

Сант Мат

Сант Мат

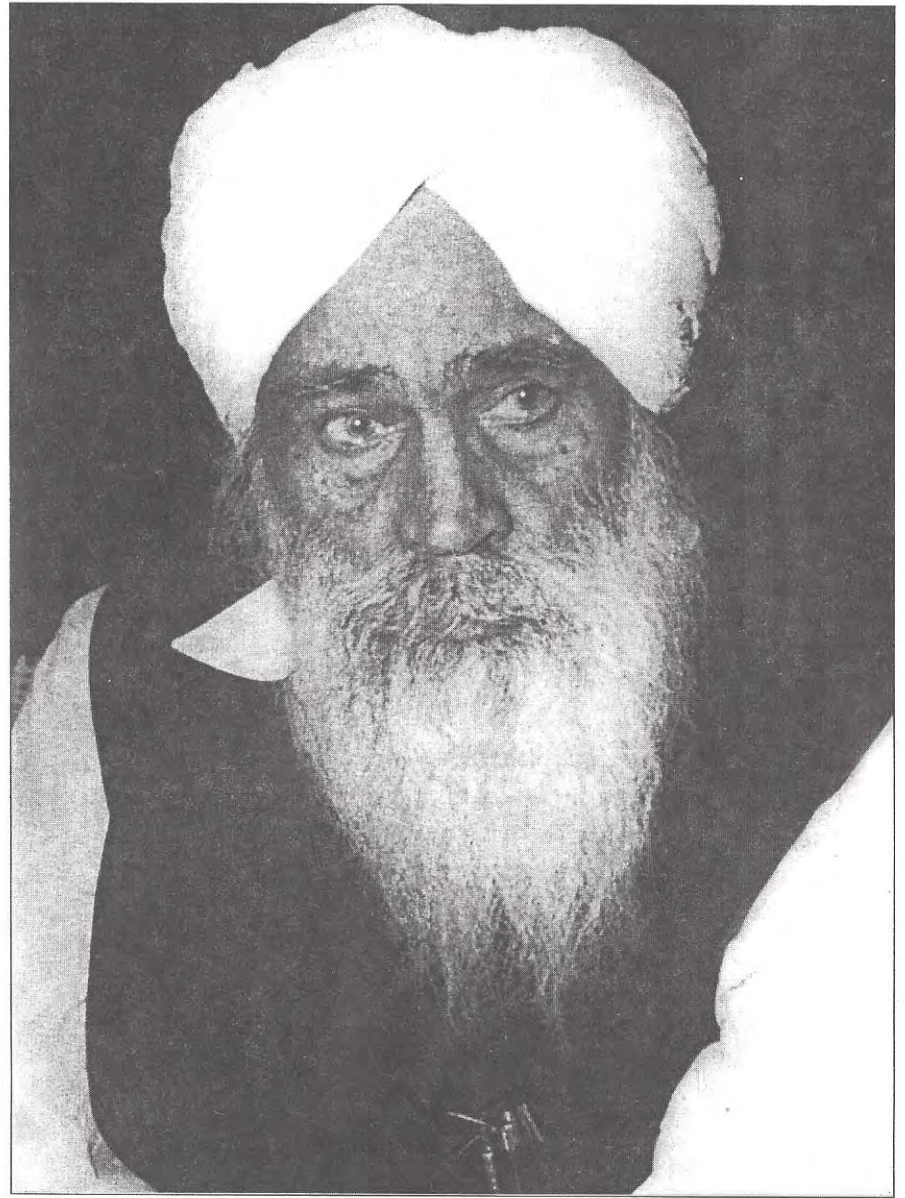
КИРПАЛ СИНГХ

"Этот Путь, я считаю, очень редкий Дар.
Вы его получили, но используете
не самым лучшим образом.
Нам очень посчастливилось,
что мы обрели человеческое тело,
которое является высшим
во всем Творении...
Но еще счастливее те, кто получил
внутренний Путь и стучится внутрь".

Сант Кирпал Сингх

Занимайтесь СВОИМ ДЕЛОМ

Духовные беседы 1954 - 71 гг.

ББК 86.4
С 18
УДК 294.527

*«Дерево узнают по плодам, которые оно приносит.
Будьте воистину детьми Света и пролейте Свет другим,
чтобы они могли воспринять духом,
чтобы ваш Свет оказался лампой у их ног,
и они могли не спотыкаться,
а быть ведомыми по Пути Жизни,
ибо в этом состоит ваш долг по отношению к Богу.»*

Издательство "Edition Naam" 2002

Сант Кирпал Сингх

ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ

Духовные беседы 1954 - 73 гг.

Киев - 2002

EDITION
NAAM

СОДЕРЖАНИЕ

СИМРАН

(Размышление с любовью о Боге)

6 февраля 1954 года

стр. 5

Сатсанг: находиться в Его присутствии

стр. 26

Плод и его оболочка

15 февраля 1966 года

стр. 30

В час Эликсира

6 февраля 1973 года

стр. 37

Думайте только о Нем

27 сентября 1967 года

стр. 40

Занимайтесь своим делом

11 июня 1973 года

стр. 43

ОДЖАС – Сила Целомудрия

27 января 1971 года

стр. 49

ОДЖАС

1 марта 1971 года

стр. 56

СИМРАН

(Размышления с любовью о Боге)

Послание Сант Кирпала Сингха по поводу Его дня рождения

6 февраля 1954 года

Дорогие братья и сестры!

Мистер Канна (тогдашний представитель Сант Кирпала Сингха в США) попросил меня передать вам послание ко дню моего дня рождения. День моего физического рождения – 6 февраля 1894 года. Но действительной датой моего рождения является день, когда я в феврале 1924 года физически сел к стопам моего Мастера Савана Сингха. Еще точнее, это был день в 1917г. когда я вновь родился и увидел своего Мастера во всем его сиянии – это было за семь лет до физической встречи с ним.

Я изучаю все Священные Писания всех Святых прошлого, возникшие через вдохновение Бога. У меня хорошая судьба, т.к. я могу сидеть у ног моего Мастера. Что я получил от Него, я передаю дальше вам. Это то же самое, что раньше говорили все Святые. Разница лишь в языке или способе выражения, но содержание – то же самое. Они все говорили о том, как освободить наши души от разума и материи и как мы можем познать самого себя и Бога. Со времени Посвящения Сатгуру живет в преданных ему. Он всегда с нами, до конца мира и предоставляет нам любую помощь. Он никогда не покинет нас и не откажется от нас. Чьи мысли с полным доверием пребывают в нем, тому он даст совершенный мир. Для каждого есть надежда. Сила Мастера приходит в мир, чтобы освободить грешников и наставить их на путь к Богу. Мы должны оставаться преданными Ему и следовать Его заповедям. Остальное – это Его задача.

Бог есть Любовь, вы тоже – любовь. Любовь – самое сильное вспомогательное средство, чтобы прийти к Богу: «Кто не любит, тот не познал Бога». Поэтому ты должен возлюбить “Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим...”

Я хотел бы стать “деятелем слова”, а не только “слушателем”, т.к. грамм

практики более ценен, чем тонны теорий. Срочно нужны преобразования, не только для других, но и для себя самого. Как награду вы получите Богореализацию. Я желаю всем вам успеха в ваших стараниях на Пути возвращения к Богу, который уже находится в Вас. Моя любовь и наилучшие пожелания всегда с вами и в дальнейшем останутся при вас. Тайна жизни откроется в сообществе тех, кто открыл ее для самого себя. Как найти таких людей? Любой, кто постиг эту тайну, может помочь вам найти правду.

Гуру Нанак спросили, как найти истинного совершенного Мастера и по каким признакам он может быть узан. Он ответил: “Человеческое тело – храм Божий” и, если мы обратимся внутрь, мы встретим Бога. Есть Путь, который ведет из этого телесного дома к другому дому (Сатч Кханду), который находится внутри и является истинным домом: в нем душа находит покой и вечный мир. Человеческое тело – это дом, который мы арендуем, который нам предоставлен на некоторое время, на определенный жизненный промежуток, пока душа не станет достаточно мудрой, чтобы получить доступы к ее постоянному месту пребывания и вечного блаженства.

Настоящий истинный Мастер Тот, Кто может указать нам путь в Царство Божие в этом теле. Он может вести душу от одной ступени к другой, пока она не достигнет Царства Небесного и снова не обретет свою первоначальную Родину.

Человеческое тело, как и всё материальное, подвержено смерти и разложению. Весь этот мир подвергается разрушению. Только Сатч Кханд, Царство Божие, неразрушимо и вечно. Разрушение действует в области трех миров (Трилоки), а именно: на физическом, астральном и причинном уровнях; большое разрушение доходит до тончайших причинных уровней. Но оно не может достичь Сатч Кханда, Сат Лока (нового Иерусалима христиан) т.к. это – истинное Царство Божие, о котором говорил Христос. Поэтому цель Святых – Сатч Кханд, который лежит по другую сторону разрушений и распада.

Далее нам указывает Сатгуру, истинный Мастер, путь в Царство Божие. Он говорит нам, что божественная музыка, состоящая из 5 тонов или мелодий, всё время звучит в теле. Эта непрерывающаяся симфония есть связующее звено между творением и Творцом. Она проводник, который сопровождает душу на ее пути в Царство Божие ступенька за ступенькой. Эта музыка Исключительно благозвучная, похожую на неё нельзя найти нигде на Земле. У нее огромная притягательная сила и неотразимая привлекательность. Различные мелодии возникают в Сахандал Канвал (области тысячелепесткового лотоса) и достигают Сатч Кханда. Душа Мастера дает человеку связь с самым нижним кончиком этого тона и, кроме того, опыт удаления чувственных токов из тела. И то и другое достигается путем ежедневных упражнений. Сатгуру приходит в мир с сокровищами Наама. Мусульмане называют их Небесной Музыкой, христиане обозначают как Слово. Богатства Слова не являются наследием той или иной нации или сообщества, или мировоззрения; они свободно распределяются душой

Мастера, несмотря ни на какие-либо из вышеперечисленных соображений. Ищущий может быть брахманом или кшатрия, индусом или мусульманином, или кем-либо другим – это не имеет значения. Каждый из нас может изучать “искусство жизни и науку духовности”, чтобы найти дорогу в Царство Божие, являющееся общим наследием всех и высшим благом жизни.

Душа Мастера сама избирает “облачения”, в котором она приходит в мир. Для того, кто хотел бы идти по пути духовности, это не имеет значения. Подобные соображения являются препятствием и действительно вредны.

Наша единственная связь с душой Мастера имеет чисто духовную природу и не ограничена временем. У Кабира среди его последователей были руководители религий сикхов, такие как Бир Сингх и Бхагайл Сингх, хотя сам он был ткачом и исповедовал мусульманскую религию. Также у Равидаса, сапожника по профессии, в его святом окружении были принцесса Мира Бай и царь Пипа.

Всё, в чем мы должны быть уверены, это что Мастер является любящим Шабд, Тем, Кто любит Слово и может дать нам непосредственный опыт Шабда, Звукового Принципа, чтобы мы тоже могли следовать по Пути. Если Он выполняет Свое условие, то мы тоже ни в коем случае не должны сомневаться принять Его, чтобы научиться у Него “науке духовности”. Макрокосм – в микрокосме. Человеческое тело – это зеркальное отражение Вселенной и даже больше этого. В нем миллионы солнечных систем вместе с их солнцами, лунами и окружающими планетами. Также в нем звучит прелестная музыка. Она льется с трона истинного царя – Бога.

Маулана Руми сказал: “Святые являются истинными почитателями Бога, которые постоянно слушают внутреннюю божественную музыку. Она наполняет нас жизнью с любящим Богом”.

Шамаз-и-Табрез, другой мусульманский Святой, сказал: “Каждый момент приходит с неба новый призыв. Я слышу только этот голос и больше ничего. Любой, кто слышит этот призыв, действительно благословлен”.

Это пение – единственное в своем роде. Никаким языком нельзя его выразить, ни арабским, ни тюркским, ни персидским, ни каким-либо другим. Он действительно является невыразимым в самом себе языком и неопишуемым законом. Пророк Магомет объяснил однажды, что он слышит голос Бога так же как какой-нибудь другой голос; но когда его спросили, почему его не слышат другие, он сказал: “Вы не можете слышать этого голоса, потому что ваши уши запечатаны. Спешите найти Душу Мастера и просите ее сломать печать, и затем внимательно вслушивайтесь в тишину вашего сердца”.

Анни Безант, великий теософ, назвала его “Голосом Безмолвия” и сказала, что Голос слышен громче, если дух совершенно успокоится.

“Царствие Божие внутри вас есть” – сказал Христос. Недостаток в том, что мы ищем вовне и поэтому не находим. Человек не жалел труда в своих поисках Бога. Он искал его у священных рек (Ганга и др.), на покрытых снегом горах

Бадринас, Кайлаш, Амарнас и т.д. в глубинах лесов и святых местах древности, но безуспешно, т.к. “выход” к Богу находится внутри. Вы должны найти Мастера, который знает дорогу и будет вашим руководителем, пока вы не достигнете цели. Эту работу может проделать только истинный Мастер, и никто другой.

Возникает вопрос: как получить связь с этой Божественной Музыкой? На него отвечает Мастер: “Музыка звучит в “Сухман” (это срединный канал между Идой и Пингалой - каналами справа и слева от позвоночника, - который проходит через позвоночник и центр между бровями, и достигает Сатч Кханда).

Эту Музыку душа может переживать в своих бездонных глубинах, если душу освободить слой за слоем от покрывающих ее оболочек – физической или грубоматериальной, ментальной или тонкоматериальной и причинной. Это произойдет в течение дальнейшего путешествия к различным Локам или уровням звезд, Солнца, Луны, духов (питриан), божеств (девиан) и т.д.

От уровня к уровню Музыка становится всё гармоничнее, пока душа не начнет светиться сама по себе в своем изначальном великолепии в Пар Браhm (по другую сторону трех областей). Звуки станут там еще обворожительнее и зазвучат намного совершеннее, никогда не умолкая.

Это Аджана Джан, чудесный звук, который всё время звучит на невыразимом языке. Когда душа его услышит, она будет им магнетически привлечена. У разума сейчас отсутствуют ранее присущие ему оживляющие импульсы души, благодаря которым он со своими во вне стремящимися силами успокаивается. Так всё больше и больше теряет он свое влияние на дух или душу: “знатная дама” (капля в море Сат Наама), освобождаясь из объятий разума, продолжает свой путь беспрепятственно. Совершенно невозможно описать возвышенные симфонии, потому что для этого не хватает подходящих понятий.

Каждая душа посредством постоянной связи с разумом имеет предрасположенность опускаться вниз через стремящиеся вовне и наружу силы и по этой причине она не может поймать внутренний Звуковой Поток (Эликсир Жизни). Перевернутая чаша может долго стоять под дождем, и в нее не попадет ни одной капли. Но если поставить ее правильно, рано или поздно, через 1 или 2 дождевых ливня, она наполнится. Так же обстоит дело и с душой. Как только ей Душа-Мастер даст связь со Звуковым Потокom и она станет восприимчивой посредством устранения чувственных токов, подобная лотосу, чаша духа получит всё больше и больше воды бессмертия, пока не наполнится полностью. Тогда душа навсегда будет спасена.

Как вы знаете, разум всегда следует за удовольствиями какого-либо рода. Но все радости этого мира преходящи и всегда снабжены шипами. “Наш откровенный смех скрывает в себе страдания”, - так говорил один английский поэт. Можно только тогда победить, когда вместо внешних радостей мы получим внутреннее блаженство пленительных мелодий Божественной Музыки – СЛОВА. Когда разум попробует этот сладостный эликсир, он отвлечется от мирских радостей и станет

податливым. Душа станет свободной. И это единственное средство, с помощью которого мудрецы обуздывали свой разум. Оно оправдывало себя во все века: Золотой, Серебряный и Медный – и оправдывает себя также и сегодня, в век Кали-Юги, железный век.

Сат – вечен, Сат существовал в начале, в середине и останется в вечности. Божественная Музыка Сат, следовательно, является незаменимым средством для успокоения разума. Благодаря регулярным упражнениям, душа к определенному времени растворится в эликсире Наама (Слова), и разум больше не будет властвовать.

Как было сказано ранее, Звуковой Поток исходит из Турна Пад (Сахандал Канвал). Когда чувственный поток уходит из тела, душа входит в потусторонний мир. Пять звуков следуют друг за другом с одного духовного уровня на другой, пока те достигнут Сатч Кханда. Нужно усвоить каждый определенный звук или каждую мелодию, чтобы подниматься от одного уровня к другому, пока не будет достигнут последний уровень. Только здесь душе гарантировано освобождение, и перестает крутиться колесо рождений и смертей. В этом состоит высший смысл жизни, и его можно осуществить благодаря милости Мастера.

Мастер-Святой Шимази-и-Табрез сказал: “Великий Бог выпроводил нас и плотно затворил дверь позади глаз. Он сам придет к нам в образе человека, чтобы принять нас к себе”. Метод, с помощью которого Он впустит нас, объясняется далее: “Прежде чем начать слушать Пять Звуков Музыки, нужно войти в тишину своей души. Чувственный поток должен отступить к месту нахождения души позади бровей. С этого уровня, седьмого в порядке следования снизу, начинается путешествие вверх. Когда душа поднимется над шестью чакрами, или центрами, которые находятся в Пинд, или физическом теле и приблизится к тысячелепестковому лотосу (Сахандал Канвал), седьмому уровню, она усвоит первый из 5 звуков Божественной Музыки и пойдет дальше. В шести нижних чакрах нет Наама (Слова). Они, наоборот, являются могилой, из которой мы должны подняться, чтобы достичь места, где начинается улица духовности”.

Другой Святой говорит: “На седьмом уровне ты начинаешь слышать Пять Звуков Божественной Музыки в том случае, когда удалишь шатер души от кладбища тела, которое содержит шесть низших чакр. Отсюда небесная музыка принимает душу и поднимает ее ступенька за ступенькой вверх, пока не достигнет окончательного совершенства посредством Сат Наама”.

Почти все Святые предъявляли одни и те же требования к истинному Мастеру. Гуру Арджан сказал: “Примите того, как Мастера, кто может дать опыт правды, Наама. Наам, несомненно, нельзя описать, но мы должны получить с Ним связь”.

Короче говоря, истинный Мастер Тот, Кто может настроить нас на Шабд – Божественную Музыку. Кабир говорил такие слова: “У нас так много садхи, великих, святых людей. Я уважаю их всех. Но Тот, Кто един со Словом и может дать нам с ним связь, превосходит всех и Его я уважаю больше всех”.

Саами Ишв Дайял Сингх Джи объяснял: “Мастер Тот, Кто любит Шабд (Слово) и наряду с Ним не применяет никаких других методов. Кто практикует Шабд, есть совершенный Мастер. Сядь к Его ногам, ибо Он может дать тебе связь со Словом”.

Он может являться очеловеченным Словом, Словом, которое “стало плотию и обитало с нами”. Кто может соединить нас с Ним, имеет среди всех святых высший приоритет. Все Святые Писания говорят о Его величии.

Это происходит только по воле Божьей, что душа (жива) встречает такого Мастера, Который владеет опытом в науке Сурат Шабд йогe. Мастер из великой жалости берет ее к себе, соединяет со Звуковым Потокom, и направляет тем самым на тропу окончательного освобождения. Гуру Нанак говорил, что он восхищается человеком, который на этом Пути достиг своей истинной родины.

Метод Сурат Шабд йогe, как его описал Гуру Нанак, очень простой. Его может практиковать одинаково и мужчина и женщина, и молодой и старый. Даже ребенок может с легкостью им заниматься. Он создан самим Богом, а не людьми, и поэтому не требует никаких дополнений, переделок или видоизменений. Таков закон Бога, что его никто не может получить без Мастера. Это было сказано почти всеми Святymi прошлого.

Мастера учат, как мы можем покидать тело и получать связь со Звуковым Потокom - внутренним Словом. Есть много путей, как покинуть тело; но тот, который нам показывают Святые - самый простой и быстрый, его можно достичь через Симран, повторение имен Бога. Поэтому я хотел бы отдельно поговорить о Симране, т.к. он очень важен и является исходной ступенью, чтобы подняться вверх. О Слове, или Нааме, я уже достаточно сказал. Сейчас я поговорю о Симране.

Симран

Каждый человек в мире повторяет тем или иным способом симран. Без симрана никто не может что-либо сделать. Например, домохозяйка думает всегда о том, что ей необходимо для кухни – мука, бобовые, специи и т.д., чтобы всё это было в наличии. Она думает о рецептах, о новых вкусных блюдах. Таким же образом, крестьянин всегда думает о вспашке и возделывании поля, о посеве семян, об урожае и тому подобном, кроме того, о своем скоте и кормах. Владелец магазина думает о наличии товаров, принимает деятельное участие в установлении цен на продаваемые товары, и размышляет о том, как своими торговыми операциями больше заработать. Учитель мечтает о своей школе, своих классах, об учениках и занятиях; ко всему этому привязано его внимание. У строителя много времени занимают проблемы ремесла, материалов и разных участков строительства. Таким

образом, каждый из нас длительное время занят теми или иными проблемами. Эта тесная связь оставляет след в человеческом разуме, которая с течением времени становится неизгладимой и ведет того, кто думает к слиянию с тем, о чем он думает. И поэтому говорится: “О чем ты думаешь, тем ты и станешь”. Или: “Где твои мысли, там и ты” – безразлично, где находится физическое “я”. Поскольку это явление существует, Святые заботятся о человеке, у которого к этому явлению незначительное сопротивление.

Так как никто не может обойтись без симрана, Святые пытаются заменить один вид симрана другим. Они ставят на место симрана этого мира, мирских отношений и интересов СИМРАН БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕН, или Слова. Как первый ведет к развлечению разума, так последний ведет на Небеса, к упоению разума и освобождению души. По меньшей мере, от трех до четырех часов рекомендуется посвящать Симрану, но это время постоянно нужно увеличивать. Великие души (Махатмы) никогда ни на одно мгновение не остаются без Симрана. Поскольку это чисто ментальный процесс (т.к. производится языком мысли), никакая работа тела или физический труд не могут помешать ему. С течением времени он станет автоматическим, как тиканье часов, и не будет прекращаться все 24 часа в сутки. Пока руки заняты работой, мысли отдыхают в Боге.

Существует несколько примеров всевозможных видов Симрана – повторений имен Бога.

Тем или иным видом Симрана заняты многие люди. Некоторые практикуют Симран с бусинами, нанизанными на веревку, так называемыми четками. При этом виде Симрана внимание не может быть полным, т.к. в то время, когда произносится Симран, нужно перебирать руками бусины и нужно не пропустить главную бусину для завершения круга (у мусульман). Подобным образом нельзя достичь полной самоотдачи, без которой ничего не приобретешь. При длительных тренировках пальцы автоматически передвигают бусины, в то время как неудержимые мысли бегают вокруг. По этой причине Мастера всегда настаивают на ментальном Симране, произносимом с помощью “языка мысли”. Так как полезен тот Симран, который захватывает всё внимание.

Есть люди, практикующие Симран с помощью языка. Этот вид тоже не лучший, чем прежде названный, который производится с помощью четок. Здесь шевелится во рту язык, тем временем мысли всё время витают вокруг.

Некоторые произносят Симран, сосредотачиваясь на щитовидной железе. Этот вид Симрана тоже дает немного, если не произносится с полным вниманием. Другие произносят Симран, концентрируясь на сердце, в соответствии с его ударами, но здесь тоже сначала необходимо достичь полного внимания, прежде чем будет получена польза. Есть еще один вид Симрана, связанный с дыханием, с вдохом и выдохом жизненно необходимого воздуха. Он приносит лишь временный покой, и имеет небольшое значение.

Путь к правде или к наивысшему духу, находится в человеческом теле,

и поэтому все действия и поступки, которые привлекают к себе внимание и тянут вовне, не способствуют ничему хорошему. Это внутренний процесс, и поэтому нужно обратиться внутрь. Нужно успокоить разум, чтобы Божественный Свет – Свет, не дающий тени, несотворимый, который никогда нельзя найти ни на земле, ни на воде – мог отразиться в нем.

Каждый из выше названных способов (садханы) более действенен по порядку следования, чем впереди стоящий, но ни один из них не является действенным, если не практикуется с полным вниманием.

Человек с их помощью может обрести покой, но они не могут помочь духу обратиться внутрь и сконцентрироваться в месте нахождения души, позади Центра между бровями. Поэтому Мастера всех времен и небесных сфер всегда пытались дойти до Истины. Это привело их к открытию самих себя, так называемые атмасидхи, к опыту познания неизменного, вне пространства, времени и причинности к чему-то более тонкому, высокому, благородному и могущественному во всем творении, - и они предлагают Симран высшего порядка: Симран, который является духовным, на божественной основе, находящимся на пороге к Богу, о котором Христос сказал: “Стучите и отворят вам”.

О целенаправленном внимании говорит Евангелие: “Если око твое будет чисто, то и всё тело твоё будет светло...” Имеется ввиду концентрация в одной точке - это око на санскрите называется Шива-нетра, или Дев-дришти. Мусульмане называют его нукта-сведа. Вильям Вордсворт, великий поэт-романтик, называет его “внутренний глаз”.

Мусульманские святые подразделяют Симран “Зикр” на 5 категорий: 1. Произносится с помощью языка (называется назут) 2. Практикуется посредством пранаямы или контроля дыхания, концентрация на сердце (мальгут). 3. Произносится с полным вниманием (джабрут). 4. Ведет к тайне действительности (лахут). 5. Симран, который открывает потайную дверь (хахут).

Маулана Руми, мусульманский Святой, имел в виду, когда говорил о Симране, только Симран высшего порядка, который помогает внутреннему проявлению правды, а именно 3-й категории.

Риши Сандилия говорит нам в своих Упанишадах, что Симран, который произносится с помощью языка хорош, но который произносится со спокойным дыханием лучше, еще лучше ментальный (произносимый языком мыслей), он превосходит все другие.

Место нахождения Симрана

А теперь посмотрим, где осуществляется повторение Симрана. Божественной почвой, на которой должен отрабатываться Симран, является середина между бровями – Третий Глаз (Тисра-Тил, Шива-нетра или Нукти-и-Сведа). Это вход,

который ведет к тонкоматериальным уровням. В бодрствующем состоянии здесь находится местопребывание духа, или души, и оно расположено над шестью узлами или центрами. Мы должны подняться выше физического уровня – как над астральным, так и над причинным. Йоги пересекают шесть физических центров один за другим, пока не перейдут их все и не поднимутся над физическим уровнем. Вместо того чтобы опускаться к низшим центрам и затем, когда через них пройдешь, подниматься вверх, гораздо легче и лучше, если начнешь путешествие в бодрствующем состоянии прямо с места нахождения души, которое находится позади глаз.

Самый легкий путь, чтобы возратить дух из тела к его собственному месту пребывания – это духовный Симран, который рекомендуется Мастером.

Собственные Имена Бога

Посмотрим, что такое Симран, и какая связь существует между именами и тем, что названо ими. Для Симрана есть два вида имен: первоначальные и производные. Обычно люди применяют одно или другое из производных Имен Бога, кому какое нравится. Это может быть хорошо и полезно до определенной степени, но на высших духовных уровнях, которые лежат внутри, оно не действует, как “Сезам, откройся!”

Мастера всегда практикуют и рекомендуют Симран высшего порядка – первоначальные или Собственные Имена Бога; т.к. они открывают очаровательные виды духовных сфер внутри тела. Такие имена заряжены силой передаваемой мысли, которую они обычно сопровождают, если даются ищущему Мастером, так как они магнетически притягательны, имеют силу для привлечения духа и поднятия его на те уровни, которым он принадлежит. Эти вложенные в преданных слова, которые наполнены божественным духом Мастера, очень скоро дают плоды.

Христос сказал в этой связи: “Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви... Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут...”

Эти драгоценные слова Мастера - действительные (истинные) Имена Бога - имеют власть изгонять силы тьмы, которые встречаются духу в его путешествии вверх и могут на него напасть.

Симран из этих Имен помогает душе как на земном, так и на неземных уровнях, следующих один за другим. Поэтому необходимо, чтобы Симран осуществлялся с теми Именами, которые рекомендуются Мастером, т.к. они заряжены огромной духовной силой, от которой убегают темные силы, как от волшебника. Эти слова Мастера, будучи вечными и непреходящими, дают душе, в которую Они проникают

и пускают корни, вечную жизнь. Ни к одной из таких душ смерть не может приблизиться. Именно поэтому сказано: “Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...”

Каждое Имя имеет свое собственное значение, свое влияние, свою силу и власть. Если подумаешь о льде, вспомнишь о сильном холоде и ознобе, которые он вызовет; мысль об огне, наоборот, вызывает в голове его свойства – жару и тепло. Слово “адвокат” указывает на трибуналы и правовые нормы, а слово врач вызывает тотчас образ больных, больниц, шкафов с лекарствами. Есть выражение: “О чем ты думаешь, то ты и есть”. Говорят, что мысль – ключ к успеху. Всегда существует точная связь между именем и тем, что названо, но еще больше и сильнее связь между Богом и Его Именами. Можно сказать, что Бог сам живет в своих собственных Именах, в действительных и первоначальных Именах, а не в производных и приложенных.

Симран из настоящих Имен Бога имеет неизбежное влияние на разум. Он ведет к медитации и заставляет дух забыть мир и мирские вещи. В медитации исчезает всё, кроме концентрации на Симране, и из великой и глубокой тишины сердца приходит непрерывный Звуковой Поток, который помогает возвысить дух, извлекая его из тела (конечно без повреждения серебряной нити), и руководит им в его далеком путешествии в различные духовные сферы. Сияющий образ Мастера всегда присутствует в душе, ведет ее и помогает ей на каждом шагу. Звуковой Поток – это связующее звено между Богом и человеком, и таким образом, существует нерушимая связь и отношения между Творцом и его Творением. Этот Звуковой Поток по-разному описан мудрецами. Веды говорят о Шрути (то, что слышишь), Упанишады описывают его как Над, или Удгит (пение потустороннего мира). Мусульмане называют его Банг-и-Асмани или Кальма. В Гурбани говорится о Шабде, а в Евангелие он обозначается как Слово. Последователи Зороастра называют его Сароша, а французы дали ему имя Елан витал, жизненный импульс или жизненный поток. Если сознание однажды погрузилось в этот Звуковой Поток, Голос Безмолвия, духу станет известна вечная жизнь. Нет другого пути к Богу кроме этого, и его можно достичь с помощью Симрана из Божественных Имен. “Стучите, и отворят вам,” – учит Евангелие. Эмерсон назвал его “внутренний стук”. Этот стук возможен только тогда, когда разум успокоен Симраном, дух освобожден и находится у дверей Бога. Этот путь определен самим Богом. Но никто не может найти его без милости Мастера, который сведущ в науке духовности – не только в теории, но и в практике. Это возможно только при помощи Человеческой Души, Которая прошла все уровни: физический, астральный причинный и другие, и Которая наделена полномочиями от Бога привести к Нему другие души.

Как практиковать СИМРАН

Чтобы сосредоточиться на Симране, нужно принять удобную позу и направить свое внимание на божественную точку между бровями. Симран есть мыслительный процесс (ментальный), осуществляющийся с помощью “языка мыслей”. При этом взгляд направлен на точно известное место позади центра между бровями. Слова, которые нам дал Мастер, нужно повторять мысленно в медленном темпе. При этом нельзя вызывать давления или напряжения на лоб. Можно начинать это упражнение с получаса, а затем с течением времени довести до 2-3 часов или более. Симран из Божественных Имен обращает разум внутрь и освобождает его от мирских мыслей, пока он не станет спокойным и уравновешенным.

Некоторые произносят Симран с закрытыми, а другие с открытыми глазами. В некоторых случаях первый погружается в сонливость, которая может привести к так называемой “йога нидре”, второй занимает мысли окружающим миром. Нужно остерегаться обоих случаев. Предпочтительнее Симран с закрытыми глазами, если при этом оставаться в полном сознании. Этим упражнением нужно заниматься ежедневно, в определенное время и регулярно.

Хафиц, персидский поэт-суфий, сказал: “Единственная работа – это молиться, совершенно всё равно, будет это услышано или нет”. Это означает, что мы должны предоставить всё Богу или Мастеру, которые действуют над нами. Подобно тому, как нам необходима пища для тела, необходима пища и для души. Мы прилагаем много усилий, чтобы прокормить лошадь-тело, но заставляем терпеть нужду всадника-дух – дающий жизнь источник, который оживляет тело и без которого оно не имеет ценности. Мы должны снабжать дух пищей регулярно и своевременно, как тело, всё равно где бы мы ни находились – дома, в пути или в каких-либо других условиях. Это должно быть нашей самой важной заботой.

Симран, Наам, Слово – это жизненный Эликсир, и на деле Он является всеобщим лекарством от всего негативного, будь то физическое или ментальное, случайное или целенаправленное. Он – пища для духа, а если дух сильный и здоровый, Он зарядит тело потоками любви и света и устранил всю темноту сверху донизу. Он хлеб жизни, который имел ввиду Христос, когда объяснял: “Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”.

Симран и Джап (медитация) снабжают дух водой жизни. Дух приходит в себя, поднимается в дремлющую в нем божественность и, как стремительная горная река, торопливо вливается в море жизни, которое вечно, и сливается с ним, утрачивая отдельное существование.

Для места и времени нет ограничений. Симран можно произносить в любое время, сидя и стоя, на ходу или лежа; но он должен практиковаться в состоянии полной сознательности. Лучшее время для Симрана – ранние утренние часы

(амрит вела). В этом отношении помогают легкая и простая пища из молока и фруктов вечером и душ по утрам. Чистота мыслей, слов и поступков тоже содействует успеху в Садхане (духовном упражнении); т.к. этическая жизнь предшествует духовной и на деле является подходящей почвой, на которой можно построить духовное начало. Для отца семейства важно, чтобы в жизни соблюдалась строгая дисциплина, особенно в отношении пищи, питья и того, что он говорит. Поэтому важно, чтобы Симран произносился медленно, слова звучали ясно (мысленно). Чтобы получить быстрый результат, нужно осуществлять весь процесс с любовью, преданностью и целеустремленным вниманием. Если некоторое время этот процесс продлевается точно, духом овладевает состояние божественного упоения, и познается Святое Безмолвие. Все мирские мысли исчезают как дым, дух чувствует себя свободным от земных оболочек и посредством невидимой силы Мастера неодолимо тянется вверх. Когда дух уходит с чувственных уровней, он достигает своего собственного местопребывания, начинает появляться Внутренний Свет, и один духовный опыт следует за другим, так, например, открывается светящееся небо, луна и солнце.

На это часто встречаются указания в старых и новых Священных Писаниях, таких как Веды, Упанишады, священные Коран, Гурбани, Евангелие и т.д. Пророки Магомет и Моисей говорят о разных внутренних огнях. Евангелие ссылается на молнию и гром, сопровождающие Глас Божий, когда Он говорил с пророками.

Как только дух пройдет эти начальные ступени и перейдет на тонкоматериальный уровень, появится сияющий образ Мастера, который возьмет душу и поведет её в духовном путешествии дальше от уровня к уровню. С этим приходом Мастера задача Симрана является выполненной, и душа стремящегося наверх станет находиться полностью в руках Мастера.

Гуру Арджан, 5-й гуру сикхов, посвятил пламенный рассказ успехам, которые могут быть у человека, если он посвятит себя нежному повторению Святых Слов. Человек с помощью этих Слов всё время думает о Боге, как раньше делали это Святые. Существует много имен для выражения одной действительности, но наша цель и стремление едины. Мы должны начать с Имен и получить связь с тем, что названо. Если у нас не будет такой связи, мы не сможем получить полного благословения от слов, которые мы повторяем. Мы говорим, например, слова "вода" (water) по-английски, "аква" (aqua) по-латински, "пани" и "асб" ("pani" и "asb") на урду и по-персидски, "джал" и "нир" ("jal" и "ni") на хинди; но только путем повторения этих имен мы не утолим жажду. Только тем, что мы выпьем ту определенную жидкость, которая названа этими многими словами, мы сможем утолить жажду. Симран мира и всего, что он содержит, так овладел нами, что мы стали едиными с миром и с тем, что ему принадлежит. Этот метод мы должны принять лишь для того, чтобы все мирские мысли удалить изнутри, где мы должны с помощью Имен, которые ранее были придуманы Святыми, с любовью чтить Бога. Мы должны с пользой применять Симран двух видов: первый Симран из

Заряженных силой Мастера Имен служит для того, чтобы нас удалить из тела. При помощи второго, мы можем устранить изнутри мир и мирские мысли посредством постоянного размышления о Боге теми многими способами, которые предписаны (через наши религиозные объединения и подобное).

Подробное описание различных способов (видов) существовало уже давно.

Кабир о Симране

Я дал вам представление обо всех областях, связанных с Симраном. И будет не лишним познакомить вас с изречениями различных Святых на эту тему. Прежде всего, с тем, что объяснял Святой Кабир. Он говорил: "...имя Бога лечит всё зло. Кроме того, когда вспоминаешь имя Бога, идешь к Нему". Далее Кабир говорил: "Высок или низок, беден или богат – велик тот, кто молится, но еще более велик тот, кто делает это безо всякого повода".

Деньги и власть еще не составляют счастья. Бедность и богатство преходящи. Человек, практикующий Симран, стоит надо всем человечеством. Он гораздо более благословлен, чем все остальные. Большинство людей стремятся к мирским вещам: одни хотели бы иметь детей, другим необходимо богатство, третьим – честь и слава. Добрый Отец удовлетворяет, конечно, просьбы всех. Только человек, упражняющийся в Симране, не просит ничего. Он ищет Бога по своему собственному желанию и получает высшее великолепие.

Однажды Акбар, великий император, заблудился во время прогулки верхом и захотел пить. Он попросил у крестьянина, стоящего у колодца, воды. Крестьянин привязал лошадь императора к растущему вблизи дереву, подал ему воды и пищи, хотя он и не знал, кто перед ним; и император, которому понравилось это гостеприимство, открылся крестьянину – кто он такой, – и пригласил крестьянина к себе, когда ему что-нибудь понадобится. Через некоторое время крестьянину представилась возможность посетить столицу. И как ему было предложено, он пошел к императору. Когда он пришел во двор, то застал императора в молитве и услышал, как тот просил мира и благосостояния для своего государства. Когда крестьянин это услышал, то смутился, что пришел, чтобы выпросить чего-либо для одного нищего; т.к. он мог сам обратиться непосредственно к Богу, который одинаково слышит молитвы богатых и бедных.

Гуру Нанак говорил: "Почему мы просим у Бога мирские ценности? Все те, кто любит тело, и всё что к нему относится, идут дорогой ада; но тот, кто практикует Симран, не прося ничего, действительно велик. Обычно мы просим о том, чтобы исполнились наши желания и стремления. Пока мужчина или женщина преисполнены этим, человеческое тело далеко от того, чтобы стать

Храмом Бога, оно является местом обитания зла". Поэтому Кабир говорил, что "Бог любит тех, кто любит только Его одного, и не имеет никаких других целей, кроме любви к Богу". То же самое говорится в Писании сикхов: "О чем должен я просить? Нет ничего стоящего во всем мире. Я вижу, как всё здесь проходит".

Кабир сказал: "Страдая, мы обращаемся к Богу, в радости мы забываем Его. Если бы мы могли молиться в радости, не пришло бы страдание".

Мы думаем о Боге только тогда, когда нас притесняют со всех сторон. Страдание, а не изобилие толкает нас к Богу. Если бы кто-либо помнил о Боге, будучи счастливым, несчастье никогда не приблизилось бы к нему.

Тяжелые времена наступают как результат тех проступков, которые мы совершили, когда не думали о Боге.

Симран или постоянное размышление о Боге — это целебное средство для души. Он укрепляет волю день ото дня. Заботы и испытания, как бы тяжелы они ни были, не могут угнетать человека. С улыбкой проходит он невредимым через удары судьбы. Симран является лекарством от всего негативного в мире. Это очень сильная помощь и действует чудесным образом, устраняя страдания там, где бессильны все человеческие старания. У человека, практикующего Симран, нет ни страха, ни забот.

Чтобы Симран стал более действенным, его нужно произносить постоянно, не прерываясь.

Пророк Моисей думал, что он является самым преданным из всех созданий Бога. Будучи в прекрасном настроении, он спросил Бога, есть ли в мире более преданный, чем он. И Бог ответил Моисею, что среди Его преданных, кроме человеческих существ, также много птиц и зверей. Указав на одну птицу в джунглях, Он подвел Моисея к ней, чтобы познакомить его с глубиной преданности этой птицы. Так как Моисей не понимал языка птиц, Бог наделил его способностью разговаривать с ними. Моисей приблизился к птице и осведомился, как она живет. Птица ответила, что она занята тем, что постоянно думает о Боге (Симран) и поэтому не позволила бы себе вредить, тратя время на бесполезную беседу, если бы это не было волей Бога. Тогда Пророк спросил птицу, не терпит ли она в чем нужды, чтобы он мог оказать ей помощь. Птица ответила, что у нее всё в порядке, но если Пророк хочет оказать ей услугу, он мог бы перенести ближе источник с водой, который находится в отдалении, т.к. полет туда для утоления жажды мешает ее Симрану. Этот случай усмирил гордость Моисея.

Гуру Нанак также сказал: "Если я тебя, о Бог, позабуду лишь на долю минуты, это будет равносильно для меня более чем 50 годам". И далее говорил он: "Только тот, действительно живет, кто постоянно думает о Боге, о Нанак, все остальные мертвы".

Симран необходимо практиковать любой ценой. Постоянное размышление о Боге действует на преданных благотворно. Гуру Нанак сказал: "Если я думаю

о Тебе, я живу; если я забываю Тебя, это для меня означает смерть". Много было придумано для развития концентрации. Некоторые стоят, часами выпрямившись, другие с поднятыми вверх руками, третьи делают дыхательные упражнения (пра-наяму), а некоторые спят на гвоздях или сидят под палящим солнцем, разведя вокруг себя 4 костра (это называется закаливанием 5-ю огнями). Но это всё — искусственные методы. Симран, или мысли о Боге — единственный естественный метод, которому очень просто следовать и который легко развить. Этот метод могут с одинаковой легкостью применять и старые, и молодые, в собственном доме, среди друзей и родственников, а также во время работы.

Далее Кабир говорил: "В радости мы забываем молитву и молимся только в страданиях, поэтому такие молитвы напрасны. Мы думаем о Боге только тогда, когда у нас нужда, и не вспоминаем Его, если живем в хороших условиях. Поэтому, — говорил Кабир, — Бог также не слышит тех эгоистичных молитв, которые мы потом напрасно лепечем, находясь в нужде и бедственном положении, или будучи замешанными в каком-либо процессе. Молитва должна быть беспрестанной и переливаться через край, как страсть любящего, который ни на миг не забывает о своей любви. Когда мужчина влюбляется в женщину, он носит ее образ всё время в своем сердце, спит он или бодрствует, сидит или стоит. Если бы мы носили такую любовь к Богу в себе, это было бы действительно великолепно!"

Дальше Кабир объяснял, какими должны быть эти полные любви мысли о Боге. Он приводил другой подобный пример: "Когда ты молишься, делай это так, как деревенские девушки, несущие воду: они движутся и разговаривают при этом, но их внимание всегда направлено на кувшины, которые они несут на своих головах".

"Повседневная жизнь не оказывает отрицательного влияния на Симран", — говорил Кабир. Когда деревенские девушки идут за водой, они несут кувшины, полные воды, на своих головах. Хотя они не могут видеть дороги, они шутят и болтают друг с другом, кувшины в это время спокойно стоят на их головах, т.к. всё внимание всегда направлено на них. Таким же образом нужно не забывать Симран в суете жизни и мирских обязанностях.

Еще раз напоминает Кабир: "Обращай внимание на молитву как коровы на телят, которых они никогда не забывают, даже когда пасутся на лугу". Когда пастух гонит коров на пастбище, они не забывают своих телят, которые остались в хлеву. Пока они усердно едят траву на лугу, их внимание направлено на телят. Так же и мы не должны забывать при мирских занятиях цель нашей жизни, а именно Богореализацию.

Кабир приводил еще и другой пример, чтобы объяснить и внести ясность, как нужно думать о Боге: "Обращайся к молитве, как скупые к своему богатству! Их мысли постоянно направлены на накопленные деньги".

Бедняк собирает свои деньги, выпрашивая пфенниг за пфеннигом, и считает их день и ночь. Будучи спящим и бодрствующим, он всё время мечтает о своем

маленьком богатстве. Так и мы должны всё время быть сосредоточены на Симране и пытаться накапливать богатство НААМА (Слова), и не забывать Его ни на мгновение.

Кабир приводил так много примеров для того, чтобы мы могли понять истинную ценность Симрана, который всё время приносит плоды: “Люби молитву как антилопа звуки барабана; она рискует добровольно жизнью и свободой из-за этих любимых звуков”. Эту быстроногую, которую нельзя поймать никаким другим способом, охотники могут перехитрить только ударами барабана. Животные так сильно любят этот звук, что привлекаются им неодолимо, и беспомощно складывают голову на инструмент.

Таким же образом успокоится всегда неутомимый разум, если он однажды прислушается к внутреннему Звуковому Поток. Когда душа освободится из объятий и когтей разума, она с легкостью вознесется к высшим сферам.

Кабир приводил еще один пример: “Люби молитву так, как мотылек свет, в жаре которого он сгорает, и все-таки никогда не отвернется от него”. Свет является жизнью для мотылька. Он любит его так страстно, что, не колеблясь, предпочитает быть смертельно обожженным, чем обогнуть его стороной. Поэтому Кабин говорил, что мы должны любить Симран, как дыхание нашей жизни; и всё равно, бедны мы или богаты, здоровы или больны, бодрствуем ли или спим, но как мотылек, мы должны всегда готовы быть настолько преданными, чтобы мы смогли пожертвовать своими идеалами.

Кабир говорит, что тот, кто практикует Симран и прочно укоренился в Нем подобным же образом, получает новое рождение и новую жизнь, отличающуюся от жизни, подчиненной чувствам, которую тот вел ранее. Это – “второе рождение”, о котором говорят все Святые. Христос сказал: “...если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия... если кто не родится от Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух”. Первое рождение было из тленной природы, а второе будет нетленной природы. Его можно назвать рождением во Христе; и когда оно действительно произойдет, можно будет сказать, как апостол Павел: “...и уже не я живу, но живет во мне Христос”. Основные принципы преобразованной жизни действуют в человеке так же, как и в растениях и находятся в согласии с законами природы.

Хазрат Базиад Бустанви, человек исключительной божественности и преданности однажды углубился внутрь и ничего там не смог найти, кроме Бога. В состоянии божественного упоения он воскликнул: “Я есть Бог”. В соответствии с законом Корана он может быть осужден, если выскажет такие богохульственные слова.

Через некоторое время Хазрат снова был охвачен божественным упоением и воскликнул: «Я есть Бог». На этот раз некоторые из его учеников набросились на Учителя с палками, копьями и мечами. В Маулана Масави (поэтическом рассказе-оригинале об этом случае), который написал Маулана Руми, повествуется, что

каждому, кто метил ударами в голову, руки или ноги Учителя, воздавались тем же в свои собственные члены, в то время как Учитель продолжал воспевать “Я – Бог”. Ученики были ошеломлены и осведомились у Учителя о причине случившегося. С улыбающимся лицом разъяснил он им, что тот, кто свою маленькую сущность - душу – соединит с большой сущностью - Сверхдушой, - будет един с Богом, и тогда его никто не сможет ударить или оскорбить. Подобное упоминается в Бхат Рамайян (Священной книге индусов), что Тульси Сахиб, очень набожный человек, однажды высказал, когда находился у Баджи Рао Хулкара Махаратта - руководителя из Стары (прежней индийской провинции): “В то время как люди видят мою физическую одежду, т.е. тело, в действительности я нахожусь вне ее”.

Когда однажды наш мастер Хазур Баба Саван Сингх Джи путешествовал в Гуджранвала, одном из городов Пенджаба, к нему пришли противники с намерением побороть его. Мастер находился внутри себя. Он поднялся в состоянии божественного упоения и сказал: “Посмотрите на меня – кто Я”. Тогда всё стихло. Это испытывают, в общем, все те, кто иногда бывает напоен божественной силой. Посредством таких рассказов показывается истинное значение Симрана.

Святой Кабир приводил очень много примеров. Он говорил: “Люби молитву, как рыба воду, которая охотно умрет, чем расстанется со своей стихией”. Вода – жизненная стихия рыбы, без которой она не может существовать. Рыба предпочтет умереть, чем одно единственное мгновение остаться без воды.

Подобным образом Симран (Звуковой Поток) есть элемент жизни, в котором мы живем, движемся, и который является нашим бытием. Но пока мы не осуществим эту основополагающую правду через активные упражнения, мы не сможем найти покоя.

Далее он объяснял: “Молитесь всем сердцем в тишине души. Отстранитесь от внешнего мира, чтобы внутри могла открыться правда”.

Симран нужно произносить языком мыслей, а не проговаривать вслух. Это чисто внутренний духовный процесс, который осуществляется лишь тогда, когда закрыты выходы для стремящихся во вне сил. Симран – это сокровище, которое спрятано от мирских людей. Он является ценнейшим богатством, чью ценность вряд ли смогут понять по-мирски мыслящие люди. Правда только слегка просвечивает, когда вы “мягко приподнимете завесу позади глаз”. В этой связи Христос сказал: “...ищите, и найдете; стучите, и отворят вам”.

Что касается ваших способов, которые вы практикуете как симран, о них Кабир говорил: “Когда мы передвигаем бусинки четок, мы удовлетворяемся этим, но всё же никогда при этом ничего не выигрываем. Но если бы мы сделали одну бусинку из наших мыслей, нам начал бы светить Внутренний Свет”.

Перемещение бусинок на четках успокаивает лишь разум, но далее ни к чему не приводит. Но если вы передвигаете бусинки мыслей, вы увидите внутри Свет Бога. Кабир Сахиб говорил, что едва ли есть необходимость использовать четки;

т.к. в то время как руки заняты отсчитыванием бусинок, внимание направлено на них, наружу и невозможно погрузиться внутрь себя; но таким образом ничего нельзя достичь. Но если однажды внимание полностью углубится в Симран (духовную концентрацию), откроется “железный занавес” (посредством Заряженных Силой Слов: “Сезам откройся!”). Эоны прошли за передвижением бусинок четок, но ваше мышление не изменилось. Так выбросьте деревянные четки и возьмите духовные!

Поэтому Кабир говорил: “Мы растрачиваем полностью всю нашу жизнь в создании внешних, полных достоинств, произведений, но душе нет входа”. Завеса внутри мешает и оставляет нас снаружи. Мы должны, следовательно, двигать духовные бусинки, что даст возможность как по нажатию кнопки, войти во внутренние духовные области.

Дальше Кабир объяснял: “Возвышенные симфонические мелодии божественного происхождения звучат непрерывно и побеждают разум”.

При концентрации постепенно возникает чувство онемения рук и ног и распространяется на всё тело, пока чувственный поток не соберется в центре души позади бровей (*откуда он исходит в бодрствующем состоянии*). Сконцентрированная сила затем опускает обратно завесу позади глаз, которая вследствие этого открывается и освобождает место чудесному виду. Друг за другом появляются солнце и луна с мелодичным “Звуковым Поток”, который поднимается из потустороннего. Эти непрерывающиеся звуки раздаются дальше сами по себе. Когда достигнута эта ступень, стремящемуся ничего далее не нужно делать, только полностью углубиться в Звук.

И дальше Кабир говорит: “Настоящие четки находятся в мыслях; всё остальное — лишь видимость и представление”.

Чтобы Симран был действенным, его нужно произносить с любовью, симпатией и самоотдачей. Что-то подобное придумали китайцы, у них это называется “мельницей молитв”. Когда она приходит в движение, то поворачивается 1000 раз. Мантрам или священный гимн записывается на листке бумаги и помещается в мельницу. Китайцы приводят ее в движение и получают удовольствие от того, что святые имена 1000 раз повторяются. Но это всё бесполезно. Практиковать симран, как попугай, повторяя мантры 1000 раз, бесполезно.

У правоверных индусов есть обычай, при котором они пишут ежедневно на бумаге 1000 раз “рам-рам”, имена Бога. Через некоторое время они вырезают отдельно каждое слово “рам” и кладут их в шарики из муки. Шарики они бросают в реку, веря, что посредством этого занятия они приобретут определенные заслуги. Но это только поверхностные мысли о “рам”. Если бы им сказали, что «рам» в действительности находится внутри, они бы не поверили. Поэтому они не находят «рам» и не добиваются ничего существенного.

Так же пурбы (правоверная секта, которая придает большое значение внешним

ритуалам и пытается исполнять их со всей тщательностью) обычно рано утром купаются (из религиозных соображений) в реке. Однажды пурбы пошли в Кабул, столицу Афганистана (холмистой страны к северо-востоку от Индии), где господствует обычно очень холодная погода. Один из них побежал к реке, чтобы искупаться, но т.к. вода была ужасно холодная, он не решился в неё войти. Он размышлял, как ему избежать этого трудного испытания и все-таки успокоить свою совесть. Тогда он взял камень, бросил его в реку и сказал: “О, камень, твое купание будет также и моим”. После того как он сделал это, он повернул назад и встретил на обратном пути другого пурба, который шел к реке делать утреннее омовение. Тот спросил его, искупался ли он в холодную суровую погоду. Первый рассказал ему о брошенном камне, заменившем купание, после чего другой обнял его и сказал: “Твое купание есть также и мое купание”. Так ведет незрячий незрячего, и оба падают в яму, т.к. они совершают поступки вслепую.

Кабир Сахиб ссылался далее на четки и говорил: “С деревянными четками вы теряете много времени. Возьмите духовные четки, которые не прерываются узелками. О, Кабир, передвижение деревянных бусинок — кропотливая работа, но применение духовных четок, состоящих из дыхательных бусинок (втекающих и вытекающих), это естественный процесс. Он продолжается бесконечно без какого-либо напряжения”.

У мусульман на четках есть основной узел. Когда круг закончен, его нужно повернуть, чтобы видеть результат; т.к. бусинки должны перемещаться только в одном направлении. Поэтому Кабир советовал взять естественные четки дыхания, которые бесконечны по длительности, не имеют узелков и их не нужно поворачивать.

Далее он говорил: “При непрерывном бесполезном передвижении восклицают четки возмущенно: “Почему ты двигаешь меня все время по кругу?” Если ты хочешь иметь духовное руководство Мастера, то передвигай духовные четки. Передвигая бусинки с бегающими мыслями и считая их обороты на пальцах, ничего не заслужишь. Как можно найти Бога, имея равнодушное сердце?” И далее: “Если после всех омовений и очищающих упражнений, как, например, передвижение бусинок и т.п., ваш разум не успокоился, что тогда в этом хорошего? В то время как вы перемещаете бусинки и считаете число оборотов четок, разум бегаёт вокруг как необузданный жеребенок. Поэтому все подобные действия бесполезны. Вы можете найти Бога только с помощью живущего Мастера: если вы научитесь по Его указаниям ваш ум обуздывать и вести его в другом направлении”(это означает: внутрь и вверх, вместо наружу и вниз). Практиковать сосредоточение и укреплять разум на одном месте можно только посредством Симрана, который дает нам Мастер, и никак иначе.

Далее Кабир особо подчеркивал: “Четки бесполезны, если не развязывают узел духа. Истинные небеса лежат только у ног Мастера. Ничто внешнее не нужно, всё должно делаться без усилий. Зачем терять время во внешнем мире?”

Я полностью занят внутри моим Богом”.

Как сказано выше, Симран есть внутренний ментальный процесс, и поэтому четки или какое-либо другое вспомогательное средство не нужны. Посредством преклонения к стопам Мастера, посредством неперемнной веры в его указания, и претворения их в жизнь мы можем достичь состояния абсолютной духовности. Нет более короткого пути, чем Симран, как советует Мастер. Так же сказано и в Библии: “Будьте же исполнители слова, а не слышатели только”, тогда вы войдете в новый Иерусалим.

Наам, Слово, изначально в вас. Связь с Ним устанавливается внутри. Соблюдение внешних ритуалов и осуществление так называемых заслуженных дел не могут здесь помочь. В то время, когда неизмеримые богатства Бога скрыты внутри, мы ищем их снаружи, и поэтому все наши усилия оказываются напрасными.

Эмерсон в этой связи говорил: “Человеческое тело есть Храм Божий, и поэтому Бог может открыться лишь внутри”. Связь между индивидуальным духом, или человеческой душой и Сверхдушой устанавливается, безусловно, только через Мастера с помощью Звукового Потока, или Слова.

Другой Святой - Бхика - говорил: “О, Бхика, нет никого в мире, кто должен умирать с голоду. Каждый носит в себе драгоценный бриллиант. Люди не знают, как удалиться из тела, собрать чувственный поток и перешагнуть через низшие чакры тела. Поэтому они голодны. Они обладают всем в себе, но не знают, как отделиться от тела, чтобы соединить себя с Ним”.

Со Звуковым Поток, или Словом, можно соприкоснуться с помощью Симрана. Он удаляет умственный поток из тела; и лишь когда в бодрствующем состоянии он достигает места нахождения души, он соединяется с сознательной силой внутри, которая действует во всем Творении. Поэтому, первым шагом является практика Симрана, или повторение Заряженных Силой Слов, которые нам дает совершенный Мастер; а следующий шаг – когда душа, после того как удалится к месту своего нахождения в теле, позади глаз, соединяется со Словом, которое называется также Наам, Шабд, Над, Акаш Бани, Кальма, Сароша и т.д.

Это Слово выражается двумя формами проявления: одна – Свет, другая – Звук. Душа переживает обе, если получает связь с этой Силой. Она видит Свет Бога и слышит прелестные симфонии очаровательных мелодий Звукового Потока, который звучит внутри настолько возвышенно и невыразимо, что его невозможно описать словами.

Фарид, мусульманский Святой, говорил: “О, Бог, в мире так много сладостей, таких как мед, сахар и молоко буйвола; но сладость, какую дает Твое Имя, намного слаще всего”. И это то, что можно осуществить и узнать только самому, и нельзя приобрести сноровкой или только разговорами. Это то, что нужно познать через Внутреннюю Связь. Каждый, кто попробовал этот сладостный эликсир, говорил о нем пламенными словами.

Однажды встретился Гуру Нанак с великим индийским королем Бабаром, который как раз пил дурманящий напиток. Король предложил его Гуру Нанак, но тот сказал ему: “Бабар, этот дурманящий напиток, который ты пьешь, снова потеряет свое действие, но упоение, в котором я нахожусь, благодаря Слову Божьему, вечно и не может уменьшиться”. Таким образом, это – захватывающая область знания, и те, кто однажды вкусил немного этого упоения, больше не могут его никогда забыть. Все мирские радости и другие вещи теряют в их глазах важность и ценность.

Постоянные мысли о Боге, которые неизменно возвышают человека, приносят ему ясность ума.

Теннисон приводил в своих мемуарах пример опыта транса в бодрствующем состоянии, который он пережил и о котором интересно было бы услышать. Он рассказывал: “Еще в отрочестве я часто переживал состояние транса, будучи бодрствующим, когда я оставался совсем один. Оно снисходило на меня обычно, когда я тихо говорил про себя 2 или 3 раза мое собственное имя, пока вдруг - словно из интенсивности индивидуального сознания – не растворялась индивидуальность и не вливалась в бесконечное бытие. Это не было ни в коей мере состоянием замешательства, а было яснейшим из ясных, достовернейшим из достоверных, мудрейшим из мудрых – просто неопишуемым, где смерть была невозможной, и утрата личности казалась единственно истинной жизнью. Мне стыдно за столь сладкое описание, но разве я не сказал вам, что это состояние просто неопишуемо?”.

Эта ясность ума Теннисона оказалась возможной благодаря двух- или трехкратному совершенно спокойному повторению его собственного имени. Это было, так сказать, погружение в свое собственное “Я” – душу. Но если мы погружаемся в наше происхождение - Бога - через постоянные мысли о Нем, и вследствие этого теряем в целом наше “Я”, насколько больше стало бы наше сознание и наше бодрствование, и сколь велико было бы наше упоение!

Это можно обдумать в состоянии покоя.

Я благодарю вас за терпеливое слушание.

Через практику Слова, когда поднимаешься в универсальное сознание, развивается правильное понимание; через практику Слова освобождаешься от забот и страданий; через практику Слова становится не нужным идти после смерти в Царство Смерти.

Сатсанг: находиться в Его присутствии

(Из книги "Учение Сант Кирпала Сингха")

Это редкая привилегия – собираться вместе во имя Его, чтобы взывать к Его щедрой милости и впитывать святые уроки. Сатсанг – это главная тема святого учения, и я всегда настаивал, чтобы посвящённые здесь и за рубежом не пропускали его, так как именно в эти драгоценные моменты вы близки к Источнику блаженства и бессмертия, когда вы улавливаете истинный смысл учения и усваиваете редкие добродетели Божественности, сидя в заряженной атмосфере, наполненной Его любящими жизненными импульсами.

Сатсанг – это священная арена, где вырастают стойкие духовные последователи. Это бассейн Нектара, который дарует блаженную упоённость Богом, где все различия в касте, вере или стране сходят на нет. Поэтому цель вашего прихода на Сатсанг в том, чтобы впитывать любовь Бога, сидеть в сладостном воспоминании о Нём, соединиться с Ним. Всем, что относится к прошлому и будущему, всеми маловажными делами вы можете заниматься у себя дома. Приходите, но приходите с самыми лучшими намерениями. Приносите с собой воспоминание о Господе и берите его с собой, когда вы уходите. Не слушайте разговоры других и сами не говорите ни с кем, ни о чем, кроме Истины. Тем самым вы получите полную пользу от Сатсанга, а иначе пройдут годы без какого-либо реального продвижения вперед.

Даже если вы, может быть, не понимаете того, о чем говорится на Сатсанге, но сидите с полным вниманием, вы получите пользу от этого. Если ваши мысли блуждают где-то, то теряете не только вы, но на других тоже будет воздействовать та нечистая атмосфера, которую вы создаёте, потому что мысли живут и обладают огромной силой.

Рассматривайте Сатсанг как место чистоты; не разговаривайте и не думайте ни о чём, кроме Бога, и те, кто присутствует, будут благословлены возвышающей атмосферой. Мы посещаем Сатсанг не для того, чтобы встретиться и поговорить со своими друзьями. Это место – алтарь, как вы говорите. Что значит алтарь – это святая святых. Оно должно оставаться местом святости, а не местом веселья и радости. Сделайте его местом, куда все, кто приходит снаружи, приходили бы полными поклонения и воодушевления. Не превращайте его в место веселья и радости. Любите – любовь сильна, понимаете ли. Когда вы входите, входите

в повиновении Мастеру. Что тогда произойдёт? Атмосфера будет заряженной. Когда бы вы ни вошли, ваш разум будет находиться в покое, иначе атмосфера не будет заряженной.

Это место, как вам уже говорилось раньше, должно быть местом, где медитируют, а не спят. И также никакого веселья и радости, запомните это; приходите в благоговении и святости. Если вы будете делать это, через месяц или два место станет заряженным.

Самый легкий, самый быстрый и простой способ получить наибольшую пользу – полностью утратить сознание себя в присутствии Сант Саггуру. В этом, фактически, и состоит важность Сатсанга. Свами Джи говорит: "О, душа, будь полностью поглощённой Сатсангом, по крайней мере, в этот день".

Тогда возникает вопрос – что значит "полная, или абсолютная поглощенность"? Это значит, что, находясь в обществе Святого, человек забывает не только о месте, где он сидит, но совершенно не замечает того окружения, в котором он находится, и растворяется всем своим существом, перестаёт осознавать всё, кроме святого присутствия Мастера. Это растворение себя называется поглощённостью. Чем больше человек освободился от всего мирского и маловажного в себе, тем больше он будет наполняться Божественной Милостью, исходящей из Святого, находящегося перед ним. В этом секрет успешности Сатсанга. Вы меня простите, когда я говорю, что у нас редко бывает Сатсанг, или общество воистину совершенного Мастера, ибо такие высокоразвитые души – души, единые с Господом – действительно очень редки. Их нелегко найти и узнать, и если благодаря мощному везению мы встретили Богочеловека, то мы не знаем, как получить наиболее полную пользу от Его присутствия, или Сатсанга.

Как наилучшим образом использовать такую редкую возможность и извлечь наибольшую пользу? Нужно стараться прийти как можно раньше на место Сатсанга и сидеть молча в молитвенном настроении, освободив разум от всех мирских мыслей в святом присутствии Мастера, впитывая внутренне Его слова мудрости. Если сидя у огня мы чувствуем тепло, а, приблизившись к леднику дрожим от холода, то нет причины, почему бы ни быть под воздействием Божественной Ауры Мастера-Святого, чье излучение действует невообразимо дальше.

На Сатсанге присутствует огромная заряженность, но вы должны быть связанными с ней; нехорошо просто сидеть там. Более того, ваше внимание должно быть обращено только на Мастера; даже если физически вы находитесь за тысячи миль от Него, всё равно вы можете наслаждаться Сатсангом. Естественно, пользы больше, если быть полностью внимательными во время Его физического присутствия, потому что тогда вы получаете непосредственную заряженность; но не важно, где вы находитесь, всё равно вы получаете помощь, если вы восприимчивы.

Некоторые спрашивают – каков действительный эффект от Сатсанга? Предположим, что вы привязали дикую лошадь к столбу – она, естественно,

попытается убежать от него, но когда она достигнет конца привязи, рывок за удила вернет ее обратно. Она может пытаться убежать много раз, но привязь будет всегда удерживать ее. Действие Сатсанга на разум подобно этому, и после того, как это повторится несколько раз, попытки убежать станут слабее, пока он, наконец, не научится успокаиваться. Сатсанг также очищает дурные привычки, которые появляются от склонности к похоти, гневу, жадности и тому подобному, если человек восприимчив. Человек становится совершенно другим.

На Сатсанге на вас изливается поток милости. Так что извлекайте наибольшую пользу от него. Искорените все несовершенства одно за другим; вот для чего я просил вас вести дневник. Когда землю пропальвают, она становится готовой для посева семян, тогда может начаться настоящий рост. Если не убрать камни и гальку, семя может прорасти, но оно не принесёт плодов.

Когда вы приходите к Реализованной Душе получить правильное понимание, приходите с полным смирением, отложите в сторону свои взгляды. Что вы знаете, то знаете. Когда вы с Ним, старайтесь понять, что Он говорит. Учитывайте уровень, с которого Он говорит, а потом сравните со своим собственным знанием. Многие не хотят прийти к Нему из гордости за свое собственное знание. Человек выдающегося положения в мире не придет, потому что он опьянен своей собственной силой; богатый не придёт, потому что он погряз в гордости за свое богатство.

Помните – человека, реализовавшего Бога, нельзя купить за деньги, принудить властью, заставить силой. Когда вы приходите к Нему, отложите в сторону свои собственные идеи – помимо всего прочего, никто не украдёт их у вас! Мы совершаем ошибку, измеряя то, что Он говорит, тем, что мы уже знаем: “Мы уже слышали это раньше”, “Такой-то и такой-то говорит также” и в том же духе.

Братья! Он скажет всё это и намного больше, ибо Ему приходится говорить на уровне человека для лучшего понимания. И Он будет цитировать многие истины, которые сказали другие, чтобы ищущий легче понял, что Он хочет сказать. Но факт остаётся фактом: если ищущий хочет получить что-то, он должен на время успокоить свой интеллект и сидеть в полном смирении.

Я рад, что у вас правильное понимание ценности встреч для Сатсанга, которые всегда вдохновенны, полезны и благотворны, так как на них любовь и милость излучаются в избытке, и все те, кто присутствует, получают жизненные импульсы от Силы Мастера, которая действует за этим.

На групповых встречах все собравшиеся впитывают льющую через край милость Мастера, и время от времени аудитория ощущает Лучезарное Присутствие Мастера. Многие встречи имеют глубоко вдохновляющее значение, и поэтому ими нужно дорожить с поклонением и любовью.

Мы называем “Сатсангом” общество пробуждённой души. Сатсанг создаёт Сатгуру. Куда вы пойдёте, чтобы познать Бога? На Сатсанг, где есть Учитель, Сант, или Мастер, который Сам реализовал Истину и компетентен передать эту

мудрость тем, кто присутствует. В действительности, Сатсанг – это лекарство от тех болезней и страданий, которые возникают от незнания Истины, при поиске ответа на вопрос: существует ли Бог и как можно Его познать? Хазур Саван Сингх Джи говорил, что Сатсанг служит очень полезной цели как защитная изгородь вокруг поля Симрана и Баджана (медитации на Свет и Звук), чтобы эти жизненно важные и дающие жизнь процессы продолжали развиваться и процветать, несмотря на занятость жизнью семьи, общества, избранной вами профессией и прочим.

Первое, что делает негативная сила, если она хочет удерживать контроль над душой – это заставляет ее перестать выполнять Баджан и Симран. Человек обнаруживает, что всегда есть что-нибудь, чтобы отвлечь его от его медитации. Это первый способ. А во вторых, она незаметно подсовывает в его разум такой вопрос: “Зачем идти к Гуру или на Сатсанг? Какая от этого польза?”

Сатсанг – это именно то место, где может произойти поворот и может быть достигнуто понимание неправильности поступков и несправедности жизни, поэтому она будет стараться убедить нас не ходить туда. Если у вас есть сила игнорировать её, тогда она внушит вам, что вы просто пойдёте, поклонитесь, а потом уйдёте. Она поместит в ваш разум любого рода сомнения, и вместо полной пользы от Сатсанга человек возвращается домой ни с чем, кроме неудовлетворённости или плохого эффекта сплетен и пересудов других колеблющихся индивидуумов. Эти два способа являются очень мощными орудиями, которыми негативная сила постоянно пользуется.

То же самое и с регулярным посещением Сатсангов. Мы можем развить эту привычку, регулярно приходя повидать Мастера и слушая Его беседы, полные Божественного Знания. Часто можно заметить, что люди с очень бедной духовной предысторией, имеют тенденцию расти в духовном отношении, получая пользу от радиации Силы Мастера в заряженной атмосфере.

О, братья, держите связь с Сатсангом, и все ваши недостатки будут исправлены. Даже ваша земная жизнь будет успешной. Само физическое тело благословляется, когда человек сидит на Сатсанге. Сатсанг служит защитной изгородью вокруг святого семени духовности, когда человек наслаждается Божественной радиацией и обретает ясность видения. Пропускать Сатсанг для того, чтобы заниматься медитациями, не рекомендуется.

Сатсанг даётся Мастером, и каждый посвященный тоже является частью Сатсанга; он может внести свой вклад в общую атмосферу Сатсанга, давая пример жизни согласно наставлениям Мастера. Христос сказал: “Пребудьте во Мне, и Я в вас... Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам”. Слова Мастера – это Мастер, и Мастера нельзя отделить от Его слов.

Невозможно переоценить важность посещения Сатсанга. Посещать Сатсанг – всё равно, что иметь защитную ограду вокруг ваших медитаций; он также

усиливает в вас стремление медитировать. Посещайте Сатсанг, даже если ваше время ограничено. Если нужно, отмените другие дела, чтобы сделать это, ибо польза от Сатсанга бесценна... Посещайте Сатсанг и имейте преимущества защитной ограды вокруг ваших медитаций.

Однажды я спросил Хазура Махараджа: “Каковы Ваши указания относительно Сатсанга?” Он сказал мне: “Если вы очень больны, лежите в постели, но можете двигаться, тогда посетите Сатсанг”. Заметьте – Он не сказал “если у вас есть силы идти, тогда идите на Сатсанг”. Из этого единственного примера можно видеть, как он важен.

Бросьте сотни неотложных дел и идите на Сатсанг.

Плод и его оболочка

Это запись личной беседы Мастера с Милдред Прендергаст (Милли), Его представителем в Бостоне, по случаю ее отъезда из Индии 15 февраля 1966 года; через нее она была разослана всем посвященным.

Дорогая Милли! Сейчас ты возвращаешься домой, в свой мирской дом. Я хотел бы, чтобы ты передала мое послание моим посвященным братьям и сестрам. Скажи им, что Сила Бога и Мастера всегда пребывает с посвященными; и если эта Сила взяла на себя ответственность за душу, Она никогда не оставит ее до конца мира.

Работа Мастера состоит именно в том, чтобы привести душу в лоно Сат Пуруша, а оттуда Сат Пуруш постепенно приведет душу к Абсолютному Богу. Им повезло, что они имеют такую Силу Мастера, которая проявляет о них заботу.

Критерий Мастера таков: Он должен быть способен из первых рук дать опыт подъема над телесным сознанием тела. Это единственный внешний критерий суждения о подлинности Мастера, который может у вас быть. И если кто-либо может дать вам подобный личный опыт, то я думаю, можно считать, что Он сумеет вести вас и дальше. Скажи всем им, что я помню их. Если они вспоминают меня, то это следствие того, что я вспоминаю их. Именно Мастер сначала любит нас, наша любовь к Нему является только ответной.

Я хочу, чтобы они вели праведную жизнь, полную добрых мыслей, добрых слов и добрых дел. Пусть эти слова мудрости отражаются в их физической жизни, а не только на устах. Посвященные должны вспоминать Мастера и активно стараться воплощать в жизнь то, что Он говорит. Для этого посвященным были даны дневники самоанализа, которые они должны вести регулярно и

добросовестно. Таким способом они, по крайней мере, будут вспоминать предписания Мастера в течение дня. Если они не ведут дневники, они просто будут забывать воплощать в жизнь то, что им было сказано. Так что, это одно из благ ведения дневника. Более того, когда Мастер посвящает кого-либо, Он начинает пребывает внутри этого человека. Он наблюдает все его действия, ведет его дальше, куда нужно (особенно тех, кто повернулся к Нему лицом). Вы можете Его забыть, но Он никогда не забывает вас.

Недавно я собирался приехать в Европу, но по некоторым причинам я не смог поехать. Когда программа зарубежной поездки будет подготовлена, есть надежда, будь на то Божья Воля, увидеть их всех там лично. Одно можно сказать всем им, что создание данного Общества* предназначено только для управления. Духовность нельзя оформить. Поэтому это Общество существует не для организации духовности. Относительно духовности – все находится непосредственно под моим руководством. А в целях управления – те, кто ответственен за это, включая всех и каждого, поставлены там просто для того, чтобы следить, хорошо ли работает администрация. Что касается правил и постановлений, которые уже были введены, у некоторых людей сложилось впечатление, что это Общество является только мирским объединением – это неверно. Вначале, во времена нашего Мастера, когда было не очень много посвященных, и работало только несколько групп, не было необходимости ни в каком объединении, и также не было никаких правил или постановлений для управления. Но сейчас существует много групп во всем мире. В США, Канаде и Южной Америке работает около 71 центра. Какая-то структура совершенно необходима для управления и координации их всех. Можно, однако, упомянуть, что во времена Хазура Махараджа Баба Савана Сингха существовали определенные правила, в Беасе и в других местах, где проводились Сатсанги, хотя группы не были официально зарегистрированы. Сейчас в Беасе существует постоянное зарегистрированное Общество, для того, чтобы вести работу.

Тем, у кого сложилось впечатление, что это Общество предназначено только для контроля и материальной выгоды, я должен сказать – нет! Я считаю, что здесь нет контроля и нет материальной выгоды, как в других объединениях. Это Общество создано лишь для того, чтобы отношения между посвященными и их мирские дела были всецело дружескими. А о некоторых других проблемах я уже им писал. Если существуют какие-то правила и постановления, которые кажутся неприменимыми и строгими, я предложил им просто собраться вместе и упростить их как только можно, чтобы не было трудностей в их работе.

Я не сторонник строгих и жестких правил, но просто все должны иметь возможность собираться вместе и сотрудничать как единая организация в одном месте. А тех, кто по той или иной причине не сотрудничает, надо побудить к тому,

* Мастер ссылается на организацию работы Мастера в США примерно за год до этой беседы.

чтобы они приняли участие в этом, присоединившись к организации. Если вы хотите распространить что-нибудь, например, циркуляры, книги и т.д., то для этого существует общество. Предположим, мне нужно передать что-то всем братьям и сестрам там, я передам это в один центр, который распределит этот материал среди посвященных, посещающих Сатсанг, а также и тех, кто его не посещает. Можно упомянуть здесь, что во время моей последней поездки в США, все представители и все те, кто был на встречах в Вашингтоне и Чикаго, решили организовать Общество, которое и появилось позже. Общество предназначено только для этой цели.

Если есть плод, то для того, чтобы сохранить сердцевину, нужна какая-то оболочка. Это предусмотрено даже природой. Если оболочки нет, плод портится. Таким образом, внутренняя духовная работа только тогда будет в безопасности, когда она будет проводиться в какой-то оболочке. Оболочка необходима, если мы хотим сохранить чистоту внутреннего ядра в его естественном состоянии. Если оболочки нет, плод испортится в течение дня.

Некоторые ссылаются на моего Мастера, что когда Его спросили однажды, Он сказал, что никакого объединения не требуется. Да, в то время было совсем немного посвященных и, соответственно, в нем не было необходимости. Если вначале есть маленькая группа посвященных, а через некоторое время это маленькое начало разрастается во множество центров по всему США, то тогда должно быть какое-то покрытие для гарантии того, что деятельность ведется правильно. Если потом возникнут какие-то жалобы, такие как не обеспечение книгами и т.п., то это можно быстро уладить. Я уже советовал, чтобы книги печатались в Индии и поставлялись отсюда в необходимом количестве.

Естественно, люди в этих центрах должны вести работу по-деловому. Когда эти центры работают в рамках Общества, они должны подчиняться определенным правилам. Даже у меня здесь есть Общество, зарегистрированное в соответствии с правительственными законами. Я обязан предоставлять все счета чиновнику-регистратору, чтобы уполномоченные ревизоры могли их должным образом проверить. Поэтому, естественно, мы все должны вести счета. Здесь никто не жалуется на то, что они занимаются текущими финансовыми счетами и например, тем, сколько книг мы продали или как организована продажа книг. Понимаете ли, такие вопросы естественны. Подобная информация нужна только для управления.

Я ясно говорю им, что люблю их из самой глубины моего сердца. Как может отец или мать забыть детей? Могут ли они? Никогда. Дети могут забыть, могут сбиться с пути, но отец не может забыть детей. Он принимает даже заблудшего ребенка, понимаете ли. Я люблю их всех.

Особенно одно обстоятельство хотел бы я передать им – от духовного здоровья зависит состояние разума и жизнь тела. Мы развиваемся физически и интеллектуально; однако, при всем этом мы не счастливы и не можем быть

такowymi. Мы даем пищу физическому телу, и физически мы сильны; мы даем пищу интеллекту, но какую пищу, какой Хлеб Жизни мы даем душе?

Душа – это существо с сознанием. Хлебом Жизни или Водой Жизни может быть только нечто, имеющее сознание, и это – Бог. Где же находится Бог? Бог – это та самая Контролирующая Сила, которая удерживает нас в теле. Поэтому мы должны вступить в контакт с Ним. Я приведу вам пример того, как это происходит, из индийской притчи. Понимаете ли, иногда Мастера говорят прямо, а иногда Они говорят притчами. Притчи иногда более эффективны. Итак, у индусов есть притча о том, что Господь Шива пребывал на вершине горы. И была некая Парвати, которая хотела выйти за него замуж. Некоторые люди ее спрашивали: «Чего ты добиваешься?» Она отвечала: «Я добиваюсь только одного – выйти замуж за Шиву. Даже если это займет миллионы рождений, я должна встретить его, ибо он – единственная радость моего сердца».

Эта притча должна пояснить определенную мысль. Что означает эта притча? Слово «Парвати» означает «живущая в горе». Кто же она? Она – наше собственное “Я”, наша душа. Местонахождение души расположено на вершине горы тела, в центре позади глаз; здесь также находится сама Контролирующая Сила, истинный Супруг нашей души, Бог, ожидающий ее. Душа не находит покоя до тех пор, пока она не найдет Сверхдушу. С тех самых пор, как душа была послана вниз, в этот мир, она не возвращалась обратно к Нему. Иначе вы были бы в другом состоянии.

Душа говорит: “Я буду делать все, что возможно, годами, сотнями лет, и не успокоюсь, пока не найду Его”. Наша душа имеет ту же субстанцию, что и Бог. С тех пор, как она была послана в мир, она еще не возвращалась обратно. Душа не может успокоиться, пока не встретит Сверхдушу, Бога. Такова ситуация, показанная в притче.

Мы все – воплощенные души. Все религии занимаются только нашими телами. Общественные и политические дела тоже касаются только наших тел. А душа интересуется только Богом. Мы можем оставаться в любом обществе, в любой религии, соблюдать любые внешние формы и ритуалы и все, чему мы следуем согласно обычаям – мы можем продолжать исполнять их.

Но сейчас душа настолько отождествлена с телом, что она забыла себя. Пока душа не будет извлечена из тела, пока не займет свое место позади глаз и не приобретет самопознания, она не сможет познать Сверхдушу, или Бога. Самопознание предшествует познанию Бога. Все Мастера, которые приходили в прошлом, провозглашали, что предварительным условием, должно быть познание своего собственного “Я”. Мы – существа с сознанием, а не физические тела. Мы только одеты в эти физические тела. Все внешние религии являются философскими школами, к которыми мы присоединились для того, чтобы познать свое “Я” и познать Бога.

Мы никогда не были без Него. Он всегда был с нами. Мы живем в Нем, как

рыба в воде. Вода никогда не отделена от рыбы, вода – это сама жизнь рыбы. А наша жизнь – это Бог, Контролирующая Сила, которая удерживает нас в теле. И до тех пор, пока мы не познаем себя, мы не сможем узнать вкус ядра внутри. Вы можете оставаться в любой религии, в какой хотите, потому что религии занимают только внешними формами; я бы сказал, что они – лишь оболочки. Мы же должны проникнуть внутрь этой оболочки. Для того, чтобы попробовать ядро – есть только один путь – вступить в контакт с тем, в ком Бог проявлен. Бог пребывает в каждом сердце, но проявлен Он не в каждом человеческом теле. Тот же самый Бог, который проявлен в теле живущего Мастера, пребывает и в нас тоже; но так как мы отождествлены с телом, мы не можем взглянуть на Него, пока не поднимемся выше телесного сознания. Тот, в ком проявлен Бог, благодаря Богу в Нем, обладает компетентностью отвлечь наши души от внешних забот.

Внешним выражением души является внимание, называемое *сурат*. Сначала внимание отводится от внешнего. Тело человека – это храм Божий, в который сначала нам нужно войти. Мы живем в теле, и Тот, кого мы желаем, тоже живет в этом теле и является Контролирующей Силой. Человек, который приобрел контроль над своим вниманием, воистину сосредоточен внутри себя: весь его организм всецело находится в его распоряжении. Такой человек обладает Силой или компетенцией помочь нам отойти от всего внешнего, войти в физическое тело и поднять нас в Запредельное. Эта Сила называется Силой Мастера.

Эта Сила пребывает внутри нас. Лучи солнца, не сжигают нас, но если пропустить их через выпуклую линзу, они сожгут всё, что находится в фокусе по другую сторону линзы. Подобным же образом, та же самая Сила Мастера находится внутри нас, но наше внимание рассеяно вовне, из-за отождествления с телом и внешними вещами. Если мы отведем свое внимание от всего внешнего, обратимся внутрь, к месту нахождения души в теле и станем выразителями Контролирующей Силы Бога, то мы сможем творить чудеса.

Если душа реализовала Бога, обладает огромной силой и является глашатаем Сверх-“Я”, сможет ли существовать что-либо, что такая душа не смогла бы сделать? Бог одним Своим Словом создал целый мир; и душа, которая является каплей Океана Всесознания, (поскольку мы – из той же субстанции, что и Бог) тоже имеет огромную силу. Но эта Сила, из-за выхода наружу, растрачивается по мелочам, отождествляясь с внешними вещами.

Итак, скажи им, что они были поставлены на Путь по Милости Бога.

Во время Посвящения им был дан некоторый опыт, и они должны развиваться духовно с помощью регулярной практики и самоанализа, уделяя должное внимание тому, как они проводят свои дни.

Задумайтесь над притчей о семени, рассказанной Христом. Семена были посеяны. Одно семя упало на дорогу, “иное упало в тернии, иное упало на места каменистые”, но некоторые семена попали в хорошо подготовленную почву, которая была очищена от всего постороннего. Те семена, которые упали на твердую

открытую землю или на дорогу, были съедены воробьями; семя, упавшее на скалы, прорастет, но под ним нет достаточной глубины почвы, поэтому постепенно его рост прекратится; естественно, и те семена, которые упали в тернии, тоже прорастут, но очень медленно, и они не смогут полностью развиваться. А любое семя, попавшее в плодородную почву, вырастет в изобилии. Если вы посеете одно семя чего-нибудь, оно даст вам сотни подобных семян. Например, если вы посадите в землю одно семя манго, оно даст вам дерево, на котором вырастут сотни манго. Таково изобилие в природе.

Что показывает эта притча? «Семя» – это контакт со Свето-Звуковым Принципом, который является выражением Слова или Наама в сердцах посвященных. Тех, кто получают эту связь, но никогда не уделяют времени для ее развития, негативные силы полностью опустошают, хотя им было дано «семя», в них семя посеяно, но так как они совсем не уделяют ему времени, не заботятся о нем, то после Посвящения это семя утрачивается.

Что касается тех семян, которые попали на каменистые места скалы, где мало или совсем нет почвы – после Посвящения такие семена следует питать Сатсангами. Если эти семена не поливаются Сатсангами, они, видите ли, естественно завянут, они тоже не будут расти, они (посвященные) появляются на несколько дней, а потом это бросают. Вот почему я говорю людям: «Оставьте сотни неотложных дел для того, чтобы посещать Сатсанг». Те семена, которые упали в колючие заросли, не будут расти там, им будут мешать отвлекающие мысли и другие препятствия; такие люди похожи на тех, кто занимается очень многими делами одновременно, они говорят, что у них нет времени уделять внимание этому; они тоже не растут. Лишь те семена, которые упали в хорошо подготовленную почву, приносят обильные плоды.

Вы обнаружите, что цель дневника, на ведении которого я всегда настаиваю, – выполоть все несовершенства из почвы сердца. Те, кто ведет дневник регулярно, кто систематически уделяет этому время, естественно, прогрессируют. А те, кто не прогрессируют, делают что-то неправильно, как это было объяснено вам на примере из притчи, рассказанной Христом.

Однако, все они дороги Мастеру, скажу я вам. Те, кто получил семя – счастливицы, ибо это семя нельзя сжечь. Это семя должно прорасти; и если они не уделяют ему время в этой физической жизни человеческого тела, естественно, им придется вернуться; но они придут обратно не ниже, чем в теле человека – это единственная уступка, которую они могут получить! Почему бы не уделить этому время, не расти сейчас и не покончить с этим возвращением?

Вы вступаете в контакт со Свето-Звуковым Принципом внутри, и по мере прогресса, вы будете упоены этим, в этом будет все больше блаженства. Мы получим все больше очарования и блаженства внутри, и естественно, отойдем от всего внешнего. Такая душа никогда не возвращается, а после смерти физического тела остается и живет в Запредельном мире. Она продолжает там прогрессировать,

но это занимает больше времени, чем если бы она находилась в физическом теле. Поэтому всегда лучше развиваться здесь, как можно быстрее, насколько это возможно, чтобы вы могли прямо пойти на высший план, до которого вы развились здесь.

Скажи всем, что я желаю им прогрессировать. Милостью Бога, все они во время Посвящения получили опыт из первых рук. Если что-то идет неправильно, то это результат того, о чем мы говорили сегодня.

Я хочу увидеть их, будь на то Божья Воля, рано или поздно. Я также желаю, чтобы они побывали здесь, у нас, как только они смогут позволить себе это. Те люди, которые живут здесь, имеют большую любовь к ним, своим братьям и сестрам. Между посвященными компетентного Мастера существуют отношения любви; это постоянные отношения, никогда не разрушаемые смертью; они встречаются даже после смерти.

Наш Мастер обычно говорил: «При переправе через реку, те, кто переправился первыми, встретят там, на другой стороне, тех, кто переправится вслед за ними. Все остальные последуют за ними рано или поздно». Между теми, кто был посвящен, существует истинное отношение, которое было дано нам Мастером, и это отношение не кончается никогда, поэтому они счастливые.

Передай им мою любовь. Никакие слова не могут выразить любовь. Любовь невозможно выразить словами. Любовь матери может узнать только тот ребенок, который внутренне предан. Даже если во время своих занятий или игр ребенок не слушает мать, она и тогда заботится о нем. Почему? Потому что ребенка надо кормить, поэтому она берет еду и заставляет его есть.

Точно так же и я предписываю им: «Уделяйте себе, пожалуйста, больше времени!» Развивайтесь физически и интеллектуально, но этого недостаточно; вы должны развиваться также и духовно. Для духовного развития Мастер всегда предписывает то, что принесет ребенку больше пользы. Уверь их всех в моей любви, всех без исключения. Мне дороги все. Хотя ты поставлена для того, чтобы вести работу и ты тоже дорога мне, другие не менее дороги мне.

Скажи им еще раз о том, что я уже говорил им. Я думаю, что это Общество создало там среди некоторых людей недоразумения. Это объединение образовано только для управления; оно не должно осуществлять никакого физического контроля или власти над людьми. Они находятся под моим прямым руководством. Например, однажды я приехал в Германию, и некоторые посвященные пожаловались мне на то, что их представитель не позволяет им непосредственно разговаривать со мной. Они буквально плакали. Поэтому я пошел к ним и сказал: «Хорошо, послушайте, вы – со мной, вы – под моим руководством. Представитель был поставлен только для того, чтобы помогать вам».

Вы знаете, что тех, кто выступает по телевидению, можно видеть и слышать за тысячи миль; так же и Сила Бога тоже проникает повсюду. Это та самая Контролирующая Сила внутри человеческого тела, которая удерживает нас

в теле. Скажи им, что ребенок, я думаю, даже не может представить себе, сколько любви мать имеет к нему. Разве может? Я не думаю. Если они узнают хоть немного о моей любви к ним, они будут танцевать от упоения. Передай им мою любовь, поскольку ты туда едешь. Все они дороги мне. Они должны жить согласно тому, что говорится им время от времени. Я периодически посылаю им послания только как напоминание о том, что нужно воплотить в жизнь.

Наше Учение должно отражаться в наших действиях. Мы должны быть смиренными, мягкими. Ласковое слово не стоит ничего. Если все мы – работники на ниве Мастера, откуда же тогда берется эго? Эго иногда проявляется и портит все дело. Все эти мелкие недовольства, которые иногда появляются, – результат эго. Любите, и все приложится вам.

Передай им мою любовь, хотя я думаю, что никакие слова не могут ее выразить. Ты была так дорога нам, но поскольку человек должен в конце концов отбыть, то поезжай домой со всей моей любовью и благословениями. Передай мою любовь также своему дорогому мужу, он такой добрый; а также последователям, которые работают там, и всем остальным.

Я действительно помню их и думаю, что они должны жить согласно тому, что им было сказано, и они будут прогрессировать несомненно и определенно.

В час Эликсира

*Эта беседа была дана Сант Кирпал Сингхом
в сладостный час рассвета на Его Бандаре 6 февраля 1973 года*

Молчание более красноречиво, чем речь. Что можно сказать молчанием, не выразить словами. Человек рождается каждый день: каждую ночь он умирает, а утром он рождается. У меня нет при себе гороскопа, но они говорят, что сегодня день моего рождения. Но настоящее рождение происходит, когда кончается цикл рождений и смертей. Сиддхи спросили Гуру Нанака, как Он сумел покончить с этим циклом. Он сказал: «Когда я родился в доме Сатгуру, я был освобожден от цепей рождения и смерти».

Что значит родиться в доме Мастера? Когда мы поднимаемся над сознанием тела и находимся в Его объятиях, это и означает родиться в доме Мастера. На этом нескончаемый цикл заканчивается. Со мной это случилось в день Басант Панчми (пятый день весны) 1917 года, потому что мой Мастер встречался мне задолго до действительной физической встречи – фактически, за семь лет до этого.

И дата нашей физической встречи в 1924 году была той же самой – Басант Панчми. Поэтому я говорю вам – благословен тот день, когда мы родились в доме истинного Мастера.

Когда же настоящий день рождения человека? Это день, когда он научился подниматься выше сознания тела по собственной воле. После этого он может делать это ежедневно. Все вы имели практическую демонстрацию этого во время Посвящения.

Мы получаем рождение в Доме Мастера, но не живем в Нем. Разве человек покидает дом, где он родился? Когда вы поднимаетесь над сознанием тела, вы находитесь в своем Истинном Доме. Иногда вы можете выйти из Него, но вы должны жить там. Это настоящее рождение.

Итак, настоящее рождение – это такое, которое кладет конец циклу рождения и смерти. Это первое, что нужно знать о дне рождения. Кого следует благодарить за это рождение, Мастера или ученика? Величие Учителя в том, что все Его ученики выдерживают экзамен. Если все Его ученики попадают в первую часть списка, то хвала Учителю, разве это не так? Если они не сдали экзамен, они могут праздновать Его день рождения, но Его одобрения они не добьются.

Поэтому все вы, братья, кто был поставлен на Путь в Запредельное Милостью Мастера, заслуживаете поздравления лишь в том случае, если вы сдали экзамен, то есть научились подниматься над сознанием тела. Истинный ученик поднимается вверх, в свой Истинный Дом, сотню раз в день. Если вы не сделали этого, то все празднования дня рождения бесполезны.

Я всегда говорю вам – помните урок, который вам преподали. Родившись в Доме Мастера, вы должны жить там. Поэтому я говорю вам, дорогие братья: сидите в медитации каждый день! Научитесь подниматься над телесным сознанием. Пока вы этого не делаете, нет ни спасения, ни окончания цикла рождения и смерти.

Первое рождение – физическое, второе – рождение в Запредельном, в Божественном Plane Мастера. Как говорит Кабир: “Иди на план Мастера!” План Мастера не находится здесь, он находится выше физического, астрального и причинного планов. Но путь к нему начинается с того, что вы поднимаетесь выше сознания тела. Если вы действительно чувствуете себя счастливыми – а я не говорю, что нет – вы можете показать это, делая то, что я прошу вас выполнять: ежедневно медитировать и вести дневник самоанализа. Не принимайте пищу для тела до тех пор, пока не дадите пищу душе, вступая в контакт с проявленной Силой Бога внутри. А для этого самое важное – это Садачар, нравственная жизнь. Без чистоты жизни нельзя подняться над телесным сознанием. Истина превыше всего, но нравственная жизнь еще выше Истины.

Вы устроили всю эту иллюминацию и украшения, а теперь сидите под открытым небом на страшном холоде. Внешние празднования очень хороши, если вы получаете рождение в Доме Мастера и покончили с циклом рождения и смерти.

То, что все вы имеете опыт из первых рук – всё это Милость Мастера. Куда бы Он ни посылал меня, на Восток и на Запад, люди получали опыт из первых рук именно Его Милостью. Если за пределами Индии люди получают так много пользы, то наши соотечественники должны получить еще большую пользу.

Эта погоня и бегание за мной – не любовь. Любовь учит человека следовать наставлениям, повиноваться. “Если любите меня, соблюдайте мои заповеди”. Сначала вы должны стать истинными последователями Мастера, а не своего разума. Гурбани говорит: “Весь мир следует диктату разума, редкие люди следуют Гуру”. Но те, кто следует Гуру, преодолеют все барьеры и ограничения.

Праздновать день рождения огнями и декорациями, быть может, хорошо с вашего уровня, но с моего – нет. С моего уровня это будет хорошо только в том случае, если вы примете рождение в Доме Мастера. Когда мы принимаем там рождение, и все наши приходы и уходы кончаются, только тогда нас можно поздравить. И Мастеров, которые приходят, чтобы руководить человечеством, можно поздравить лишь тогда, когда все те, кто приходят к Ним, выполняют свою обязанность и продвигаются успешно.

Мой Мастер, бывало, говорил: “Пожалуйста, прилагайте усилия со своей стороны, чтобы мне не приходилось нести каждого из вас на своих плечах. Если вы будете выполнять свой долг, это сделает задачу Гуру легче”. Мы должны делать свою работу днем. Кто может работать, когда наступает ночь? Христос говорит: “Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день (то есть, пока Он жив); когда приходит ночь, никто не может делать; доколе Я в мире, Я Свет миру”.

Помогайте Мастеру в Его Миссии. Настало время для духовной революции. Она наступит только тогда, когда мы будем вести чистую и целомудренную жизнь. Это потребует некоторых усилий с нашей стороны. Не бойтесь! Будьте настоящими учениками Мастера, а не разума. Всё это я говорил и раньше. Одного этого урока будет достаточно, если вы будете ему следовать.

Сделайте что-нибудь сейчас, пока светит солнце; тогда вам не нужно будет ничего делать после заката. Сейчас вы живы и Мастер тоже находится в физическом теле. Не упускайте эту возможность! Хлеб и вода – это пища для тела; чтение книг и упражнение разума – это пища для интеллекта, а медитация на проявленную Силу Бога внутри – это пища для души.

Душа – это существо сознательное. Она может найти пищу только с помощью контакта с Океаном Всесознания, с Богом, который является Хлебом Жизни и Водой Жизни.

Думайте только о Нем

27 сентября 1967 года, Раджпур, Индия

Если вы забудете о Мастере, вы будете ограничены мирскими вещами. Они очень сильно действуют на нас.

Если между вами и Мастером стоит посвящённый – это деградация. Если любовь к посвященному, усиливает в вас любовь к Мастеру – это хорошо. Я послал циркулярное письмо на эту тему. Обычно мы их не читаем и не вникаем в их суть. Если кто-то стоит на вашем пути к Мастеру, то состояние этого человека и ваше тоже будет деградировать, потому что утрачен сам ваш идеал.

Циркулярные письма дают кое-что. Возможно, люди истолковывают их по-своему. Никто не собирается смеяться над ними. Это очень небольшие вещи, но действуют очень сильно.

Обычно мы забываем о Мастере и помним других. Тот, о ком мы помним, становится нашим идеалом. Представьте, что у вас лежат в банке деньги. Кто-нибудь приходит и с почтением взирает на вас из-за этого. У вас появляется долг, который идёт в ваш духовный банк. Если кто-то со всей преданностью подаёт вам стакан воды – этот долг идет в ваш банк. Есть у вас деньги в банке или нет, со временем вы станете банкротом.

Смотрите на человека ради Мастера, тогда вы будете спасены. Человек, который служит вам тем или иным способом, а любой человек – бизнесмен, опустошает ваш банковский счет. В циркулярном письме я сказал об этом очень ясно. Я не знаю, сколько людей этому последовало.

Вы не должны забывать об этом, чем бы вы ни занимались. Если вы забываете Мастера, и кто-то занимает Его место, будь он друг или недруг, – это становится тормозящим фактором. Бог соединил вас с Мастером. Будьте благодарны Ему.

Мы не должны оставлять мир и уходить в пустынное место. Мы должны учиться плавать в воде, а не на суше. Мы должны развить свое отношение таким образом, оставаясь в мире. На это есть ссылки в книгах, но неясные. Никто не должен стоять между вами и вашим Мастером. Это ни в коем случае не означает оставить свой дом и очаг и уйти в уединенные места.

Вас соединил Бог. Поэтому требуются две вещи: заниматься самоанализом, то есть, избавляться от всех несовершенств под надлежащим руководством, а также уделять время медитации – то и другое вместе. Избавляясь от своих несовершенств, вы разовьетесь не только внутренне, но и внешне.

Если вы хотите срубить дерево, сначала лучше обрубить ветки, то тогда легче

будет рубить ствол. Но если вы хотите срубить ствол вместе со всеми ветками, это трудно. Уделяйте время своим практикам – это разовьет вас внутри, а внешне искореняйте свои несовершенства. То и другое будет действовать чудесно.

Я прочитал биографии многих Святых. Они делали это каждый по-своему, Они занимались самоанализом. Баба Джаймал Сингх, когда какой-нибудь человек покидал Его дом, спрашивал: “Ну хорошо, а что ты взял с собой после прихода сюда? Ты пришёл сюда, что ты взял с собой от меня?” А когда тот снова приходил к Нему, Он обычно спрашивал: “Насколько ты продвинулся?”

Великий Святой Хафиз, когда Ему на ум приходило какое-нибудь несовершенство, клал один камень в кучу. Через несколько месяцев образовывалась большая куча. Самоанализ – это помощь. Дневник ведется с очень благородной целью, уверяю вас. Если вы не будете обращать на это внимание, вы не будете развиваться. Временами эти вещи вмешиваются, и прогресса нет.

Вам не нужно делать ничего, кроме как отрезать себя от всего внешнего. Держите в поле зрения только Его Одного. Ради Него любите всех. Если вы забываете о Нем, вы привязываетесь к этому миру. Если воспоминание о Нем происходит с полным вниманием, оно плодотворно. Ваше сердце должно быть с Мастером и с Богом в Нем. Это вопрос сердца, а не головы – запомните это. Если вы развиваетесь сердцем, у вас будет большой прогресс. Оставайтесь в мире, но не забывайте о Мастере. Это разовьется и жалоб не будет.

Закон гравитации действует в определенных границах. Здесь камень имеет вес, но если вы возьмете его за пределы атмосферы, он потеряет вес. Нас тянут мирские мысли. Так соединитесь со Светом и Звуком внутри вас. Они приходят сверху, где нет тяготения желаний. Камень имеет вес только здесь, говорю я вам. Если вы поднимете его за пределы притяжения Земли, он станет невесомым. Вес вызван гравитацией.

Все Мастера советуют вам стать не имеющими желаний. Но пока вы не обретете что-то более высокое, чтобы быть поглощенными им, как вы можете утратить привязанность к этому миру? Жаль, что в книгах об этом написано неясно. Это вещи практические. Это чувствует каждый, но не осознает в полной мере.

Человека всегда к чему-то тянет. Если вы привязаны к Мастеру, а Он совершенен, прекрасно. Если вы привязаны к Нему, вы будете поглощены только одним. Как вы думаете, тем и становитесь. Все Священные Писания очень высоко отзываются о Богочеловеке. Только в одной Индии есть 50 или 60 так называемых святых, и много в других местах. Большинство из них притворяется и позирует. У кого из них есть что дать?

Наам, ставший плотью – это Гуру. Поэтому, если вы сидите рядом с Мастером и изгнали все остальные мысли, вы получите излучение. Вы получите гораздо большее излучение, чем через разговор. Его слова заряжены. Если вы внимательны, вы получите этот импульс. Если нет, тогда ...

Даже когда вы находитесь вдаль, почему вы забываете о Мастере? Мастер

запечатлен в вас в форме Света и Звука. Он может материализоваться в любой момент, в любом месте. Будьте поглощенными сладким воспоминанием о Нем целиком и полностью. Вы получите отличные результаты. Именно поэтому Маулана Руми говорит: “Если вы сидели около Мастера 20 минут, вы получите больше, чем если бы вы занимались покаянием 100 лет”. Это даст вам больше.

Вы можете наслаждаться тем же самым, живя за тысячи миль, если направите свое внимание. Радио- и телевизионные приемники принимают звуки и изображения за тысячи миль. Направьте свое внимание! Развивайте восприимчивость! Если инструмент не настроен, он не примет никакое сообщение. Мастер не вне вас. Он уже находится внутри вас, наблюдая за каждым вашим поступком. Если вы искренни с Ним, как можно опуститься и обманывать других? Всегда будьте честными с самими собой. Бог внутри вас, Мастер внутри вас. Если вы верны Ему, вам нечего бояться в трех мирах, здесь и впоследствии.

Служение и смирение по отношению к Богу и другим – это хорошо. Смотрите на Бога в них. Мастер находится и в них тоже, но Он не проявлен. Таким образом вы будете в безопасности, вы будете выполнять чудесное служение. Но если вы служите человечеству только ради шоу, вы будете этим пойманы. Вы забудете Бога. Вы будете приходить в этот мир всё снова и снова. Служение человечеству во имя Бога – вот что требуется.

Если есть просто обычные вещи, то они улаживаются Мастером даже во время смерти. Если это какие-то неизбежные, глубоко укоренившиеся вещи, то душе, возможно, придется вернуться обратно в жизнь человека, не ниже. Но если любовь к Мастеру находится в разуме ученика на первом месте, то все эти вещи будут отмыты. Когда появляется течение, небольшая рябь на воде тот час же сметается.

Мастер уже сказал, что между вами и вашим Мастером не должно стоять ничего. Если разум терзают какие-то сомнения, их следует разъяснить. Это не что-то новое. Если вы развились таким образом, вы получите полную пользу от своего земного пребывания. Если нет – вы не получите полной пользы от своей человеческой жизни.

Если человек был посвящен и никогда даже лицо не обратил в сторону Мастера, даже и в этом случае семя не завянет, не высохнет. Никакая сила не сможет его уничтожить. Но вам придется прийти обратно человеком, не ниже. Только в человеческом теле вы сможете развить это семя. Семя, посеянное совершенным Мастером, не пропадает. Мой Мастер часто говорил, что Пять Имен может сообщить и девочка, которая катает колесико. Дать Имена – это ничто. Действует их заряженность. Те же самые имена дают людям многие “мастера”, но они не имеют опытов внутри. Эти же слова записаны в книгах. Чего стоит пропаганда? Но бедняги – какой будет их судьба? И те, кто связаны с ними, куда они пойдут?

Будьте искренними с самими собой. Если вы не были, так и скажите. Если вам есть что дать, делайте это. Между дающими не может быть спроса. Ведите себя таким образом. Если люди это обретают, то это Божьей Милостью, это благодаря

Богу, действующему через моего Мастера. Мы должны развивать эту связь. Чем больше вы ее развиваете, тем лучше.

Мастеру не нужны наши деньги. Ему нужны наши сердца. Помните, когда Мастер уезжал в 1955 году, кто-то из учеников сказал: “Было бы лучше, если бы Вы забрали у нас доллары. Вы забираете наши сердца!” Деньги нужны только для того, чтобы использовать их для работы, и только от тех, кто может пожертвовать ими по своему собственному желанию – никаких сборов, никаких налогов.

Удерживайте свои мысли только на Мастере. Мысль, которая однажды поразила, продолжает возвращаться, как струна, однажды тронутая, продолжает вибрировать две-три минуты. Это мелочи, но они очень сильно влияют на медитацию. Думайте только о Нем.

“Если вы забыли о Мастере на одну секунду, это подобно долгим пятидесяти годам”, – говорит Амар Дас Джи.

Занимайтесь своим делом

Эта беседа была дана Сант Кирпалом Сингхом Джи Махараджем в Фальгаме, Кашмир, 11 июня 1973 года

Гонка на длинную дистанцию продолжается. Каждый бежит, чтобы достичь цели. Что вы должны делать? Вы должны совершить всё необходимое, чтобы достичь цели, и, если возможно, достичь ее первыми, чтобы получить первый приз. Если вы были поставлены на Путь – слушайте, вы все, откройте ваши уши! – не смотрите ни вправо, ни влево; не смотрите на тех, кто идет позади; даже не сравнивайте себя с кем-нибудь, идущим впереди, – делайте всё возможное, чтобы достичь цели. Если вы будете помогать тем, кто отстает, вы отстанете сами. Не думайте о том, кто бежит вместе с вами. Двигайтесь вперед, не смотрите ни вправо, ни влево. Понимаете?

Я говорю вам это для того, чтобы вам показать, как вам должно поступать. Раз вы были поставлены на Путь, ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ! Я употребляю сильные слова: занимайтесь своим делом! Желать всем добра – это хорошо, но заботьтесь о своем собственном прогрессе,

Именно поэтому я пишу всем: “В духовных вопросах вы напрямую связаны со мной”. Никто не должен стоять между посвященным и Мастером в том, что касается духовных вопросов. Мы пытаемся помочь другим, жертвуя собой. Вначале достигните цели, а затем, если вам будет дана определенная работа, продолжайте ее выполнять. Некоторые люди начинают помогать другим – это

хорошо, но в результате их собственный прогресс задерживается, и они в конечном итоге оказываются банкротами. Поэтому не вмешивайтесь в чужие дела. Если вы видите, что человек идет впереди вас, хорошо, тоже идите вперед! Помогать всем – это работа Того, кому была дана обязанность Посвящения. Как только вы достигнете цели, эта работа может быть предоставлена и вам, если вас сочтут подходящим, но не иначе. Вы следите за ходом моих мыслей?

Если человек, который сам тонет в колодце, говорит людям: “Вы сможете выбраться отсюда, если пойдете туда, а затем сюда”, – как это будет выглядеть? Подобным же образом, если вы сами тонете в колодце этого мира, но руководите другими, теми, кто тоже находится в той же беде, каковым будет ваше положение? Мы тонем в колодце тела; если мы выберемся из него, даже тогда мы должны будем идти вперед и достичь цели. Понимаете? Это ваша личная работа, обдумайте это. Иногда мы на Пути немного замедляем ход, в результате чего получаем замедленный прогресс. Даже у тех, кто прогрессирует, дальнейшее продвижение вперед может быть замедлено. Конечно, какое-то время они могут руководить другими, но это будет не совершенным руководством. Руководить – работа Мастера. Если Он предлагает вам помогать другим – хорошо, делайте это. Но если Он не предлагает вам этого, никогда так не поступайте.

Все, кто находится на Пути! Постарайтесь понять то, о чем я говорю; я сейчас касаюсь очень важной темы. Таково общее препятствие, которое стоит на пути вашего прогресса. Вы должны получить степень. Сначала получите степень, тогда вы сможете быть назначенными обучать других. Мы начинаем сами помогать другим, но это руководство не совершенно, а наше будущее оказывается испорченным.

Вопрос: *Могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду, когда говорите, что мы не должны помогать другим?*

Мастер: Следите за истинным смыслом того, о чем я вам говорю. Я никогда не говорил вам о том, что вы не должны помогать другим. Существует много других способов помощи, но на духовном пути вы помочь не можете. Вы уже тонете в колодце, как вы можете руководить другими?

Вопрос: *Что вы имеете в виду под духовным путем? Когда мы рассказываем о том, как медитировать?*

Мастер: Раз вам было дано Посвящение, идите к Мастеру! Существуют мои беседы, мои магнитофонные записи – обращайтесь к ним. Но если вы становитесь “действующим”, ваше внимание начинает находиться в поучении, вы становитесь “учителем”, ваше маленькое эго воспламеняется и ваш прогресс замедляется. Поэтому не становитесь учителем. Если Мастер что-то говорит, вы можете это повторить. Существует огромная разница между этими двумя линиями поведения. Вы можете сказать: “Мастер объяснил эту проблему так”. Результатом такого поведения, окажется много таких, кто достигнет цели. Кролик бегаёт быстро; те,

кто приходит первым, вторым и третьим, получают призы. Именно поэтому Господь Кришна сказал: “Из тысяч один приходит ко Мне, один ставится на Путь”. Желать блага ближним – это другое. Книги полны поучений, и тогда не вы действующий. Но разум – это хитрый друг. Если вы кому-нибудь что-то делаете и чувствуете в сердце радость – я научил его чему-либо – это портит дело.

Итак, следите за моей мыслью – не сравнивайте, занимайтесь своим делом! Если будете сравнивать, вы всё испортите. Иногда вы можете подумать, что кто-то ниже вас или выше вас. Зачем? Зачем тем, кто находится на Пути, сравнивать себя с теми, кто вас обгоняет или с теми, кто от вас отстаёт? Двигайтесь вперед! Из сравнений иногда получается нечто неправильное. Мы унижаем других, и нам придется расплачиваться за это. Когда вы участвуете в гонке – бегите, бегите, бегите! Достигните цели! О том, кто достигает цели, кто приходит к Наивысшему, все говорят: “О, он победил!”

Слова Мастера очень немногочисленны, но наполнены смыслом. Я видел в своей жизни двух человек из Индии и двух человек из других стран, которые были немного продвинутыми, которые прилагали усилия, и, тем не менее, Мастер отослал их прочь. Каждый день кто-нибудь приходил и говорил: «Знаете, так как я знаю немного больше, вы должны делать это так». Понимаете? Вы улавливаете мою мысль? Это значит, он становился учителем, и на некоторое время тем самым отдалялся от своего собственного Мастера. Иногда даже говорят: “Такой-то и такой-то очень продвинутый”. Именно поэтому я вам рекомендую не сравнивать. Продолжайте! Летите на своем собственном самолете. Стремитесь и сделайте так, чтобы ваш самолет прилетел первым.

Вопрос: *Иногда какой-нибудь человек продвигается...*

Мастер: Это в точности то, о чем я вам говорю: сравнение становится у вас на пути. Занимайтесь своим делом! Если человек, который держит лампу, сам остается во тьме, что тогда происходит? У вас есть свой собственный супруг. Бог дал вам его. Если другой человек выглядит похожим на вашего мужа, что из этого? С уважением относитесь к каждому, это хорошо, но следите за тем, что говорит ваш Мастер. Это ваш недостаток: вы продаете то, что слаще, другим, а что остается вкушать вам? Горечь. Почему бы ни вкушать сладость самим? Он и существует для того, чтобы следить за тем, лучше ли кто-то, хороший ли он или плохой.

Что посеет человек, то и пожнет. Никому не избежать даже инкарнации, и Святые не ограждены от этого. Я преподношу вам эти истины как науку, почему вы не должны следовать им? Поймите, что это самое важное! Вот почему, если сидеть рядом с Мастером, это даст вам больше, чем вы сможете изучить за сотни лет.

То, о чем я вам говорю – это очень просто. Когда ваш дом в огне, какова ваша обязанность? Спрашивать, почему дом в огне или кто его поджег? Сначала

выйдите из огня! Достигните, достигните, достигните! Вот и всё. Но вы знаете, как вы поступаете? Вы хотите руководить другими. Интеллектуалы могут вести вас только до того уровня, которого они сами достигли. Но главное – выйти из тюрьмы тела. С этого начинается азбука. “Не придет Царствие Божие приметным образом; ...ибо вот Царствие Божие внутри вас есть”.

Итак, алфавит начинается, когда вы поднимаетесь над телесным сознанием. «Научитесь умирать, чтобы вы могли начать жить». Поднимитесь, выйдите. Те, кто находятся не здесь (*Мастер указывает на место между двумя бровями*), кто не приходит сюда, все они подвергаются пламени внизу, захватываются внешними дакхитами (разбойниками). Сначала поднимитесь туда, где начинается алфавит религии. Кто-то не поднялся вверх; хорошо и нормально, он не поднялся. Хорошо и нормально! А вы поднялись? Кто-то другой идет вниз, говорит ложь, ведет себя так и сяк. А вы? Ответственен тот, кто принял этого человека под свою опеку. Он позаботится. Раз вы отданы под опеку Мастера, Он позаботится о вас, это Его ответственность. До прихода сюда я отвечал на письмо. Один человек заявил, что он достиг Цели, и что ему были даны определенные приказания. Я ему ответил: “Это не мое дело, но если вы хотите так поступать – поступайте. Это ваша ответственность”.

Я всем вам желаю прогресса. Работа Мастера очень деликатна. Он за вас ответственен и в этой жизни, и в жизни иной. Это ничего общего не имеет с проведением лекций, интеллектуальной борьбой. Знание хорошо. Существует знание мира, знание тела, знание болезней, знание столь многих тем. Но из всех видов знания высшим является то, которое является знанием нашего высшего “Я”. Обладая знанием нашего высшего “Я”, вы можете достичь успеха в любом знании, к которому вы обратитесь. Поэтому взвесьте то, о чем я вам говорю.

Вопрос: *Можно мне задать вопрос?*

Мастер: Сто один, а не только один. Я отвечу, как можно лучше. Да, пожалуйста.

Вопрос: *Предположим, ко мне приходит человек, и я осознаю, что он упоен Богом. Если я смог очень ясно понять это и если я ощутил духовный подъем, хотя он не сказал ни слова, имею ли я право попросить его: “Брат, не дашь ли ты мне немного руководства, чтобы я смог стать больше похожим на тебя?”*

Мастер: Это означает, что у вас нет веры в вашего собственного Мастера, и в итоге вы не будете иметь ничего!

Вопрос: *Ого! Тогда не следует просить его об этом?*

Мастер: Почему не попросить своего Мастера? Для чего существует Он? Это значит, что ваш Мастер не способен вам дать ничего. Тот, кто дал вам так много на Пути до сих пор, разве не способен давать вам что-то и в дальнейшем?

Вопрос: *Но у Вас бы никогда не было времени перевести дыхание, если бы мы все так поступали!*

Мастер: Предположим, я принял вас в качестве своего Мастера. Если я подумаю,

что вас недостаточно, только тогда я могу попросить кого-то другого помочь мне. Как-то раз Свами Шив Даял Сингх сидел вместе с несколькими последователями. Подошел человек, который был в каком-то паломничестве. Один из последователей, взяв человека за шею, сказал: “Посмотри сюда, поклонись Мастеру. Здесь истинный Мастер, здесь истинное паломничество”.

Но Свами Джи сказал, что это неправильно, и Он привел в пример человека, полностью преданного своему Мастеру, который тонул в реке. Помощи не было. Вдруг протянулась рука, чтобы ему помочь: “Иди сюда, я помогу тебе”. Тонущий человек спросил: “Кто ты?” “Я – Бог”. “Я не хочу никакой помощи ни от кого, кроме моего Мастера”. Затем появилась другая рука: “Иди сюда, я помогу тебе”. “Кто ты?” “Я – Пророк Магомет”. “Я не хочу вашей помощи, мне нужен мой собственный Мастер!”. Только тогда явился его Мастер и его спас.

Причина, по которой мы смотрим на других, заключается в том, что нам чего-то недостает в нашей любви к нашему Мастеру. Если Мастера недостаточно, это другое дело. Но Мастер есть Мастер. Если мастер соответствует стандарту начальной школы, он может руководить вами только в начальной школе. Если он закончил вуз, он будет руководить вами в вузе. Если он выходит за эти пределы, он сможет руководить вами в дальнейшем. Человек может руководить вами до того уровня, которого он достиг сам. Поэтому существует вопрос об учителях и Мастере. Все так называемые учителя – это не Мастера. Все гуру не являются Гуру. Они поднялись до уровня своего достижения. Вот для чего вам дан критерий Пяти Заряженных Имен в качестве теста. Тот внутри, кто устоит перед повторением этих Имен, достиг Наивысшего. Только Заряженные Имена могут спасти вас от любых негативных влияний внутри. Внутри существует больше иллюзии, чем снаружи. Маулана Руми наставлял нас: “Не иди по Пути без Проводника”. Существует много опасностей, много ловушек.

Во внешнем мире существует правительство; но на внутреннем плане тоже существует правительство. Все Мастера, которые оставили земную сцену, помогают своим последователям в дальнейшем через Единый Полнос, который работает на земле.

Господь Кришна является (внутри) довольно многим. Когда я был в Лахоре, ко мне подошел один человек и, прослушав мою беседу, сказал, что он видит внутри Господа Кришну. Я ему ответил: “Хорошо, всё в порядке; когда вы встретите Господа Кришну снова, спросите его, как вам поступить в дальнейшем”. Господь Кришна тоже был последователем Шабд-Йоги. Его работа была другой – это нормально, но мы должны уважать Его. Позднее этот человек сказал мне, что он видел Господа Кришну внутри и Господь Кришна сказал ему: “Если ты пойдешь к Нему, то я не должен буду приходить к тебе”. Действует настоящее правительство. Люди думают, что это похоже на голосование за пост президента или премьер-министра; но Руководство дается не голосованием. Ловкость вам не поможет.

Вы следите сегодня за моей мыслью? Человек в колодце не может руководить другими. Он может лишь сказать: "Попробуйте то, попробуйте это", но он не сможет дать вам никакого практического руководства. Если его собственный дом в огне, как он может помочь кому-то иному выйти из горящего дома? Поэтому занимайтесь своим делом. Слова очень просты, какая же истина кроется за ними? Уважайте всех. Если другие не хороши, я имею в виду так называемых учителей, то всё в порядке, такова их судьба, вы молитесь за них, вот и всё. Не сравнивайте. Те, Кто имеет право, Кто является Наивысшим, Они могут иметь право, но Они рекомендуют вам не выступать ни против кого и не терять уважение ни к кому. Именно этого вам недостает. Если мы к кому-то теряем уважение, мы в убытке. Это очень тонкое дело.

Я был бы счастлив, если бы было больше Дающих. Моя работа была бы легче. Но кто может давать? Кто может указать Гуру? Когда Гуру Нанак должен был оставить земной план, люди спросили Его: "Как мы найдем тебя снова?" Он привел очень хороший пример: "Ваш Друг всегда находится здесь. Если Он придет в другой одежде, разве вы не будете уважать Его?"

Существует очень строгий закон. Когда мой Мастер назначил меня проводить беседы, я попросил Его: "Не поручай мне эту работу. Дай мне какую-нибудь другую работу. Ты очень добр, но дай мне какую-нибудь другую работу". Он спросил: «Почему?» Я ответил: «Потому что тому, кто использует уважение людей к Тебе, это вносится на счет как долг. А сколько у меня есть?»

Тогда Он сказал: "Когда моя рука находится над твоей головой, – тут Он вытянул свою руку, – чего тебе бояться?" Если вы думаете о Мастере и совершаете всё во имя Мастера, тогда вы не являетесь действующими, вы спасены. Маленький человек, который начинает проводить беседы, считает в глубине своего сердца, что он – Мастер. Он говорит, что он очень смиренен, но в глубине сердца он ощущает, что он – кое-что. Когда он начинает думать таким образом, весь дебет записывается на его банковский счет.

Вы улавливаете суть сегодняшней беседы, дорогие друзья? Спасите себя. Занимайтесь своим делом. Бог благословит вас. Вы участвуете в гонке. Придите первыми. Не смотрите ни вправо, ни влево; – кто бежит быстрее, а кто отстает. Желайте добра всем. Молитесь Богу: "Да будет Твой мир во всем мире по Твоей Воле, о Господи!" По Твоей Воле. Существует молитва Гуру Нанака: "Пусть все стремится к Тебе, о Боже; помоги каждому встретиться с Тобой".

Тысячи ступают на Путь. Большинство из них падает на Пути. Большинство – не некоторые, а большинство. Из этих тысяч один достигает Цели, остальные задерживаются. Итак, только когда Он хочет, чтобы вы что-то сделали, делайте это и никогда не присваивайте заслугу себе. Если у вас есть Мастер, делайте то, что Он говорит. Любите каждого – они продолжают гонку, они бегут. Если Бог захочет сделать их первыми, они будут первыми. Не будьте действующими.

Общий итог нашей беседы должен быть усвоен. Вот почему я говорю, что я не лектор, но когда тема поднимается, она должна быть проработана. Благодарите Бога. Понимаете? А потом занимайтесь своим делом. Продолжайте свою

медитацию, каждый – своим собственным путем. Вы можете молиться за других – это всё в порядке. Он поможет каждому. Но молитесь Тому, Кто способен наделить всех. И будьте уверены, что даете не вы.

ОДЖАС – Сила Целомудрия

27 января 1971 года

Вопрос: *Вчера, читая, я встретил краткое упоминание о Силе Оджаса, но там не было детального объяснения о том, что это такое.*

Мастер: Оджас – это Сила, которая помогает вам подняться в Запредельное. Отсюда становится понятным, насколько необходима целомудренная жизнь. Чем больше у вас внутри этой Силы, тем вы крепче. Когда же ее потенциал превосходит границы того, что необходимо телу, она помогает вам подняться в Запредельное. Дело в том, что из пищи и питья в нас создается млекоподобный элемент – лимфа, который затем поступает в кровь. Из крови формируются плоть, кости, а затем костный мозг. Эта Сила возникает из костного мозга. Те люди, которые нецеломудренны, которые предаются страстям, не могут надеяться обладать Силой Оджаса. Итак, Оджас – это Сила, которая помогает вам пройти в Запредельное. Вот почему целомудрие – это жизнь, а сексуальность – это смерть. Иногда мы употребляем слова, но не знаем той основной цели, которой они служат. Вы читали, что целомудрие – это жизнь, а сексуальность – это смерть. В пределах нормы всё в порядке. Всё, что выходит за ее пределы, вредно. Поэтому "*Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят*". Прийти к Богу помогает Сила Оджаса. У тех, кто постоянно растрчивает эту Силу, хилое здоровье, у них нет силы мыслить, они не могут выполнять тяжелую работу, они ни на что не способны. Именно поэтому говорят, что целомудрие – это жизнь, а сексуальность – это смерть.

Те, кто неженат, должны соблюдать строгое безбрачие. Те, кто женат, должны жить согласно Священным Писаниям. Священные Писания говорят, что жениться – это значит выбрать спутника жизни, с которым вы должны быть вместе и в счастье, и в горести в течение всей своей земной жизни. Вы должны вместе встретить Бога. Помогайте друг другу! Завести детей – это одна из обязанностей, только одна! Но не все! Мы считаем, будто жизнь в браке – это машина наслаждения. Это неправильно.

Я хочу сказать вам, что Сила Оджаса не была определена нигде. Сила Оджаса – это Сила, которая помогает вам подняться в Запредельное. Если у вас внутри

нет избытка этого ценного флюида, как вы можете медитировать? Теперь вы видите, как важно целомудрие. Слово “целомудрие” означает жизнь, а то, что ему противоположно – смерть. Очень жаль, что эти понятия вам не поясняются. Вы сами этого не знаете. Внешнее притворство и позирование не поможет никому, уверяю вас. Поэтому я поместил в дневник пункты о целомудрии даже в словах и в мыслях. Даже нецеломудренные слова и мысли оказывают на вас воздействие.

Если вы соблюдаете очень простую диету и целомудрие, вы будете цвести. В противном случае вам не помогут ни ваши тонизирующие средства, ни все ваши белки в диете. Специальные диеты вам тоже не помогут, так как они оказывают лишь временное воздействие. Я думаю, что, когда вы делаете вид, что вроде бы вы хорошо выглядите, вы притворяясь, вот и всё.

Когда я был студентом, я прочитал в одной книге о таком случае. На Западе это обычное дело, что девушки ищут себе мужей, а мужчины ищут себе подруг. Одна девушка была очень безобразной, и никто не хотел на ней жениться. Она потеряла на это надежду, уехала из города и поселилась в уединенном месте. Естественно, когда человек разочарован, он обращается к Богу. Она проводила свои дни в сладком воспоминании о Боге. Примерно через год кто-то приехал к ней: “Я хотел бы на вас жениться”. – “О чем вы говорите? Я самая безобразная женщина на свете!” – “Нет, нет, нет! Вы не безобразны!” – “Нет-нет не шутите со мной!” Она посмотрела в зеркало, а ее черты изменились. Понимаете, мысли очень мощны. Целомудренные мысли – это благословение.

Еще раз вам повторяю, что Оджас – это Сила, которая помогает вам подняться в Запредельное.

Вопрос: *И даже способность мыслить тоже зависит от Силы Оджаса? И воздержанность в мыслях тоже зависит от этой Силы?*

Мастер: Думая, вы растрчиваете силу. Мысли приводят к словам и действиям. Это не воздействует на тех, кто не имеет никакого представления о Боге. Некоторые дневники, простите меня, на деле полны провалов в целомудрии в поступках. Для таких людей нецеломудрие как пища. Это неправильно. Мне приходится очень вежливо давать им правильное направление: “Обращайте на это больше внимания”.

Вопрос: *Мне кажется, он имеет в виду, что Сила Оджаса помогает также увеличивать мощь интеллекта.*

Мастер: Да, целомудрие помогает во всем. Если из горящей лампы вытекает масло, то какое еще время она будет давать вам свет? Это фундамент, на котором возводится здание: ваше физическое тело, ваш интеллект, всё. Свами Рам Тиратх, директор государственного колледжа в Лахоре, рассказывал, что иногда бывает, что самые блестящие студенты проваливаются на экзаменах! Когда на это обратили внимание, оказалось, что в ночь накануне экзаменов они потеряли

свой жизненный флюид.

Кабир говорит, что собака, которая предавалась соитию, целый месяц остается грустной. Это оказывает на нее влияние на протяжении целого месяца. Что уж говорить о людях, которые занимаются этим ежедневно! Я не должен бы говорить об этом так открыто, но это подрезает самые корни жизни.

Поэтому целомудрие – это жизнь. Я думаю, вы редко встретите тех, кто соблюдает целомудрие, допустим, хотя бы один месяц. Они, наверное, смотрят на это как на часть своей диеты, но это неправильно. Итак, целомудренная, нормальная жизнь, как она предписывается Священными Писаниями, – это хорошо. Поэтому я говорю, что супружеская жизнь – не помеха духовности, если она ведется в соответствии со Священными Писаниями. Понимаете ли, когда я что-то пишу, я именно это и имею в виду. Но мы просто это прочитываем и всё.

У вас есть ваш дневник самоанализа, смотрите в него. Если мысли правильные, то вы теряете меньше. Допустим, вы теряете одну крупницу в мыслях, но это уже пять крупниц в словах и полфунта в делах. Мысли очень мощны. Чтобы обеспечить свой успех, вам необходима чистота в мыслях. Вы хотите вернуться Домой в этом самом воплощении – хорошо, сделайте это. Вы наверняка сможете вернуться. С одной стороны, вы стараетесь, а с другой – вы опустошены. Что же это? Вы не можете медитировать. У тех, кто говорит: “Мы не можем медитировать, наш разум не дает нам”, причина в нецеломудрии.

В великой легенде Рамаяне сторона, противоборствующая Раме, собиралась с ним биться. С их стороны на бой вышел человек, который 12 лет соблюдал строгое безбрачие, целомудрие в жизни. А со стороны Рамы на бой был избран Лакшман, который был целомудренным всю свою жизнь. История это показывает. Я читал о жизни Наполеона. От одного его имени дрожала вся Европа. Как же случилось, что он проиграл битву при Ватерлоо? История говорит, что он предавался этому в ночь перед битвой. Какая удивительная вещь – жизнь великого человека!

В жизни каждого вы обнаружите, что это изъян, самый большой изъян в большинстве случаев. Говорить – это одно, а жить – это нечто другое.

На Индию было четыре вторжения с запада, из Афганистана. Но Притхви Радж устоял против них и изгнал врагов. А когда, наконец, его схватили, причина оказалась в том же самом. На следующий день после этого вы не в здравом уме. Вы пытаетесь поддержать себя выпивкой, тем или другим.

Я не думаю, чтобы вы слышали об этом что-нибудь вразумительное раньше. Таковы факты. Вы можете вести очень простую жизнь, и вы будете цвести, все ваши силы будут расти. Если у вас нет Света для самих себя, как вы можете понять Свет? Визуализация не поможет. И многие люди, посвященные очень большим количеством мастеров в миру, тоже предаются этому, даже их руководители. Они не контролируют свое извержение семени. Я никогда в жизни об этом не помышлял. Если вы накапливаете в себе эту энергию, она очень помогает

приобрести хорошие качества.

Природа не жалеет никого. “Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят” — очень ясно сказано. Если в вас нет Силы Оджаса, как же вы сможете увидеть Бога? Как вы сможете подняться вверх? Она даст вам импульс, чтобы вы что-то приобрели, но вы должны ее поддерживать.

Живите нормальной жизнью, не предавайтесь излишествам. Существует один пример, который призван образумить людей. Бог пищи пожаловался Богу Шиве: “Люди едят меня слишком много!” Тот ответил: “Тех, кто ест больше, чем действительно требуется, поедай ты сам”. То, что не усваивается, приносит болезни. Если вы едите слишком много, вы ничего не сможете переварить. Те, кто предается чему-нибудь слишком много, в конечном счете не смогут этим наслаждаться. Эти излишества их же и съедят. Именно для этого необходим дневник самоанализа, о котором мы думаем мало, очень мало. Так что не жалейте себя.

Вопрос: *Влияет ли переедание на целомудрие в мыслях?*

Мастер: Да. Если пища не усвоена, вы не в состоянии сидеть в медитации. Вы сонливы. Пока желудок работает, всё в порядке — месяц, два, год или около того. А затем если вы переедаете, вы не сможете нормально переваривать пищу. Это и означает, что Пища и Питье съедают вас. Вы не в состоянии ее усвоить, и эта пища не дает силы, не дает энергии. Знаете, откуда берутся болезни? Все болезни приносит та пища, которая остаётся непереваренной, или чрезмерная работа. Три вещи убивают человека: спешка, тревога и пища, которая не усвоена. Вы видите, насколько это важно. Очень хорошо, что вы задали вопрос о Силе Оджаса.

Вопрос: *Является ли потеря семени ночью однозначно результатом мыслей в течение дня?*

Мастер: Несомненно. Когда вы смотрите в глаза другим, другие на вас воздействуют. Глаза — это окна души. Это то, о чем я говорил вам прошлым вечером. Не смотрите в глаза другим, неважно, они того же самого пола или противоположного, вы подвергаетесь воздействию, вы будете ослаблены. Если вы владеете собой и можете влиять на других, тогда другое дело. В период ученичества вы должны быть очень осторожными. Когда вы вырастаете, и у вас появится верное прибежище, другие не смогут оказывать на вас воздействие; вы будете давать жизнь другим. Иногда мы говорим: “Мастер разговаривает со всеми с Любовью”. Видите ли, Он говорит с Любовью от Своей души, а не с уровня тела. Другие, кто разговаривают с любовью, говорят с уровня тела.

Любовь, которая начинается на уровне тела, а заканчивается на уровне души, — это Любовь. Обычно ту любовь, которая заканчивается телом, называют похотью. Уверю вас, — эти понятия не разделяются в книгах. Что такое похоть? Похоть — это любовь, это ваша любовь, которая возникает из тела и заканчивается телом.

Сидя здесь, через вибрации вы получаете поддержку, чтобы подняться в Запредельное; это Любовь. Именно поэтому эта Любовь называется Милосердием.

Вопрос: *Насколько строгими мы должны быть в вопросе общения с другими людьми, даже с посвященными? Мы не должны делать каких-либо различий?*

Мастер: В обществе встречайтесь сколько необходимо. Если вы должны встретиться на Сатсанге или в каком-то другом месте, не думайте ни о ком, кроме Бога. Сатсанг является Сатсангом лишь тогда, когда, кроме мыслей о Боге, ни одна посторонняя мысль не закрадывается в ваш ум. Если там место общественных встреч, поцелуй — это не Сатсанг.

Однажды я посетил одно место, они начинали обнимать детей. Я остановил их. Такая любовь только испортит вам жизнь. Если стекла сложить в одно место, они будут ударяться одно о другое и разобьются, не так ли? Дело в том, что мы еще не хозяева своего тела. Нас тянет изо всех сил. Поэтому в период ученичества вы должны быть очень осторожными. И даже после него те, кто не вполне владеет собой, также опускаются. Нам нужно быть очень осторожными. Когда я предписал вести дневник, это действительно преследовало определенную цель.

Сейчас времена изменились. Никто не может оставаться с другим долгое время. Они должны что-нибудь получить. И им дается, но это нужно поддерживать самоанализом. Сначала дается что-то, так на Посвящении дается какой-то опыт Света и Звука. Несколько дней всё идет хорошо, но если ваша жизнь опускается, то опыт уходит.

Бог — это Жизнь, Любовь и Свет. Вы получаете Жизнь, целомудрие — это Жизнь. Мы просто это прочитываем, глубоко не вникая. Бог — это Жизнь, Любовь и Свет. Следовательно, откуда исходит наша жизнь? Из целомудрия! Очень жаль, что эти вещи не проповедуются. Вам просто велят совершить тот или иной обряд и т. п. Если ваша жизнь действительно чиста, даже одна мысль вам поможет. Слава Богу, милостью нашего Мастера, вы кое-что получили. Но мы должны поддерживать это. Нормальная жизнь — это хорошо. Да, вы хотите что-то спросить?

Вопрос: *В отношении мышления кто-то однажды сказал: “Я мыслю, значит, я существую”. Но это не совсем верно, потому что я существую и тогда, когда не мыслю. Это правильно?*

Мастер: Вы — существо сознательное, а мышление исходит из сознания, не так ли? Как может думать тот, кто несознателен? Поэтому, когда вы говорите: “Я мыслю”, вы имеете в виду, что вы сознательны, — обычно мы используем слова, но не вникаем глубоко в то, что они означают. Мы — сознательные существа. Это сознание работает на уровне мозга через интеллект. Сознание помогает нам мыслить. Именно поэтому говорится, что Бог — все Сознание, Мудрость, Любовь и Жизнь.

Итак, Бог работает, Он Весь — Сознание, а вы — капля в Океане Всесознания.

В вас находится та же самая энергия, то же самое – Жизнь, Свет и Любовь. Однажды, будучи Президентом Всемирного объединения религий, я направил обращение на эту тему: “Жизнь, Свет и Любовь”. Люди используют эти слова, но не вникают в то, что они в действительности означают.

Тот, кто предается внешнему, теряя всю Силу Оджаса, никогда не бывает терпеливым, уверяю вас! Это внешний признак. Как кипящее молоко, он будет кипятиваться, не сможет собой управлять. Это первое, что бросается в глаза. Тот, кто очень силен, реагирует спокойно. Это то, что проявляется снаружи. Потому вы можете судить. Если человек тут же становится бешеным, не может себя контролировать, – это верный признак, что этот человек нецеломудрен. Он теряет всю эту Силу.

Здание, под которым нет твердой опоры, нуждается в прочном фундаменте. Вы можете возвести много этажей, но если почва непрочная, что произойдет? Оно рухнет. Мастера приводят также и другой пример, они говорят: “Сколько могут простоять стены, сделанные из песка? Долго ли они простоят?”

Итак, целомудрие в мыслях, целомудрие во всем, во всех внешних чувствах – зрении, слухе, осязании – называется Брахмачарией. Брахмачария – это образ жизни, позволяющий обрести Бога. Брахмачария означает самоконтроль; это средство, которое позволяет нам достичь Бога. Есть еще одно название этому – «Садачар», нравственная жизнь.

Слово “Брахмачария” состоит из “Брахм”, или Бог, и “ачария”, – образ жизни. Это не только управление семенной жидкостью в себе, но и контроль над всеми внешними чувствами. Контролируйте свой язык, свои мысли; не думайте негативно ни о ком. Не поддавайтесь влиянию того, что вы слышите от других. Если другие говорят: «Я видел то-то и то-то», не верьте этому.

Вопрос: *Значит, целомудрие – это главная из всех добродетелей?*

Мастер: Да, это основа физического тела. Тело строится, как здание, оно зависит от прочности фундамента. Даже мысли матери воздействуют на ребенка в утробе. Некоторые дети очень похотливы. Это из-за родителей. Когда ребенок находится в утробе, мы должны быть абсолютно целомудренными, спокойными, любящими; это состояние на него подействует, таким он и родится. Впечатления от прошлого, и реакции на мысли матери влияют на ребёнка и формируют его. Видите ли, эта тема очень обширна.

Еще кое-что будет вам полезно узнать: между животными и людьми существует огромное различие. Когда самка животного беременна, ни один самец ее не тронет. А что творит человек, высшее существо во всем Творении! Разве это не позор? Моего намека достаточно. Мне не нужно вникать в детали. И так ясно, что мы этого не соблюдаем.

Понимаете, любая тема, даже избитая, должна обстоятельно обсуждаться, чтобы выявить истину в ее основе.

Вопрос: *Я думаю, этот вопрос помимо меня будет интересовать многих. Если до Посвящения мы вели нецеломудренную жизнь, сколько времени нужно, чтобы мы приспособились, и существует ли какой-то срок?*

Мастер: Я же говорю вам, что если вы принимаете яд, то он на вас воздействует. Впасть в грех – это свойственно человеку, но оставаться в грехе – это уже по-дьявольски. Помните, как к Христу привели женщину, совершившую прелюбодеяние? Он сказал: “Ладно, что говорят ваши Священные Писания? Что такую женщину следует забить камнями до смерти. Хорошо, пусть она стоит здесь, а вы бросайте в нее камни. Кто бросит в нее камень? Кто в глубине своего сердца не совершал этого греха?” Никто не отважился. И Он сказал ей: “Иди и больше не греши”. Иногда, когда из целого собрания один говорил: “Мастер, я совершил прелюбодеяние”, наш Мастер Баба Саван Сингх, бывало, говорил: “Так, может ли кто-нибудь выдержать бремя греха?” Кто бы осмелился сказать? Тогда Он говорил этому человеку: «Хорошо, больше так не поступай», что-то в этом роде.

Мы должны где-то остановиться. Понимаете, от принятого яда можно очиститься. Если вы отныне прекратите принимать яд, всё будет в порядке. Поэтому надежда есть у каждого.

Вопрос: *Иногда у меня бывает чувство, что я должен в течение дня придерживаться какого-то образа жизни, и я говорю себе: “Так, я буду медитировать столько-то”. И, знаете, я стараюсь и делаю всё, что Вы говорите. Но я утрачиваю контакт со своими желаниями, потому что я делаю всё машинально; и я обнаружил, что если я стараюсь и ежеминутно думаю: “Чего хочет моя душа?”, то я могу выполнять Ваши наставления намного лучше, потому что я сохраняю свое желание чистым.*

Мастер: Мне кажется, я ответил вам очень прямо, но вы не услышали. Сама точка зрения, высказанная вами, говорит об этом. Если вы не можете жить так, как говорит Он, у вас нет в себе силы. Вы теряете ее, вы очень небрежно с нею обращаетесь. Я не должен был бы говорить такие вещи прямо в лицо. Это из-за недобросовестного ведения своего дневника. Как жестокий надсмотрщик, не жалейте себя! Уверяю вас – Он внутри вас не жалеет даже меня! Конечно, да благословит вас Бог. Это значит, что должно вестись очень бдительное наблюдение. Упомянув о себе, я имел в виду, что сын человека должен пасть, если он не получит поддержку свыше, не найдет спасительного якоря внутри себя. Я даю вам нечто очень верное, основы, на которые вы либо обращаете очень мало внимания, либо не обращаете совсем. Мы предаемся чувственным удовольствиям и наслаждениям всеми способами. Пока они очень крепко держат нас здесь, как мы можем подняться выше них? Должна быть определенная дисциплина. Если у вас температура, к вам приходит врач и говорит, чтобы вы не употребляли грубую пищу, вы должны соблюдать это указание. То, что я вам

объясняю, — это путь ученичества. Вы должны быть очень старательными, но если вы будете придерживаться моих наставлений определенное время, это войдет у вас в привычку. Такое поведение станет для вас естественным. Вы не сможете поступать иначе. И благодаря этому вы будете жить дольше. Почему бы тогда не найти наилучшее применение этой привычке разума? Делайте одно и то же сегодня, завтра, послезавтра, месяц и что произойдет тогда? Тогда, естественно, направленность разума должна будет сместиться в нужном направлении. Подружитесь со своим разумом, скажите ему: “А теперь давай сделаем это”. Когда сформируется привычка, вы будете спасены. Разум обладает тенденцией возвращать вас обратно на землю, вот и всё. Ком земли, который вы подбросите даже с очень большой силой, упадет обратно на землю, потому что земля — это его исходная точка. Когда свеча горит, ее пламя направлено вверх; даже если вы перевернете ее, пламя всё равно будет направлено вверх. Так что пока нас тянут вниз наши внешние чувства, мысли и размышления, наше сознание не может подняться. Это становится привычкой. Как только мы научимся подниматься выше них, будем иметь представление о высшем и каждый день испытывать высшее блаженство, разум, конечно, не захочет опускаться вниз. Вы должны для этого работать. Некоторый толчок, начальный капитал вам дан; это огромная поддержка. Но храните ее!

ОДЖАС

1 марта 1971 года

Вопрос: Как может посвященный, который никогда не видел Мастера, развить в себе глубокую любовь к Нему?

Мастер: Вы знаете определение Мастера? Вы знаете, что Он такое? Вы понимаете, что такое Мастер?

Ответ: Бог во плоти.

Мастер: Это верно, или Слово, ставшее плотью. Есть у Него еще один аспект — Он сын человека. Поэтому если Он — это Слово, ставшее плотью, и вам дан контакт со Словом внутри вас, внешним выражением которого являются Свет и Звук, то чем больше вы вступаете в контакт с Ним, тем в большей степени Мастер будет выглядеть тем, чем Он является, так как Он — Слово, ставшее плотью. Вы понимаете? Поэтому единственная трудность в том, что мы не достаточно медитируем. Свет и Звук — это два внешних аспекта Слова. “Слово Твое — светильник ноге моей”, не так ли? Чем дольше вы будете находиться в контакте со Словом, тем, естественно, больше будет проявляться, литься через край Любовь,

даже если вы Его не видели. Понимаете? Кроме того, вы, люди, общаетесь с Ним путем переписки.

Здесь, в Индии, да и на Западе тоже, есть посвященные, которые видят Форму Мастера в самый первый день. Некоторые начинают видеть Форму Мастера после регулярных занятий в течении некоторого времени — даже те, кто не видел меня.

Кроме того, сладкое воспоминание развивает восприимчивость. Когда между Мастером и учеником не остается ничего, он становится выразителем Мастера, как беспроводный телеграф, — он отстукивает здесь, и точно такой же сигнал пересекает океан.

Вопрос: Иногда в ночное время, когда он спит, он теряет семя и не осознает этого. И он хочет знать, тормозит ли это его процесс.

Мастер: Как же нет? Как лампа, если из нее вытекает масло. Это оказывает свое воздействие. Это реакция на те впечатления, которые мы получаем накануне.

Вопрос: Я слышал, что если иногда ночью выделяется семя, это вполне естественно.

Мастер: Нет. Для людей, это слабая отговорка. Здесь где-то что-то не так. Это всегда результат впечатлений, полученных нами сознательно или бессознательно в общении или другими людьми. Нет. Это неверное представление. Видите ли, семя образуется из пищи, пища превращается в лимфу, наполненную эмульсированными жирами. Затем лимфа поступает в кровь, плоть, кости и костный мозг. Когда костного мозга более чем достаточно, он превращается в семя, а когда семени в теле избыток, возникает Оджас. Оджас — это Сила, которая ведет нас от конечного к Бесконечному. Понимаете?

Непроизвольный выброс семени, несомненно, является результатом тех впечатлений, которые вы получаете от других. Он, естественно, очень влияет на ваше здоровье, а также на ваши медитации. Раз уж вы затронули эту тему, мне придется объяснить подробнее. Те, с кем это случается, на следующий день — безрадостны. Они печальны. Им ничего не хочется делать. Кабир говорит, что собака, которую считают наиболее похотливой, в таких случаях остается печальной 30 дней. Что уж говорить о людях, которые занимаются этим ежедневно!

В старые времена существовало три класса безбрачия, целомудрия. Самый низкий класс был 25 лет, второй класс — 36 лет без потери семени, а первый класс был 48 лет. Это очень ценно. Чем больше его избыток в теле, тем скорее он превращается в Оджас.

Вопрос: Мастер, как нам помогает этот Оджас?

Мастер: Вы обладаете этой силой, чтобы подняться в Запредельное... Уверю вас, Бог — это Оджас. Бог — это Оджас.

В наше время везде положение – хуже некуда. Жертвой нецеломудренных отношений становятся даже учащиеся. Большинство из них. Эта тенденция пошла с Запада. Видите ли, я получаю письма. Дети начинают вступать в близость друг с другом. Мальчики и девочки. Я прекратил это. Оно приводит к тому же самому. В наши дни вы очень редко встретите целомудрие. Большинство учащихся за рубежом и даже в Индии нецеломудренны, вы найдете очень немного целомудренных где бы то ни было. Итак, целомудрие – это Жизнь, а сексуальность – это смерть. В любом деле для успеха требуются две составляющие. Во-первых – целомудрие, а во-вторых – упорство. И вы будете повсюду творить чудеса. Если вы прочитаете биографии выдающихся героев, выигравших многие битвы, то вы обнаружите, что они проигрывали битву, когда предавались этому в ночь накануне. Даже блестящие учащиеся иногда проваливают экзамены. Когда этим заинтересовались, то оказалось, что в предшествующие экзамену дни они вели нецеломудренную жизнь.

Видите ли, это очень ценная жидкость. Если она у вас есть, то вы будете выделяться из сотен и тысяч; вы не будете чувствовать себя манекеном. Вы будете иметь жить дольше. Знаменитые борцы соблюдали полное целомудрие. Если вы целомудренны, вы прочитываете что-то один раз и помните годами. Дело в том, что целомудрие – это Жизнь.

Итак, чтобы творить чудеса в любом деле, которым вы занимаетесь, требуется две составляющие: целомудрие и упорство. Гуру Нанак приводил такой пример. Есть ювелир, который изготавливает золотые украшения, но если у него нет инструмента, в котором он плавит золото, какой толк от золота? А если есть машина, в которой плавят золото, но нет ювелира? Он сравнивал целомудрие с работой ювелира, а упорство – с тем сосудом, в котором он плавит золото. Таков был Его пример этих качеств. Вы читали Джап Джи? Разве то, о чем мы говорим, не было там высказано напрямую? В Джап Джи дано всё учение. Меньше всего Его спрашивали, как в этом добиться успеха. Ответ дан в последней части. Прочитайте Джап Джи, вы это там найдете. Вы читаете книги слишком бегло. От этого мало пользы.

Целомудрие – это залог успеха в любой области. Отличительный признак человека, который полностью сохранил эту жизненную силу, таков: он никогда не гневается. Никогда. В гневе мы становимся полными ярости и теряем над собой контроль. Если человек часто гневается, можете быть уверенными, что он не полностью целомудрен. У него нет терпения ни на минуту. Таковы критерии. При любых провокациях тот, кто целомудрен, я имею в виду тот, кто сохраняет эту силу, невозмутим. Он спокоен, не теряет головы. Разве это ни хорошо? Именно поэтому говорят, что целомудрие – это Жизнь.

Некоторые считают естественным, что если у человека есть желание, он должен его удовлетворить. Это не верно. Согласно этим заповедям можно жить. Уверю вас, человек, который достаточно силен, никогда не ведет себя, как

манекен. Он в равной степени относится и к мужчинам, и к женщинам.

Я не преувеличиваю. Этой болезнью страдает около 80-90 процентов всех мужчин и женщин. И поскольку вы затронули эту тему, я должен объяснить то, что я обнаружил.

Жизнь молодежи очень испорчена. Большинство печальны, огорчены. Они ни с кем не хотят встречаться. Они хотят послаблений в жизни. 99 % причин в этом, а 1%, возможно, может иметь другие причины. Но 99% ... В Священных Писаниях об этом не говорится не ясно, вкратце. Целомудрие – это жизнь, это всё, что они говорят.

Вы затронули очень важную тему. Любое здание, имеющее прочный фундамент, стоит долго. Сколько может простоять здание, построенное на песке? Может ли оно стоять? Из этого создано всё – ваше тело, ваши кости, ваша плоть. Поэтому, когда вы используете это правильно, – это хорошо. Семейная жизнь духовности не помеха, если она ведется в соответствии со Священными Писаниями. А Священные Писания нам говорят, что цель брака – найти спутника жизни, который останется с вами и в радости, и в горе, и оба должны найти Бога. Завести детей – это может быть одной из обязанностей, но это не всё. Мы понимаем это неправильно. Мы считаем, что это машина наслаждений. Это неправильно, совершенно неправильно. И те, кто предается этой страсти, не могут оставаться любящими, следовать Пути Любви, они становятся слабыми. А слабость – это основа для того, чтобы всё пошло прахом.

С информацией о Пути Сант Мат
вы можете ознакомиться на сайтах сети Интернет :

[http:\ www.santmat.net](http://www.santmat.net)

[http:\ www.santmat.vinnitsa.com](http://www.santmat.vinnitsa.com)

контактный адрес и телефон:

Галине Пшеничной, 03162 Киев, а/я 444

тел.: (044) 514-83-02

86.4 Сант Кирпал Сингх
С 18 Занимайтесь своим делом:
Духовные беседы 1954-73 гг. -
Ужгород: ЧП "ПОВЧ Р.М.", 2002, с. 64
УДК 294.527

Сант Кирпал Сингх
ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДЕЛОМ

Подписано в печать 04.2002. Формат 60 x 84/16.
Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman Cyr.
Кг 10. Физ.печ.л. 4,25. Бумага № 1-80 г. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии "Романа ПОВЧ"
г.Ужгород, тел.(0312)613717
зак. 57/2002, свидетельство ГРИИиРИП Зг.№11