхлеем? Жизнь Бога является бесконечной, непреходящей и бессмертной, и поскольку это - единственно существующая жизнь, то мы можем забыть о возрасте.

То же самое можно сказать в отношении принципа *Бог есть любовь*. Бог — *есть любовь*, поэтому забудем о поведении — вашем и моём, ибо поведение изменчиво, а любовь Бога к Его детям — неизменна, как неизменна и сила Бога. Сила Бога — действительна, сила Его не истощилась. Бог есть сила. Но Бог, будучи благом, являет собой *благую силу*. И разве может Бог кому-то отказать в помощи, в удовлетворении насущных потребностей, в умиротворенности? Нет. Но мы сами можем помешать этому проявиться в своей жизни, если вторгнемся сюда словом «я», «мне», «ты», считая, что это «я» — недостойно или не готово к пониманию... Но любовь Бога и не зависит от моего понимания.

Первые просьбы, с которыми обращаются к нам в самом начале нашего служения исцеления, обычно представляют собой то, что называют простыми случаями. И через некоторое время мы можем подумать: «Ну что же. Хорошо. Я действительно начинаю кое-что понимать». Или мы можем подумать: «Ну вот, с помощью некоторого понимания я добился результатов». Если мы так думаем, то никогда не станем успешными практицистами или учителями, потому что *наше* понимание никого исцелить не может. И не дай Бог, чтобы Божественное присутствие и сила зависели от нашего понимания!

Исцеление — это деятельность Христа, деятельность Божественного понимания¹ — Божественного разума. Мы привыкли думать о жизни в понятиях чьей-то принадлежности — моя жизнь, моё здоровье, моё обеспечение, моё достойное поведение, моё понимание, тогда как всё это — *Божественная жизнь, Божественное здоровье, Божественное обеспечение, Божественное понимание*. Учитель ясно дал нам это понять, сказав, что сам от себя он делать ничего не может; что всё это делает Отец внутри него, и, следовательно, за всем этим стоит *разум Отца*.

---

¹ Understanding — осмысление, понимание, постижение, пронизательность; ум, разум.

В тот момент, когда мы открываем своё сознание потоку Бога, оставляя все эти глупости в виде нашего понимания и нашего хорошего или плохого поведения, мы

можем быть уверены, что поток Бога смывает всё и очистит нас от всех тех заблуждений и деяний, которые ныне присутствуют в наших мыслях, а также удалит из нашей жизни все наказания за прегрешения прошлого. Мы должны осознать, что всё это делается не нашим пониманием, но пониманием Бога. И это призывает нас к отказу от старой идеи традиционного иудаизма и веры в то, что Бог может наказывать и вознаграждать. Бог — это не Бог наказания и вознаграждения. Бог *есть любовь*. Бог *есть жизнь*.

Каждый из нас всё ещё хранит в себе некую идею о Боге, которая, может быть, живёт в нём с самого раннего детства как результат воздействия традиционных богословских доктрин. Каждый из нас ещё в какой-то степени верит, что с помощью какого-то средства (молитвы, поклонения, самодисциплины) можно добиться благосклонности Бога. Но это не так. Можете быть совершенно уверены в том, что Бог не подвластен человеку, то есть ни один человек никаким образом не может влиять на Бога. Бог есть свет, и если мы выйдем к свету, то будем находиться в нём. Божественный дождь проливается на всех людей, и если мы хотим, то должны сами выйти к дождю. Бог — есть, Бог есть любовь, Бог изливает свою нескончаемую благодать, но мы не принимаем её, поскольку видим мир через призму таких слов, как «я», «мне», «моё».

Надо отказаться от мысли, что мы каким-то образом участвуем в достижении Божественной любви, Божественной благодати, Божественной щедрости, и всегда помнить, что наша обязанность только в том, чтобы принимать это как существующее — принимать посредством открытия своего сознания в состоянии восприимчивости. Это — единственная роль, которая нам предназначена: просто открывать своё сознание для принятия всего этого.

Книги Бесконечного Пути содержат сотни различных истин, но на самом деле существует только одна истина, которую мы должны знать. Эта единственная истина - *природа Бога*¹, Сделайте темой медитации эту единственную мысль: «Что такое Бог? В чем суть Бога? В чём характер Бога? Каковы Его свойства? Каков настоящий Бог — действительно, настоящий, — а не тот, которому меня учили поклоняться в детстве или которому я сам в невежестве поклонялся?».

---

¹ Nature — природа, натура, характер; сущность, основное свойство, суть.

Постарайтесь опорожнить ваши слишком наполненные сосуды, потому что сосуды нельзя наполнить новым вином, если там что-то осталось. Даже если вам 70 лет — все равно, освободитесь от своих старых представлений и будьте готовы начать всё сначала, признав внутри себя, что вы ещё не poznали Бога и хотите в большей мере являть Божью благодать. Забудьте всё, что вы когда-либо думали или знали о Боге, и начните заново — с вопроса: «Что же такое Бог?». В тот момент, когда вы начнёте понимать, что Бог есть любовь, вы узнаете, что эта любовь, будучи вольной, беспредельной и ничем не стеснённой, — льётся свободным потоком, так как природа Бога — бесконечность.

Можно ли тогда думать, что Бог любит нас лишь время от времени и понемногу: чуть-чуть сегодня, чуть-чуть завтра? Может ли тогда прийти в голову, что Бог мог наделить нас здоровьем не полностью, а отчасти — на 90 или 80 процентов или приговорить нас только к 60, 70, 80 годам жизни? И хотя такое даже представить невозможно, но именно это мы выражаем своей жизнью — жалкие крохи любви, скудость обеспечения и недолгие 60, 70 или 80 лет жизни и силы.

Мы видим, как мало любви в нашей жизни — мы видим, как редко она приходит к нам или исходит от нас, но мы должны знать, что отсутствие полноты любви не имеет к

Богу никакого отношения. Оно связано лишь с нашим ошибочным убеждением, что на этот поток Божественного блага можно влиять: мы верим либо в то, что можем, помешать ему излиться, либо в то, что с помощью какого-то волшебного «рецепта» Божественное благо можно заставить прийти в свою жизнь.

Но разве можно поверить в то, что здоровыми и сильными мы должны жить только 60,70 или 80 лет, тогда как единственная жизнь, которая у нас есть, — это Бог, а жизнь Бога — бесконечна и не зависит от наших действий? Ведь эта Жизнь зависит только от Божественной способности сохранять и поддерживать Свою собственную жизнь, бессмертие, вечность, бесконечность.

Разве не странно, что многие из нас, нуждаясь в утешении, не находят его, тогда как Учитель сказал, что Истина есть утешитель? Он не сказал, что Бог пошлёт нам немного утешения, но сказал: Утешитель, — Утешитель во всей полноте и целостности. Мы же всё это время довольствовались поверхностным, частичным утешением, считая, что не заслужили большего.

Оставляя завещание своим детям, мы не думаем о том, кто из них заслужил большего и что было бы справедливо оставить одному из них немножко больше, потому что он хорошо себя вёл, а другому - немножко меньше, так как он не был достаточно хорош. Нет, всё, что есть, мы делим поровну между всеми. Но Отец наш небесный превосходит нас и в щедрости Своей, и в милости Своей. Бог не судит нас за грехи наши, потому что единственное, что стоит за нашими грехами, ошибками и недостатками, — это неведение.

Но ответственны ли мы за свое неведение? Нет, просто так случилось, что на протяжении своей жизни мы сначала слышали одно потом другое, и из послушания, верности или, может быть, страха, мы принимали за истину эти ложные убеждения. Но школа жизни всегда открыта для каждого, кто хочет начать учиться, и в этом учении, в просвещенности своей мы обретём свободу. Только неведение содержит в себе такие вещи, как ограничения, грех, болезнь, конфликт и смерть. Просветленное же состояние открывает нам бесконечное изобилие, свободу, бессмертие, вечность. Поэтому, независимо от возраста, нужно помнить, что существует один-единственный предмет, на который нам необходимо пролить свет и который действительно надо познать, — это: в чем сущность Бога, какова Его природа.

«Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы». Можете ли вы видеть Бога как любовь вселенной, в которой нет ненависти, зависти, ревности, злобы, мести и нет даже воспоминаний о прошлом? Можете ли вы видеть Бога как бессмертную, вечную, бесконечную Жизнь? Если — да, то очень быстро вы сможете привести в состояние гармонии и своё тело, и свою жизнь.

Убеждение в том, что какое-то ваше действие (или его отсутствие) вызывает болезнь плоти и её грех, — это ложное убеждение. Вера в то, что заблуждение находится внутри вас, — ошибочна: это не так. Поэтому, пожалуйста, запомните следующую истину: человек не может влиять на Бога, человек не может подействовать на Бога. Бог являет Собою абсолютное благо, и Божественная благодать длится вечно.

Перестаньте употреблять слова «я», «мне», «моё» и полностью сосредоточьтесь на слове Бог, полностью проникните в это слово. Спросите себя: «Может ли Бог отказывать в каком-то благе? Может ли быть для этого какая-то причина?» Разве Бог способен прекратить изливаться из Себя любовь, защиту, заботу? Никто на земле не обладает таким могуществом, чтобы заставить Бога сделать больше, чем Он делает. И нет внутри себя, — когда кому-то дарим любовь, кого-то прощаем или приносим ему крупицу радости.

Великий мусульманский поэт Саади писал:

*И если ты всех благ своих лишился, Запас твой оскудел,
и там осталось Лишь хлеба два, — один из них продай,
Чтобы купить цветок —
Прекрасный гиацинт — в подарок для Души.*

Не странно ли, что половину того немногого, что осталось, надо потратить на цветок — на то, что кажется совершенно бесполезным? Но все-таки, если у нас остался только один доллар, давайте купим хлеб и что-нибудь ещё — то, что может обогатить Душу. Давайте тратить и расходовать самих себя, ибо именно это и есть излучение — намного более полное и настоящее, чем расходование своего имущества. И рассматривая это с позиции либо сущности Бога, либо сущности обеспеченности, всем, мы опять обнаружим здесь тот же самый принцип, имя которому — **Вездесущность**.

Далее если мы в своих размышлениях обратимся к теме здоровья, то поймём, что нельзя молить Бога о том, чтобы Он даровал нам здоровье. Молитва о здоровье не часто бывает плодотворной или надёжной практикой (за исключением тех случаев, когда присутствует сильное эмоциональное напряжение, вызывающее временный результат и ничего более). Когда мы говорим, что исцеление происходит молитвою, мы имеем в виду нечто иное, чем молитву о здоровье. Мы имеем в виду следующее: поскольку Бог, будучи вездесущим, всегда присутствует там, где мы находимся, то здоровье тоже должно быть вездесущим, так как я имею всё, что имеет Отец, и имею это здесь и сейчас. И если Бог есть здоровье, то мы обладаем здоровьем. Поэтому наша внутренняя работа заключается в осознании того, что здоровье уже заключено внутри нас. «Сын, всё Моё — Твоё», и это «всё» включает в себя здоровье, силу и покой.

Как выдумаете, где пребывает Христос? А Учитель? Конечно же, здесь, — здесь, а не на распятии. И не только здесь, но и сейчас, — сейчас, а не две тысячи лет тому назад. Он находится здесь и сейчас, он не мертв, не ушёл на небеса или куда-то ещё, ожидая своего часа, чтобы вернуться! Нет и ещё раз нет! Христос — внутри вас. Христос — это деятельность Бога в вас; Христос — это любовь Бога в вас; Христос — это Дух Бога в вас; Христос — это истина Бога в вас: внутри вашего собственного сознания. Он является основой вашего Божественного сыновства. Поэтому если вы жаждете обрести то, что в Библии называют «Мой покой» — покой Христа, то обратите свой взор внутрь себя, и пусть изнутри это откроется вам. Христос дарует вам Мой покой, Христос знаменует Собой прекращение всех конфликтов, трудностей и противоречий мира, и всё это исходит из глубины вашего собственного сущности.

Всё это ведёт вас к чрезвычайно важному моменту во всей этой теме. Поскольку внутри вас находится целое царство, всеобъемлемость Бога, то становится необходимым делиться этой полнотой с другими, и здесь вы начинаете понимать, почему же более благословенным является отдавать, чем получать. Это снова возвращает нас к пятнадцатой главе Евангелия от Иоанна, к тому месту, где говорится, что «вы — ветви», «Я есмь Лоза», а «Отец Мой — Виноградарь».

По мере того, как вы учитесь искать внутри себя всё, что вам нужно (удовлетворенность, здоровье, любовь, дружбу, дом, и так далее), вы обнаруживаете, что внутри вас действительно существует невидимое Присутствие, которое называется Сыном Бога или Христом. В этом и состоит ваше Божественное сыновство, ваше небесное родство с Богом. Это и есть ваше связующее звено с Богом, — и всё

необходимое для осуществленного вашего бытия Оно притягивает в вашу жизнь от Бога. Поэтому это Оно заявляет о Себе, когда говорит: «Я пришёл. Я есть Лоза — та лоза, то наше Божественное сыновство внутри вас, которое пришло, чтобы вы могли иметь жизнь, и иметь её с избытком».

Только подумайте о том, какую путаницу мы устраиваем из всей своей жизни, полагаясь и рассчитывая на внешний мир: на друзей и родственников, на мужей и жён, на правительство и государство, ожидая что-то получить от них, тогда как именно с этой конкретной целью — дать нам жизнь, и дать её обильно — всё это время внутри нас присутствует Лоза, внутреннее Я, Божественное сыновство.

Теперь мы узнали, что в каждом случае кажущейся нужды в чём-то, нам надо всё своё внимание направить внутрь себя, на Христа, на невидимое Присутствие, зная, что его назначение в том и состоит, чтобы дать нам жизнь и дать её в избытке. Это Присутствие, Христос, — черпая всё из Сокровищницы Отца, — наполняет нашу жизнь Его полнотою, осуществляя её в высшем смысле этого слова. Подобно тому, как закон природы управляет ростом и цветением дерева, черпая всё необходимое для этого в окружающем пространстве, так и Христос привлекает к нам всё необходимое для нашего полного раскрытия и совершенства.

Понимание всего этого является первой, но наименьшей частью этой истины. Сейчас мы подходим к самой важной части, когда эту истину Христа надо сделать насущной — оживить её, воплотить, выразить. Прежде мы впитывали её в себя, открывались ей и аккумулировали её — истину о своём Божественном сыновстве, о вездесущности Бога и всего блага. И мы наполнились ею. Теперь пришло время, когда мы должны начать «излучать» её — расходовать, применять, выражать.

В своих отношениях с миром мы перестаём быть отдельной личностью — перестаём быть ветвью и становимся лозой. В каждом встречном мы видим ветвь, каждый является членом единой семьи — семейства Бога, и все едины во Христе Иисусе. Таким видением мира и людей в нём мы открываем путь истине, наполняющей нас, и в каждый данный момент позволяем ей изливаться в выражении.

Когда мы замечаем, что воспринимаем людей на уровне человеческих представлений - хорошими и плохими, богатыми и бедными, больными и здоровыми, — мы тут же должны вспомнить духовную истину об их сущности, зная, что внутри них присутствует та же самая невидимая лоза, тот же самый Христос, и Его функция — дать им жизнь, и жизнь обильную. Если нам случится увидеть, что они терпят нужду в сфере физической или финансовой или демонстрируют недостаток нравственности, то мы безмолвно напомним себе истину: «Прямо внутри него, в самой глубине его существа находится присутствие Бога; прямо внутри него — царство Божие; в самой сердцевине его бытия — Христос, Сын Божий, и Он непрерывно вносит в их жизнь то, что им нужно для счастья, радости, полноты жизни».

Становится действительно насущным, чтобы мы — как часть семьи, общества, своего государства — были лозой, и были ею не демонстративно и открыто, но безмолвно и незаметно. «То, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». И это естественным образом будет провозглашено во всеуслышание, ибо оно станет явным. Нам не надо будет говорить об истине, за исключением тех случаев, когда нас спросят о чём-то конкретно. Мы не будем проповедовать истину и пытаться изменить мир. Мы не будем предпринимать попыток учить людей христианской истине, но мы станем частью невидимого, духовного основания.

В безмолвной внутренней глубине мы будем знать, что вся та истина, которую мы познали из Священного Писания, скрупулезно и внимательно изучая его, есть истина и о нашем ближнем, и о нашем враге. Любите ближнего, как самого себя, любите врагов ваших, молитесь за тех, кто ненавидит и наказывает вас. Безмолвно, во внутренней тишине своего сердца, провозглашайте эту истину о своём ближнем - о друге и враге, о том, кто рядом и кто вдалеке. Это провозглашение истины о нём и есть подтверждение того, что вы действительно обладаете истиной — имеете эту истину. Ну, а поскольку вы подтверждаете, что имеете её, — вы готовы ею поделиться, — поэтому и приумножится то, что имеете.

Не забывайте, что как индивидуум вы ветвь и обладаете внутри себя Божественным сыновством, которое извлекает из Бесконечности всё необходимое для вас. Однако в своём отношении к миру вы становитесь лозой, и, значит, являетесь тем, кто, черпая истину от Бога, позволяет ей изливаться через себя — к вашим ближним: мужчинам, женщинам, детям, животным, растениям, минералам. Выражайте это слово истины — внутренне провозглашайте его своему ближнему. Не забудьте обратить внимание на то, каким чудесным образом меняется ваш сад, когда вы начинаете понимать, что он — это тоже ветвь, ветвь того же дерева, и что тот же Христос, то же самое духовное сыновство, питает каждое растение и каждую травинку.

Наш Учитель говорит: «Человек живет не хлебом одним, но каждым словом, происходящим из уст Бога». Это относится не только к человеку, но также и к нашему урожаю, к домашним животным: они тоже живут каждым словом Бога. Поэтому урожайность и продуктивность может повыситься, если мы будем знать истину — истину о том, что не только удобрения и сено являются питанием, а каждое слово Истины.

И я действительно видел этому живое подтверждение: у целого стада коров количество молока увеличилось на двадцать пять процентов в результате того, что владелец этого стада пришел к духовному постижению этой истины. Это внезапное увеличение молока не вызвало резкого истощения или ослабления организма у коров, ибо это увеличение пришло не от них, а через них. Ведь их питал не только корм для скота, а каждое Слово, происходящее из уст Бога.

Каждый, кто хотя бы что-то знает о лошадях, слышал, что одной из лучших пород считается арабский скакун. Совсем немногие знают, почему это так, а ведь по сей день, когда скаковая лошадь жеребится, кто-нибудь в её присутствии читает отрывок из Корана — Священного Писания мусульман. В этом и кроется причина превосходных качеств арабского скакуна. Ведь дело не в хорошей пище или благоприятном климате, а в том, что его кормят «не хлебом одним», а словом Истины. Любовь и истина духовной мудрости, которые передаются из Корана (на самом деле — из духовного сознания читающего), питает, умиряет и успокаивает лошадь, давая ей возможность быть полностью здоровой, сильной и жизнеспособной.

Мы также замечали, что в тех случаях, когда мать, вынашивая дитя, посвящает часть дня чтению Библии и изучению духовной мудрости, она, как правило, легче переносит беременность, да и её ребёнку легче появиться на свет. Кроме того, они оказываются связанными удивительными узами любви и понимания.

Поэтому будьте внимательны ко всем этим чудесам, которые происходят, когда вы вносите слово Бога и в человеческое сознание, и в сознание ребёнка, и в сознание животного, растений, минералов. Обращайте внимание на те удивительные, непостижимые вещи, которые следуют за этим, и вы увидите, что без всякого

преувеличения можно сказать: лучше иметь один каравай хлеба и прекрасный гиацинт, чем два караваия. И намного лучше иметь возможность поесть один раз в день, но иметь книгу мудрости, чем не иметь её, но иметь возможность есть два раза в день. Поэтому будьте очень внимательны к этому всему. Царство Божие находится внутри вас, и это является откровением, а значит, это царство нельзя создать — можно только заметить его, только познать его как реально существующее.

Многие из тех, кто познал духовную сущность жизни, писали и говорили о своих откровениях, и все они сходились в одном: царство Божие — внутри, и открытие этого царства, его осознание и живое прикосновение к нему происходит посредством медитации.

МЕДИТАЦИЯ

Медитация — это тот путь, с помощью которого мы достигаем царства Бога, после чего наша жизнь исполняется Благодатью. Высшая точка медитации — это состояние совершенного внутреннего безмолвия. Здесь естественно возникает вопрос о том, как же медитировать тому, кто ещё не овладел искусством достижения этого безмолвия. Конечно, достичь его непросто, так как успокоить думающий ум — трудная задача. Однако существует такой способ медитации, который в конечном счёте приводит к приостановке мышления и вводит в возвышенное состояние внутреннего покоя. И только те мысли, что от Бога, могут войти в это тайное и неприкосновенное святилище собственного бытия.

Существует много способов медитации, но начинающему следует быть осторожным и не пытаться делать то, что лежит вне сферы его нынешнего понимания. Надёжным и простым методом медитации является медитация-размышление, — этот метод позволяет успешно медитировать, помогает оградить себя во время медитации от вторжения посторонних мыслей и постепенно подводит ученика к высшим формам медитации.

В медитации-размышлении ученик поднимается над желанием что-то сообщить Богу или о чём-то Его попросить. Он просто размышляет о солнце, луне, звёздах, о приливах и отливах, обо всём, что растёт и живёт, — не забывая о том, что небеса и земля наполнены всем тем, в чём нуждается человек. Он созерцает эти все вещи как излучение Богом самого Себя — являющее миру славу Бога, закон и любовь Его к своим детям. И в этом спокойном, безмятежном состоянии исполняются слова Писания: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он... Во всех путях твоих признавай Его, и Он направит пути твои».

Когда мы оказываемся в этом спокойном, созерцательном состоянии, находясь где-нибудь в лесу, в горах или у моря — мы начинаем осознавать всё чудо и красоту земли. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Часто по вечерам, глядя на звёздное небо, я размышляю о бесчисленном количестве и сиянии звезд, особенно обращая внимание на созвездие Южный Крест. Безукоризненная регулярность его появления на небе есть доказательство того, что за этим событием стоит некий закон, некая система и энергия, которые управляют этим. Об этом же говорит и регулярность восхода луны, приливов и отливов, и последовательность произрастания в растительном мире — каждое растение появляется в свой сезон.

Размышление о Боге и о природе Божественного творения открывает нам существование бесконечного закона, управляющего этой вселенной, и наполняет нас

покоем, растворяющим все тревожные мысли. Ведь бесполезно молиться о том, чтобы Южный Крест в надлежащее время появился над горизонтом, или о том, чтобы приливы и отливы уходили и приходили в своё время. И разве не грешно было бы молиться о том, чтобы расцвели цветы, если без всякого усилия с нашей стороны перед нами постоянно раскрывается удивительная тайна жизни и, сбрасывая покров, заявляет о себе? Великие пророки древности понимали, что все чудеса жизни происходят без усилия и участия человека, — человек может только созерцать, наслаждаться ими и быть благодарным за то, что существует бесконечная Мудрость и божественная Любовь, которые произвели всё это для Своего торжества и великолепия. И это означает, что всё создано для вашего и моего торжества и великолепия, потому что Бог существует только в качестве вас и в качестве меня.

Непрерывная духовная деятельность созерцания Бога в действии приводит нас к такому состоянию сознания, где мысль замедляется сама по себе и в конце концов останавливается. И однажды в такую секунду безмолвия нам заявляет о Себе деятельность Бога, или Его присутствие, — и тогда мы действительно узнаем, что царство Божие внутри нас. С этого самого момента мы уже не связываем своё благо с внешней жизнью, не ищем его там и чувствуем, что перестаём зависеть от людей, вещей, обстоятельств.

Человеческая жизнь протекает в сфере пространства и времени и не может быть духовной по своей природе. Вот почему важно помнить, что тема медитации может быть любая — главное, чтобы она не имела никакого отношения к этому миру.

Вселенная Духа — это непреходящая деятельность Бога. Всё, что происходит во времени и пространстве — как мы понимаем это на уровне человеческих представлений, — не должно приниматься нами так, как будто внешняя картина достоверна и имеет какой-то смысл. Давайте не забывать, что любая внешняя картина человеческой жизни, хорошая или плохая, — это лишь мысленный образ, не обладающий реальностью, не находящийся под действием закона, не являющийся вещественным и не имеющий следствия или причины. Такое понимание освобождает нас от всех тех ограничений, которые присущи пяти ощущениям — то есть миру, воспринимаемому посредством этих ощущений. У нас появляется способность «проникать» глубже в сознание и созерцать то, что действительно существует, — то есть «видеть» вечность в том, что нами воспринимается как прошлое, настоящее и будущее. Мы оказываемся безграничными с точки зрения «здесь» или «там», «сейчас» или «потом». Начало и прекращение, появление и исчезновение — существуют теперь без ощущения времени и пространства; раскрытие не имеет уровней и степеней; а постижение реальности происходит без объекта.

В данном сознании ощущение конечности — исчезает, и такое видение не имеет границ. Жизнь видится и понимается как бесконечная красота и освобождённая от оков форма. Вся мудрость заключена в одном мгновении. Это и есть реальность бессмертия, как оно переживается и осмысливается. Это и есть видение жизни без начала и без конца. Это и есть откровение о реальности. В таком сознании не существует границ времени и пространства. Такое видение включает в себя всю вселенную: оно соединяет время и вечность и заключает в себе всё бытие.

Такая медитация о деятельности Бога в нашей жизни может проводиться нами в любое время. Чем бы мы ни были заняты — домашними делами или работой в учреждении, — в нашем сознании всегда остается некая область, которая предназначается нами для размышления о Божественном присутствии и Его

деятельности. И для того, чтобы размышлять о благодати Божьей и созерцать Её, нет необходимости уходить из мира, однако необходимо постоянно — в течение дня и ночи — находить время для того, чтобы всё оказываться к Богу всё ближе и ближе.

Давайте поднимем свою мысль к Богу, откроем внутреннее ухо, чтобы услышать тихий, спокойный голос, и своим внутренним взором будем созерцать вселенную Духа даже тогда, когда наши физические глаза будут заняты каким-то человеческим делом. И тогда мы действительно живём в мире, но не от мира.

Размышления о Боге и о действии Божественного закона удерживают наш ум в непрерывном сосредоточении на Боге. Спокойно, мягко и безмятежно ученик созерцает деяния Бога на земле, как и на небе, — он созерцает само величие Бога, славит Его снова и снова, ещё раз убеждается в существовании Бога и подтверждает для себя тот факт, что ему во всём довольно благодати Божьей.

Как только однажды мы приходим к постижению того, что именно **Б о ж е с т в е н н а я б л а г о д а т ь** является *достаточностью-всего-во-всём* в нашей жизни, — так наша жизнь становится жизнью непрерывной медитации. Мы находимся в состоянии непрестанной молитвы, — но в этих молитвах мы не сообщаем Богу о своих нуждах, никак не пытаемся влиять на Бога. Из нашей жизни уходит любое напряжение, усилие, переутомление, так как мы не стремимся ни к достижениям, ни к приобретениям. Мы всё более ясно видим, что та самая Божественная благодать, которая населила людьми эту Землю и наполнила эту Землю всем тем, что человеку нужно, и есть наша *достаточность-всего-во-всём*. И когда мы проникаемся знанием истинности этого факта, когда знание становится постижением, — тогда мы входим в состояние непрерывной молитвы. Та мудрость, которая от Бога, является нашей *достаточностью-всего-во-всём*; та любовь, которая от Бога и которая удовлетворяет любую нашу потребность на этой Земле, — наша *достаточность-всего-во-всём*.

Наша единственная потребность — это постижение сущности Бога и сущности Божественного правления. Размышление об этом ведёт нас к другим, высшим формам медитации, на другие уровни сознания. В конечном итоге мы подходим к такому состоянию сознания, где медитацией является полнейшая тишина ума, состояние абсолютной осознанности, где присутствует внутренняя бдительность, внутренняя пробуждённость. Это такое состояние восприимчивости и ожидания, в которое потоком врывается осознание присутствия Бога — знание о том, что Бог — есть. Кроме этого, нам ничего не нужно. Это постижение несравненно более ценное, чем обладание всем миром славы и богатства, так как это осознание является самым источником «хлебов и рыб», — оно множит хлеба и рыбы и проявляется в виде здоровья, богатства, дружбы и общения. Какой бы ни была та потребность, какую вы испытываете — присутствие Бога есть осуществление этой потребности.

Мы перестали жить Богом, по неведению считая себя отдельными личностями, поэтому мы должны просить Бога о том, чтобы Он явил Себя нам. Мы должны просить Его о мудрости, о свете, о благодати, - но это и всё. Такая форма молитвы представляет собой мудрость, тогда как молитва, в которой мы упрашиваем Бога даровать нам покой, достаточность всего или защищённость, является глупостью в глазах Бога, ибо обеспеченность, защищённость и покой — это свободные дары, которые ожидают того момента, когда вы войдёте в гармонию с Божественным законом и наконец воспользуетесь ими.

По мере того как мы будем продолжать свои упражнения в размышлении, Бог станет для нас чем-то большим, чем просто слово, - Он войдёт в нашу жизнь, как нечто

живое и настоящее. Мы будем жить, осознавая, что Бог непрерывно изливает Себя в качестве нашей жизни. И тогда с непоколебимой уверенностью и убежденностью мы будем знать, что царство Божие действительно внутри нас. Как результат этого высшего состояния сознания в нашу жизнь войдет мир и согласие: станут гармоничными различные грани нашей жизни - ум, тело, финансовые дела, семейные отношения и взаимопонимание с друзьями.

Давайте оставаться спокойными и безмятежными. Позвольте Божественной благодати заполнить ваш ум и Душу, ваше бытие и тело, зная: «Довольно мне Твоей мудрости; довольно мне Твоей любви, я доверяюсь Тебе».

Единственно допустимое желание — это желание познать Бога, познать вещи Бога, дела Бога, мысли Бога. Божественные мысли - это не наши мысли, но Божественные мысли могут стать нашими мыслями, если мы научимся размышлять о Боге, а не о своих желаниях или ожиданиях. Само состояние ожидания, состояние безмолвного предчувствия или предвкушения явления, уже является медитацией, если только это ожидание принимает форму созерцания, допустим, того, как распускается крошечный бутон и становится цветущей розой. Или если это ожидание принимает форму наблюдения за тем, как тьма ночи начинает освещаться сиянием звезд или мягким светом луны. Или, если это ожидание — предвкушение восхода солнца, когда вы ждете того, как сияние солнечного света и его тепло начнут обволакивать вас.

Но когда ваше ожидание подразумевает, что Бог может изменить «пути Свои» и покинуть свою «орбиту», чтобы повиноваться вашим наставлениям, просьбам или мольбам, тогда это ожидание становится грехом.

Вся красота и деятельность Бога, Его изобилие и радость, Божественный покой и благодать открываются нам через медитацию. В медитации Бог как бы пронизывает нас Собой.

Бог любит своих детей, ибо создал для них целые небеса и землю, и это - для вас и для меня. Наверно, для нас более обнадеживающе знать, что Бог любит нас, чем знать, что мы любим Бога. Божественная любовь выражается в виде нашей любви. Если бы Бог не любил нас, то мы не могли бы любить Бога, потому что существует только одна любовь, любовь Бога, и вся любовь — от Бога. Сознание Божественной любви к Его вселенной и Его детям есть ещё одна форма медитации, которая свободна от нашего желания того, чтобы Бог любил нас больше, чем уже любит сейчас, или чтобы Он сделал для нас то, чего ещё не делает.

Если и возникнет какое-то желание, то это должно быть желание стать более признательным и благодарным за Божественную любовь и за то, что Бог делает в нашей жизни, в нашем разуме, в нашей Душе, в нашем теле и в наших делах. Давайте размышлять о тех щедрых дарах, которыми все наделены, и знать, что если бы не любовь Бога к своим детям, — это не было бы возможным.

Бог даровал нам солнце, чтобы было светло днём, и луну, чтобы светила ночью. Он даровал нам землю и моря, чтобы они питали нас. Он дал нам легкий ветерок, который может освежать нас. Он предоставил нам всё необходимое.

Медитация и есть размышление о бесконечных путях Божественной любви — о том, каким образом проявляется Его любовь к нам, и о бесчисленных формах Божественной любви к своему творению. Мы не ждем от Бога ничего, кроме одного — радости, которую мы испытываем, купаясь в Его присутствии, Его благодати и Его любви.

Не стоит беспокоиться о том, достаточно ли велика наша любовь к Богу, ибо она придёт естественным и нормальным образом, и мы сумеем выразить эту любовь. Не всегда любовь к Богу сильнее у тех, кто больше других говорит о ней. Но будучи осознанной молчаливо и тайно, любовь Бога говорит о себе делами любящей доброты. В Его любви нет места критицизму, оценочности и осуждению.

В Божественной любви нет вчерашнего дня, она изливает себя в данное мгновение. Она не может целенаправленно отдавать себя или останавливать свой поток, так как Божественная любовь — это просто состояние самого существования, состояние того, что *есть*, состояние бытия. Через медитацию и размышление о Боге эта любовь Бога пронизывает наше сознание. Она делается настолько явной и ощутимой для нас, что постоянным и непрерывным состоянием нашего бытия становится молитва.

Молитва — это размышление о Божественной любви к своему царству. Молитва — это осознание божественного присутствия, заполняющего всё пространство; это осознание покоя, радости, изобилия; это состояние внутренней тишины и безмолвия; это воздержание от мысли и желания. Молитва — это созерцание и наблюдение Божественной благодати, это осознание сущего — того, что *есть*, это священное размышление.

Там, где Ты, — Я есть; там, где Я, — Ты есть. «Сын, Ты всегда со Мной, и всё Моё — Твоё». Божественной благодати мне довольно во всём; Божественная любовь обволакивает меня и всю эту вселенную; Божественный покой снизошёл на этот мир. «Господь — пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться». Где бы я ни был, — там Господь есть.

Молитва — это размышление о том, что есть. Бог есть! Жизнь есть! Любовь есть! Радость есть! Молитва — это истечение благодарности — благодарности за то, что Бог дал нам небеса и землю для нашей славы. Молитва — это сердце, исполненное благодарностью за те более удивительные дары молитвы, которые ещё не явлены, но уже грядут. «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим».

Внутри каждого человека — глубоко, глубоко внутри, за маской личного эгоизма — скрыта та его часть, которая живёт *в* Боге и *от* Бога. На самом деле это и есть Божественное **Я**, раскрывающееся в виде индивидуального, духовного бытия.

Никакие переживания и события, которые мы испытываем, не могут затронуть это **Я**, это собственное существование. Оно неприкосновенно для рождения, для возраста, для смерти. На протяжении всех веков это **Я** — в вас и во мне — занимается «делом Отца», раскрываясь и выражая Себя в соответствии с Божественным предназначением. Оно никогда не отклоняется от Своего неизменного состояния духовного бытия и Своего предназначения. Это **Я** является нашей духовной сущностью, посредством которой вершится воля Бога. Божественная благодать извечно питает и поддерживает её. Бог — это Мудрость, Жизнь и Душа индивидуального духовного бытия. Бог есть наша истинная суть и наше индивидуальное бытие.

Ни одно из переживаний не задевает саму суть бытия ни вашу, ни мою, ни чью-то ещё. Мертворожденный ребенок, юный солдат, убитый на войне, бесчисленные жертвы чумы или любой другой эпидемии — все эти переживания

не имели отношения ни к ним, ни к вам, ни ко мне. За всеми этими несчастьями и происшествиями наше подлинное Я, наше истинное бытие остается нетленным и бесстрастным, не осознающим гипноза человеческого ощущения.

Под чарами гипноза сама жизнь человека продолжает оставаться ничем не потревоженной и безмятежной, и эта подлинная жизнь даже не знает о тех шалостях, к которым гипнотизёр склоняет свою жертву. Освободившись от чар гипноза, человек возвращается к своей нормальной жизни и даже не знает о том, что происходило с ним под действием гипноза. Подобным же образом исчезает личное чувство «я», — ощущаемое как материальное, — когда оно освобождается от ощущения болезни, нужды или греха. Я живу, но не это маленькое «я», не человеческое ощущение «я», а Христос живёт моей жизнью.

Теперь достаточность-всего в моей жизни — от Бога, и я больше не являюсь зависимым от человека или обстоятельств во внешнем мире. Бог является моей *достаточностью-всего*. Теперь во всём я полагаюсь только на Него, на Того, «кто внутри тебя». Теперь я действительно понимаю, что значит: «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Теперь я знаю, что мне нужен только Бог.

Способность соединяться с Богом даётся только Благодатью, как дар Божий. Пророчества и божественные исцеления — это тоже дары Духа, и они начинают выражать себя тогда, когда Благодать умиряет такие свойства ума, как способность к рассудочности и аргументации.

Под действием Благодати бытие оказывается наполненным светом, хотя этот свет не обязательно является видимым; тело становится невесомым и неосязаемым, а также приходит переживание единства со всей жизнью — того единства, которое заключается не в том, чтобы быть частью природы или даже частью Бога, а в том, чтобы быть тканью¹

Это оно — бытие Жизнью — нежно трепещет в листьях на дереве и является самой сущностью плода и самим его вкусом. Это в нём можно ощущать себя самим морем — подъёмом и падением волны, приливом и отливом в океане, красотой скал, камней, подводных кораллов.

---

¹ Fabric — ткань, материал; строение, структура; остов, костяк; вещество, исходный материал, сущность. Самой Жизни.

Вся жизнь — едина. Единое, бесконечное божественное Бытие потоком струится через всё в виде единой Жизни и единой Любви. Единая Душа соединяет всё творение Своим объятием и является жизнью всего сущего. Душа не существует отдельно от форм жизни и не отличается от них. Душа не заточена внутри какого-то бытия или внутри формы бытия, также Она и не отделена от бытия, ибо Душа есть само Бытие.

Я — не внутри земли, дерева или птицы: Я ЕСТЬ всё это. Я ЕСТЬ и плавное движение облаков и сама кудрявость облаков. Я ЕСТЬ яркость солнца и живость его движения, Я ЕСТЬ лёгкий ветерок, пробегающий по ветвям пальмы, покачивание пальмовых листьев и вместе с тем — сама эта пальма.

Я смотрю вниз, с самих звезд, — и одновременно с этим, я, будучи самым небом., заключаю звёзды в самом себе. Я объемлю собою весь мир — внутри моего объятия один мир следует за другим. И в то же самое время я смотрю прямо изнутри этих миров — вверх, на звёзды.

Я ЕСТЬ жизнь и цвет нефрита в моём кольце, Я ЕСТЬ сознание органов моего тела.

Не существует такого места, где бы Я заканчивался как жизнь одного и начинался как жизнь или разум другого, потому что всё есть одно.

Я изливаюсь сквозь всё, во всё, и в качестве всего, и вместе с тем Я ЕСТЬ само это излияние, сам этот поток.

Я ЕСТЬ в музыкальных звуках, и в то же время Я ЕСТЬ сам звук.

Я ЕСТЬ сущность творения, Я ЕСТЬ его ткань, форма и действие, Я ЕСТЬ сам ум и сама жизнь всего творения»

Солнце сияет, и мы говорим: «Это солнце», но само солнце никогда не говорит этого, оно просто *есть*. Дерево растёт, поток бежит, дождь идёт, ребёнок рождается. Это мы говорим о них так, но не они.

Бессмертие бытия настолько очевидно, что нет нужды говорить о том, что это так. Гармония бытия существует благодатью Невидимого, а не порождается нашими словами и не находится под их воздействием.

Не силой мысли, не силой воли, но мягким, тихим Духом движимо всё — и птицы в полёте, и рыбы в океане, и играющие во дворе собаки. Им движимо всё — Им светит луна, приходят приливы, встречаются двое, и радость выражается песней.

Остановитесь, расслабьтесь, успокойтесь. Подле тихих вод — расслабьтесь. Лягте. На зелёном пастбище — ляге. Но не говорите: «Я отдыхаю» или «Я лежу».

«Мой мир даю Я вам». Но только не надо говорить об этом, — позвольте этому *быть*. «Прибежище твоё — Бог древний, и ты под мышцами вечными», и опять: не надо произносить эту мысль, просто заметьте её. «Я никогда не оставлю и никогда не покину тебя», — но не губами произнесите эти слова, а признайте это существующим.

Не ищите гармонию или здоровье и даже Бога — не ищите. Нельзя найти всё это, ибо оно уже существует. «Остановитесь. Будьте спокойны». Испытать это возможно только в глубоком безмолвии, когда нет ни одной мысли, ни одного желания — даже желания найти Бога, покой, изобилие, взаимопонимание...

Понимаете ли вы, что я сейчас говорю? Бог, здоровье, изобилие, свобода, дружба — это не объект, не свойство, а подлинные *переживания* — то, что можно только испытать. И это переживание Бога приходит к нам сейчас, — и приходит оно посредством того процесса, который называется медитация.