

ВАМ, ДЕТИ СВЕТА!

Я дарю вам свою книгу «Путь к Свету», которую мне помогли написать наш Господь и те, кому небезразлична суть Учения Иисуса Христа. Возможно, эта книга поможет вам сориентироваться в системе ценностей этого мира, чтобы мы не заблудились во тьме. Я посвящаю эту книгу тем, кто разочарован в христианстве. Я хочу, чтобы вы узнали, **ПОЧЕМУ** это произошло. Когда вы прочитаете книгу, вы поймете, что христианство как религия не отождествляется с Учением Иисуса Христа. Иисус Христос был не христианином, а Учителем. Точно так же, как Будда был не буддистом, а Учителем. Религия — это собрание догм, церковных законов, созданных священниками. Слово Иисуса Христа «исправлялось» на протяжении тысячелетий всеми, кто использовал свой авторитет и власть церкви. Теперь мы видим, что они сделали. Церкви опустели. Сами священники утверждают, что «Европе не нужно христианство», но они молчат об ответе: **«ПОЧЕМУ ОНО ЕМУ НЕ НУЖНО?»*** Священники основали множество различных церквей и до сих пор расходятся во мнениях по многим догматам. Слово Иисуса осталось живым в «архивированных» неканонических евангелиях, апокрифах и писаниях мистиков. С мыслями Иисуса Христа я начинаю свою книгу с обложки. Это самые важные мысли для понятия, **В КАКОГО БОГА** мы верим, к **КАКОМУ БОГУ** мы молимся. Иисус Христос сказал, что Ему не нужна честь этого мира. Ему нужна наша **ЛЮБОВЬ**. Поэтому этим введением я хочу заинтересовать вас книгой «Путь к Свету».

Я решила заархивировать свои тексты. Возможно, кто-нибудь заглянет сюда однажды вечером и почитает их. Я поняла одно: то, что изучалось долгое время, надо положить в архив для будущих времен. Может быть, кто-то дополнит их, может быть, кто-то обнаружит их как сокровище. Насколько холодной и скучной была бы история христианства без библиотеки Наг-Хаммади, обнаруженной в 1945 году в небольшом городке в Верхнем Египте. Тринадцать папирусных кодексов в кожаном переплете были найдены захороненными в запечатанных глиняных сосудах. **Спасибо тем людям, которые чувствовали ответственность за Слово Божье и решили оставить Его нам. Это труды ранних христиан (гностиков). Именно гностики позволили тысячам людей услышать Живое (тайное)**

Учение Христа. Они проповедовали, что путь к освобождению лежит через гнозис, то есть познание духовного мира. Они учили, что каждый человек является наследником *божественной искры*.

Иисус проповедовал людям ИСТИНУ об их духовной природе. Подумайте: если бы человек был только телом, наша жизнь не имела бы смысла и ценности. Божья Истина не в Библии, как утверждает христианская ортодоксия, а в НАС. Именно в этом возник и продолжает существовать великий конфликт между гностиками и книжниками-фарисеями.

Для подавляющего большинства людей духовный опыт — это «какой-то вид мистицизма». Да, действительно, его относят к мистицизму, но его нельзя путать с колдовством, оккультизмом или шаманизмом. Мистицизм — это не отклонение от ментальных норм или ошибка. Это путь к опыту Духовной Реальности. Если ваш разум отвергает его, вы никогда не узнаете, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КТО ВЫ. Духовный опыт невозможно описать никакими словами. Вы можете жить (так живет подавляющее большинство людей) только в тумане эгоистических интересов, или вы можете «отбросить их» и проверить, КТО Я? В каком мире я живу?

Однажды со мной случилось странное: я вспомнила о книге, которая излучает свет, и вот уже 24 года я каждый день «работаю» над этой темой...теоретически и практически. В своей книге об этом и пишу. После публикации я продолжила работу. **Я провела философский, исторический анализ духовного опыта многих гностиков и мистиков, который ведет нас к СВЕТУ и который Иисус Христос назвал БОГОМ.** Я обнаружила, что было много святых людей, мистиков и мирян, которые верили в Свет Духа как в ИСТИНУ. Их мысли и дела сияют, как алмазы, в истории христианства. Однако церковь не любит говорить об их мистическом опыте. Поэтому немногие христиане знают имена Мейстера Экхарта, Якоба Бёме, св. Терезы Авильской и многих других. Свет (просветление) искали не только христиане, но и йоги, буддисты.

**Гностики знали, что ДУХ это БОГ, Один и Един для всех,
и никто не в силах это опровергнуть.**

Может быть, вам кажется, что Иисус жил на Земле очень давно? Однако, анализируя историю христианства, я убедилась, что всё так же живо, как ВЧЕРА. Его история не остановилась — она по-прежнему волнует нас и сегодня. Я не ставила перед собой цель учить вас своей книгой или вести вас куда-либо... Я просто хотела показать одно направление невидимой, внутренней жизни, в котором она становится слаще, полнее, прекраснее и светлее. Я прочитала много книг, авторы которых посвятили свою жизнь, в полном смысле этого слова, поиску Того Света. За 24 года своей жизни я собрала внушительную библиотеку. Я также представила некоторых из этих авторов в своей книге. Я им чрезвычайно благодарна! **Я втайне надеюсь, что они «заразят» вас поиском Света внутри себя. Эта «работа» не утомительна, а порой даже очень приятна. Я начала писать свою книгу с обложки, на которой вы найдете именно те слова Иисуса Христа, которые говорят о СВЕТЕ:**

«Вот послание, которое мы услышали от Него и возвещаем вам:

Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы». /1 Иоанна 1:5

«Ибо все вы — дети света и дети дня.

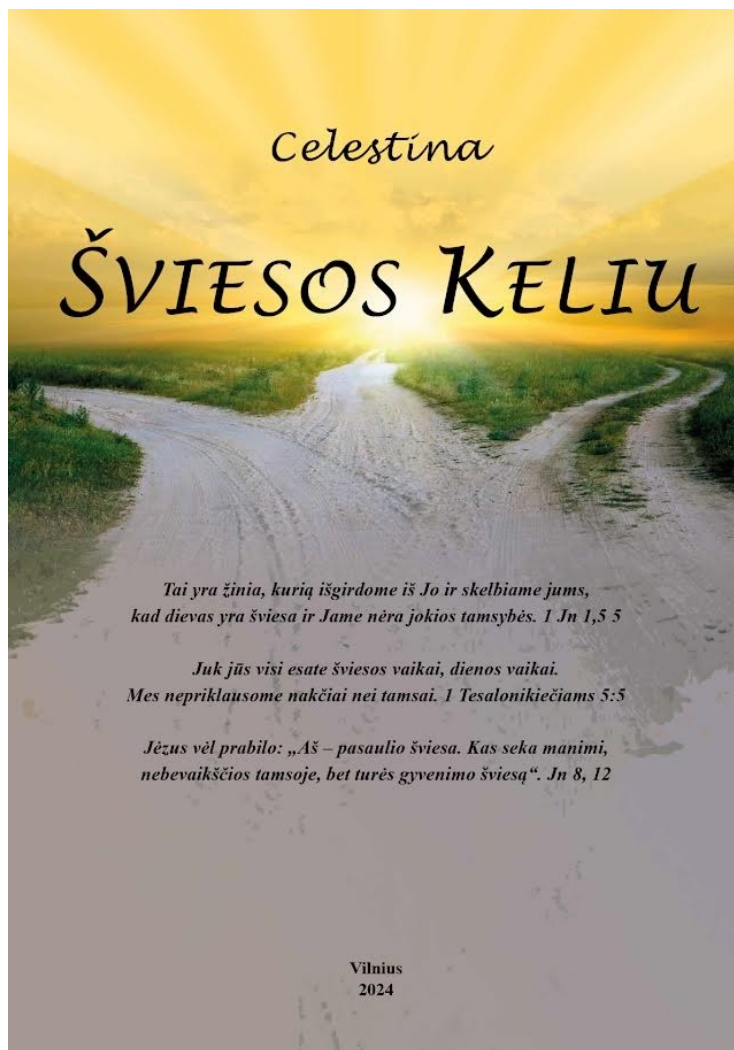
Мы не от ночи и не от тьмы». /1 Фессалоникийцам 5:5

«И Иисус снова сказал: «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». /Иоанна 8:12

.....

Я перевела все тексты при помощи гугл и как умела исправила ошибки. Знаю, что они еще остались. Это не коммерческий проект. Получилось вот так... В виртуальной книге опущен один параграф. Книгу на русском языке издавать не буду. Спонсоров не имею и не ищу. Да и не всем ЭТО интересно. Приятного чтения!

«ПУТЬ К СВЕТУ»

Евангелие от Фомы

3 Иисус сказал:

Если начальники скажут вам: «Вот, Царствие на небесах»,

то птицы небесные улетят от вас;

Если скажут вам: «В море»,

то рыбы морские улетят от вас.

Но Царствие внутри вас и среди вас.

Когда познаете себя, тогда познаете себя и

узнаете, что вы сыны Отца живого.

Но если не познаете себя,

то будете в беде, и сами будете беда.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СВЕТ ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЕМ?

ЧАСТЬ I

1 ЗНАКОМСТВО С НЕИЗВЕСТНЫМ АВТОРОМ

2 ШАГ В НЕИЗВЕСТНОЕ

ЧАСТЬ II

1 ИЗ ЧЕГО ВСЁ СОСТОИТ?

2 НЕВИДИМЫЙ СВЕТ

3 СЕКРЕТЫ СОЗНАНИЯ

ЧАСТЬ III

1 ПОИСК ЕДИНОГО БОГА

2 ВЫ БУДЕТЕ МОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ...

3 ИГРЫ РАЗУМА ИЛИ ПОКОЙ?

4 ЕДИННЫЙ СОЮЗ

5 ИДОЛОПОКЛОНСТВО

6 СВЕТ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ И В ТЕБЕ!

7 ПРИДИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ!

ЧАСТЬ IV

1 ВРЕМЯ ПОКОЯ

2 ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА БУДДЫ

3 СДЕРЖАНИЕ СТРАСТЕЙ, РЕЛАКСАЦИЯ, МУДРЫЕ ДЕЛА

4 ЭВОЛЮЦИЯ И МЫ

5 СВЕТ И ТЕНИ ЛЮБВИ

6 МЕДИТАЦИЯ - ПОИСК ДУХОВНОЙ ИСТИНЫ

ЧАСТЬ V

1 НИРВАНА

2 ВЕРНОСТЬ ИСТИНЕ

3 БЫТЬ ДУХОВНЫМ ВОИНОМ

4 МУДРОЕ СЕРДЦЕ

5 ЭТАПЫ ПРОБУЖДЕНИЯ

6 ДУХОВНЫЙ ОПЫТ И ОШИБКИ

ЧАСТЬ VI

1 ПРОШЛОЕ, НЕЗАЖИВШАЯ БОЛЬ И НАДЕЖДА

2 ЦЕРКОВЬ И МЫ

3 ВАМ ПОВЕЛЕНО ЛЮБИТЬ! ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ?

4. ПАПА ФРАНЦИС О МЕДИТАЦИИ

5 POST SCRIPTUM

ВВЕДЕНИЕ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СВЕТ ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЕМ?

Иногда мы не считаем что-то самое близкое нам, *то*, что сопровождает нас каждый день и на протяжении всей жизни, без чего мы вообще не смогли бы жить, чем-то особенно ценным. Мы настолько привыкли к свету, что считаем его лишь природным явлением, и всё. Это наш повседневный друг.

Как только мы встаём с постели, мы говорим: «О, как светло! Сегодня много солнца, пойдём на природу». Или наоборот: «Какой мрачный день, солнца не видно... темно, грустно». И так далее. Много раз в день

вы говорите или слышите от людей: «Желаю вам светлых дней. Пусть ваши мысли будут светлыми».

ПОКОЙ

Думаю, вы согласитесь, что наша жизнь была бы немыслима **без света**. Однако учёные утверждают, что мы видим лишь очень узкий спектр солнечного света и не можем увидеть **весь свет**. Наши глаза этого не позволяют. Даже смотреть на Солнце не рекомендуют. Из физики мы знаем, что свет бывает белым или цветным. Было обнаружено, что солнечный свет белый, а его луч, проходящий через стеклянную призму, расщепляется на световой спектр, состоящий из семи цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, индиго и фиолетового. Мы считаем то, что видим, объективной эмпирической истиной. Достаточно ли этого знания для вас? Для других — нет.

Люди любят «копаться» в эзотерических знаниях. И кто их остановит?! Некоторые создают свои собственные теории, игнорируя даже научные знания. И это неплохо. Только так наука продвинулась вперед, удовлетворяя любопытство ума. Хотя сегодня эзотерические теории об эфире уже опровергнуты, это слово все еще используется. Остается еще много вопросов без ответов: что такое сознание, как работает разум. Желание человека познать окружающую природу, космос, глубины моря,

самого себя и структуру своего тела вплоть до клеток и атомов было и остается огромным, неудержимым.

Мне близки мировоззрения немецкой мистики Хильдегарды, для которой **«божественность проявляется в деревьях, воде, облаках, ветре, солнечном свете и всей Вселенной»**. Хильдегарда воспринимала нашу планету как живой, дышащий организм, обладающий интеллектом и способностью поддерживать жизнь.* Она не была язычницей, а христианкой. Этот «мистический взгляд на Вселенную» сегодня поддерживают многие известные ученые. Один из них — квантовый физик, философ и инженер-программист Бернардо Каструп**, который много лет работал в ЦЕРНе, а сегодня пишет книги и утверждает, что **Реальность по своей сути ментальна**. Он называет свой взгляд «объективным идеализмом», который радикально меняет наше понимание самих себя и Вселенной, а материализм называет «глупостью».

Бернардо — не единственный ученый, который *так* думает. Их уже целая плеяда. Таким образом, исследования Вселенной и Света продолжаются. ***Есть ли свет в нас?*** Станный вопрос? Может быть, вы знаете, ***что такое свет?*** Сколько бы раз я ни спрашивала физиков, прямого ответа не получила. Его просто не существует. **Назвать свет светом легко, но сказать, ЧТО это такое... Люди науки этого не знают.** Солнце, наш главный источник света, почиталось людьми с древних времен в разных странах, но только недавно, может быть, 200 лет назад, физики заинтересовались светом как физическим явлением. К сожалению, они не смогли ответить на поставленный вопрос, который также сильно беспокоил отца теории относительности, А. Эйнштейна. Он вычислил скорость света, но не смог сказать, ***что такое свет***. Не все интересуются современной физикой, хотя её светила открыли удивительные вещи, например, что частица света фотон является одновременно и частицей, и волной. К сожалению, это открытие не изменило мировоззрение человека. Разве вас не удивляет, что существуют не только элементарные частицы атома, но и античастицы, не только материя, но и антиматерия? Не интересно ли вам, что внутри камня — темнота или свет? Что там происходит?

Много вопросов без ответов. Разум иногда вводится в заблуждение доводами разума. Иногда случается, что человек начинает интуитивно искать ответы внутри себя... и сам свет помогает ответить на

сложные вопросы. В конце концов, не зря говорят, что «Свет есть Истина». Что ж, сначала я расскажу вам, почему меня это так заинтересовало и как свет пробудил меня от «сна».

.....

*Доктор Вильгхард Стрехлов. «Духовные лекарства Хильдегарды Бингенской», с. 209.

**bernardokastrup.com

Часть I

ВСТРЕЧА С НЕИЗВЕСТНЫМ АВТОРОМ

Я не могу назвать точную дату, но это случилось поздней осенью 2002 года. Был холодный ноябрьский вечер. Грустный и мрачный. Настолько мрачный, что, наверное, темнее уже не бывает. Я сидела на полу и равнодушно размышляла, стоит ли вообще ходить по этой земле. За окном бушевала метель. В моем сердце и разуме была пустота. У меня не было желания здесь находиться. Я не буду утомлять вас историями из моей прошлой жизни — все это крайне банально: я жила как все, много училась, много работала, и в попытках выжить потеряла много здоровья, занявшись «хобби-бизнесом», который был мне не по карману. На моем пути были жадные и злые люди, они так сильно меня «подхватили», что я потеряла все. Несколько лет спустя я мысленно поблагодарила этих людей. Не мне их судить — они преподали мне хороший урок. Именно они привели меня к тому вечеру. А кто меня спас?

Тот вечер был ужасно грустным. Я не плакала. Моя голова была пуста от апатии к этой жизни. Не знаю, какая сила «бросила» мне в голову странный вопрос и воспоминание о книге, которую я читала давным-давно, которую мне когда-то дал почитать коллега. Я даже не сразу вспомнила имя автора или название его книги. Книга была на русском языке. Содержание, насколько я помнила тогда, было расплывчатым, обо всем и ни о чем. О нас, о жизни. Но потом почему-то мне показалось, что *это книга о свете*. Да, именно о свете.

Признаюсь — я не физик, хотя когда-то очень интересовалась физикой и даже собиралась ее изучать. Однако этой мысли было достаточно, чтобы пробудить мое любопытство. Позже ко мне вернулась память, и я вспомнила имя автора. Я встала с пола, включила компьютер и проверила, кто это был. Когда я погуглила его имя, я была крайне удивлена, обнаружив сотни и тысячи страниц, посвященных ему. Я считала себя уверенным интеллектуалом, специалистом по литературе, а я его не знала. Я не знала его, потому что «эзотерические темы» меня никогда не интересовали. Я была «испорчена» наукой.

Я выбрала один сайт с большой библиотекой книг этого автора. Я выбрала последнюю в списке и решила распечатать её. Во введении к книге автор писал о дзэн-буддизме, о Судзуки, японском буддисте. Я что-то о нём слышала. Начала читать...

Фото: Just Jaxx

Я читала и смеялась, читала и плакала. «Господи! — иногда восклицала про себя, — где я была, что *упустила это*? Это была книга, которая касалась меня и всех нас. Действительно, это была книга, которая учит нас открывать в себе *некий свет*, меняющий наше мышление. С того дня «магия» света прочно поселилась в моей усталой голове и сердце. Я рассуждала так: если это правда, то написанное нужно проверить. Разум, склонный анализировать и взвешивать всё, иногда ведёт во тьму. Я ничего не боялась.

Тогда я ничего не знала о медитации. Автор писал именно об этом... Позже, закончив книгу, я постепенно начала делать одно действие за другим так, как было написано. Я научилась по-другому дышать, расслаблять тело и ум. Моё рвение было безграничным. Я могла посвятить всё своё время только этой «работе». Проблемы этого мира отступили.

Ну, осталось раскрыть «секрет». В тот вечер я взяла книгу известного индийского мистика Ошо, которая называется «Манифест Дзен». Эта книга была составлена из последних бесед с его последователями перед смертью. С тех пор моя голова начала наполняться совершенно новыми идеями. Имя Ошо было очень хорошо известно в мире. Но не мне. Ошо сильно повлиял на меня. Кстати, он был философом по образованию, так что, можно сказать, коллегой.

Я уже упоминала, что в тот вечер для меня все было «дзин»... Я просто больше не хотела жить. Поэтому, когда я прочитала, что существует «техника» избавления от своего «Я», и я поняла это буквально – умереть, это меня очень заинтересовало. Я не знала, с чего начать. Ошо писал примерно так: когда ты «выходишь» за пределы разума, даже идея «Я есть» исчезает, и ты чувствуешь себя частью существования без границ. Тогда «дзен начинает расцветать». Дзен – это состояние пробужденного осознания, в котором нет «Я». Разум будет сопротивляться, он будет пытаться спастись от разрушения, потому что после этого не будет никакого «Я». Эго умрет. «Как здорово», — подумала я. Ошо писал что-то подобное: когда ум сдаётся и нет «я», когда ты — «ничто», **это «ничто» начинает излучать свет**. Сколько неизвестного! Я решила попробовать, что произойдёт, «когда ты выйдешь за пределы ума»? Что за фантастика? Как это происходит? Стоит проверить, правда ли это? **Почему это странное «я» без ума начинает излучать свет?**

Моё рабочее место.

С того вечера я прочитала множество книг и текстов на самые разные темы: свет, дух, атом, человек, истина, любовь, медитация, буддизм, мистицизм, Бог, время, пространство, психология, философия, здоровье, духовные практики, квантовая физика и многие другие. Дома появилась новая библиотека. Теперь я сижу и думаю: «Как мне передать вам то, что я открыла и осознала? Если коротко, **я осознала, что такие слова, как Бог, любовь, дух, свет, — это идентичные слова, затмевающие и дополняющие друг друга, содержание которых человеческий разум заимствовал и противопоставлял на протяжении тысячелетий во всех религиях и культурах.** Такова природа ума. Он созидателен до абсурда. Я попробую, может быть, мне удастся отделить зерна от плевел. И вот что произошло спустя много лет...**я поклялась этому Свету, если только останусь жива, возвестить о нем всем.** Так родилась эта книга.

Ошо сразу показал мне, куда нужно двигаться. Как успокоить ум. Я стала прилежной ученицей. И мне это понравилось. Я научилась расслаблять тело и дышать по-другому, погружаться с закрытыми глазами во внутреннюю тишину и пустоту, ни о чем не думать... Я заинтересовалась, что такое *пранаяма*. Я нашла дополнительную литературу. Каждый день, вечером, а иногда и долгими часами в течение дня, я ничего не делала только «бродила» по своей внутренней пустоте. Мои мысли постепенно начали подчиняться моей воле. Первые несколько недель я не испытывала ничего особенного. Я не видела никакого света...

Однако однажды вечером произошло нечто, что потрясло меня, напугало, и после этого **я должна была признать, что «там, внутри, действительно происходит что-то без моей воли, без моего разрешения».** То есть, без вмешательства разума.

.....

ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ

Итак, тем ноябрьским вечером дома было холодно и неуютно. Укрывшись толстым одеялом, я легла на матрас, надеясь согреться и заснуть. Было очень темно.

Помню как сегодня, я легла на правый бок и закрыла глаза. Вскоре прямо перед моими закрытыми глазами появилась яркая точка света, эта точка

начала расти и расширяться. Я была удивлена, но не испугалась, я была полностью в сознании. Эта точка приблизилась и начала спускаться сверху вниз. Вот так происходит в театре, когда в темноте открываются занавесы. Зародилась тревога, но я ничего не могла изменить. Занавес открылся. Перед глазами я увидела длинный серый туннель, почувствовала, как всё моё тело затягивает в него, и бросилась бежать. Я «влетела» в какую-то комнату, там было темно. Я узнала комнату, где жила со своим бывшим мужем. С тех пор прошло больше 30 лет. Я совершенно забыла о нём. И вот! Я узнала широкую кровать, на котором мы раньше спали. Я вижу своего мужа (в то время он, возможно, жил со своей третьей женой), он начинает наклоняться ко мне, цепляться за меня... Я отстраняюсь от него, отталкиваю его, отталкиваю, освобождаюсь, испуганная, внезапно возвращаюсь в настоящее и открываю глаза.

Фото: Wallhere

Это не была фантазия. Это был опыт, который я пережила, словно меня «затянуло» в прошлое. Вернувшись в реальность, я подумала, что именно так души путешествуют во времени. Я не принимала никаких успокоительных, не было никаких внешних раздражителей. Поэтому я и говорю, что это был реальный опыт. Нет смысла фантазировать. Я не люблю фантазии. Поэтому я хочу вас предупредить: если вы решите путешествовать внутрь себя, помните, что первые переживания могут вас напугать. Я не боялась. Стало еще интереснее. Но я не видела никакого света, только сумерки.

С того дня прошло около трех недель. Мои «тренировки-медитации» продолжались. Вечер 8 декабря 2002 года навсегда останется в моей памяти, но и в моем сердце.

В тот холодный вечер, как всегда, я легла на матрас и, тепло завернувшись, решила медитировать: закрыла глаза и «смотрела» прямо перед собой. Расслабилась. Некоторое время спокойно дышала, следуя пранаяме. Позже почувствовала очень приятную теплую волну, поднимающуюся снизу вверх. Я поняла, что мои чакры пробудились. Я позволила энергии подняться, это было очень приятно. Энергия усилилась, я попыталась еще больше расслабиться, ни о чем не думать, постоянно напоминала себе слова Ошо: **я не тело и не ум...** Через некоторое время меня внезапно и неожиданно потряс *очень сильный электрический разряд*. Не могу назвать это явление иначе — перед глазами мелькнул «световой экран», как будто кто-то включил телевизор. После тряски энергия стала мягкой и чрезвычайно приятной. Настолько приятной, что я никогда раньше этого не испытывала. Волны блаженства прокатились по затылку. Я позволила им распространиться, пока все постепенно не успокоилось, мой ум снова стал активным. **В тот вечер я поняла, что иду в правильном направлении к свету. Ошо был прав: СВЕТ ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ.** Конечно, люди с большим духовным опытом способны углубиться еще дальше, до полной «потери» собственного «я»... Я никогда этого не искала. Было достаточно много подобных переживаний, чтобы понять, что происходит или может произойти с каждым, *когда ум успокаивается...* Конечно, не все сразу стало ясно и понятно: были дни, когда энергия (пока буду использовать этот научный термин, хотя он и не совсем корректен) застревала где-то и не поднималась. Ждешь и ждешь, а она словно не живая. После многих лет медитации я начала понимать и научилась *ничего не ждать*.

Психологическое напряжение особенно препятствует пробуждению энергии. А как же иначе? Ведь нельзя все время лежать, нужно вставать и выполнять свои обязанности перед этим миром, перед семьей.

Я была и остаюсь человеком, «испорченным» наукой. С одной стороны, она меня спасла, потому что очень легко скатиться в неизвестность. Некоторые люди даже теряют рассудок из-за неправильной медитации. Поэтому мышление крайне необходимо. Возможно, именно поэтому медитацию рекомендуют в зрелом возрасте. Когда я начала медитировать, мне было уже 57 лет. Философское образование побудило меня углубиться в такие темы: **Что такое Свет? Что такое Бог? Что такое Истина? Что такое Любовь? Что такое Дух? И так далее. Медитация не препятствует мышлению, а очищает его. Я поняла, что слова «дух», «бог», «любовь»,**

«истина» — это основополагающие понятия, которыми на протяжении тысячелетий различные религии и идеологии манипулировали человеком, шантажировали его, играли с его сознанием. Это, пожалуй, величайшее преступление против человека, и оно продолжается до сих пор.

Прежде всего, я решила выяснить, **что такое свет?** Что говорили и писали о свете мистики, самые известные учителя различных религий, философы и, наконец, физики. И так я прожила долгую и интересную жизнь между медитациями и научными исследованиями. Конечно, была и повседневная жизнь, бедное материальное существование, когда одну морковь приходилось делить на две части для супа. **Тогда я поняла, что бедность может быть легкой, когда ум не жужжит.** Добавлю также, что жить, ощущая внутреннее тепло и свет внутри себя, очень приятно и очень сложно. Даже пробужденному уму очень трудно избежать нападков этого мира. Честно говоря, раньше у меня была более «толстая кожа» для всевозможных стрессов, а потом я стала гораздо чувствительнее к резким, гневным словам, несправедливости, лжи, лицемерию. *Жизнь становится сложной. А жить надо...*

Предупреждаю вас всех: возможно, дальше читать не стоит...

Возможно, это перестанет быть интересным. Зачем вам эти философские рассуждения о «повседневном» свете? Для меня это было невероятно интересное и полезное путешествие! Сколько я всего прочла, дай Бог каждому! Так что я не думаю, что упустила что-то важное. Не буду вдаваться в подробности. Объясню все как можно короче. На многие ваши вопросы ответят ученые, известные мыслители, духовные лидеры и мастера медитации, поэтому я сама не буду много говорить – *их авторитет не позволит вам ошибаться и сбиться в пропасть, что очень часто случается с теми, кто пишет «об энергиях» во множественном числе.* В то время я сама не знала, что **эта «энергия» называется Духом. А ДУХ проявляется как Свет.**

Так какие же тайны «скрывает» Свет?

.....

Часть II

ИЗ ЧЕГО ВСЁ СОСТОИТ?

ТАЙНЫ АТОМА

Греческий философ Эмпедокл (492–432 до н.э.), позже Демокрит (460–370 до н.э.) и другие, вероятно, первыми заявили, что мир состоит из неделимых, таинственных элементов. В то время все верили, что эти элементы — очень маленькие, твердые шарики, невидимые глазу. Между тем, в древней Индии существовало мнение, что всё состоит из 5 элементов: земли, воды, огня, воздуха и пространства. Китайцы считали, что всё состоит из земли, воды, огня, дерева и металла. Не в силах объяснить сложные явления природы, мыслящие люди того времени прибегали к понятиям «дух», «душа», «идеи», которые якобы управляют всем. Платон утверждал, что вещи — лишь обманчивое отражение идей высшего мира. И эта его теория стала основой религии. Был ли мир, описанный древними философами, ложным, «узким», или Платон ошибался? И да, и нет, но давайте попробуем разобраться.

Люди верили в существование маленьких шариков в материи, пока не научились изучать материю с помощью сложных приборов и заглянули внутрь атома. Только тогда началась научная трансформация, оказавшая огромное влияние на мировоззрение людей: многие отошли от мифического религиозного мира и начали думать/верить, что наука теперь ответит на все их вопросы. Вера в науку, в некотором смысле, заменила религию. Однако через некоторое время стало ясно, что не всё так просто с материальной «реальностью», которую мы видим, трогаем и изучаем.

В 1803 году английский физик Джон Дальтон (1766–1844) возродил идею атома. Он изложил теорию, которую можно было проверить в лаборатории. Он сформулировал понятия атомов, молекул, элементов и химических соединений. Он доказал, что, хотя общее число атомов в мире очень велико, число отдельных типов атомов довольно мало. Дальтон представил свою теорию настолько убедительно, что она была принята многими учеными в течение двадцати лет. Это был пролог современной физики.*

Настоящий прорыв в физике начался, когда в 1897 году английский физик Джон Томсон (1856–1940) экспериментально доказал, что атомы — это не просто сжатые шары, а что они населены еще более мелкими электрически заряженными частицами. Позже научные эксперименты доказали, что атомы состоят из небольшого, но плотного положительного ядра и отрицательных электронов (e^-), вращающихся вокруг него. Я не буду приводить всю историю физики. Для этого есть книги, статьи и Википедия, написанные учеными, специалистами в области атомной физики, которые можно изучить без проблем. Я не физик, как я уже писала, поэтому полагаюсь на знания ученых и не создаю свои собственные «теории». Книги, написанные академиками. Йонас Григас, всемирно известный профессор физики, очень ценен для самообразования.

Чтобы мысленно осмыслить научную картину мира, требуется немало усилий. Даже поверхностный обзор важнейших научных теорий требует больших сил. Некоторые посторонние могут считать, что в науке нет ничего святого: то, что было истинным вчера, сегодня отвергается. Однако эти достижения дорого обошлись самой науке.

Сегодня мы знаем, что неорганические вещества, несмотря на их разнообразие, довольно просты по сравнению с живыми организмами. Вы знаете это из школьного курса физики или химии. Мы также знаем, что между неорганическими и органическими веществами существует много сходств и общих черт. Сегодня старшеклассники знают, что все живые организмы, как и неживые органические вещества, состоят из электронов, протонов и нейтронов. Наши тела тоже. Вот в этом суть.

Все вещества состоят из трех типов частиц! Вот столько частиц создают такое великое разнообразие!

Математика помогает понять и объяснить все это. Сейчас известно, что всё состоит из элементарных частиц, оно неделимо. Словари указывают, что существует уже более 300 элементарных частиц. Такое обилие элементарных частиц заставило нас задуматься: «А может быть, есть ещё более мелкие частицы? Субэлементарные, которые являются самыми элементарными частицами?» Кто знает...?

Давайте посмотрим на атом. Современная структура атома выглядит так, как на картинке: электроны постоянно движутся вокруг ядра. Ядро состоит

из протонов и нейтронов, которые состоят из кварков. **Самая внутренняя часть атома пуста. Поэтому атом полый. И наши тела тоже «полые», но почему-то мы не распадаемся.**

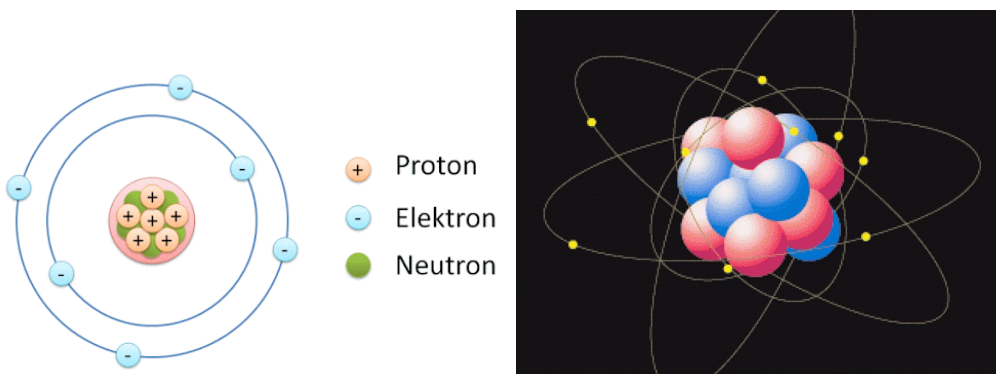

Фото: Википедия.

Изображения атома несколько неточны. Если бы размер атома составлял около 10 км, то протоны и нейтроны, составляющие атомное ядро, имели бы размер всего 10 см, а кварки и электроны были бы меньше 0,1 мм.

99,99999...% объема атома — это пустое пространство!!!

Если бы 100 миллиардов атомов выстроить в ряд, они образовали бы цепочку длиной 1 мм, а его ядро было бы в 10 000 раз меньше. Кварки и электроны в 10 000 раз меньше ядра.

В начале 20-го века Э. Резерфорд (1871–1937) доказал, что почти вся масса атома сосредоточена в его ядре — в очень малом (по сравнению с самим атомом) пространстве: диаметр ядра (имеющего массу) примерно в 100 000 раз меньше самого атома. В то время нейтрон ещё не был открыт. Элементарные частицы объединяются в различные структуры.

Элементарные частицы считаются неразрушимыми, вечными, бессмертными. Из элементарных частиц можно создать множество различных форм. Миры и всё, что в них находится, созданы из них. Поэтому я снова спрашиваю вас: разве это не удивительно? Можно ли всё это считать «холодной, безжизненной материей»? **Материя, которую сегодня называют сжатой энергией, священна. Это не творение наших рук. Мы состоим из неё. И самое главное — она светится.** И всё же. Если материя неразрушима, вечна и бессмертна, как мы можем умереть? Это не доказано, но заманчиво думать, что некоторые частицы

хранят информацию о нашем сознании. Мы не можем родиться «из ничего» с нулевым сознанием. Это было бы даже нелогично.

Внутри атома - свет?

Давайте продолжим наши научные исследования, основываясь на том, что уже доказано. **Одним из важнейших свойств атома является люминесценция. Свет излучается фотонами.** Представьте себе: **все мы, состоящие из атомов, тоже светимся.** Это не фантазия, а чистая физическая истина. Может возникнуть вопрос: светится ли только живая материя или также и неодушевлённая материя, например, камень?

Когда вы видите холодный камень, думаете ли вы, что он безжизненный, что все его атомы застыли, и внутри темно...? Нет. Внутри не темно. Даже если на камень ничего не воздействует снаружи, жизнь происходит в его атомах. Электроны «прыгают» вокруг ядер по орбиталям, не останавливаясь. Даже в неодушевлённой среде электроны активны. Но если есть какой-либо источник тепла (например, вы положите свою ладонь), то он воздействует на камень... жизнь внутри электрона наполнится фотонным светом, они начнут прыгать из своих орбиталей, создавая электрические токи и, высвобождая свою энергию, будут нагревать камень изнутри.

Теперь вы уже знаете, что атомы — это не твёрдые безжизненные шарики. Вы знаете, что внутри него находится ядро, вокруг которого вращаются ещё более мелкие частицы — электроны. Электроны образуют оболочки всех атомов, окружающие ядро. Всё это было открыто совсем недавно. То, что электрон является субатомной частицей, было обнаружено Дж. Дж. Томсоном в 1897 году во время изучения электронно-лучевых трубок.

Когда свободные электроны движутся, возникает поток зарядов, который называется электрическим током. Электрон не является элементарной частицей, он состоит из фотонов.

Фотон (греч. «свет») считается элементарной частицей. **В одном электроне их два. Фотон, или частица света,** не имеет электрического заряда, массы покоя и существует только тогда, когда движется со скоростью света. Около 200 лет назад люди не знали, что такое свет. Свет излучается Солнцем, звёздами и искусственными источниками света, то

есть светящимися объектами. Камни, деревья, трава и другие объекты вокруг нас не светятся, но мы видим их, потому что они отражают свет, освещающий их, в глаза наблюдателя (наши глаза). **Благодаря свету наши глаза получают много информации об окружающей среде и познают мир.**

Невидимые, но очень сложные явления взаимодействия света с материей происходят в различных объектах, предоставляя нам много информации не только о свойствах света, но и о самом материале, на который падает свет.

Первые основные законы распространения и отражения света были сформулированы древнегреческими мыслителями Аристотелем, Платоном и Евклидом. В 1590 году З. Янсен сконструировал первый двухлинзовый микроскоп, а в 1609 году Г. Галилей изобрел телескоп. Около 1660 года Исаак Ньютон разработал концепцию корпускулярной теории природы света, утверждая, что световые лучи являются частицами, и доказывая, что белый свет состоит из цветов всего спектра. Его эксперимент с призмой разделил белый солнечный свет на радугу, а другая призма собрала эту радугу обратно в белый свет. И. Ньютон считал, что *свет — это поток бесконечно малых частиц разного размера, исходящих от светящихся тел.* Он разработал корпускулярную теорию. Позже голландский учёный К. Гюйгенс заложил основы концепции волнового света. Однако он не разработал последовательной теории, которая могла бы конкурировать с корпускулярной теорией И. Ньютона. Только более поздние работы Т. Юнга и А. Дж. Френеля подтвердили *волновую природу света* и, соответственно, *теорию корпускулярной природы света*. **Такова сложная природа света!**

В 1860 году шотландец Д. К. Максвелл, изучая электричество и магнетизм, обнаружил, что *электромагнитные волны распространяются в пространстве со скоростью света*. Он пришёл к выводу, что свет также является электромагнитной волной. Однако электродинамическая теория, основанная на концепции света как электромагнитной волны, всё ещё не могла объяснить закономерности поглощения и излучения света. Только в 1900 году М. Планк пришёл к выводу, что *свет поглощается и излучается квантами, то есть в определённых количествах, пропорциональных частоте света*. Это, казалось, противоречило теории Д. Максвелла,

поэтому сам М. Планк усомнился в этих квантах. И только А. Эйнштейн придал световым квантам импульс и массу, вернув свету образ корпускулярной природы. В 1923 году Луи де Бройль перенёс идею Эйнштейна о двойственной природе света, корпускулярно-волновой дуализм, на материю. Де Бройль был удостоен Нобелевской премии за открытие волновой природы электронов. Таким образом, квантовая физика углубила дискуссию о том, является ли свет частицей или волной. При горении дерева или зажигании электрической лампочки фотоны находятся в энергии электронов. **Свет распространяется в пространстве как волна, но при взаимодействии с материей ведет себя как частица.** Эта двойственность делает свет еще более загадочным. В XX веке корпускулярная и волновая природа света были объединены в единую теорию, основанную на квантовой механике и квантовой электродинамике. При описании некоторых свойств света удобнее рассматривать его как электромагнитные волны, но в других случаях более уместным является понятие света как частицы. Когда поток электромагнитного излучения взаимодействует с материей, эффект определяется энергией фотона. Благодаря квантовой физике мы сегодня знаем, что электроны обладают свойствами, связанными как с частицами, так и с волнами. Поскольку движение электронов в пространстве трудно определить, считается, что электрон находится «нигде» или «везде одновременно», а местоположение электрона описывается как возможность обнаружения этого электрона в «облаке», образованном его движением. Понимаете?

Свет — это электромагнитное излучение, которое воспринимается человеческим глазом и на котором основано наше зрительное восприятие Вселенной.

Многие свойства света, проявляющиеся при его воздействии на материальные тела, описываются волновыми параметрами. Они указывают на волновое происхождение излучения. Электромагнитная волна понимается как два чередующихся поля, распространяющихся в пространстве: электрическое и магнитное. Короче говоря, *сегодня свет понимают как волну и как частицу. И теперь поймите, человек, что это! Волна или частица?! В этом и заключается секрет явления света. И пока никто не может сказать ничего больше. Это именно так. Наше тело*

состоит из атомов, внутри которых происходят такие удивительные игры света.

Термин «свет» чаще всего используется для обозначения *видимого диапазона*, который включает длины волн от 400 до 780 нм. **Но помните, видимый свет — это лишь малая часть электромагнитного излучения.** Глаз воспринимает свет разных длин волн в видимом диапазоне как свет разных цветов. Человеческий глаз способен различать цвета очень индивидуально, с интервалами от 20 нм до 160 нм.

Таким образом, **цвета — это не свойство света, а субъективная физиологическая и психологическая реакция на свет. Мы не думаем глазами, наши глаза нас обманывают. Мы не видим свет, но САМ свет попадает в наши глаза и помогает нам видеть не истинную картину мира, а обратную, даже цветную, хотя в действительности он может быть бесцветным. Истинный цвет света — белый. Он содержит все цвета радуги.**

.....

НЕВИДИМЫЙ СВЕТ

Физики говорят, что материя, к сожалению, не имеет четкого определения: ее приблизительно описывают как *физическую определенность*, составляющую ВСЕЛЕННУЮ. Важным свойством материи является ее неопределенность и изменчивость. Невозможно определить точное положение (и количество) в пространстве элементарных частиц, таких как электроны, не из-за технических проблем, а потому, что, будучи также волнами, они в принципе не имеют такого положения. В философии материя (лат. *materia* – субстанция, вещь) – это объективная реальность, познаваемая органами чувств, существующая независимо от сознания и отражаемая им, или некий материальный принцип. К сожалению, к сожалению, современная физика говорит, что прежний «материализм» потерял свои ноги...

Солнце — источник жизни

Но кто еще верит в «материю», давайте посмотрим, как она существует со своими невидимыми атомами, которые каким-то образом становятся видимыми для наших глаз?

Физики утверждают, что эти невидимые атомы связаны гравитацией — это такой «мистический клей» (термин, любимый эзотериками). Что такое гравитация, что происходит в структуре всех живых и неживых тел, включая мельчайшие частицы (атомы, электроны)? Человек не чувствует гравитации, но даже малообразованные люди знают, что в природе всё взаимодействует со всем, соединяется и образует молекулы, не просто со всем и не со всем. Слово науке (из wikipedia.org):

В 1687 году И. Ньютон объявил, что гравитация — это закон всемирного тяготения, который гласит, что любые две материальные точки действуют (притягиваются) друг к другу с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Это ЗАКОН, который нельзя подвергать сомнению. И нужно знать, что все, даже невидимые глазу, «материальные точки» притягиваются друг к другу с определённой силой. Гравитация — это волны, они могут быть сильными и слабыми. Поэтому, если женщина больше не испытывает к вам влечения,

можно предположить, что ваше гравитационное притяжение ослабло, и с этим ничего не поделаешь.

Всё, что существует на физическом уровне, происходит также в нашем теле, в нашей психике, на духовном уровне. Все ли объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом с какой-либо силой? Да. Все тела во Вселенной взаимодействуют с силой гравитации.

Однако, чем дальше друг от друга находятся два отдельных тела, тем меньше сила гравитации, с которой они взаимодействуют. Сила взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами. Чем массивнее объект, тем большую силу он будет оказывать на другие объекты. Удвоенная масса означает удвоенную силу. Таким образом, можно сказать, что только самые массивные объекты во Вселенной создают гравитационное поле, которое воздействует на другие тела.

Определение, которое вам нужно знать наизусть: **гравитация — это способность всех физических тел притягиваться друг к другу.** Это одно из четырёх фундаментальных взаимодействий в природе. Все космические объекты подвержены воздействию гравитационной силы центра.

Существует четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Каждое наблюдаемое физическое явление может быть объяснено этими взаимодействиями. С точки зрения квантовой механики, частицы материи (фермионы) не взаимодействуют друг с другом напрямую, а обмениваются бозонами взаимодействия, которые являются переносчиками (посредниками) взаимодействий. Чем глубже в атом, тем сложнее ситуация. **Фотоны, кванты света, являются посредниками взаимодействия электрических зарядов.** Другие частицы, глюоны, являются посредниками взаимодействия цветовых зарядов. Как работает гравитация? Гравитация обусловлена положительными и отрицательными элементарными зарядами, которые слабо асимметричны, то есть не идентичны (один заряд тяжелее другого). Заряды в вакууме создают поляризацию (+ −), которая притягивает все тела друг к другу.

Гравитационное притяжение — это электростатическое явление. Когда в вакууме нет или очень мало тел (частиц), возникает антигравитация, и поэтому *Вселенная расширяется*, а не сжимается. В Солнечной системе планеты притягиваются к Солнцу силой гравитации.

На атом действует электростатическая сила — сила Кулона. Ш. О.

Кулон определил: все заряженные тела любого размера, а также атомные и даже субатомные заряженные частицы, — притягиваются и отталкиваются друг от друга согласно закону Кулона. Электростатическая сила Кулона и ньютоновская сила всемирного тяготения одинаково уменьшаются с увеличением расстояния между телами.

В космосе, то есть в пространстве, находится множество заряженных частиц (электронов, различных ионов). Эти частицы притягиваются заряженными телами с большой силой. Частицы прилипают к телам и нейтрализуют заряд. Частицы внутри атома и в космосе в свободной форме либо освещаются, либо гаснут, либо получают информацию, либо передают её, либо рождаются, либо умирают.

Гравитация не играет существенной роли в структуре атома: она слишком мала по сравнению с электростатической силой (силой света). Только частицы и тела, «заряженные» светом, оказывают значительное влияние на другие тела и на нас, людей.

.....

СЕКРЕТЫ СОЗНАНИЯ

«Материальный» человек не является исключением. Он также полон фотонов света. Но человек — это не совокупность атомов, он характеризуется осознанием. Что говорит наука о сознании? Наука говорит: мы ничего не можем сказать о нем. Это пробел в науке. Как бы ответили на этот вопрос просветленные йоги, буддисты или христианские мистики? Они бы в один голос сказали: СОЗНАНИЕ — ЭТО СВЕТ, скрытый в тишине ума. В этом великий секрет.

Давайте посмотрим на наше тело «глазами» науки. Видите картинку? Красивая? Правда? Знаете, что это? Представляю:

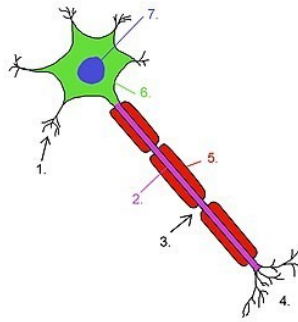

Фото из Википедии

Это нейрон. Это слово следует писать с большой буквы. Он особенный. Клетка, благодаря которой в нашем организме на протяжении всей жизни происходят всевозможные явления. И приятные, и неприятные. *Нейроны, или нервные клетки, являются основными клетками нервной системы, характерными как для позвоночных, так и для беспозвоночных.* Существуют различные их типы.

Сенсорный нейрон — это нейрон, который получает сигнал из окружающей среды (осязание, вкус, запах, свет, звук) через рецептор, преобразует его в нервный сигнал и передает его *промежуточным нейронам*, центральной нервной системе (ЦНС). Последние, в свою очередь, соединяются с двигательными нейронами в том же сегменте нервной системы или передают импульс в высшие сегменты ЦНС. Из ЦНС сигнал передается через *эффекторный (двигательный) нейрон* к эффекторным (например, мышечным) клеткам.

Существует четыре типа нейронов. Я не буду описывать их все. Википедия описывает все. Считается, что **нейронные импульсы имеют электрическую природу.** И теперь ученые уже ставят это под сомнение. **Считается, что эти импульсы являются результатом не электричества, а фотонов. Фотоны света постоянно циркулируют в «лапах» нейронов, образуя вытянутые цепочки.** Подробнее об этом ниже.

Фото Википедия

Я уже писал, что весь материальный мир, видимый и невидимый, состоит из множества «частиц», которые притягиваются друг к другу с беспощадной силой и отдаляются друг от друга точно так же, когда на них воздействуют извне или когда в них происходят различные изменения.

Каждое ваше действие, поток сознания вызывает изменения в вашем теле, потому что нейроны проходят через ваши тела подобно электрическому току со скоростью света.

Таким образом, именно через нейроны передаются световые (фотонные) сигналы. Благодаря им, или, скорее, благодаря Свету, различные органы нашего тела обмениваются информацией. Благодаря Свету мы видим этот мир. О действии Света в каждой точке материи и в бесконечном космосе можно говорить бесконечно долго. Суть одна — СВЕТ присутствует во всем. В древние времена, тысячи лет назад, верующие люди начали осознавать, что Свет — Источник всего живого, что без Света нет ничего.

Ответ: смогли бы вы пошевелить мизинцем, говорить, сидеть на стуле, двигаться вообще как-либо... без помощи нейронов? Ага. Вы не знаете. Но вы знаете поговорку «все болезни от нервов». Это вовсе не шутка. В вашем теле миллионы нейронов. Более полное описание нейрона мы нашли на сайте ligos.lt. Мы читаем: «Нейрон — это важнейшая клетка нервной ткани. В зависимости от выполняемой функции различают два типа клеток нервной ткани: **нейроны, которые являются возбудимыми клетками, передающими электрический импульс, и поддерживающие клетки, которые просто не участвуют в распространении электрического импульса.** Прием, создание и передача нервного импульса, который по

сути является электрическим импульсом, — это важнейшие свойства нейронов». Активность нейрона сопровождается электрическими явлениями (в состоянии покоя он имеет отрицательный заряд по отношению к окружающей среде, при возбуждении этот отрицательный заряд на короткое время исчезает).

А что такое электрический импульс? Вот описание: *«Электрический импульс — это поток электронов (т.е. электрический ток), генерируемый разностью потенциалов (обычно от точки с отрицательным зарядом к точке с положительным зарядом) в твердом, жидком или газообразном материале».* Но это еще не все. Давайте продолжим. **Что такое электронный ток?** Вот хорошее объяснение: электричество бывает двух видов: текущее электричество и статическое электричество, которое не движется. Текущее электричество называется электрическим током. Миллиарды электронов движутся по проводу, образуя ток. И этот ток может также искрить. Затем мы видим свет, потому что электроны испускают фотоны. И это происходит во всех телах. То же самое и в нашем организме. Вот что такое электрический импульс в нашем нейроне. Наконец-то стало ясно? **Конечным результатом электрического импульса является свет, который переносится фотоном. Свет передает информацию, необходимую вам, чтобы встать, двигаться, пошевелить пальцами и т. д. Вы понимаете, с чем имеете дело? Снова свет!**

Знаете ли вы, что фотон, отразившись от черного экрана монитора, начинает «писать» и отображать изображения? Без помощи фотонов мы бы ничего не видели — только черную дымку. Мы не видим свои фотоны, пока что-то не произойдет. Свет фотонов может внезапно вспыхнуть в мозге, и сознание озаряется. В этом и заключается суть медитации. Когда ум спокоен, он озаряется, и «машина» рассуждения начинает функционировать осознанно. **Именно такая связь существует между умом и сознанием.** Не удивляйтесь, что даже самые известные индийские нейробиологи не находят ответа на вопрос, что такое сознание. Они много говорят, проводят исследования, но на самом деле игнорируют опыт йогов. Далее мы читаем:

«Поскольку тема сознания охватывает широкий спектр явлений, современная нейронаука делит сознание на содержание сознания и состояние сознания. Состояние сознания описывается как бодрствование

человека. Если вы почувствовали сонливость во время чтения этой статьи, значит, ваше состояние сознания немного изменилось. Состояния делятся на разные категории. Например, человек в коме теряет бодрствование, и одновременно всё сознание. На другом конце шкалы состояний находится нормальное повседневное функционирование, которое обеспечивает субъективный опыт. Как меняется состояние сознания, зависит от эволюционно древней системы головного мозга — связи между нервными центрами ствола головного мозга и таламусом. *Состояния сознания можно сравнить с ноутбуком: когда батарея компьютера полностью заряжена — все программы работают как обычно; когда батарея разряжена и активирован режим энергосбережения — программы работают медленнее; наконец, когда батарея разряжена — все программы выключаются.* Батарея компьютера не может сказать нам, какие из программ компьютера работают в данный момент, а состояние сознания не предоставляет информации о...» Текущее содержание сознания человека — о чём он думает, что видит, как себя чувствует.*

Получив лёгкий импульс, удивлённый и слегка смущённый, ум начнёт думать по-другому... Он начнёт наблюдать за собой как бы со стороны. Таким образом, вы станете более осознанными. ***Я думаю, что ум — это статическое электричество, а сознание — это электричество, которое течёт.*** Или, может быть, наоборот? Я не знаю. Когда нейробиологи наконец выяснят, что такое сознание, мы получим более точное определение. А пока ***рекомендуется медитировать, чтобы не сойти с ума.***

Это ещё не всё. Меня постоянно интересуют научные достижения, особенно квантовая физика и нейробиология. Чтение хороших текстов обогащает и просвещает меня. Вот что я обнаружил в одном научном журнале. До сих пор не могу этому радоваться. Я ждал этой информации, как заклинания, более 20 лет. У меня не было сомнений, что свет живёт в нашей нервной системе: иначе не было бы йоги, не было бы просветлённых людей и не было бы мистиков. Не было бы гомосексуалов. тоже. Ничего бы не было. Сегодня я спросил у очень известного профессора физики в Фейсбуке:

Я: Согласны ли вы, что фотоны проходят через нейроны и передают информацию?

Профессор: Через мозг проходят не фотоны, а электрические сигналы. ...тело излучает электромагнитные колебания.

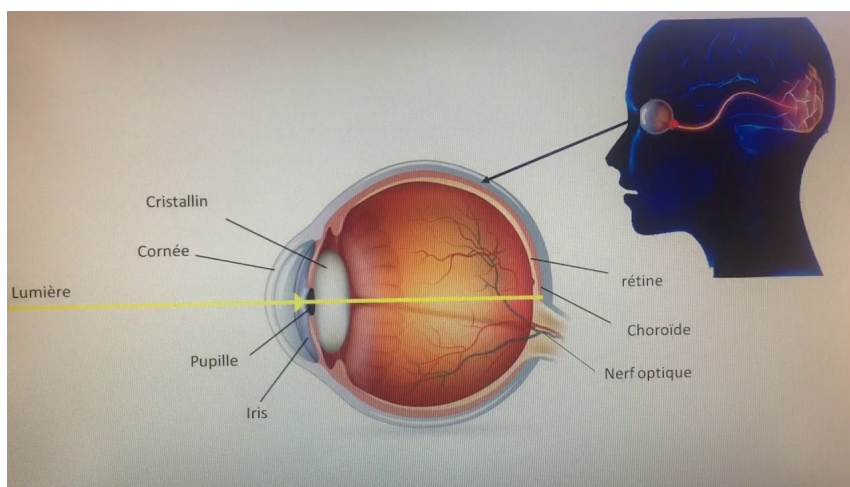
К сожалению, знания устаревают. Однажды в этом году (2024) я ввела определенные слова в поиск Google и получила неожиданный ответ. Оказывается, те же самые фотоны света работают не только в мониторах, но и в нашей нервной системе. Они принимают и передают нервные импульсы, другими словами, информацию. Свет, идущий с неба (Солнца), отражается от объектов и попадает на нашу сетчатку, мы «поглощаем» и «поглощаем» его. Благодаря свету мы запоминаем изображения, содержание текстов (информацию). Так работает искусственный свет в созданных нами электронных устройствах. В компьютерах фотоны отражаются от стенок монитора и записывают нам, рисуют различные изображения. Одним словом, то, что мы «Поглощенная» из окружающей среды энергия никуда не исчезает. **Доказано, что энергия (информация) вечна, она не исчезает.** Это подтвердил и упомянутый мной профессор. Поэтому помните: то, что вы вкладываете в свою голову, никуда не исчезнет. Ни ваши мысли, ни ваш опыт. И вот что я узнала:

«Канадские ученые считают, что нейроны связаны друг с другом не только электрическими и химическими системами связи, но и фотонными (световыми) туннелями. Нейробиологи из университетов Калгари и Альберты опубликовали препринт статьи, в которой утверждается, что нейроны, составляющие нашу нервную систему, могут излучать фотоны и обеспечивать дополнительную, основанную на свете, связь друг с другом».

Я также выяснила: для того чтобы «фотон» действовал как средство коммуникации, он должен попасть в волновод, который направляет его от источника к приемнику. Используя компьютерное моделирование, биологи доказали, что биофотоны могут использовать миелиновую оболочку** нейронов в качестве волновода. Теперь ученые пытаются ответить на вопрос, могут ли фотоны запутываться в мозге. Если ответ положительный (хотя я в этом не сомневаюсь), мы можем предположить, что наш мозг — очень мощный квантовый компьютер.

Я знаю, что физики могут критиковать меня за публикацию неподтвержденных гипотез. И пусть они скажут мне, все ли научные истины подтверждаются экспериментами? Разве мы иногда не живем только в сказках о гипотезах? **Человеческий опыт — это не гипотеза.** Просветление было подтверждено Буддой, Иисусом Христом и многими мистиками. Что же остается неясным, уважаемые профессора? **Свет сознания живет в наших нейронах и творит чудеса!!!** Разочаровывает, что даже самые известные научные институты мира не могут доказать это экспериментально. **И Они никогда этого не докажут, потому что «уловить» этот «микросвет» нейрона с помощью приборов невозможно.**

Давайте посмотрим на себя. Из учебников физики мы знаем, что в человеческом организме происходят различные химические и биологические реакции, вызванные светом. Самая важная из них — зрение, основанное на способности фоторецепторов в глазах поглощать свет. В каждом нашем глазу около 125 миллионов сенсоров видимого света — палочек и колбочек, фоточувствительных клеток, пятая часть нашего мозга обрабатывает информацию, получаемую глазами. Солнце излучает весь спектр электромагнитных волн — от радиоволн до гамма-квантов. Примерно половина электромагнитной энергии, излучаемой Солнцем, — это видимый свет. Другая половина невидима для глаза. **Мы не можем видеть весь свет, потому что наши организмы просто не могут его выдержать. Растения тоже его «видят»: их хлорофилл поглощает свет и, таким образом, получает энергию для фотосинтеза.**

Траектория света через глаза к нашему мозгу. Фото из Википедии.

Чудесный состав атома не заканчивается на феномене Только свет. Очень важное открытие было сделано в начале XIX века англичанином Полем Дираком, а позже и другими учеными. Была выдвинута гипотеза, что для каждой частицы атома должна существовать античастица. Что это значит? В 1932 году К. Д. Андерсон открыл первую античастицу — позитрон. К 1950-м годам были открыты антипротон и антинейтрино. Теперь физика говорит *о материи и антиматерии*. Что это значит? Это значит, что мы мало знаем с помощью наших органов чувств. Только специальное оборудование, лазерные микроскопы, помогают нам узнать больше.

Однако моя цель не в том, чтобы объяснить секреты физики. Я думаю, что каждый человек должен глубже задуматься о своей «материи». Эта мысль поистине поразительна: **если материя существует в другом измерении — в виде антиматерии, — это заставляет нас верить в существование загробной жизни. И мы до сих пор в этом сомневаемся.**

Как вы заметили, я отошел от своего рассказа о том, как однажды темным вечером во время медитации я пережил... «Электрический разряд», который глубоко потряс меня и со временем научил меня по-другому смотреть на себя и на мир. Да, **Свет — мой Учитель**. Влияние такого «незначительного события» на мое сознание было огромным. Раньше я как-то жил только «своим» разумом, и результатом моей деятельности были лишь слезы и стресс. Вы знаете, сколько текстов написано о духовности! А что такое духовность? В чем ее сущность? Где ее искать? Почему одних считают или считают себя духовными, а других — недуховными? Смех есть смех, но это важный вопрос. Когда мы бежим, когда мы идем, когда мы разговариваем с кем-то, когда мы злимся или радуемся, **во всех случаях мы тратим «свою» энергию и не задумываемся о том, кто ее дал. Мы тратим ее, не останавливаясь.** Наука обнаружила в наших телах электроны, которые совершают квантовые скачки, способные вызывать электрические токи. В наших телах нет специфической «биоэнергии» (как утверждают эзотерики). Та энергия, благодаря которой мы двигаемся и живем, которую мы в конечном итоге чувствуем как Тепло, а иногда и огонь, **следует называть духовной энергией.** В конце концов, **оно было создано не в лаборатории, а самим Творцом.** Пусть научные термины останутся у учёных, а мы будем называть это так, как это делалось тысячелетиями. Когда мы кипятим воду на газовой плите, костре или электрической плите... мы знаем, что чайник

кипит благодаря огню, электричеству. А мы? Когда мы много бегаем, нам тоже становится жарко. Можно перегреться, ничего не делая. **Если бы вы попытались успокоить свой ум, свои мысли и сосредоточиться только, например, на большом пальце ноги, вы бы увидели, как он нагревается, начинает подёргиваться, а позже нагревается всё ваше тело: вы бы почувствовали, как и я, этот «электрический шок».** Йоги и буддисты прекрасно знают эту истину.

Итак, установлено, что вся наша «материя» — это всего лишь концентрированная энергия. Физики говорят, что типы энергии различаются, но не по сути. Существуют механическая, химическая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и другие. К какому типу относится энергия нашего тела? Давайте признаем, что пора говорить ясно, ведь мы живем не во втором тысячелетии до нашей эры. Не только религия имеет право на истину. Наука дополнила разум человечества важными открытиями, которые не отрицают, а укрепляют веру в Святого Духа или Свет. Изобилие слов сбивает с толку. Давайте очистимся. Изучая современную физику или биофизику, мы убеждаемся, что являемся существами, полными «электрической энергии». **В священных писаниях принято называть человеческую энергию духовной энергией, которая наполняет весь организм божественным благословением и любовью. И происходит чудо. Мы становимся подобными Богу.**

Наша реальность, наша жизнь, наш видимый и невидимый мир полны Света. Недаром Иисус Христос назвал нас «детьми света». Итак, мир и мы созданы из Света. Наша уважаемая наука это подтвердила. На свет нельзя смотреть только сквозь призму науки. Всё гораздо сложнее. Что ж, давайте начнём путешествие с самого начала, когда люди ещё были «тёмными», когда они верили в мифы, фантазии... как иногда утверждают учёные-атеисты.

Я приглашаю вас совершить путешествие во времени по древнему и современному мирам в поисках следов света сознания. Давайте посмотрим на развитие мировых религий через призму Света. Прежде всего — в Египет, чья цивилизация насчитывает более 5000 лет, и ответим на вопрос, почему фараоны поклонялись Солнцу. Как это связано с нами?

.....

* mokslosriuba.lt

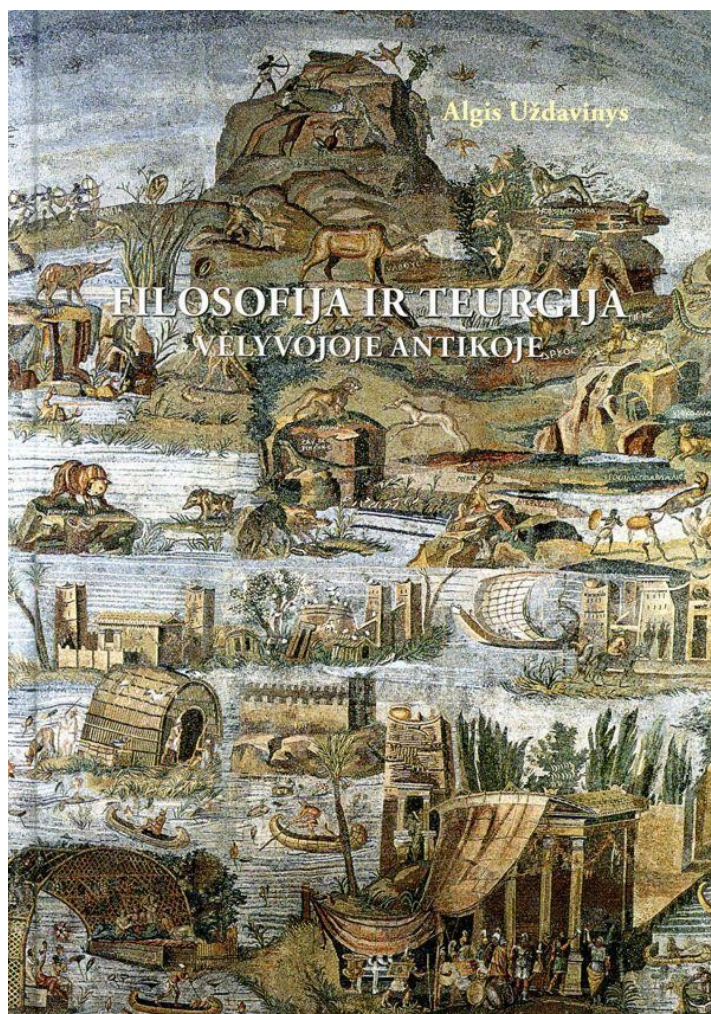
****Немецкий патологоанатом Рудольф Вирхов первым использовал концепцию «миелина». Она происходит от греческого слова «myelós», что означает «костный мозг», то есть что-то центральное или внутреннее. Он считал, что миелин находится внутри нервного волокна. Он ошибочно сравнил его с костным мозгом.**

.....

Часть III

ПОИСК ЕДИНОГО БОГА

Во что верили древнеегипетские философы, жившие 2000 лет до нашей эры, что они говорили? Я хочу поделиться с вами одной особенной книгой. Она ответит на некоторые вопросы, волновавшие мыслящих людей того времени. Это монография «ФИЛОСОФИЯ И ТЕУРГИЯ В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ» всемирно известного литовского философа Алгиса Уждавиниса (1962–2010).

Я читала эту книгу с эйфорией. Я узнала, что фараоны, жрецы и знать Древнего Египта были благочестивыми философами. Они верили, что философия может преобразить душу, привести человека к «лучшей судьбе». Египетская элита занималась философией не только для развития души, но и для изучения природы Вселенной. Автор книги смело утверждает, что философия древних египтян оказала огромное влияние на эллинов, а позже эти идеи были приняты неоплатониками и христианской теологией. Прочитав это, я поняла, что такие далёкие и разные цивилизации, несмотря на различия в традициях и культуре, **удивительным образом сходятся в схожих формах духовности на протяжении огромных временных промежутков.**

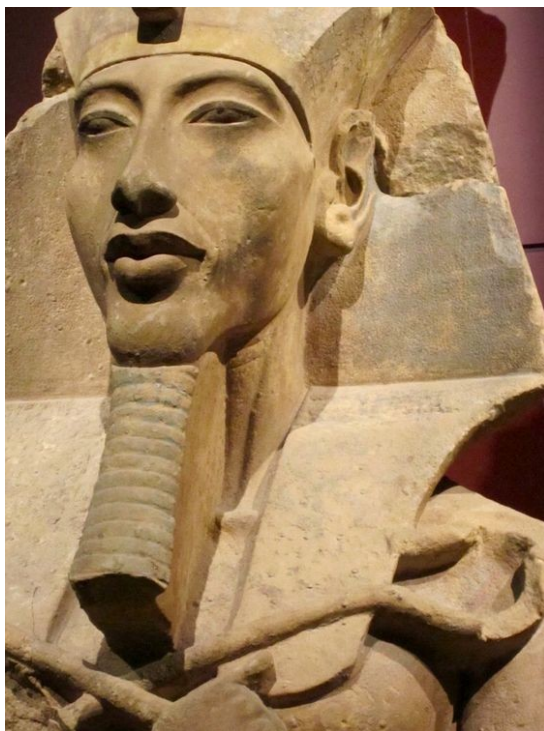
Алгис Уждавиныс, который сам жил так, как жили древние философы в Египте, объясняет, что **в древности философы стремились к одной цели — тесной связи с Единым — Богом-Светом!!! Египетские философы, подобно восточным буддистам, стремились к просветлению!!! Это меня поразило.** По мнению автора, **философский образ жизни египетских мистиков (подобный буддийской медитации) вёл «душу к живому, ярко переживаемому единству с божественным Разумом и Благом, или неоплатоническим Единым», которое находится «за пределами Бытия и Разума».** Автор утверждал, *что в целом истоки греческой философии египетские.* Это было ещё одно открытие, которое меня удивило. «Любовь к мудрости» древних мыслителей, сама цель философской жизни, означала **возможность хорошо жить здесь и сейчас, то есть в Едином, которое не выражается словами, но всегда и непосредственно существует.** **Стремление к единству с Единым — это стремление к духовному Свету.** Как это тонко. Правда?

Я думаю, что пирамиды, как и готические церкви, являются материальным образом духовного восхождения в «иной мир», к Единому Свету-Абсолюту, и ничему больше.

Фото Эрнана Ариэля Ферро.

Часто философию понимают как написание текстов, устную речь, использование терминов и определённых логических построений. Такая философия призвана развивать ум. Однако в древности философия считалась многогранным и особенно требовательным искусством жизни, которое «излечивает человеческие болезни и очищает души...», — писал А. Уждазавинис. Египетские философы проходили инициацию через теургические обряды, во время которых пелись теургические гимны, читались заявления духовенства, использовались символы, магические заклинания и созерцание. Философ должен был стать теургом, и только тогда он мог учить других. Стать теургом было непросто. Теург должен был стремиться к очищению души, к живому единству с божественным Разумом и Благом. Это требовало аскетизма, практики, то есть духовной работы, поскольку духовные истины лежат глубоко внутри человека. Насколько это похоже на буддизм, не правда ли? Греческие философы, неоплатонисты, перенявшие опыт египтян, также пытались очистить свои души, просветить их и отделить от симулякра (тела), **чтобы вознестись к «божественному покою, более подобающему богу, чем человеку».** / с. 31/ **Философ должен был стать молчаливым человеком – он должен был медитировать.**

Во время правления египетского фараона Эхнатона процветал культ бога Солнца Атона. Фото: Фермер Гомер

Что бы ни говорила нам рациональная философия о древних мифах, ритуалах и чудесах, мы должны знать, что всё это было правдой для людей того времени. Мифы были основой их реальности. Греки, соседи древних египтян, были просто очарованы египетским мистицизмом и теургией. Они всё впитывали в себя и обрабатывали всё в соответствии со своими представлениями. Даже до VI века до н.э. египетские теургические традиции развивались неоплатониками, которые жили ближе к востоку от Римской империи, а в Афинах и Риме преобладал рационалистический подход к реальности, человеку и природе. Именно это мы переняли у них. Опыт неоплатонических философов мало чем отличался от опыта восточных мистиков и буддистов. **И те, и другие стремились разорвать все ментальные связи с привязанностями, отказаться от привычек и во время медитации испытать чувство святости, покоя, «более подобающего богу, чем человеку».** Примечание. Об этом необходимо помнить, говоря о христианской традиции, её истоках. Слияние с Единым Богом практиковалось христианами в древности, пока существовали традиции неоплатонизма. Неоплатоник Ямвлих утверждал, что **«свет богов трансцендентно освещает объект», и этот свет пронизывает видимый космос. Единый, неделимый свет богов один и тот же повсюду, он доступен всему, что может в нём находиться,**

он наполняет всё своей совершенной силой. Божественный свет также считается божественным духом.

Позже христианство, получив богословие от неоплатонизма, отвергло все аспекты эллинистической философии, конкурировавшей с ним. Первые христианские гностики (о них мы поговорим отдельно) были физически истреблены руками самих христиан, а позже «экклесия отвернулась от Платона». Языческая духовность яростно отвергалась, особенно там, где она сопротивлялась интеграции в христианский мистицизм.

Древние мудрецы, посредством теургии и созерцания, понимали структуру мира не хуже, чем учёные Нового времени. Неоплатоник Прокл настаивал на разделении рациональной философии и высшего знания, которое выше науки. По словам Прокла, «упражнения диалектики — это подготовка к стремлению к Единому, но не само стремление». /стр. 195/ Перефразируя, можно сказать, что мышление помогает познать душу, познать себя, но этого недостаточно. Для более глубокого познания всего необходимы особые методы.

В древности поклонение Солнцу было тесно связано с солнечной теологией, которую практиковала элита — цари, маги, теурги, философы. Философы представляли собой последнее звено избранных, которые «завершают секуляризацию солнечных иерофаний, превращая их в идеи». «Несмотря на попытки отвергнуть мифы, — пишет А. Уждавиныс, — **философия обратилась к «божественному свету»**, утверждая, что мы не можем быть счастливы, если с помощью философии не приобретаем и не созерцаем мудрость истинных сущностей бытия». /стр. 202/

Сегодня трудно найти философа, который жил бы подобно теургам, который писал бы, говорил и действовал в направлении единства Света Божьего. Поскольку Единое является невыразимой основой всего сущего, оно не находится за пределами (...) тех вещей, мерой которых оно является. Реальность невыразима. Человек слаб, он может достичь лишь ограниченного и лишь вероятного знания, он склонен руководствоваться ненадежными описаниями чувственных явлений. Все орфические мифы и сложные и абстрактные метафизические конструкции неоплатонистов, которые стремились *объяснить Реальность*, все это выражает то, что

невыразимо, и Реальность следует принимать такой, какая она есть. Видимая и невидимая Реальность стали настоящей философской путаницей, величайшей загадкой ума. **Я считаю, что загадку, которая мучила человеческий разум тысячелетиями, можно объяснить с помощью ФАКТОРА СВЕТА.** Позже, изучая психологию йоги и работы других авторов, мы вернемся к идее, что **Реальность — это то, что находится за пределами ума и принадлежит к сфере сознания.**

Реальность, или, точнее, Бог-Единый-Дух-Свет-Сознание (ее разные названия), — это неделимая Реальность, которую ум привык называть по-разному. Свет — это то, что отражает и соединяет ВСЁ (на языке физиков, «поглощает и излучает»).

Для нас, христиан, живущих в XXI веке, **важно знать духовные корни нашей веры.** Древние мыслители внесли свой вклад в философствование христианства, в создание его духовного фундамента. Мифический разум того времени, как и современный научный разум, ищет того же Единого, с которым душа стремится слиться. Единое Световое Сознание — это Реальность, находящаяся за пределами разума, воспринимаемая в состоянии осознанности.

Я согласна с идеей А. Уждазиниса о том, что пределом философского дискурса является полное отрицание любых утверждений или свидетельств о реальности. Этот предел — «безусловное молчание».

Невозможно достичь нирваны, полного молчания, Света, если в уме остается хотя бы одна мысль, — сказал бы человек, практикующий молчание, не обязательно буддист. Это я понял, практикуя медитацию. Те, кто любит много философствовать о реальности, никогда не узнают её «изнутри». Свет будет для них всего лишь метафорой, чтобы приукрасить мысли о добре. Свет присутствует во всём. Он не скрывается от нас. Это мы скрываемся от Него за туманом слов. Разумные, или, скорее, мудрые отношения с Реальностью должны основываться на знаниях, которые можно получить, изучая как видимую реальность, так и самих себя, нашу Реальность.

Древний мир понимал, что мир един, целостен. Множество — рабочая лошадка нашего разума, которая любит создавать тексты, философствовать и воспроизводить мысли, — не питает дух, не успокаивает ум, не помогает

интуитивно понять, **что всё есть Единый Свет**. Когда спустя много лет я вернулся к изучению Нового Завета другими глазами, я прочитал, что **Иисус Христос назвал нас «детьми света»**.

«Современный философский дискурс полностью забыл, высмеял, неправильно понял и отрицает главную цель философии, считая **телос (молчание)** религиозной фантазией, принадлежащей к сфере иррациональности и деспотизма», — пишет А. Уждавинис. /стр. 65/

Поздние неоплатоники знали, что философ и теург подражают Богу, хотя иногда они используют разные методы для достижения одних и тех же или схожих целей. Буддисты также стремятся к этому. Истинное знание означает, что мы ничего не знаем, и это *ничто* — *это первозданная тишина*. **Телос — конечная цель философии**. Эта священная тишина может быть нарушена только священным смехом богов. Смеяться над собственными научными знаниями очень полезно.

Книга Алгиса Уждавиниса показала, что в древние времена, за тысячи лет до нашей эры, люди чувствовали, интуитивно знали, что **во всем присутствует Свет**, что жизнь без него невозможна, что он является главной организующей силой, которой следует поклоняться. И хотя Солнцу поклонялись, человек видел в нем нечто большее, чувствовал его магическое воздействие на все живое. И, конечно же, он обожествлял его.

Помню, как после примерно семи лет медитации мое увлечение восточной философией начало угасать, потому что возникали всевозможные новые вопросы, и однажды я спросила себя: **«Что говорил И.Х. о свете?»** Я вернулся к наследию Евангелий и христианской философии, потому что, изучая философию, я не обращал внимания на некоторые аспекты христианства. Начались новые старые исследования, только совершенно иного качества. Сколько всего было упущено. Сколько нового было открыто.

Интересно, что древнеегипетские ритуальные традиции смерти и перерождения были **направлены на создание «духовного человека, человека света»**. Это требовало «убивать» тело, очищать его и «преобразовывать нисходящими божественными лучами». В других регионах древнего мира «смерть» имитировалась во время инициаций, или же реальная смерть рассматривалась как ритуальное испытание с целью

достижения блаженного бессмертия в качестве награды для тех, кто желал жить добродетельно и переродиться в солнечном мире богов Агни, Ра или Аполлона-Гелиоса. Египетская «Книга восхождения к свету», известная как Книга мертвых, не была книгой о погребальных обрядах. Поскольку египтяне верили, что царь солнца и луны, Ка, пронизывает всю страну и является центром коллективного сознания, он пребывает в каждом отдельном существе. Ка, которого иногда понимают как «двойник, близнец», — это принцип, символизирующий физические, социальные, моральные и духовные стимулы и тенденции, такие как животворящая созидательная сила пищи, питания, силы, величия, магии, просветления и т. д., — пишет А. Уждавинис.

Когда я читал эти стихи, я вспомнила, что Христос также говорил своим апостолам: «Ибо вы некогда были тьмой, а теперь свет в Господе. Поэтому поступайте как дети света» (Новый Завет, Послание к Ефесянам).

.....

Поскольку я уже затронула тему смерти, я расскажу вам еще одну историю из собственного опыта. Я читала, что люди, практикующие медитацию, иногда испытывают состояние «смерти». Это раздражало меня. Однажды, преодолев свой страх, после нескольких лет практики медитации и обладая необходимыми знаниями, я решила проверить, как это работает и что значит «выход из тела» на практике. Поскольку у меня не было подобного опыта, я смело начала выполнять специальные дыхательные упражнения. Я не верила, что у меня получится.

Как человек, «испорченный» наукой, я из чистого любопытства шла туда, где было страшно, где можно было пережить приключение и чему-то научиться. Книги — это здорово, но если вы сами этого не испытали, значит, что вы ничего не узнали. Я хочу вам кое-что рассказать. Хорошо, что мои записи в дневнике сохранились. Я смогу их проверить.

Итак, примерно через семь лет, когда я научился все глубже и глубже погружаться «в себя» (обманчивый термин), я решила заинтересоваться проблемой смерти. Я боялась этой темы, но игнорировать ее не хотела. Я нашла МНОГО информации в интернете о медитативных практиках, о том,

как «оставить тело» в сознательном состоянии. Я начала изучать йогу и нашла «технику» того, что нужно делать шаг за шагом, чтобы преуспеть в восхождении «на небеса». Это связано со специальной дыхательной техникой. Я не буду объяснять вам суть этой техники. Это не моя задача. Более того, это не лишено опасности. Только зрелый, ответственный человек с достаточным опытом медитации может это себе позволить. Я рискнула. У меня не было времени.

После того, что произошло, я думаю, могу сказать, что страх смерти гипертрофирован. Все мистики, особенно Ошо, постоянно это подтверждал. Однако бояться есть чего. Оставлять тело без помощи гуру, не зная, что произойдет дальше, нецелесообразно.

(фото elearning.lk)

Не раз до этого опыта, на рассвете, как указано в правилах, я начинала медитировать. И однажды, после выполнения необходимых дыхательных упражнений, я «утонула» где-то, но мое сознание оставалось живым. Я чувствовала, словно стою на высоком берегу перед океаном. Внезапно этот берег начал отступать, стало страшно, земля ускользнула из-под ног, перед глазами открылась огромная вода. Я вижу ее, легко поднимаюсь и лечу... Нет. Я лечу с огромной скоростью над водой. Я вижу волны внизу, восхищаюсь ими. Полёт был неописуемо приятным, блаженство — божественным. Однако ум «цеплялся» за эти волны и начал всё активнее наблюдать за ними, восхищаться бескрайним пространством и его красотой... постепенно активное сознание вернулось, и я снова «попала» в тело.

Это был первый раз. Следующий был не таким приятным. Помню, что после утренней медитации тело начало вести себя странно, в голове появился нечеловеческий шум, я слышала настоящие крики, кричащие

голоса, кто-то кричало прямо мне в уши. Тело начало дрожать, словно его сотряс электрический ток. Было страшно, но сознание не дремало.

Поскольку я хорошо усвоил **«уроки», что не нужно обращать на всё это внимание, что не следует беспокоиться, ничего бояться и двигаться только в одном направлении — к свету**, мне удалось избавиться от всех «монстров» и **снова подняться в пространство света**. Полного божественного покоя и блаженства. Всё всегда портит мысль: «О, как хорошо...как красиво». После этого всегда приходила грусть, что всё закончилось и нужно возвращаться. Иногда плакала.

Я помню ещё один эпизод, когда после медитации я мгновенно взмыла над океаном, но при этом чувствовала себя так, словно лежу на спине гигантской птицы. Это был гигантский горный орёл, и, лежа на его крыльях, я летела с невероятной скоростью...Это не фантазия. Нет. Для меня это была живая реальность, глубоко запечатлённая в моей памяти. В тот раз я слышал чудесную музыку. Это была ТАКАЯ музыка, которая вибрировала в каждой клеточке моего существа. Мелодия была божественной. Я слышал пение ангельского хора. Состояние блаженства было неопишмым. Но снова, не в силах контролировать переполняющие меня чувства, я почувствовала, что падаю вниз, и открыла глаза. Эта мелодия звенела в моих ушах весь день. Я слышала её на следующий день, и, вернувшись в реальность этого мира, я начал плакать. В тот момент я пожалела, что я не композитор, и не могу записать эту мелодию. С тех пор страх смерти исчез. Во время настоящей смерти я хотела бы, чтобы мое тело и разум не подвели бы меня, чтобы мое сознание не помрачнело, чтобы я не впала в кому. **Я хотела бы умереть осознанно** и следовать «полученным инструкциям».

Позже я не стала сознательно продолжать эту практику. Моя цель была достигнута. Другие продолжают практиковать, и когда они покидают свои тела, они слышат всевозможные голоса, встречаются со своими любимыми... Я не знаю, возможно ли это, потому что у меня нет этого опыта. Но все возможно. **Души бессмертны. То, что они могут встретиться в Запределье, реально.**

Если такое событие случится с кем-то, и вы «покинете тело», не бойтесь. **Вам следует помнить одну важную вещь: все эти ужасные вопли, завывающие голоса и призраки, пугала в коридоре не стоят того,**

чтобы их бояться. Не нужно на них никак реагировать, но с концентрацией «смотрите» только вперед, «цепляйтесь» за свет перед глазами и «стреляйте» в нее. И тогда все исчезнет в мгновение ока, и ваша душа войдет в чудесное пространство. Там хорошо, светло. Свет всегда и везде. Никакого туннеля я не видела.

И еще, во время медитаций я «видела» (действительно видела) разные образы, слышала разные звуки, когда мне прямо в ухо говорили: «Не волнуйся, я все улажу. Ты была хорошей девочкой». А иногда я просто слышала «Я люблю тебя». Я не угадывала, кто мог мне это говорить, но радовалась каждому странному контакту «с кем-то». Психологи или психиатры начали бы объяснять это по-своему. Но если у них нет такого опыта, что они могли бы сказать?

В моей жизни были очень трудные моменты, но я никогда не теряла рассудок, никогда не была безнадежно взволнована. Наоборот, чем сложнее ситуация, тем спокойнее я начинаю решать возникающие проблемы. А после того, как я научилась медитировать, я стала смотреть на проблемы «сверху». Я часто взмахиваю рукой, отталкиваю «облака» в сторону. В жизни я делаю то, что нужно делать: если необходимо, помогаю себе, помогаю другим. Меня трудно выбить из равновесия.

Я любила эти светлые медитации, когда во время них пространство перед моими закрытыми глазами начинало все светлеть и светлеть (буддисты говорят, что открывается третий глаз), и тогда я видела огромные светящиеся цветы, появляющиеся откуда-то, подобных которым нет на Земле, или перед моими закрытыми глазами появлялось ядро башни, вокруг которого с огромной скоростью вращались облака. Иногда я видела древние рукописи, рукописные тексты, написанные пером и даже от руки исправленные, зачеркнутые строки. После возвращения из медитации меня переполняла радость от того, что я снова увидела «чудо». Читая книгу А. Уждавиниса, **я убедилась, что все так называемые мистики видели подобные вещи, переживали подобные состояния блаженства, вспышки света.** Часто люди, пережившие это, в зависимости от своего образования и уровня культуры, по-разному интерпретируют свой опыт. Иногда они даже начинают поклоняться себе, превращаются в «учителей» и начинают зарабатывать на своей «духовности».

Находясь в теле, мы можем философствовать и спорить сколько угодно, но там, внутри нас, в «другой реальности», где нет шума мыслей, всё меняется. **Философские рассуждения не имеют ничего общего с духовностью.** Тексты пишутся «из головы», без *духовного опыта* они часто просто вводят в заблуждение и бесполезны. Хотя я и пыталась описать свои духовные путешествия, мои слова не могут сказать ничего особенного. Я хочу пожелать вам всего самого лучшего, — ничего не бойтесь. **Пусть ваш внутренний Свет направляет вас. Это Дух.** В нас и за нами нет ничего другого. **Вспомните слова Иисуса: «Бог есть Дух», «вы — дети света».** Теперь вы это знаете. Те, кто знает, несут огромную ответственность за свои мысли и поступки.

.....

ВЫ СТАНЕТЕ МОИМИ ДРУЗЬЯМИ, ЕСЛИ...

Эпохе гностицизма тысячи лет. Преследуемый и подвергающийся пыткам, он всё ещё жив, его корни бережно хранятся. Гностики считают, что Учение Иисуса в определённом смысле является гностическим. Почему? Гностики убеждены, что Иисус проповедовал апостолам «тайную веру» (внутреннюю, духовную) и говорил с другими метафорами, которые многие так и не поняли. Иисус знал, что наши души разные и нуждаются в разных путях к Богу. Духовная жизнь мистиков и гностиков трудна для понимания обычного христианина. Католическая церковь выбрала метафоры. За тысячелетия они превратились в рассказы, или, скорее, догмы, о добром Иисусе и Его чудесных делах. Теперь церковь плачет, потому что люди отворачиваются от неё. **Были христиане, которые искали Бога внутри себя. Какие идеи учения Иисуса близки гностикам?**

Иисус Христос*

Ин. Иисус сказал эти слова своим ученикам:

15 Виноградная лоза и ветви

1 Я — истинная виноградная лоза,

а Отец Мой — виноградарь.

2 Всякую ветвь во Мне, не приносящую плода, Он отсекает,

а всякую, приносящую плод, Он обрезает,

чтобы она приносила больше плода.

3 Вы уже чисты,

потому что слово, которое Я сказал вам.

4 Пребудьте во Мне,

и Я в вас.

Как ветвь,

не может приносить плода сама по себе,

если не пребывает на виноградной лозе,

так и вы не можете приносить плода,

если не пребудете во Мне.

Я — виноградная лоза, вы — ветви.

Кто пребывает во Мне,

и Я в нем,

тот и приносит много плода;

ибо без Меня,

вы ничего не можете делать.

6 Кто не пребывает во Мне,

тот изгоняется и засыхает, как ветвь;

а ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.

7 Если пребываете во Мне и

слова Мои пребывает в вас,

то просите, чего хотите,

и будет вам дано.

8 В этом прославляется Отец Мой,

что вы приносите много плода

и являете себя Моими учениками.

9 Как Отец возлюбил Меня,

так и Я возлюбил вас.

Пребудьте в Моей любви.

10 Если будете соблюдать Мои заповеди,

то пребудете в Моей любви,

как и Я соблюдал заповеди Отца Моего

и пребываю в Его любви.

11 Сие сказал Я вам,

чтобы радость Моя была в вас,
и чтобы радость ваша была полна.

12 Это Моя заповедь:

любите друг друга,
как Я возлюбил вас.

**13 Нет большей любви,
чем та, когда кто-то отдает жизнь свою
за друзей своих.**

**14 Вы друзья Мои,
если делаете то, что Я заповедал вам.**

15 Я больше не называю вас рабами,
ибо раб не знает, что делает господин его.

Я называл вас друзьями,
потому что открыл вам всё,
что слышал от Отца Моего.

16 Не вы Меня избрали,
но Я избрал вас и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод,
и чтобы плод ваш оставался,
дабы всё, что вы попросите у Отца
во имя Моё, Он дал вам.

17 Это завещаю вам:

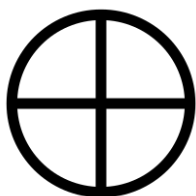
любите друг друга.

Главным источником веры христианских мистиков был внутренний Бог. Чтобы лучше понять эти слова Иисуса, давайте рассмотрим (а вы

сами найдете и прочитаете) две книги: книгу Тау Малахи «Тайные учения Христа» и книгу Эвелин Андерхил «Мистицизм».* Я кратко их изложу.

.....

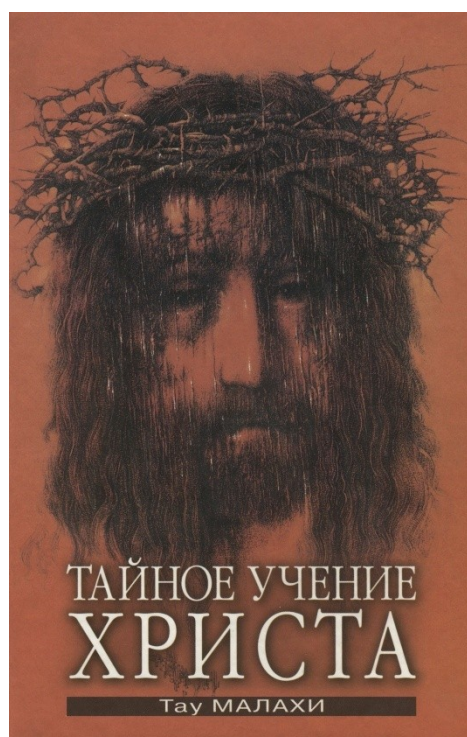
Гностицизм — очень древнее религиозное движение, корни которого уходят в древние цивилизации, такие как Египет, Древняя Греция, буддизм, раннее христианство и т. д. Гностицизм, хотя и был жестоко уничтожен, остался жив. Большинство современных гностиков отвергли дуализм мира и образ демиурга, признали гностические христианские евангелия, обнаруженные в деревне Наг-Хамати в 1945 году, и это открытие укрепило фундамент гностицизма.

Символ гностицизма

Courtesy of Midnight Ink Books

ТАУ МАЛАХИ и книга «ТАЙНЫЕ УЧЕНИЯ ХРИСТА»

Тау Малахи — религиозный лидер американского неогностицизма и писатель. В настоящее время он является епископом Церкви Софии (Ecclesia Pistis Sophia), также известной как Братство Софии. Тау

Малахи родился в Соединенных Штатах. Ему было 8 лет, когда он встретил своего духовного наставника, Тау Элию. Будучи учеником Тау Элии в 1970-х годах, он получил духовное имя Тау Малахи бен Ха-Элия. В 1983 году Тау Малахи основал Братство Софии. Помимо христианства и гностицизма, он также изучал ваджраяну, веданту, суфизм и шаманизм коренных американцев. В настоящее время Тау Малахи живет в Калифорнии. Таким образом, буддист, вернувшийся ко Христу.

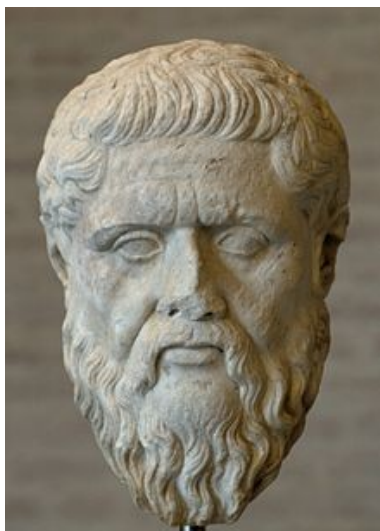
Я не гностик (гностиком становятся только через инициацию), я могу лишь кратко изложить содержание вышеупомянутой книги, отдельные абзацы которой я перевел из указанного источника. Когда я сказала, что я не гностик, я задалась вопросом, правда ли это? **Все верующие и те, кто ищет Бога внутри себя, в некотором смысле являются гностиками и мистиками.** Когда мы общаемся с Господом Иисусом Христом всей душой и сердцем, Он слышит нас, поддерживает нас, благословляет нас и направляет нас. Я верю в это. **Он даёт нам необходимые знания на Пути к Свету. Иначе быть не может.** А что говорит Малахи, обладающий огромным духовным опытом в других мистических системах?

.....

ПУТЬ К СВЕТУ

Когда я начинал эту работу, я ничего не знал о современном неогностицизме. Лишь десять лет спустя я узнала, что такой путь действительно существует. **Книга Малахи, по мнению автора, является практическим руководством для тех, кто желает получить духовный опыт. Гностицизм — это духовный путь самопознания. Это внутренний путь, требующий практических действий.** В гностическом христианстве этот путь к сознанию называется «Бытие в свете» или «Свет Христа».

Автором термина «гнозис» (древнегреческий: γνῶσις) является древнегреческий мыслитель Платон. К гнозису стремились в исламе, иудаизме, буддизме, язычестве, суфизме, каббале, дзэн-буддизме и других традициях. Таким образом, гнозис не является открытием христианства.

Платон

Термин «гнозис» описывает духовное понимание, мудрость (Софию) и знание, приобретенные непосредственно через личный опыт, а не через интеллектуальное обучение или изучение теоретических знаний. Хотя в вышеупомянутых традициях требовались минимальные теоретические основы, основной акцент делается на личностном духовном просветлении, благодаря которому человек осознает смысл своей жизни, свое собственное Я, сущность бытия и путь к освобождению от земного существования, которое его ограничивает.

Термин «христианский гностицизм», пишет Тау Малахи, многими ассоциируется с католицизмом, православием или протестантизмом. Однако автор уточняет, что **задолго до формирования вышеупомянутых православных разновидностей христианства существовало множество различных сект христианского движения, опиравшихся на устное наследие Учения Христа. Это было мощное движение, стремящееся к просветлению и духовности. После Воскресения Христа возникло множество мистических и гностических сект и тайных верований. Люди стремились познать гнозис Христова сознания. В самом начале христианство было лишь устной традицией, оно распространялось из уст первых апостолов и последователей. Единого канона не существовало.**

Однако со временем старых последователей и апостолов сменили другие, большинство из них были убиты,...и постепенно Учение Христа разрослось до новых форм веры и отошло от Первоисточника. Со временем устная традиция начала вытесняться письменной. Позже письменная традиция

начала систематизироваться, формализоваться и в конце концов самые сильные из них были канонизированы. Богатый первоначальный спектр верований во Христа сузился. Даже число популярных версий постепенно уменьшилось...

Несмотря на гонения гностиков и убийства тех, кто придерживался иных взглядов, многие гностические течения сохранялись в христианстве более века, но в 325 году н.э. Никейский собор определил будущее христианства. Император Константин Великий, якобы получивший «духовный опыт», провозгласил христианство государственной религией Римской империи. И за этим последовало жестокое подавление тех, кто придерживался иных взглядов. Христианство своими руками уничтожило идею внутреннего бога во имя порядка в империи. Так возникла Римско-католическая церковь, получившая огромные полномочия, оказавшие решающее влияние на западную цивилизацию и культуру. Рим был безжалостен к «еретикам», и миллионы людей погибли в огнях инквизиции. Гностико-мистическая традиция имеет мало общего с догматическим христианством. В 1945 году, когда в деревне Наг-Хаммади в Египте были обнаружены очень важные документы внутренней традиции, гностицизм возродился. Сегодня никто не смог бы уничтожить их, спрятать и предотвратить их распространение в христианском мире.

Святой Иоанн говорил истину:

«Свет светит во тьме, и тьма не объяла его» (Иоанна 1:5).

Мы должны радоваться возрождению традиции *внутреннего бога*, потому что с началом секуляризации верующие начали отходить *от внешнего «бога»*, театрального, ритуализированного, догматизированного. Если человек возводит стену между собой и богом в церкви или на небесах, он никогда не найдет Его и будет верить в мифы. **Кстати, мы не найдем внутреннего бога, просто читая тексты гностиков: гностицизм — это практика, а не теория.**

Невозможно описать счастье от дружбы с Тем, кто истинно живёт в человеке. Гностики называют это Светом Духа. Нет слов, которые могли бы передать это состояние блаженства и всеобъемлющей радости, когда Он входит в сердце, открытое Ему. Текут слёзы благодарности и бесконечной любви к Творцу. Этот опыт незабываем.

Это мой гнозис. Печально, что люди этого не знают. Иногда хочется кричать: Вы были обмануты! Хватит ритуалов! Хватит сказок! Отдайте свои сердца Христу. Откажитесь от земных игр. Времена меняются. Не климат. Просветитесь. Прочитайте историю христианства. Подумаем, по какому пути мы шли. Сколько мы потеряли в своей спешке...

.....

*Иисус Христос. Фото freepik.com.

**Настоятельно рекомендую прочитать эти книги. Отрывки переведены с русского издания. См. psylib.org.ua. Книгу Малахии также можно найти на сайте klex.ru. Книга доступна на amazon.com на английском языке.

.....

ИГРЫ РАЗУМА ИЛИ ПОКОЙ?

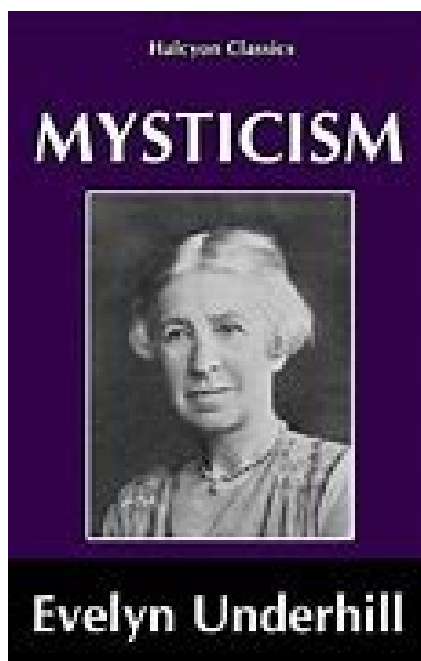
«Покоя вам!», – постоянно повторял Иисус своим последователям. А мы? Вместо душевного покоя мы позволяем ему играть...с нашими жизнями и душами. Иногда мы ходим в церковь молиться, но не находим покоя. Мы не ищем его. Мы не знаем, где он. Успокоить ум – сложная задача. Иисус не обещал лёгкого пути. Если мистики нашли этот путь, вы тоже можете его найти. Ваше время, ваша жизнь – в ваших руках. Давайте рассмотрим книгу «Мистицизм» известного английского мистика и теолога Эвелин Андерхилл. Она содержит почти всю историю христианского мистицизма. Это систематизированные исторические знания о тех, кто искал Бога Покоя. Мистики были и есть истинные апостолы Христа. Сказать, что это очень интересная книга, – значит ничего не сказать. Будет ли сложно читать эту книгу на русском языке? Прочитайте её на другом языке, когда найдёте. Мне тоже было сложно, но я не отвергла её, я преодолела, и знаю, как сильно она меня обогатила и вдохновила. Итак, эта книга о тех, кто искал покоя. И если вы ПРОСТО прочитаете эту книгу и поставите её на полку, ваше чтение будет напрасным. **Мистицизм — это практика, а не теория.**

.....

Несколько замечаний об авторе книги «Мистицизм»

Эвелин Андерхилл

Эвелин Андерхилл известна своими фундаментальными знаниями в области духовности и особенно христианского мистицизма. Её самая известная работа «Мистицизм», опубликованная в 1911 году, стала одним из самых популярных произведений до 1946 года, когда Олдос Леонард Хаксли опубликовал свою книгу «Вечная философия».

Эвелин Андерхилл. Мистицизм.

Эвелин Андерхилл родилась 6 декабря 1875 года. Она получила домашнее образование, за исключением трёх лет обучения в частной школе в Фолкстоне. Она изучала историю и ботанику в Королевском колледже Лондона и получила степень доктора богословия в Абердинском университете. Эвелин Андерхилл стала первой женщиной, преподававшей духовенству в Церкви Англии и официально проводившей ретриты. Она также была первой женщиной, установившей экуменические отношения между различными церквями, и одной из первых женщин-теологов, читавших лекции в колледжах и университетах Англии. Эвелин была мастером переплётного дела, обучаясь у самых известных переплётчиков того времени. Она изучала античную литературу, хорошо разбиралась в западных духовных практиках и, помимо теологии, обладала знаниями в

философии, психологии и физике своего времени. Эвелин Андерхилл была редактором журнала «The Spectator», престижного издания, посвящённого политике, культуре и текущим событиям.

Свои ранние мистические озарения она описывала как *«внезапные переживания спокойной, недифференцированной границы реальности — подобно „тихой пустыне неизвестного“*, где не было необходимости что-либо объяснять». Понимая важность таких переживаний, она всю жизнь стремилась расширить границы своего мистического опыта, а её «личная экзистенциальная тревога» побудила её начать новые исследования и писать. Её отец и муж были юристами. Эвелин знала своего будущего мужа, Хьюберта Стюарта Мура, с детства. Они поженились 3 июля 1907 года. У пары не было детей. Она регулярно путешествовала по Европе, в основном по Швейцарии, Франции и Италии, где заинтересовалась искусством и католицизмом, а также посещала многочисленные церкви и монастыри. Ни её муж-протестант, ни её родители не интересовались духовной жизнью. Многие друзья просто называли её «миссис Мур». В её жизни также были и неблагоприятные люди. Она была плодовитым автором, опубликовав более 30 книг под своей девичьей фамилией или под псевдонимом Джон Корделье. Будучи агностиком, Эвелин постепенно обратилась к неоплатонизму, а позже и к католицизму.

Её духовным наставником с 1921 по 1924 год был барон Фридрих фон Хюгель, которому нравились её произведения, но который с опаской относился к мистицизму. Он призвал Эвелин принять «более христоцентричный взгляд», хотя ранее она придерживалась теистических и рационалистических взглядов. Она описывает своего учителя как «самого замечательного человека... такого святого, справедливого, здравомыслящего и терпимого». После его смерти в 1925 году Андерчил *всё больше писала о Святом Духе*. Она стала видной фигурой в англиканской церкви в качестве помощницы капеллана, руководя *духовными практиками*. Она была духовным наставником для сотен людей, ведущей радиопередач и пропагандисткой созерцательной молитвы, и её приглашали читать лекции.

Во время правления Эдуарда VII Эвелин, как и большинство её современников, была «заражена» чувствами, характерными для романтизма. В то время существовал *интерес к «мистическим,*

экстрасенсорным, психологическим, оккультным и другим духовным поискам». Англиканство казалось Эвелин абсурдным по сравнению с её собственным внутренним миром. Она искала «смысл жизни», потому что и она, и многие люди её поколения *перестали практиковать ортодоксальную религию и начали «заглядывать в свои сердца»*. Эта «эпоха духа» был периодом, когда внезапное ослабление социальных табу привело к эмансипации личности и стремлению к мистическому Эльдорадо, которое презиравось старыми, «мрачными и бесчувственными предыдущими поколениями». Эвелин Андерхилл умерла в Лондоне 15 июня 1941 года. Самая известная работа Эвелин — *«Мистицизм: исследование природы и развития духовного сознания человека»* (1911). В этой работе автор отвергает исследование Уильяма Джеймса 1902 года «Разнообразие религиозного опыта» как безразличное. Сам Джеймс признавал, что его собственные идеи полностью заблокировали ему доступ к наслаждениям мистических состояний.

Эвелин постоянно подчеркивал: мистицизм — это практическая деятельность, а не теория. Это абсолютно духовная деятельность. Сущность, содержание и методы мистицизма — это любовь.

Мистицизм связан с определенным психологическим опытом. Прежде чем открыть этот знаменитый шедевр английского мистицизма, я хотел бы процитировать слова швейцарского мистика, священника, мыслителя и теолога Мориса Зунделя (Maurice Zundel) (1897–1975), которые перекликаются с призывом Эвелин Андерхилл к познанию внутреннего Бога: «Религия — не пассивное ожидание блаженства, забывая размышлять...Религия — это участие в действии Бога, стремление создать светлый, радостный и прекрасный мир по Его образу и подобию».

«Мы погружены в обвинения друг друга, но все мы виновны». И больше всех виновны мы, христиане посредственности, которые умножают знаки креста везде, где только могут, но забывают о бесконечной боли, причиненной отказом от любви, о причине страданий на кресте.»

«В каждом из нас заложено мистическое призвание, о котором мы обычно не подозреваем. Наше «я» тянет нас вниз, и нам нужно, так сказать, «исцелиться» от самих себя. Мы по-настоящему счастливы

только тогда, когда теряем из виду себя, когда растворяемся в вещах, которые превосходят нас».

.....

КТО ТАКОЙ МИСТИК?

Автор книги «Мистицизм» в своем рассказе об этих загадочных людях пишет: «Мистик — это очень специфический тип личности; такой человек не может удовлетвориться тем, что другие называют жизненным опытом, и склонен, как говорят противники мистиков, «отрицать мир, чтобы достичь Реальности». Мы встречаем таких людей на Востоке и Западе, в древнем, средневековом и современном мирах. Их единственная страсть — это стремление к некой неосязаемой, духовной цели: поиск «выхода» или «возвращения» к желаемому состоянию, в котором они могли бы утолить свою жажду абсолютной истины. Этот поиск для них — смысл всей их жизни. Ради него они легко идут на жертвы, которые кажутся ужасными другим людям. Косвенным подтверждением актуальности таких поисков является то, что везде, где появлялись эти люди, их цели, доктрины и методы были по сути одинаковыми. Их опыт в конечном итоге представляет собой мощный массив свидетельств, удивительно последовательный и часто взаимообъясняющий; его нельзя игнорировать, если мы хотим постичь энергию и потенциальные силы духа мистика или понять его связь с неизвестным миром за пределами чувственного восприятия.

«Мистики — первопроходцы духовного мира, и мы не имеем права отвергать ценность их открытий просто потому, что у нас нет возможности или смелости провести собственные исследования».

Э. Андерхилл попыталась описать и подтвердить их опыт. Мистицизм настолько далек от повседневного мышления, что для его понимания и осмысления требуется «очищение ума». Необходимо осознанно взглянуть на эту тему (мистицизм), *очистив свой ум от предрассудков и условностей, сознательно отказавшись от укоренившейся привычки считать «видимый мир» истиной, которая проистекает из лени ума, из убеждения, что наука «истинна», а метафизика — нет.* Критикуя конструкции провидцев, поэтов и святых, мы должны разрушить наши карточные домики,

спуститься, как говорят мистики, в *«наше ничто»* и самостоятельно изучить основы любого возможного человеческого опыта.

Наиболее яркие черты мистицизма.

«Духовная история человечества демонстрирует две разные фундаментальные позиции по отношению к *Невидимому* и, соответственно, два способа, которыми человек пытается его понять. Мы будем называть эти методы здесь «магическими» и «мистическими». Однако, сказав это, следует сразу добавить, что, хотя в своих крайних проявлениях эти два метода резко контрастируют, граница между ними не столь четко определена. Основываясь на одних и тех же предположениях, они часто вводят исследователя в заблуждение, поскольку используют один и тот же язык, средства и методы. Поэтому многое из того, что действительно является магией, совершенно неоправданно приписывается мистицизму. На самом деле, оба течения представляют собой два противоположных полюса одного и того же — трансцендентного сознания человечества. Среди них все великие религии... на одном конце шкалы чистый мистицизм «плавно перетекает» в религию или, в другом смысле, вырастает из нее. Каждый глубоко религиозный человек в каком-то смысле связан с мистицизмом, и ни один мистик не может быть нерелигиозным, если не в теологическом, то, по крайней мере, в психологическом смысле этого слова. На другом конце шкалы, как мы увидим позже, религия так же близко приближается к магии.

Существенное различие между магией и мистицизмом заключается в том, что магия стремится получать, а мистицизм — давать; это бессмертные и антагонистические позиции, которые всегда проявляются в той или иной форме. И магия, и мистицизм используют весь психический механизм, сознательный и бессознательный, для достижения своей цели — и оба утверждают, что даруют ищущему силы, которыми не обладает обычный человек.

В мистицизме воля объединяется с эмоциями в страстном желании подняться над миром чувств, чтобы достичь любящего единения с Единым, Вечным и Высшим Объектом. Это поэтический и религиозный темперамент, действующий на истинных уровнях бытия.

В магии воля сочетается с интеллектуальным, страстным стремлением к сверхчувственному *знанию*. Здесь интеллектуальный, агрессивный, научный темперамент стремится расширить границы сознания, чтобы охватить сверхчувственный мир — очевидная противоположность мистицизму.

Таким образом, мы видим, что... **мистицизм и магия соответствуют двум вечным страстям Я — стремлению к любви и стремлению к знанию, которые отдельно отражают стремление сердца и интеллекта к высшей истине.** Третья позиция... трансцендентальная философия вряд ли нуждается в включении в круг исследуемых нами тем, поскольку это чисто академический подход, в то время как магия и мистицизм основаны на практике и опыте.

По мнению Андерхилл, мистиков мы не называем каждого, кто способен частично или художественно воспринимать реальность, так же как мы не называем музыкантом каждого, кто умеет играть на пианино. Истинный мистик — это человек, способный выйти за рамки чисто художественного или визионерского состояния и подняться до уровня гения; его трансцендентное сознание способно овладеть обыденным, и он сам решительно стремится в объятия Реальности. Подобно тому, как художник находится в определённой связи с миром явлений, воспринимая ритмы и открывая истину и красоту, скрытые от других людей, так и истинный мистик находится в определённой связи с трансцендентным миром, в котором он испытывает реальное напряжение и удовольствие, которые, однако, мы не можем себе представить. Сознание мистика в некотором смысле трансформируется, он живет на совершенно ином уровне восприятия по сравнению с другими людьми, и это, конечно, означает, что он видит другой мир... Поэтому мистицизм — это не отдельное видение, не мимолетный проблеск реальности, а целостная система жизни со своими правами и обязанностями. Подобно тому, как другие люди погружены в природную или интеллектуальную жизнь и откликаются на нее, так и мистик погружен в духовную жизнь и откликается на нее. Он стремится к окончательному отождествлению с интересами этой жизни, которое он называет «Единением с Богом». Мистиков называли одинокими душами, но точнее было бы назвать их одинокими телами, потому что их чрезвычайно дружелюбные души посылают и принимают сигналы со всех сторон.

Истинный мистицизм активен и практичен, а не пассивен и теоретичен. Это органический процесс жизни, то, во что действительно вовлечено все Я, а не то, о чем имеет мнение его интеллект. Цели мистика полностью трансцендентны и духовны. Он не намерен добавлять, исследовать или улучшать что-либо в видимой вселенной.

По мнению Андерхилл, мистик стремится «раствориться» в живом объекте Любви, но не исследует этот объект. Живое единение с Единым – конечная цель мистика – это определенное состояние или форма жизни. Этого нельзя достичь ни интеллектуальным пониманием его преимуществ, ни самым интенсивным эмоциональным стремлением. Это требует сложного психологического и духовного процесса – так называемого *мистического пути* – *включающего полную трансформацию личности и освобождение новой, или скорее скрытой, формы сознания, переводящее Я в состояние, которое иногда неточно называют «экстазом», но для которого более уместным было бы «Единение Единства».*

Мистик Святой Бернард Клервоский

Таким образом, **мистицизм – это не мнение или философия. Он не имеет ничего общего с поиском оккультных знаний.** С одной стороны, мистицизм — это способность созерцать Вечность, с другой — его нельзя отождествлять ни с какими проявлениями религиозного экстремизма. Мистицизм, пишет Эвелин, — **это совершенное воплощение Любви к Богу**, искусство установления осознанной связи с Абсолютом. Жизнь мистика на земле — это настоящая тайна. Хотя он живет среди людей, это как будто не в этом мире... Андерхилл пишет, что «жизнь мистика в Единстве часто происходит среди людей, но она не принадлежит этому миру. Она принадлежит другим уровням существования, недоступным словам...и разуму. Мы, обитатели «долины земли», можем лишь мельком

увидеть жизнь тех немногих избранных, которые преобразились. Они далеки от нас и дышат другим воздухом. Значение их опыта для человечества поистине неизмеримо. Они — наши посланники к Абсолюту.

Своими делами и судьбами мистики показали, что трансцендентная жизнь возможна. По сути, в их примере, пишет Андерхилл, мы видим не что иное, как обещание и свидетельство того, что души могут преобразиться и открыться Любви Божьей. **Ищите внутреннего бога внутри себя, а не в сказочной церкви!** Мы также можем называть буддистов мистиками. Конечно, не все...

.....

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗ

Буддист Йозеф Гольдштейн (мы подробнее остановимся на этом авторе в следующей главе) в своей книге **«Единая Дхарма»*** представляет двух святых христианства: святого Иоанна Креста и святого Франциска Ассизинского. Оба они — христианские мистики. Но пусть это вас не удивляет! Автор посвятил им тринадцатую главу книги. Когда я это прочитала, я поняла: **все мистики, где бы они ни жили, во что бы ни верили, все вместе принадлежат к СОЮЗУ СВЕТА, который действует на благо всех людей.** Присоединяйтесь к нему тоже! Не думайте, что вы другие. Вы тоже можете достичь просветления.

Святой Иоанн Креста

В трудах некоторых христианских мистиков мы находим учения, соответствующие нашей практике. **Вот что писал святой Иоанн Креста: «Не из-за отсутствия желания я воздерживался от написания вам, ибо**

искренне желаю вам всего наилучшего, а потому что мне показалось, что я уже сказал достаточно обо всем необходимом, а необходимо (если это действительно необходимо) не разбрасывание слов и писаний, которое мы часто сеем больше, чем нужно, а молчание и труд. Там, где сказанные слова отвлекают внимание, молчание и труд собирают мысли и укрепляют дух. Поэтому, когда человек уже понял сказанное для своей пользы, больше нет необходимости слушать и продолжать обсуждать. Все, что нужно, — это начать серьезно применять полученные знания на практике, и делать это спокойно и внимательно...»

А вот что писал святой Франциск Ассизский (1182–1226):

«Если ваше сердце блуждает и отвлекается [от темы размышления], верните его очень мягко... И даже если вы ничего больше не сделали во время урока, вы лишь снова и снова возвращались сердцем [к теме размышления], и каждый раз...когда мысли снова и снова отклоняются в сторону, — тогда и в этом случае прошедший час будет потрачен с пользой». Он просто учит технике медитации. И искренне советует:

Святой Франциск Ассизский

«Не стоит расстраиваться, если, несмотря на ваши усилия, ваши мысли блуждают и иногда поддаются мечтам. Каждый раз, когда вы понимаете, что ваш ум блуждает, мягко возвращайте его к дыханию или ощущениям вашего тела. И неважно, сколько раз это происходит в течение этого часа,

если вы каждый раз возвращаете свои мысли, считайте, что вы хорошо провели этот час. Будьте снисходительны к себе. И будьте настойчивы». Святой Франциск предупреждает, что «в этой работе произойдет великая и важная трансформация».

Книга буддиста Джозефа Гольдштейна показывает, что мистики всегда находят общий язык, потому что этот язык — стремление к Свету, бытие тишины и блаженства. Христианские и буддийские мистики всегда понимают друг друга.

.....

ИДОЛОПОКЛОНСТВО

Хотя утверждается, что книга английского писателя Олдоса Леонарда Хаксли «Вечная философия» превзошла книгу Э. Андерхилл «Мистицизм», но это не так. Они дополняют друг друга новыми аспектами духовности. Они меняются по мере развития человечества. **В главе вышеупомянутой книги О. Хаксли, озаглавленной «Идолопоклонство»*, мы узнаем, как легко христиане отходят от учения Иисуса и возвращаются к удобному и не имеющему обязательной силы идолопоклонству.**

Олдос Хаксли отмечает: «Для образованных людей самые примитивные формы идолопоклонства теряют свою привлекательность. Они легко сопротивляются искушению поверить, что определенные объекты природы являются богами, или что определенные символы и изображения представляют собой формы божественных существ, и поэтому им следует поклоняться и в них нужно верить. Но многие фетишистские суеверия сохранились до наших дней. Хотя эти суеверия и существуют, к ним утратилось уважение. **К примитивным формам идолопоклонства относятся так же, как к пьянству и проституции — их терпят, но не одобряют.** Они занимают одно из самых низких мест в обычной иерархии ценностей».

Олдос Леонард Хаксли

Но, как оказалось, более современные формы идолопоклонства уже наблюдаются! Философ возмущен тем, что «система образования отрицает самые примитивные формы идолопоклонства, но в то же время осуждает или, в лучшем случае, игнорирует Вечную философию и духовную практику». Посещая университетские библиотеки, Олдос Хаксли заметил, что книги по духовной религии пользуются там гораздо меньшим спросом, чем в публичных библиотеках, которые посещают мужчины и женщины, не испытывавшие на себе преимуществ или недостатков длительного академического обучения.

Философ предлагает разделить все формы идолопоклонства на три основные группы: технологическую, политическую и моральную. По его мнению, «технологическая группа включает в себя самые наивные и примитивные формы идолопоклонства; их приверженцы, как и представители низшего идолопоклонства, считают, что покаяние и освобождение зависят от материальных объектов — в данном случае, от технологических инноваций. **Технологическое идолопоклонство — это религия, доктрины которой распространяются прямо или косвенно со страниц рекламных объявлений газет и журналов**».

О. Хаксли, как пророк, заявил в то время, что «вера в технологические иды настолько искренна, что в мышлении современного человека

(несмотря на все уроки механизированной войны) невозможно найти ни следа старых и вполне реальных учений о гордыне и неизбежном возмездии. Что касается технологических инноваций, то широко распространено убеждение, что мы что-то от них получаем и ничего не отдаем взамен — то есть мы можем пользоваться всеми преимуществами сложных, узкоспециализированных и постоянно совершенствующихся технологий, **ничего не теряя**».

Хаксли осуждает моральных идолопоклонников, которые «отчасти реалисты, потому что понимают, что **технические инновации и всевозможные организации сами по себе не могут гарантировать торжество добродетели и рост счастья**; индивиды, составляющие общество и управляющие машинами, становятся арбитрами, от которых зависит, будут ли человеческие отношения достойными и будет ли порядок в обществе».

«Защитники морали, — по мнению философа, — теряют чувство реальности и поддаются идолопоклонству, начинают поклоняться не Богу, а своим собственным моральным идеалам, воспринимая их как самоцель, а не как необходимое условие для познания Бога и любви к Нему».

О. Хаксли искренне возмущается фанатизмом как формой идолопоклонства, поскольку он содержит в себе моральное зло, потому что именно фанатик поклоняется тому, что порождают его собственные желания. Ему кажется, что идолопоклонство — это моральный недостаток, потому что оно «представляет собой идею, наиболее близкую нашему разуму, занимая место Христа, единственного, кто не может превратиться в идола и сеять идолопоклонство, потому что Он гармонично объединяет в Себе все идеи совершенства».

Олдос утверждает, что **«только во Христе есть истина, справедливость и все другие качества... Узость мышления ведет к греховности, потому что она подавляет бдительность нашей индивидуальной моральной природы, из которой и возникает греховность».** И сколько же примеров такой ограниченности мышления мы наблюдаем в наше время!!!

«Добродетель, проистекающая из совершенной любви к Богу и познания Его, совершенно не похожа на «праведность книжников и

фарисеев», которую Христос отнёс к величайшим моральным порокам... В эпоху жизни О. Хаксли процветали безудержный фанатизм, спиритуализм и безумие «друзей» Блаватской.

Действительно, невозможно не согласиться с мыслителем, что высшие формы морального идолопоклонства не позволяют нам открыть Бога и познать Реальность.**

.....

*Цитата из: Олдос Хаксли. ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ. ИДОЛФОНИЧЕСКАЯ.

**Выделено мной.

.....

СВЕТ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ И В ВАС!

Во второй раз в жизни я серьезно заболела. Это было обострение старой болезни. Двенадцать лет назад я излечилась от этой болезни без лекарств, ведя здоровый образ жизни, занимаясь спортом, правильно питаясь, медитируя, а затем... мне пришлось пожертвовать всем, чтобы помочь самым близким мне людям. Исчезли покой и медитация. Мне пришлось принять то, что есть. Теперь, когда самая важная работа сделана, покой вернулся, благодаря чему я могу сосредоточиться на работе. Каждый день я прошу Бога помочь мне завершить эту работу (*написать книгу «Дорогой Света»*). Я сделала то, что обещала. Как умела, так. Возможно, кто-то дополнит меня, исправит. Я буду благодарна. Это был мой путь. Я не призываю вас следовать тем же путем. **Я ничему не учу — я только делюсь.**

Моя самая любимая икона Иисуса Христа висит над моей кроватью*.

Меня учила не только медитация. В поисках ответа на вопрос, что такое Свет, я много читала. Я была в курсе о рукописях, обнаруженных в 1945 году в Египте, в деревне Наг-Хаммади. Среди них было Евангелие от Фомы. Однако тогда, когда изучала философию, я прочла ее поверхностно. Моя душа еще спала. И я забыла. Много лет спустя я вернулась *к истории христианства* и начала искать в ней «проблески света». Любой, кто хорошо знаком с ней, знает, как на протяжении веков церковные иерархи и светские философы безответственно толковали Слово Божие и другие священные тексты. Неоплатонисты, а позже и аристотелианцы, дополняли её своими собственными философскими взглядами. Неоплатонизм и гностицизм исчезли примерно в VI веке, были объявлены ересью, а труды первых христиан постепенно были забыты. Августинизм просуществовал примерно до XIV века, пока святой Фома Аквинский не высказал *свое* мнение. Церковь собиралась осудить его за распространение ересей, но затем передумала. Разум (*а не Любовь*) был реабилитирован как полезный инструмент для познания Бога и практической жизни. **Это было очень серьезное преобразование христианства из духовности в рационализм, последствия которого мы ощущаем в наше время.** Хочу еще раз подчеркнуть – это было началом заката христианства.

Римская империя во времена крестовых походов способствовала росту городов, развитию искусств, а богатства завоеванных языческих стран текли в Вечный город и он процветал. Церкви стали еще красивее, еще пышнее, а вера еще догматичнее. Церковные служители полностью запустили себя. Люди были возмущены их жизнью. Пришло время реформировать церковь. «Благодаря» Лютеру и Кальвину родились новые церкви, хотя Иисус говорил ТОЛЬКО об Едином и Единственном. **Христианство полностью отошло от Света Его Слова.**

В юности мне было трудно понять догматы катехизиса. Изучение философии дало мне гораздо больше. Я стала более критично относиться ко всему, что проповедуется. Я начала искать ответы сама. Самым серьезным толчком, вернувшем меня ко Христу, был вопрос: **что такое свет?**

Хочу напомнить, что Новый Завет был создан более чем через 300 лет после Воскресения Господня. Кто создал канон, что в нем было отвергнуто, почему – остается тайной. Меня больше интересовало, что произошло сразу после Воскресения Господня? И это можно проследить. Было много свидетельств. Апостолы, сопровождавшие Иисуса и видевшие Воскресение, рассеялись во все четыре стороны света и начали проповедовать Благовест. После Воскресения Христос вернулся к Своим ученикам с Небес и учил их, укреплял их духовно и готовил к апостольскому служению. Господь отвечал на вопросы учеников. В то время было очень мало грамотных людей. Тех, кто мог записать то, что слышал из уст Живого Бога. У Христа было не только 12 апостолов, но и тысячи последователей. Они также слушали Его проповеди и фактически жили рядом с Ним. После Воскресения некоторые последователи начали обмениваться сообщениями, письмами и поддерживать связь. Это привело к значительному количеству свидетельств, которые впоследствии, по приказу римского императора, были собраны, систематизированы, «отфильтрованы», и из них были созданы четыре известных канонических Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна). Церковь считала труды первых христиан, свидетельства гностиков, апокрифическими ересями. Объединение Римской империи требовало сильного единого Бога и религиозной догмы. Языческий Рим прекратил борьбу с христианами, преследования их и пытки. **Христианство было построено на крови апостолов и последователей Иисуса.** Иерархи зарождающейся церкви

систематизировали писания апостолов, некоторые из них были утеряны, а некоторые, как я уже упоминала, были обнаружены в 1945 году в деревне Наг Хаммади.**

Евангелие от Фомы не включено в Новый Завет до сих пор, то есть не канонизировано. Это Евангелие подлинное. **Самое важное, как я уже говорила, это то, что оно было написано на основе слов Живого Бога, вернувшегося к своим ученикам после Воскресения. Именно тогда апостолы получили крещение Святым Духом, были наделены особыми способностями (например, способностью говорить на языках других народов) и отправились во все уголки мира, на край земли, чтобы проповедовать Учение Господа. Все они были убиты и подвергнуты пыткам как «еретики» и чума. Не они принесли нам слово Божие с мечом в руках, а крестоносцы.**

Евангелие от Фомы не содержит описания жизни Иисуса – оно содержит лишь ответы Иисуса Христа на конкретные вопросы учеников. Я публикую его здесь, потому что убежден, что каждый христианин должен слышать Слово Божье подлинно, а не в отредактированном виде. **Чтобы привлечь ваше внимание к некоторым частям текста, я выделила их. Евангелие от Фомы вдохновило меня. После нескольких лет самопознания и размышлений было полезно вернуться к Истине, к Началу – то есть к Слову Света. Именно это Слово доминирует в Евангелии от Фомы. Тогда я наконец понял, что Свет – это Дух, Он живет в нас, и мы в Нем. Я понял, что Царствие Божие не на Небесах, а в наших сердцах. Этот урок был для меня самым важным. Евангелие от Фомы расставило все точки над «и». Слово Христа, которое двенадцать учеников слышали своими ушами, – это бесценный дар человеку. Именно это Слово все, кто его слышал, принесли в мир. Они не знали, кто такие Платон или Аристотель. Теперь мы ломаем голову, отделяя плевелы от зерен... в поисках определения Абсолюта.**

.....

Несколько мыслей из «Евангелия Фомы»

(Из библиотеки Наг-Хаммади)

Это тайные слова, произнесенные живым Иисусом и записанные великим Иудой Фомой.

И Он сказал: **Кто найдет смысл слов этих, тот не вкусит смерти.**

Иисус сказал: **Ищущий да не перестанет искать, пока не найдет; и когда найдет, не будет ему покоя; а когда не будет ему покоя, он сильно удивится и начнет господствовать над всеми.**

Иисус сказал: Знай, что перед глазами твоими; и что скрыто от тебя, откроется тебе; ибо **нет ничего скрытого, что не откроется.**

Иисус сказал: Может быть, люди думают, что Я пришел дать мир миру, и не знают, что **Я принес разделение на землю: меч, огонь, войну.** Ибо в одном доме будет пятеро против двоих и двое против троих: отец против сына и сын против отца, и они будут стоять одни.

Иисус увидел младенцев, которых кормят грудью. Он сказал ученикам Своим: эти младенцы, которых кормят грудью, подобны входящим в Царствие. Они сказали: значит, мы войдем в Царствие, став младенцами? Иисус сказал им: **когда вы сделаете двоих в одного, то сделаете внешнее подобным внутреннему, верх подобным низу; когда вы сделаете мужчину и женщину в одного, так что мужчина не будет мужчиной, а женщина не будет женщиной; когда вы сделаете око за око, и руку за руку, и ногу за ногу, образ за образ, тогда вы войдете [в Царствие].**

Его ученики сказали Ему: «Покажи нам, где Ты, ибо мы должны найти Его». Он сказал: «Кто имеет уши, да слышит! **В человеке свет, и он становится светом для всего мира; если же он не станет тенью, то будет тьмой.**».

Иисус сказал: **«Возлюби брата твоего, как самого себя, и храни его, как зеницу ока твоего.»**

Иисус сказал: «Ты видишь сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем глазу не замечаешь. Когда же ты вынь бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Иисус сказал: **«Если не будете хранить себя от мира, то не наследуете Царствия; если не будете соблюдать субботу, как субботу, то не увидите Отца.»**

Иисус сказал: **«Я стоял посреди мира и явился им в образе тела». Я нашёл их всех пьяными, и никого не нашёл желающим; и душа моя скорбела о сынах человеческих, ибо они слепы сердцем своим и не видят, что пришли в мир с пустыми руками; и стремятся выйти из мира с пустыми руками. Но теперь они пьяны. Когда же выпьют вина своего, тогда покаются.**

Иисус сказал: **Если дух был причиной тела, то это чудо. А если тело было причиной духа, то это чудо из чудес. Но я удивляюсь: как такое великое богатство было найдено в такой нищете?**

Иисус сказал: **Фарисеи и книжники приняли ключи знания и спрятали их.** Сами не вошли и не впустили желающих. Но будьте же мудры, как змеи, и невинны, как голуби.

Ученики Его сказали Ему: Кто Ты, говорящий нам это? (Иисус сказал им): Разве вы не знаете, кто Я, по тому, что Я говорю? Но вы стали подобны иудеям, ибо они любят дерево и ненавидят его плоды, или любят плоды и ненавидят дерево.

Иисус сказал: **Кто хулит Отца, тому простится; и кто хулит Сына, тому простится; а кто хулит Святого Духа, тому не простится ни на земле, ни на небе.**

Иисус сказал: **Блаженны одинокие и избранные, ибо вы найдете Царствие, потому что вы вышли из него и в него вернетесь.**

Иисус сказал: Если кто спросит вас, от кого вы родились, скажите: **Мы родились от света, от которого свет родился сам от себя, и он [восстал] и явился по образу их. Если кто спросит вас, кто вы, скажите: Мы сыны ее и избранные Отца живого. Если кто спросит вас, что есть знак Отца вашего, Который в вас, скажите: Это движение и мир.**

Ученики Его сказали Ему: «Когда же мертвые успокоятся и когда придет новый мир?» Он сказал им: «Мир, которого вы ищете, пришел, но вы не знаете его».

Ученики Его сказали Ему: «Двадцать четыре пророка говорили в Израиле, и все они проповедовали о Тебе». Он сказал им: «Вы оставили живого пред Тобою и говорили о мертвых».

Иисус сказал: **«Блаженны нищие, ибо Твое есть Царствие Небесное».**

Иисус сказал: **«Смотрите на живого, пока живы, чтобы не умереть и не искать увидеть Его, и не увидеть Его».**

Иисус сказал: «Двое будут лежать на одном ложе; один умрет, а другой будет жить». Саломея сказала Ему: «Человек, кто Ты и чей Ты сын? Ты пришел ко Мне на ложе Мое и ел за Моим столом».

Иисус сказал: **«Я — Тот, Кто родился от Одного; Мне дано от Отца Моего».** (Саломея сказала): «Я — твоя ученица». (Иисус сказал ей): «Поэтому говорю тебе: **когда оно будет целым, оно будет полно света; а когда разделится, оно будет полно тьмы».**

Иисус сказал: «Блаженны вы, когда вас поносят и гонят вас; и где гонили вас, там не найдут места».

Иисус сказал: **«Я — свет, который выше вас. Я — всё; всё от Меня, и всё возвратилось ко Мне. Разрушьте расщелину: Я там; поднимите камень, и там найдете Меня».**

Иисус сказал: «Кто близко ко Мне, тот близко к огню; а кто далеко от Меня, тот далеко от Царства».

Иисус сказал: **«Человеку являются образы, и свет, который в них, сокрыт в образе света Отца. Он явится, и образ Его будет сокрыт светом Его».**

Иисус сказал: «Придите к...» Ибо легко иго Мое, и кротко Царствие Мое, и найдете вы покой себе.

Иисус сказал: **Кто ищет, тот найдет; и стучащему отворят.**

Иисус сказал: Если имеешь деньги, не давай займы под проценты, но отдай [...] тому, от кого не хочешь взять.

Иисус сказал: Царство Отца Моего подобно женщине, которая взяла немного закваски, смешала ее с тестом и испекла много хлебов. Имеющий уши да слышит!

Ученики сказали Ему: Братья твои и мать твоя стоят снаружи. Он сказал им: Вот, исполняющие волю Отца Моего есть братья Мои и мать Моя; они войдут в Царство Отца Моего.

Иисус сказал: **Если двое станут одним, то станет Сыном Человеческим;** и кто скажет тебе: «Передвинься на гору сию», то она передвинется.

Иисус сказал: **Горе телу, зависящему от души; горе тем, кто душа, зависящая от тела.**

Ученики Его сказали Ему: В какой день придёт Царствие? (Иисус сказал): **Оно не придёт, когда вы ожидаете.** Не скажут: Вот оно. Или: Вот оно; но Царствие Отца на земле, и люди не видят его.**

.....

Прочитав Евангелие от Фомы хотя бы пару раз, вы поймете, что текст словно зашифрован. Понять его без духовного опыта непросто.

Например, эти слова: «Ученики сказали Ему: покажи нам, где Ты, ибо мы должны найти Его (этого человека). Он сказал: имеющий уши, да слышит! В человеке света свет, и он станет светом всему миру; а если не станет светом, то будет тьмой».

Похоже, что тогда, да и сейчас многие не понимают Слова Христова. Возможно, они не верили тому, что слышали. Тогда просто невозможно было его понять. А вы, дорогие мои, видящие Свет, разве вы тоже игнорируете Его? Тьма не в глазах, а в сердце. Царство Света в ваших сердцах.

.....

*Фото: ru.wikipedia.org. Эта икона находится в монастыре Святой Екатерины.

** Что такое библиотека Наг-Хаммади? Библиотека Наг-Хаммади — это собрание из 13 древних гностических текстов, обнаруженных в 1945 году в Египте, недалеко от города Наг-Хаммади. Эти тексты были спрятаны в IV веке и обнаружены только в середине XX века. Коллекция содержит различные гностические трактаты, евангелия и философские тексты, которые были запрещены и забыты христианской православной церковью. На литовском языке это собрание часто называют «Библиотекой Наг-Хаммади» или «Текстами Наг-Хаммади». К наиболее важным текстам относятся «Евангелие от Фомы» и «Евангелие от Египта». Последнее содержит следующие слова: **«Что видишь, то ложно; истинно лишь невидимое; и**

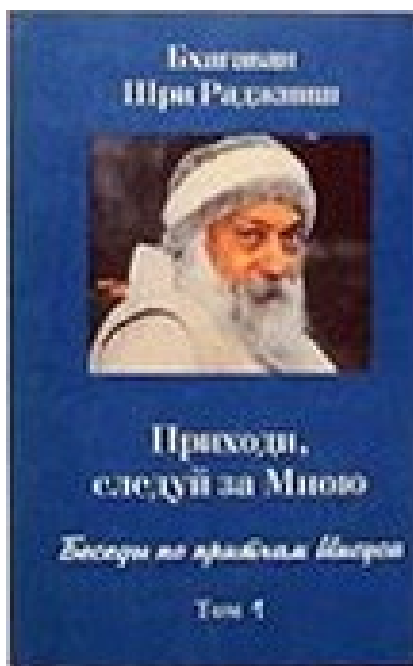
кто не знает невидимого, тот не знает истинного». Ещё одна мысль: «Pistis Sophia»: «Я — первый и последний, единственный истинный. Я — свет, и этот свет не будет доступен тем, кто не ищет истины. Те, кто ищет истину, увидят свет и познают его, потому что он во всём и дан каждому как свет, но только ищущие смогут понять его». Больше информации здесь: lt.wikipedia.org/wiki/Nag_Hamadzio_biblioteka.

***Tomo evangelija.lt. wikisource.org/wiki

.....

ПРИХОДИ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ!

Это было настоящее открытие! Изучая Ошо, я нашла книгу под названием «ПРИХОДИ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»*, написанную на основе четырёх канонических Евангелий Нового Завета! Это меня очень удивило и обрадовало. Верил ли Ошо в Христа? Сам Ошо не писал книг — его ученики записывали его речи на магнитофоны того времени и создавали на их основе книги. Чтение Ошо очень интересно: для меня это было живое исследование, которое наполнило мою душу теплом и укрепило мою веру в Слово Божье. Да, да. Этот буддист привёл меня, или, скорее, вернул ко Христу. После семи лет медитации у меня возник вопрос: что Иисус говорил о свете? Вопрос был не наивным, а важным. Ошо помог мне ответить на него. Благодаря ему я вернулась к изучению священных источников — мне хотелось знать больше и глубже. Ошо помог мне сориентироваться в духовных науках.

Мне пришлось прочитать четырёхтомную книгу Ошо «Приходи и следуй за Мной», созданную на основе четырёх Евангелий, на русском языке. Вы можете найти её онлайн или в библиотеках.

Многие могут задаться вопросом: почему свидетели жизни Иисуса, апостолы, которые ели с Ним хлеб и рыбу, видели Его чудеса, усомнились в Нём? Почему все Его ученики предали Его? И это правда! Они не понимали слов Иисуса! Они не могли поверить тому, что слышали? Даже сейчас многим людям трудно понять Его из-за Его весьма необычной манеры говорить – он использует метафоры. Даже философы, хорошо изучившие историю христианства, почему-то увлекаются «поиском Бога» в глубинах разума, где Его на самом деле нет. Конструкции разума принадлежат только разуму. **Я пришла к выводу: слова Иисуса были настолько открытыми и ясными, что в них было трудно поверить! В них трудно поверить, потому что внутри нас есть ужасный «заслон»! Этот заслон называется разумом. Именно он неправильно «просеивает» – он отбирает плевелы и отбрасывает пшеницу. Возможно ли договориться с разумом так, чтобы он исправил себя? Возможно. Нужно уметь его успокаивать. Для этого требуется медитация покоя. Помните, как Иисус повторял своим последователям: «Покой вам. Покой вам!» Можно доверять разуму, и то не всегда, земные дела, но когда дело доходит до общения с Богом и познания Бога – разум не является советником. Почему Иисусу иногда приходилось прятаться от своих настойчивых последователей чтобы остаться наедине со своим Богом Отцом? Что Он скрывал? Он «скрывал» Свет, увидев который ученики закрывали себе глаза. Вот их свидетельства:**

НЗ. Мф. 17 Преображение Иисуса

¹ Через шесть дней Иисус взял с Собою Петра, Иакова и брата Его Иоанна и повел их на высокую гору, наедине с ними. ² Там Он преобразился перед ними; лицо Его засияло, как солнце, и одежда Его стала белой, как свет. ³

Я хочу процитировать вам мысли** одной католички о Преображении из статьи, которую я читала некоторое время назад. Она была написана действительно опытным исследователем Нового Завета, которая не назвала

себя. Я не хочу навязывать вам свои собственные взгляды. Те же вопросы возникают не только у меня:

«Так Христос – истинный Бог и истинный человек – являет Себя на горе Фавор как истиннейший Свет, Который был с Богом от начала (ср. Ин 1:2), но мир не познал Его, потому что был погружен во тьму. На Фаворе Иисус явил Себя нам как могущественный Бог, сияющий бесконечной красотой, как истинный Свет, обитающий среди нас (ср. Ин 1:14). Христос – истинный Свет – просвещает нас, утешает нас, учит нас, приближает нас к единому Богу и друг к другу. Озаренные Его Светом, мы можем заново понять Бога, самих себя и мир».

Автор справедливо замечает: *«Изучая Ветхий Завет, мы обнаружим, что сила Божья преодолевает окружающую нас тьму и являет себя нам как истинный Свет. Везде, где говорится о встрече Бога с человеком, упоминаются Его откровения человеку, огонь и свет, который он приносит. Например, Бог явил Себя Моисею в горящем, но несгоревшем кусте, огненный столп сопровождал Израиль в пустыне, когда они бежали из Египта, молния сверкнула на горе Синай, когда Бог дал Десять заповедей, и пламя прошло сквозь гору, когда Бог заключил завет с Авраамом. Человек чувствовал, что Сам Бог говорит через великопепные явления природы. Однако огонь и свет, из которых Бог говорил с людьми, не преодолели огромную дистанцию, отделяющую Творца от творения. Моисея просто предупредили не приближаться к кусту, и Израиль также предупредили не приближаться к Синаю. Человек в Ветхом Завете еще не мог видеть Бога, живущего среди людей, и «между тем, на горе Фавор эта бесконечная дистанция между Богом и человеком, кажется, исчезает».* С одной стороны, преображение Иисуса сопровождалось также проявлением величия Божьего. Поэтому Его ученики были напуганы и поражены. Апостолы пали на колени, услышав голос Божий из светлого облака (ср. Мф 17:6). Но Иисус не позволил им оставаться в ужасе. Он подошел к ученикам, коснулся их и сказал: *«Встаньте, не бойтесь!»* (ср. Мф 17:7). Естественные, устрашающие проявления Бога закончились. *Полнота Его проявлений — это Сам Христос, божественный свет, исходящий от Него, в котором «хорошо быть»* (Лк 9:33). Откровение Бога не пугает, потому что оно исходит из сердца любящего Христа.**

Иисус, называвший Себя «светом мира», часто повторял другим (например, слепым): «Я ЕСМЬ». Как будто спрашивая: неужели ты слеп, что не видишь? В этом «Я ЕСТЬ» и заключается вся «тайна». Давайте наконец осознали, что СВЕТ ЕСТЬ, был и будет. Он вечен. Если философы ищут некий Абсолют, то Он есть Свет. Разочаровывает до абсурдно, что ученики Иисуса, увидев Его и Его дела, не поверили в Него. Удивительно ли это? Нет. Глаза видят только свет, исходящий от поверхности вещей, а не внутренний свет самих себя и других. Пока Свет не вспыхнул перед моими глазами, я тоже не верила, что Он внутри меня.

Эта завеса (разум) не пропускает лучи света сознания. Вам нужно заключить соглашение со своим разумом, чтобы отстраниться, успокоиться. Ему нужен покой, тишина. **Вам просто нужно БЫТЬ. Не рассуждать. Когда вы осознали свое «Я ЕСТЬ», слова не нужны.** Попробуйте. В общении с Богом разум не является советником. Даже Иисус чувствовал необходимость спрятаться от своих учеников и толпы, которая преследовала Его, **чтобы побыть НАЕДИНЕ**. Это была Его молитва к Богу Отцу. Мы можем назвать это **христианской медитацией**, если вам нужно определение этого состояния.

Разум, рассматривающий свет лишь как «естественное явление», лишь демонстрирует своё невежество. Представьте себе тщеславного человека, который стоит перед Богом и говорит: «Нет Бога». **Иисус назвал разум «дьяволом».** Свет — это плоть и кровь Бога, Живого Духа. Свет реален, и нет ничего реальнее Его.

**«В Нём была жизнь,
и жизнь была свет для людей. Свет светит во тьме,
и тьма не объяла его. Истинный свет,
который просвещает всякого человека,
пришёл в мир». // Иоанн 1:1–18**

Давайте избавимся от обилия слов. **БОГ, СЛОВО, ДУХ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ, ИСТИНА, РЕАЛЬНОСТЬ, БЫТИЕ** — все это связанные слова, почти синонимы. Когда мы разделяем их, мы разделяем Единый

Мир, мы отходим от ИСТИНЫ. **Всё, что нас окружает, — это СВЕТ.** Это наше **СОЗНАНИЕ.** Во время медитации ум просветляется, и приходит **СВЕТ СОЗНАНИЯ.** Тот, кто верит в Слово Божье, блажен, потому что **знает Истину.** Свет можно даже услышать. Физики говорят, что свет вибрирует, излучает волны и даже «шум». Может ли Свет говорить человеческим голосом? Слово Божье слышал не только Иисус Христос. Были и другие, кто слышал. **Свет – это Реальность.** Нет двух реальностей. **Мир – не двойственный, а целостный и единый в Свете.**

Поскольку Бог сотворил всё из Света, Он Сам есть Свет. Весь Свет невидим для нас. Мы видим лишь то, что нам позволено. Человек был бы ослеплён и даже обжёгся бы Светом Божьим. Моисей видел только «горящий куст», к которому боялся приблизиться. **Только Иисус Христос видел Свет Божий:**

«Бога никто никогда не видел; Единородного Сына, Который в лоне Отца, Он открыл» (Ин. 1:18).

Иисус — свидетель Света. Свет настолько очевиден, что вера в Него не требует ни научных, ни религиозных, ни философских рассуждений. Вы можете поразмышлять над приведенными ниже стихами, повторяя их много раз, чтобы хорошо их запомнить:

«В начале было Слово.

Слово было с Богом,

и Слово было Бог.

Он был в начале с Богом.

Все было сотворено через Него,

и без Него ничего не было сотворено из того, что сотворено.

В Нем была жизнь,

и жизнь была свет для людей.

Свет светит во тьме,

и тьма не объяла его.

**Был человек, посланный от Бога,
имя которого было Иоанн.**

**Он пришел как свидетель,
чтобы свидетельствовать о свете,
дабы все уверовали через Него.**

**Он сам не был светом,
но пришел свидетельствовать о свете.**

**Истинный свет,
который просвещает всякого человека,
приходил в мир.**

**Он был в мире,
и мир был сотворен через Него,
но мир не познал Его.**

**Он пришел к своим,
и свои не приняли Его.**

**Всем, принявшим Его,
Он дал право стать детьми Божьими,**

**Тем, кто верует в имя Его,
родившимся не от крови,**

**и не от воли плоти,
и не от воли человека,**

но от Бога.

**Слово стало плотью,
и обитало среди нас,**

и мы видели славу Его, славу Единородного Сына от Отца,

полного благодати и истины.

(Новый международный перевод, Иоанна, 1-14)

Иисус Христос ничего от нас не скрывал. Напротив, Он был послан, чтобы открыть нам всю истину о Свете, который есть Дух, Любовь и Сам Бог.

С незапамятных времен люди на Востоке, буддисты всех сект, также искали только Свет. Их величайшее стремление — Нирвана, или просветление. Жители древнего Тибета, практикующие религии Бон и Дзогчен, также стремятся к тому же. Далай-лама практикует их. Он, подобно Иисусу, распространяет Слово Света по всему миру.

Миллионы людей слушают его. Он учит всех миру, любви, которые исходят только от внутреннего света. Не из разума. Мы поговорим о восточных религиях и многом другом отдельно.

.....

*Вы можете найти упомянутую выше книгу Ошо «Придите и следуйте за Мной» в интернете на английском или русском языке. Вы увидите, с какой любовью индийский мистик, мастер буддийских медитаций, преподает Учение Иисуса Христа. Для христиан это великий урок.

** zodistarpmusu.lt

.....

Часть IV

ПОРА ПОКОЮ!

Ну что ж, начнём! Ожидание чего-то, пока небо не прояснится, пока не появится время, пока дети вырастут, пока дела придут в порядок, пока вы закончите учёбу... время пролетит незаметно, вы не сможете его остановить. *Его нужно остановить осознанно и решительно.* Время ускользающе, обманчиво, соблазнительно и фальшиво. И нам нужна Уверенность. Ночь не подходит для медитации. Нужно спать ночью, а раннее утро, когда солнце вот-вот взойдет, — это самое подходящее время. Желаю вам успешного начала. *Терпения.* Решимости никогда не отказываться от Пути ради дорожки. Медитация — это настоящее сокровище. *Пока церковь нас этому не учит, давайте учиться сами. Я*

училась, как уже писала, из книг Ошо. Мне очень понравилась его книга «Эзотерическая психология» (Ошо несколько насмешливо называл «эзотеризм» «экзотическим»). Я не могу переводить вам эти книги, поэтому подготовила краткую заметку.

Один из учеников Мастера спросил, в чем секрет медитации?

Ошо ответил, что медитация — это не индийский метод, это «рост», рост всего жизненного процесса, на протяжении всей жизни нужно расти в направлении медитации. Любимые слова Ошо, которые он постоянно повторяет, — **медитация — это «расцвет личности»**. Эти слова «закодированы», и невозможно ничего понять, не попробовав медитировать. **Наш ум, предупреждает Ошо, не способен к медитации, поэтому перед медитацией ум должен быть полностью изменен. И вот здесь начинаются все трудности. Как изменить ум? Что за бессмыслица?** Прежде всего, нужно знать, что ум создает мысли, то есть постоянно вербализует. Ум способен превратить любое явление в слова, и именно эти слова становятся препятствием, тюрьмой. Ошо утверждает, что постоянное переведение объектов и существования в слова является препятствием для медитативного ума.

Поэтому первое необходимое условие — **остановить ум**. Давайте просто смотреть на объекты, но не называть их. Давайте попрактикуемся. Пусть вещи существуют, пусть люди существуют, но давайте не называть вещи, людей, явления никакими словами и не надо добавлять свои эмоции к тому, что мы видим. Это вполне возможно, это естественно. Я понимаю, что нынешнее состояние человека неестественно, мы настолько к этому привыкли, что постоянно называем все ощущения словами. Мы их изливаем, и всё. А нам следует молчать.

Не говорите «Мне хорошо», когда вы с любимым человеком, а просто почувствуйте ощущение присутствия. Без слов. Когда вы влюблены, вы чувствуете присутствие, а не слова. «Если влюбленные не молчат, — замечает Ошо, — любовь мертва». И тогда они заполняют пустоту словами. Когда любовь жива, слов нет, потому что само существование любви настолько всеобъемлюще и всепоглощающе, что слов не остается.

Ошо не запрещает речь: «Когда вы существуете как социальное существо, вам нужно говорить, но когда вы остаетесь наедине с существованием, вы должны уметь отключать речь. Если вы не знаете, как ее отключить, речь будет продолжаться, вы становитесь беспомощными, вы становитесь рабами». Когда ум становится хозяином, создается немедитативное состояние. И наоборот, когда вы сами становитесь хозяином, ваше состояние становится медитативным. **Медитация происходит, когда вы становитесь хозяином своего ума. В этом весь секрет.**

Действительно, жизнь всегда нова, а слова всегда старые, одинаковые. Через них мы убегает от жизни, от существования. «Образованный теолог, — шутит Мастер, — совершенно мертв, потому что он ничего другого не делает — он только говорит и говорит».

Поскольку Ошо был философом, он часто цитировал западных мыслителей: «Сартр назвал свою автобиографическую книгу «Слова». Мы живем словами. То есть, мы не живем. В результате накапливаются только слова и ничего больше. Слова подобны фотографиям. Вы видите что-то живое и делаете снимок. Фотография мертва. Затем вы помещаете мертвые фотографии в альбом. **Человек, который не жил в медитации, подобен мертвому альбому. В нем остаются только словесные зарисовки, только воспоминания. Ничего живого, все — просто речь».**

Ошо говорит, что медитация — это жизнь в тишине. Тишина — это не потеря сознания. Сам Ошо использовал каждую свободную минуту для медитации. Он не признавал мантры, которые могут «гипнотизировать», потому что повторение слов может вызвать скуку, и ум просто заснет. Если вы постоянно поете «Рам-Рам-Рам», ваш ум заснет. Языковой барьер исчезнет, но вы станете бессознательными. **А в тишине нужно быть СОЗНАТЕЛЬНЫМ.** Самогипноз — это не медитация, в таком состоянии вы можете только регрессировать.

Ошо призывает к исследованию себя, к ощущению своей психики. Чем спокойнее вы становитесь, тем более осознанными вы будете, тем лучше вы увидите разницу между опытом и словами. Между двумя словами всегда есть промежуток, каким бы маленьким он ни был. Иначе было бы не два слова, а одно. Самое важное — это промежутки... не только между словами, но и между вдохом и выдохом. Когда вы не дышите, вы не можете

думать. Между ними — тишина. Чем более осознанными вы будете, тем медленнее станет ваш ум. **Если вы сосредоточитесь на интервалах между вдохом и выдохом, на промежутках между словами, мысли и слова исчезнут, вы погрузитесь в медитацию.**

Помните, что вы должны стать наблюдателем за собой, а слова — объектом наблюдения. Когда нет слов, вы становитесь промежутком, но вы знаете, что находитесь в экзистенциальной ситуации. В этом и заключается медитация — быть единым с существованием, быть полностью в нём и одновременно быть осознанным.

Понимание тишины придёт с опытом. Если вы не попытаетесь остановить слова, вы не почувствуете тишину. Понимание нельзя передать. Ни я, ни какой-либо учитель не можем дать вам моё понимание. Я могу вам это рассказать, Ошо может вам рассказать, но только вы можете работать и переживать это сами. **Именно тогда произойдёт «встреча с божественным, встреча с существованием», — говорит Ошо.**

Когда такая встреча произойдёт, не убегайте от неё. Будьте с ней. Сначала будет страшно. Так и должно быть. Когда мы сталкиваемся с неизвестным, возникает страх, потому что неизвестное напоминает нам о смерти.

Поэтому в каждом промежутке вы будете чувствовать приближение смерти. Тогда умрите! (Ошо любит пугать) Когда вы окажетесь в этом состоянии — умрите. И вы воскреснете. Пережив свою смерть в тишине, вы возродитесь к жизни. Верьте, что эти слова истинны, и не бойтесь правды.

Ошо также советует быть искателем, но не становиться учеником. Не становитесь учеником ни одного гуру. Духовное учение исходит не из слов, а из тишины, которая окружает вас повсюду. Даже на рыночной площади, в толпе, среди людей, ищите тишину, ищите тишину в пустотах внутри и снаружи, и однажды вы окажетесь в медитации. Я поверила этим советам Ошо, когда еще ничего не знала о медитации, и должна сказать, что для меня это было открытием пути. Попробуйте и вы. Медитация придет к вам сама, ее нельзя привить. Будьте открыты ей, доступны. Медитация придет, как пришла к Будде, как пришла к Иисусу, как пришла к каждому, кто готов, открыт и ищет. Но не учитесь ей по словам, потому что вы будете обмануты. Ум всегда ищет чего-то легкого. Он становится источником

эксплуатации. Затем появляется гуру и отравленная духовная жизнь.

Самый опасный человек — тот, кто эксплуатирует искателей духовного пути. Если кто-то вас ограбит, это не так уж и серьезно, но «если кто-то убивает или останавливает ваши медитации, вашу божественность, ваше стремление к экстазу, это грех, великий и непростительный», — сильные и правдивые слова Ошо. «Блуждайте во тьме, если ничего другого не можете сделать. Ваши собственные ошибки приведут вас к пониманию, которое выведет вас из тьмы. Иисус сказал: «Истина — это свобода». Поймите эту свободу. Истина всегда приходит через понимание».

Когда вы растворяетесь в тишине, вас больше нет, и вы медитируете. Когда вы «утопаете» в своей «бездне», медитация присутствует, тогда эго исчезает. Тогда появляется Жизнь. **«Вот что Бог означает в религии: Высшее Существо. Это сущность всех религиозных поисков, но её нельзя найти нигде в полной форме, помните об этом, если кто-то это отрицает. Следуйте своим чувствам и не бойтесь неудач. Признавайте неудачи, но не повторяйте одни и те же ошибки. Одной ошибки достаточно. Человек, который продолжает совершать ошибки в поисках истины, всегда получает прощение. Это обещание из самых глубин существования». Ошо говорит здесь как Христос. Не так ли?**

Я просто пересказываю мысли Ошо со своими собственными вставками, а вам нужно прочитать это самим, вслушиваясь в каждое слово, принимая его сердцем и разумом. Тогда будет результат.

.....

*Рекомендую прочитать всю книгу — Ошо Раджниш. «Психология эзотерики», psylib.org.ua.

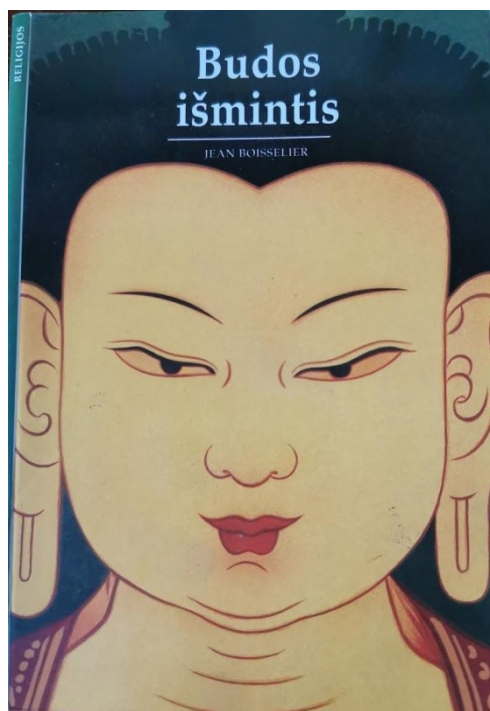
.....

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА БУДДЫ

«Всё сотворённое временно, трудитесь усердно ради собственного спасения».

Эти слова содержат всю философию буддизма, которая удивительно подходит представителю любой религии. Я нашла их в небольшой, богато

иллюстрированной книге французского учёного-гуманитария и индолога Жана Буасселье. Используя историю и легенды, Ж. Буасселье рассказывает историю жизни того, кто хотел освободить людей от страданий и чьё учение сегодня просвещает почти половину человечества.

В VI-V веках до н.э., когда появился Будда и распространилась его религия, интенсивная духовная деятельность уже назревала на обширной территории — от Греции до Китая. В Индии развитие мысли началось ещё раньше: в начале 2-го тысячелетия до н.э. на первый план вышли размышления о структуре космоса, самопознании и возникновении жизни.

VI век до н.э. Принц из Северной Индии, оставивший родителей и богатство в поисках ответа на вселенскую загадку страданий и смерти, Сиддхартха Гаутама стал Пробужденным, Буддой, Благословенным, который донес Благое Учение до миллионов людей. Он стал основателем религии, которая за два с половиной тысячелетия адаптировалась к народам, местам, культурам и климату. Ж. Буасселье рассказывает о последних днях Будды на земле: **«Зная, что конец близок, он старается как можно больше распространять Учение, давать советы всем и каждому, особенно общине, которая скоро потеряет своего лидера... Будда сказал:**

«Я стал болезненным стариком; я уже достиг конца пути... будьте сами себе спасителями; «Пусть не будет для вас другого маяка и другого убежища, кроме Учения».

Это Учение показало путь к внутреннему просветлению.

.....

КОНТРОЛЬ НАД СТРАСТЯМИ, ОТСТРАНЕНИЕ, МУДРЫЕ ДЕЛА

Вернёмся к Олдосу Хаксли. Хотя его представляют как английского писателя-фантаста, его книги мне совсем не кажутся фантастикой. Его книга «Вечная философия» полна мудрости, веры в Бога и критического взгляда на человеческие пороки. Мыслитель обращает наше внимание на проявления идолопоклонства, которые мы часто не замечаем. Возможно, он первым заметил, что в цивилизованном мире культура становится объектом идолопоклонства. Мыслитель спрашивает: **«Вы, видимо, всё ещё убеждены, что культура спасёт мир? Она не спасёт! Нет! Никакие Ван Гог и Рафаэли, никакая музыка Бетховена или Моцарта не спасёт нас, никакая прекрасная готическая церковь или икона — она не спасёт. Нет нужды обманывать себя».** Пусть культура остаётся нетронутой — она приносит много радости творческим душам и ценителям искусства. Но это не идол, которому следует поклоняться». Разве не так?

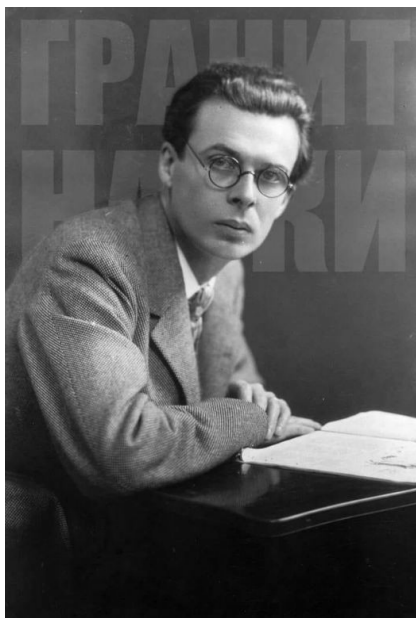
И правда в том, что Бог рекомендует нам восхищаться *Его произведениями искусства*, которых так много вокруг нас. *Бог наблюдает за нашими сердцами. Мы сами — Его произведения искусства.* Как могло быть иначе? **Его Свет сияет сквозь нас, как рентгеновские лучи: в каждой клеточке нашего тела, в каждой эмоции. И кто Он для нас? Этот Бог? Очень близкий и любимый? Он нужен лишь иногда: когда есть время, когда что-то случается, когда что-то не так... Вы сами прекрасно знаете, как и насколько сильно вы любите Его, вашего Господа, вашего Ближнего. В лицемерии нет смысла. Мы обнажены перед Ним. Отношения с Богом — это не религия. Об этом говорит О. Хаксли в своей книге.**

О. Хаксли замечает, что *человек склонен привязываться к тому, что ему нравится. Не замечая этого сами, мы легко впадаем в идолопоклонство.*

Некритически оценивая наши ежедневные «ритуалы», склонности, привычки, мы живем как «солдаты»... И нам нужно разнообразить наши дни новыми впечатлениями. Например, сходить в детский театр, покататься на байдарках по реке Нерис в Вильнюсе, посидеть на обочине какой-нибудь площади и просто понаблюдать за «муравейником» людей, не отождествляя себя с ними, посетить церковь «чужой» религии... и так далее. Вы увидите, сколько новых эмоций вы испытаете и как обогатитесь. Только не заикливайтесь на своих ежедневных «ритуалах»: кофе, обед в установленное время, посещение выставочного центра...

«Человек, стремящийся стать художником, философом или ученым, часто выбирает жизнь в бедности и низкооплачиваемом тяжелом труде», — это священная истина, не так ли? Но это отнюдь не единственное испытание, которому он себя посвящает, отмечает мыслитель. Художник должен отказаться от распространенной склонности смотреть на вещи эгоистично и утилитарно. Философ-скептик должен обуздать свой здравый смысл, а исследователь должен настойчиво бороться с искушением мыслить стандартно и упрощенно, чтобы научиться послушно стремиться к Таинственной Мысли. То, что верно для творцов, верно и для потребителей плодов их труда. Действительно, мы следуем за художником на выставке и цепляемся за картину какого-нибудь известного живописца. Мы хотим чувствовать себя великими знатоками искусства. *И мы становимся снобами.*

Хаксли призывает нас вспомнить Сократа, который, подавив свой разум, в доказательство своей праведности выпил чашу яда, предложенную ему согражданами, не обуздавшими свои страсти.

Олдос Леонард Хаксли

Олдос вспоминает героические усилия Галилео и его современников против аристотелевских клише, те же героические усилия, которые теперь требуются от любого ученого, убежденного в том, что во Вселенной есть нечто большее, чем то, что было обнаружено на основе картезианских предписаний. «Такое обуздание страстей вознаграждается определенным состоянием сознания, почти равным ощущению духовной красоты. Художник, а также философ и ученый — художники, они познают блаженство эстетического созерцания, открытия и восприятия. *Плоды интеллектуального, эмоционального и образного труда — истинные плоды; но они не являются абсолютным благом, и если мы будем рассматривать их как самоцель, то впадем в идолопоклонство.* Подчинение воли, желания и труда творчеству недостаточно; необходимо также подчинить познание, мышление, чувства и воображение», — резюмирует Олдос.

О. Хаксли напоминает нам, что «слово „культура“ немецкое и пишется с буквой „К“ (Kultur), во время Первой мировой войны к нему относились с насмешливым презрением. Теперь все изменилось. В России литература, искусство и наука стали новой гуманистической святой Троицей. Однако Советский Союз — не единственная страна, где существует культ культуры. Большинство интеллектуалов в капиталистических демократиях также молятся культуре. Умные, опытные журналисты, пишущие обо всем с определенным цинизмом, знающие все о Боге, Человеке и Вселенной и видящие насквозь абсурдную бессмысленность мира, буквально падают в

обморок от радости, когда дело доходит до культуры. С энтузиазмом, который порой кажется откровенно смешным, они приглашают нас разделить их чисто религиозное отношение к Высокому искусству, представленному последними примерами фресок. Они убеждают аудиторию, что пока какая-нибудь госпожа Х пишет свои уникальные романы, а господин Игрек — критические статьи, мир продолжает разумно упорядочиваться, несмотря на очевидные признаки обратного. То же самое чрезмерно восторженное отношение к культуре, та же вера в то, что прикладное искусство Литература и искусство являются самоцелью и могут процветать в отрыве от рациональной и реалистической философии жизни, проникли даже в школы и университеты. *Среди «прогрессивно» мыслящих педагогов, вероятно, найдутся те, кто считает, что всё будет хорошо, если подросткам предоставить возможность «самовыразиться», а детей младшего возраста поощрять к «творчеству» в художественных кружках. Но, к сожалению, пластилин и самовыражение не решат проблем образования.* Действительно, когда понимаешь, как много культуры нас окружает и как мало мы непосредственно ощущаем её в своей жизни, как яростно химизм вторгается во все отношения, говорить о влиянии культуры и искусства на душу не стоит. Ни технологии, ни серия «Сто лучших книг» не оказывают целительного воздействия на душу, — добавляет Хаксли. К слову, **такая резкая критика образования была высказана более двух с половиной веков назад, но она так же актуальна и сегодня. Скептицизм автора по отношению к возвышению культуры глубоко ранил сердца снобов и исцелил общество.**

Но там Существует еще один подход к счастью, к которому стремится каждый: **«Счастлив тот, кто, отстранившись от всяких образов, сосредоточится на себе и направит свои мысли к Богу, и в конце концов оставит и забудет все, что ему мешает. Только таким образом, своими обнаженными, чистыми, простыми чувствами и умом, он сможет внутри себя найти соприкосновение с чистейшим и ближайшим объектом — Богом. Поэтому знайте, что все ваши отношения с Богом зависят только от вашего ума, чистоты чувств и воли.** Действительно, эти отношения не могут поддерживаться никакими органами тела или внешними факторами. Их можно познать только через то, что составляет сущность человека — через восприятие и любовь. Поэтому, **если вы желаете быстрого и безопасного пути к истинному**

блаженству, очистите, с искренней сосредоточенностью, свое сердце и ум. Добавьте ко всему этому полный покой и равновесие чувств, направьте импульсы своего сердца вверх». **«Работайте смиренно только сердцем, и, оставаясь твердыми и недоступными для пустых фантазий, вы сможете крепче прилепиться к Богу внутри вас, — так же крепко, как если бы душа уже вошла в вечное «сейчас», то есть в состояние божественности».**

Это поистине чудесные мысли из духовного опыта, которым поделился автор. **«Восхождение к Богу — это вхождение в себя», — так мог говорить только гностик.** Хаксли продолжает, что тот, кто входит в себя и поднимается над собой, поднимается к Богу. Поэтому ум должен подняться над собой и сказать: «Тот, кто стоит выше всего, ... выше всего, что „я знаю“». Погружаясь в тишину, в это всеобъемлющее благо, ум учится успокаиваться и, цепляясь всей страстью за высшее благо внутри себя, утверждаться в нем навсегда. **«Продолжайте это духовное путешествие, чтобы стать сильными и глубоко познать истинную жизнь, которая есть Сам Бог».** «И тогда вы будете жить мирно, не ощущая разницы времени и пространства, в безмолвных сферах божественности, скрытых от посторонних глаз», — цитирует Хаксли Альберта Великого. **Разве это не похоже на лекцию о христианской медитации? Мне кажется, да.** Так что пребывание в Боге выше, чем созерцание картин в выставочных залах.

.....

* Цитаты переведены с русского издания шестой главы книги Олдоса Хаксли «Вечная философия». Эту книгу можно найти в интернете. Жаль, что нет переводов этого автора на литовский язык.

.....

ЭВОЛЮЦИЯ И МЫ*

Сейчас, когда мир погряз в войнах и противоречиях, многие задаются вопросом, куда движется человечество? Почему оно не прогрессирует? Мысли Ошо о нашем духовном состоянии и эволюции очень важны и поучительны. Ошо утверждает, что только мы сами ответственны за эволюцию нашей души. Не Бог на небесах и не наш ближний. Только мы сами ответственны за последствия нашей Поведение. Развитие происходит или исчезает, человек деградирует или духовно

возвышается — это зависит от самого человека. Никого не волнует наша эволюция. Эволюция — это личное дело. Конечно, церковь должна нам помогать. Об этом — позже. Ошо, как всегда, отвечает на вопросы своих последователей.

«Иногда говорят, что эволюция — это процесс расширения сознания. У деревьев больше сознания, чем у камней, у людей больше сознания, чем у животных, у Будды больше сознания, чем у обычного человека. Нирвана, Мокша, «постижение высшего Я», «просветление» и т. д. Говорят, что если физическая материя полностью бессознательна, то, скажем, Будда полностью сознателен; «Средний человек находится где-то посередине, ни то, ни другое. Достигнут ли когда-нибудь люди как вид полного сознания? Как бы вы описали эволюционную точку, на которой они сейчас находятся?» Вопрос для просветленного мастера действительно очень серьезный...

Ответ Ошо, помню, меня ошеломил. Он говорит как специалист по биологии. «С появлением человека завершилась спонтанная стадия эволюции. Человек — конечный продукт бессознательной эволюции. С ним начинается сознательная эволюция, которая представляет собой развитие самого человека. Бессознательная эволюция произвольна и естественна. Она происходит сама по себе. Сознание возникает в её ходе. С появлением сознания бессознательная эволюция заканчивается, потому что её цель достигнута. Человек обладает сознанием. В определённом смысле он поднялся над природой. Природа больше ничего не может в нём изменить; последний продукт естественной эволюции стал реальностью. Человек свободен решать, развиваться дальше или нет. Во-вторых, в отличие от бессознательной, сознательная эволюция индивидуальна, это не универсальное явление: она не охватывает весь вид. Отныне эволюция становится индивидуальным процессом. Сознание создаёт индивида. До его появления индивида не существовало, существовал только вид. Пока эволюция была бессознательной, процесс происходит автоматически; он реален. Существование механично, предопределено. Однако с появлением человека и сознания появляется и неопределённость. Предопределённость исчезает. Эволюция может продолжаться, а может и нет. Потенциал для развития Оно существует, но его реализация — личное дело каждого из нас.

Возникает возможность выбора. **Ошо убежден, что необходимость выбора породила феномен тревоги, потому что другие виды животных не знают, что такое тревога.** Ваша собака, ваша кошка спят и бегают спокойно и уж точно не выглядят обеспокоенными. Животные — наблюдатели. Они видят всё своими глазами и усами. А мы расслабляемся и полностью забываем о безопасности.

Действительно, выбор необратим, мы не можем его отменить, забыть или отказаться от него. Он определяет нашу судьбу. Тогда возникает вопрос: что же мне делать? Даже вариант не делать выбора имеет те же последствия, что и любой другой выбор. И выбор, и невыбор могут закончиться плохо. Мне кажется, именно сейчас мир начинает понимать, что выбор больше не спасает. Когда, например, происходит изменение климата, **когда всё тонет в воде, о каком выборе мы можем говорить? Нам нужно спасать себя. И так? Кто спасёт вас? А где вы были до этого? Почему вы не обратились за помощью раньше?** Было приятно жить на берегу реки и любоваться панорамой. А потом всё обернулось катастрофой. Эта ситуация — следствие того, как мы жили, когда могли выбирать... Но тогда наше сознание спало.

Эволюция универсальна и спонтанна, индивидуальна и сознательна, а когда речь идёт о человеке, говорит Ошо, лучше использовать термин «революция». С появлением человека возникает возможность революции, когда сознательные эволюционные усилия осуществляются ответственно.

Обычно человек пытается уклониться от ответственности за свое эволюционное развитие... Человек очень боится свободы. «Раб не отвечает за свою жизнь», — пишет Ошо. «Другие решают за него все. В этом отношении положение раба очень комфортно: нет бремени ответственности. Раб свободен в том смысле, что ему не нужно делать сознательный выбор».

Этот сложный вопрос, *что мне делать?* вызывает внутренний конфликт, и тогда человек понимает, что *выбора нет — выбирать или не выбирать.* *Бессознательная эволюция завершена.* Можно искусственно погрузиться в бессознательное состояние на некоторое время, но долго в нём не останешься. Это противоречит твоей человеческой сущности. Человек обладает сознанием; и он не может его отвергнуть. И ведь, в конце концов, эволюция сознания не начинается сама собой. Её нужно выбрать самому.

Если не выбрать (а именно это выбирает большинство людей), будешь жить в огромном напряжении. **Так перед нами предстаёт мир, полный людей, не знающих ни пути, ни цели.**

Так что, дорогие мои, **пока можете — выбирайте путь сознания, которому учит медитация.** Все тексты Ошо ведут именно к ЭТОМУ, к реализации сознания. А ЭТО невозможно развить без сознательных усилий. Мы не можем вернуться к бессознательной фазе эволюции. Дверь захлопнулась, мост позади нас уже рухнул. Поэтому лучше прислушаться к совету Просветлённого мастера: **«Сознательное развитие требует усилий».** По сути, это единственный путь, достойный человека. **Человеческий путь и пути неизбежно связаны с возможностью заблудиться, потому что заранее ничего ясного не предвидится. Эти пути ведут в туман, а не к свету.** Такая ситуация вызывает чувство внутреннего дискомфорта. Часто заблудшие выбирают худший вариант — самоубийство. Ошо говорит, что такой поступок характерен только для человека, неспособного сделать выбор. Если вы не выбираете осознанную эволюцию, вам остаются все возможности выбора...худшего варианта. **Именно поэтому я пишу эту книгу, потому что благодарен Той Руке, которая остановила меня и привела к поиску Пути Света.**

Ошо предупреждает, что если у вас нет мужества, осознанности (добавлю от себя: этому учит медитация), вы будете жить медленной, пожизненной суицидальной жизнью, растягивая дни в ожидании смерти как освобождения.

Мы и только мы ответственны за собственное развитие. Однако, чтобы избежать ответственности, которую жизнь и эволюция налагают на нас, мы обожествляем и ищем убежища в экзотическом (эзотерическом — моём примечание) убеждении. **Мы пытаемся переложить свою ответственность на кого-то другого, на других. Вы будете пытаться уклониться от ответственности, используя алкоголь и другие средства, затуманивающие ваше сознание; этот инфантильный метод избегания ответственности лишь отложит момент, когда вам придется столкнуться с проблемой лицом к лицу. Так что же лучше: Бог, Тишина, Свет Сознания или риск упустить возможность выбрать Жизнь?**

.....

* Эти мысли Ошо переведены из книги «Психология эзотеризма» Ошо Раджниша.
Читайте онлайн - psylib.org.ua. Выделение моё.

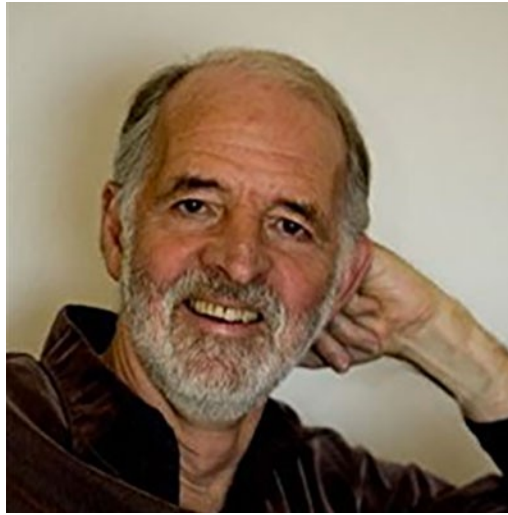
.....

СВЕТ И ТЕНИ ЛЮБВИ*

Мы все стремимся любить и быть любимыми, но в наших близких отношениях много боли и конфликтов. Психолог Джон Уэлвуд* утверждает, что, *подобно тому как в буддийских учениях существует разница между абсолютной и относительной истиной, так и нам следует научиться различать абсолютную и относительную любовь в своей жизни*. И только искреннее желание увидеть и исцелить свою рану от нелюбви может побудить нас быть внимательными не только во время медитации, но, что гораздо важнее, практиковать это в отношениях. Мы живем спонтанно, как происходит... Если мы встречаем привлекательного человека, мы влюбляемся в него, но потом не знаем, что делать дальше. И тогда...множество вариантов. *Никто не учил нас, КАК любить.*

Джон Уэлвуд в своей статье *«Идеальная любовь, к которой мы стремимся, и несовершенная любовь, с которой мы живем»** признает, что большинство из нас помнят моменты, когда мы любили свободно и открыто, но часто нам было трудно поддерживать такую любовь там, где она наиболее важна, то есть в отношениях с партнерами. Почему существует разница между «абсолютной любовью, идеальной любовью, которую мы знаем в своих сердцах», и так называемой «относительной любовью», которая очень несовершенно проявляется в повседневной жизни? Если любовь так прекрасна и сильна, почему человеческие отношения так сложны и требуют от нас больших усилий? «Если любовь — источник счастья и радости, почему нам так трудно полностью открыться ей?» — спрашивает Джон Уэлвуд.

Я думаю, многие люди сталкиваются с подобной проблемой, поэтому стоит её исследовать.

Джон Уэлвуд

Теперь, когда жизнь почти закончилась, и все раны зажили, я бы не хотел возвращаться в свою молодость и переживать всё заново. Идти по жизненному пути, не зная, «как любить», очень рискованно и запутанно. Этому не учили ни семья, ни школа, ни церковь. Церковь даже сейчас строго выступает против так называемого «сексуального воспитания». А зря! Дети должны знать, что происходит в человеческих отношениях.

Джон Уэлвуд говорит, что «в основе почти всех наших проблем в отношениях лежит глубокая «рана сердца», которая влияет не только на наши личные отношения, но и на качество всей нашей жизни. Эта рана проявляется как всепроникающее чувство нелюбви, глубокая убежденность в том, что мы, такие, какие мы есть, на самом деле недостойны любви. Мы чувствуем себя оторванными от любви, и это подавляет нашу способность доверять. Поэтому, даже если мы ищем любовь или верим в нее, нам все равно трудно открыться ей и позволить ей течь через нас».

Это правда, что когда «вы влюбляетесь, присутствие этого человека становится такой чудесной и радостной красотой в вашей жизни, что буквально пленяет ваше сердце. На какое-то время яркое солнце всеобъемлющей любви озаряет вас так, что вы таете от блаженства»....И чем это заканчивается? После нескольких лет совместной жизни пары расстаются...иногда мирно, а иногда одна из сторон переживает муки ада или мстит за расставание. Повседневная жизнь полна таких примеров. Не все обращаются к психологу.

Джон пишет, что абсолютная любовь — это не то, что мы должны или можем притворяться или имитировать. Она возникает естественным образом, **«когда мы полностью открыты другому человеку, самим себе, жизни...Свет безусловной любви пробуждает дремлющие в нас семена потенциала, помогает им созреть, расцвести и принести плоды; он позволяет нам раскрыть наши уникальные дары, которые мы хотели бы предложить жизни»**. Я имею в виду, что пока души не испорчены, то есть не травмированы, они открыты для любви. Абсолютная любовь — это любовь на уровне бытия, говорит Джон. Но молодые люди не понимают таких вещей, как «бытие». **Когда два человека встречаются «на уровне открытого бытия», они бросаются друг другу в объятия и мало думают о том, что произойдет**. И если страх, который присутствует в нашем доопытном состоянии, сформированном нашими родственниками, школой и церковью, стоит на пути, он также может охладить это первое чувство любви. У страха большие глаза. Если кто-то игнорирует эти запреты и познает, **как «свет, текущий сквозь нас, остается в нас, в наших сердцах», то сформируется совершенное переживание**. Мы естественным образом жаждем этой **совершенной пищи любви**, которая также является нашей глубочайшей сущностью, нашей жизненной силой». **Не каждому даровано такое счастье.**

Разве не об этом рассказывает Ошо, когда говорит о силе медитации? В конце концов, именно медитация учит нас такой любви, такой безусловности по отношению к Реальности? Когда мы «привиты» вакциной страха, мы никогда не испытаем ТАКОЙ любви. Я согласна с Джоном, что абсолютная любовь помогает нам установить связь с тем, кто мы есть на самом деле. И поэтому она жизненно важна. Предотвращать такое переживание — великий грех.

А как же формируется так называемая «отношенческая любовь»? Мы все с ней знакомы. Хотя Джон говорит о «заблокированных каналах», которые мешают нам испытать эту абсолютную любовь, на мой взгляд, причина кроется в укоренившемся страхе и эго. У меня тоже был этот страх. Я избавилась от него во взрослой жизни. Но, к сожалению, эта «абсолютная любовь» так и осталась нереализованной. Я обрела её через медитацию.

Слова психолога верны: «Когда наша боль скрыта, она гноится», и тогда «мы сталкиваемся с относительной любовью». Относительную любовь действительно **можно сравнить с облаками и солнечным светом: когда «небо затянуто облаками, относительная любовь неполна, нестабильна и несовершенна. Это постоянная игра света и теней.** Сияние абсолютной любви во всей её полноте может проникнуть сквозь тени лишь в редкие мимолетные мгновения». Мы не все психологи и не видим себя со стороны. Хотя иногда мы контролируем себя, как часто все наши благие устремления убиваются эго. Дети, которые испытывают безусловную родительскую любовь, вырастают счастливыми. А что, если бы её не существовало? Я не помню ни материнской, ни отцовской любви. Я жил «спонтанно». Возможно, те, кто испытывает родительскую любовь, а затем тоскует по ней, начинают думать, что любовь должна быть дана кем-то другим.

Джон Уэлвуд подчеркивает, **что именно здесь «рождается одна из самых фундаментальных человеческих иллюзий — идея о том, что источник нашего счастья и благополучия находится где-то вне нас и зависит от одобрения, принятия и заботы других людей».** А если в детстве не было любви от окружающих нас людей, которых мы называем «родственниками», как мы можем жить с душевной раной от любви? Ужасный факт: когда «дети сталкиваются с условной любовью, любовью, на которую нельзя положиться или которой можно манипулировать, в их сердцах образуется узел страха. Это главный вред любви, который в психоанализе называется **«нарциссической раной»**, потому что он повреждает наши чувства как личностей и нашу способность любить себя. Эта травма настолько болезненна, что дети пытаются вытеснить её из сознания. Так рождаются неудовлетворенность и недоверие к другим. Мы приобретаем «броню», и «благодаря» ей становимся бесчувственными. Из всего этого рождается наша обида, которая становится самым мощным оружием в нашем защитном арсенале. Именно невежество, незнание того, что мы достойны любви и любимы — такими, какие мы есть — мешает этой ране зажить. Мы думаем, что это зависит от других людей».

Действительно, тогда мы начинаем винить других. *И кто может исцелить нас таким образом?*

Джон пишет, что нам нужно найти источник любви. Да, я согласен. **Этот источник не в других, а наоборот — в нас самих, только он слепо**

закрыт. Не все понимают, где этот источник Любви. Где в нас? Кто указывает на нас пальцем, кто помогает нам? Никто. Меня огорчает мысль английского писателя Д. Х. Лоуренса: «Те, кто ищут любовь, находят лишь свою неспособность любить». Жаль и больно, что это происходит. Но так быть не должно, если мы, взрослые, зная это, начнем *учить наших детей искать любовь в собственных сердцах.*

Идея о том, что источником любви являются другие, а не я, вводит нас в заблуждение. Она обрекает нас на «блуждание в пустыне боли». Не будем винить наших детей: то, чему мы их не научили, мы от них и не получим.

Прекрасные слова датского философа Сёрена Кьеркегора о том, что истинная любовь принимает другого, несмотря на его недостатки, словно возвышаясь над ними. И его великий совет любить других вместе с их слабостями, ошибками и несовершенствами... Мы не должны отдаляться от любимого человека из-за его слабостей. Но мы должны начать с себя: «Первый шаг, который мы можем сделать, чтобы освободить чудовище от этого бремени, — это признать, что наше сердце огорожено. И если мы заглянем за этот забор, то обнаружим внутри себя раненое пространство, отрезанное от других, где укоренилось чувство нелюбви». Если мы сможем подойти к этому бережно, без давления и отрицания, мы обнаружим великую нежность, скрытую в самой основе нашей человечности.

Сердце может быть исцелено только через безусловное предание себя «Богу любви». Именно этому учит медитация.

.....

*Цитата приведена с разрешения редактора eroskosmos.org.

** Больше об авторе на thesophia institute.org/ и здесь: johnwelwood.com

.....

МЕДИТАЦИЯ – ПОИСК ДУХОВНОЙ ИСТИНЫ

И снова о медитации. Разве это не самая важная тема в современном нервном мире, который тонет в неизвестной бездне, и никто всерьез не намерен его спасти...? Когда лидеры крупнейших государств (и некоторых малых тоже) – это жаждущие чести нарциссы, безумцы и

представители различных психических заболеваний, что остается? Их много, в их руках корпорации, банки и оружие, правительство и даже церковь с епископами. Теперь в интернете пишут, что президента США избрали в основном протестанты. А Русскую православную церковь, как пишут в прессе, возглавляет какой-то бывший бандит, который теперь, облачившись в золотые одежды, освящает оружие, предназначенное для убийства народа Украины. Такое «духовенство» совершает преступления против человечности, и никто не может их остановить. Не могут, потому что их поддерживают их собраты — так называемые «массы». Эх! Что поделаешь, когда-нибудь и они просветятся...

Нам лучше поговорить об успокоении ума и спасении своей души. Когда через некоторое время жизни в тишине ум успокаивается, человек меняется: исчезает реактивность, и он сам превращается в мыслителя, наблюдающего за всем, что происходит внутри него и вокруг него. Человек становится осознанным. Человек, не практикующий покоя (разума), всегда будет непредсказуемым, временами «реактивным» и опасным как для себя, так и для окружающих. Пока человек не умеет контролировать свое «внутреннее содержание», он может навредить своему здоровью, жизни, отношениям. Он может потерять всё и не замечать угроз, опасностей. Множество болезненных примеров из нашей жизни ежедневно транслируются в интернете и прессе.

Как решиться на медитацию, если даже такой мастер медитации, как Ошо, «пугал», что медитирующий потеряет «себя»? Является ли эго этим «я», или у нас есть другое «я», подобное богу внутри человека? Ошо любил шутить. Если вы всего боитесь, вы ничего не поймете, ничего не испытаете. Медитация — ваш выбор. Если вы всего боитесь, если ваша психика чувствительна, лучше не пробовать. Поищите другие «лекарства» для успокоения, например, чтения книг, покоя на природе.

Некоторые спрашивают, может ли католик медитировать и не предать христианскую веру? И как он может предать своего внутреннего бога, если человек практикует покой эго? В этом НЕТ никакого предательства. Хватит чушь говорить!!! Церковь придумала ужасное наказание чтобы запугать священников и нас. За десять лет медитация не только не отделила

меня от веры в Иисуса Христа, но, наоборот, укрепила веру в Его Слово. Иначе этой книги не существовало бы. Я заметила, что христиане совсем не интересуются христианством, у них есть только молитвенник, и, при том, не все понимают, *что* в нём написано.

Ищущие Бога, глубже анализируют Слово Христово, интересуются трудами мистиков, другими формами веры. Это не грех. Иисус, Учитель Покоя, сам искал тихое место, где мог бы побыть наедине со своим Богом Отцом, соединиться с НИМ, «Раствориться» в Нем, в Святом Духе... История Его преображения свидетельствует об этом.

Пока нами руководят только навязанные нам страхи, мы никогда не освободимся от эго, которое стремится выжить и доминировать любой ценой. Бороться с ним бессмысленно. Пусть оно существует само по себе, а *я могу* временно от него отстраниться. Закрывать глаза и утонуть в тишине.

ОЧЕНЬ плохо, что церковь не учит ни священников, ни верующих, КАК СТАТЬ ЕДИНЫМ С БОГОМ ОТЦОМ, и даже пугает их.

Медитация/созерцание (мы вернемся к этой теме позже) должна стать обязательной духовной практикой для всех верующих. Прежде всего, для священников, чтобы они могли должным образом поделиться этим опытом с верующими. Наконец, медитация — это мощный способ решения проблемы безбрачия (целибат). Пережив в себе Живую Любовь Бога, священник не будет искать физической любви через тело женщины, а иногда даже через эксплуатацию ребенка (педофилия среди священников явление не редкое). Священник будет защищен от греха педофилии.

Современные священники, как пишут в прессе, скрывают свои «любовные связи» на обочине церкви. **Что говорил Иисус? В Духе мужчина становится женщиной, женщина становится мужчиной, вода становится вином. Это не мои фантазии. В этом секрет метафор Иисуса.** Прошло 2000 лет, а церковь все еще спит или притворяется спящей? Нам нужно постучать в ее «дверь». Священники должны учиться единству с Богом Отцом на примере Иисуса.

Вот что проповедовал евангелист Фома:

2. Иисус сказал: Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! — тогда птицы небесные опередят вас. Если

они говорят вам, что оно — в море, тогда рыбы опередают вас. Но царствие внутри вас и вне вас.

3. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы — дети Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы — бедность.

Зачем нам терпеть эту бедность, когда мы можем превратить жизнь в радость! О медитации написано много противоречивых вещей, и это вводит в заблуждение. Обучение медитации стало своего рода бизнесом. Трудно выбрать хороших учителей не имея опыта. Многие «гуру» приглашают вас, связывают вас, иногда пугают... За их услуги приходится много платить. Не каждый может себе это позволить. Вы можете и должны попробовать сами. Ошо говорил о медитации без каких-либо гуру. Стоит доверять тем мастерам, которые обучались в монастырях, у которых долгая практика медитации. Я бы отнёс к ним мастеров випассаны.

Искренняя вера в Бога, который создал вас, который дал вам Свет Духа, заботится о вас, является важнейшей вехой в жизни и в медитации. Медитация — состояние покоя и тишины — успокоит тело и душу. Ваши чакры, о которых вы ничего не знаете (*железы нашего тела, вырабатывающие гормоны и ферменты, лечат женские и мужские болезни без лекарств*). Медитация — это такое *состояние покоя*, которому может научиться каждый. Научиться ей необходимо, чтобы избежать опасностей «умного» мира, чтобы стать сознательными, свободными, физически здоровыми, добродетельными, людьми любящими близких и далёких. Так жить приятно. **Так заповедали жить Иисус и Будда.**

Ошо перед смертью учил, что ашрамы и религии не нужны. Он велел своим ученикам покинуть его ашрам в Пуне, отправиться в свои страны, жить активной жизнью среди людей и медитировать там. Он говорил: «Это будет трудно». Но это единственный способ жить. Длительная изоляция от людей опасна, порочна, эгоистична. Когда я это осознала, я больше не уважаю «медитаторов», которые любят только себя.

Как медитировать среди людей? Это очень просто. Вы идёте по улице и пробираетесь сквозь толпу с полным осознанием. Вы видите все вокруг себя и себя самого. Вы идёте по красивой тропинке. **Вы идёте и дышите:**

четыре шага – вдох, четыре шага – выдох, и восемь шагов – вы не дышите, а идете. Вы увидите, сколько сил сэкономите на ходьбе, как легко будете парить в воздухе. Вы почувствуете себя бесплотными существами. Медитировать можно где угодно. На работе, когда хотите отдохнуть, на автобусной остановке или в поездке. Мудрые руководители создают прекрасные условия для спокойного отдыха сотрудников.

Просто отключитесь на мгновение и скажите себе с улыбкой: **«Я не тело, я не ум».** Этому меня научил Ошо. Такие медитации, без стремления к нирване, полному расслаблению, очень необходимы для облегчения бремени жизни и снижения стресса. А каждый день полон стресса. С того момента, как вы открываете глаза в постели, вы начинаете беспокоиться: «Ой, мне нужно спешить на работу. Ой, мне нужно приготовить завтрак для семьи... ой... ой... ой...» И вы можете делать то же самое спокойно, радостно, легко. Вам просто нужно «отключить страхи эго».

Глубокая медитация совершенно другая. К ней нужно подготовиться. Нужно убедиться, что вы действительно можете посвятить время только себе и что никто из ваших близких не будет по вам скучать, никто не будет звонить вам по телефону. Все это должно быть отключено.

Я привыкла медитировать, лежа на более жестком матрасе. Когда я ложусь, я расслабляю всё тело, используя метод «йогической смерти». Делайте так: напрягите мышцы правой ноги и расслабьтесь, почувствуйте, что «нога исчезла». Напрягите мышцы левой ноги и расслабьтесь, затем расслабьте руки, ягодицы, спину, живот, грудь, шею и, наконец, голову. «Пройдите» по всему телу внутренним взглядом и почувствуйте, действительно ли вы «мертвы». Если да, спокойно посмотрите закрытыми глазами в пространство перед вашим третьим глазом (между бровями) и понаблюдайте за своими мыслями. Постарайтесь успокоить их усилием воли. Без напряжения, мягко. Дышите согласно пранаяме. Изучите её. Это очень упрощенный метод. Но он очень подходит для начала, для пробы.

Напоминаю: когда вы не дышите, вы не можете думать. Когда вы научитесь наблюдать за своими мыслями, как за облаками в небе, покой придёт сам собой. Тогда вы узнаете, что означают эти «зашифрованные» слова:

«22 Иисус увидел младенцев, сосущих грудь. Он сказал ученикам Своим: эти младенцы, сосущие грудь, подобны входящим в Царствие. Они сказали: значит, мы войдем в Царствие как дети? Иисус сказал им: когда вы сделаете двоих одним, и когда сделаете внутренность как внешнее, и внешнее как внутреннее, и верх как нижнее, и когда сделаете мужчину и женщину одним, когда мужчина не мужчина, и женщина не женщина, когда сделаете око за око, и руку за руку, и ногу за ногу, идол за идолом, тогда войдете [в Царствие].»

.....

Попробуйте ответить себе, *почему эти младенцы, сосущие грудь, подобны входящим в Царствие?* Я подскажу: младенцы — это люди с чистыми душами, незапятнанным разумом и чистым сознанием, — и нам подобает стать такими... Никто не поможет вам стать *такими*? Церковь учит только благочестию, и мы не продвинемся далеко со страхом. Может быть лишь до знаменитой улицы Васара (там находится психическая лечебница)... Страхом легко манипулировать. Вам лучше верить в учения Иисуса, мистиков, святых, просветлённых — такие люди встречаются во всех религиях.

.....

*Евангелие от Фомы

.....

ГДЕ СКРЫТА ЛЮБОВЬ?

/опущенная глава/

.....

Часть V

НИРВАНА

«Нирвана» — священное слово в буддизме. Мне очень хотелось познакомить вас с, пожалуй, самым известным западным буддийским мастером медитации, американцем Джозефом Голдштейном, который объяснит вам значение этого слова. Он — автор знаменитой книги «ЕДИНАЯ ДХАРМА». Он говорит христианам и всем людям мира:

следуйте пути духовного покоя, и вы достигнете сердца Христа. Святой Дух ОДИН и ЕДИН. Этот автор восхитил меня своими словами о медитации, которую он сравнил с *«...внезапной вспышкой молнии, освещающей небо»*.

Когда я читаю в прессе и в интернете о духовном кризисе христианства, я часто думаю: «Как было бы замечательно, если бы христианская медитация появилась в церкви, например, как духовный акт безмолвной концентрации после мессы». Когда спустя некоторое время я наткнулась на книги буддиста Дж. Гольдштейна, эта мысль стала еще сильнее. И действительно, **Восток и Запад объединены ОДНИМ и ЕДИНСТВЕННЫМ ДУХОМ. Только разум делит мир на различные части. Все религии вносят свой вклад в это. Буддизм — это не религия, а школа духовности.** На Западе подчеркивается, что человек — это свободная личность, которая сама определяет свои отношения с миром и Богом. Но действительно ли он свободен? Скорее, ему предоставлена свободная жизнь. С буддийской точки зрения, западный человек вовлечен во множество различных взглядов на мир и на себя. Рационалистическое мышление не освободило человека, а заключило его в отдельные фрагменты этого мира. **Психологи создали более сотни концепций о человеке! И кто же «соберет» его в одну Личность? Кто свяжет Личность с Живым Богом? Буддийский путь ведет к этому Источнику, потому что другого нет. Внутренний Свет или Нирвана должны быть целью всех нас.**

Дж. Гольдштейн прошел через все важнейшие школы буддийского пути, обобщил их и раскрыл идеи собственного опыта. Путь к себе освобождает человека от стигм ума, помогает ему жить в мире гармонично и духовно. Делиться духовностью — долг буддиста.

Поскольку Дж. Гольдштейн упоминает и цитирует христианских мистиков в своих книгах, это показывает, что путь всех нас ведет к единству в Духе, в поле Дхармы. Думаю, было бы неплохо подумать о возможности обучения медитации у буддийских монахов. Они знают это лучше, чем католики. Было бы замечательно пригласить буддистов на совместную молитву-медитацию под крышей церкви. Однако для этого нужна другая церковь. **Католики не пустят буддистов в свои дома. Какая жалость. Это оживило бы церковь.** Практику покоя развивал не один христианский мистик. Об этом уже писали. Индийский мистик Ошо создал

около ста медитаций, из которых можно выбрать подходящую именно вам. В книге Ошо «Медитация. Искусство внутреннего экстаза» содержатся медитации для групп.

Христианам следует чаще вспоминать слова Иисуса:

**Ин. 14:15: «Когда же придёт день, вы узнаете, что Я в Отце Моем,
и вы во Мне, и Я в вас.**

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот истинно любит Меня.

**А кто любит Меня, того возлюбит Отец Мой,
и Я возлюблю его и явлюсь ему».**

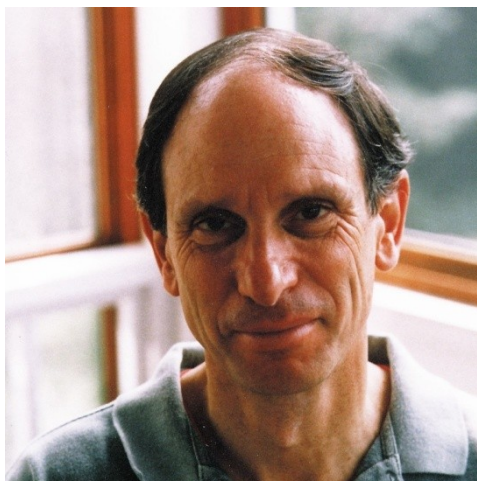
КАК, каким образом я могу БЫТЬ В НЕМ, кто научит меня ЭТОМУ? Священники не могут этому научить. Не умеют. Но знаете ли вы, что Папа Франциск давно и открыто призывал христиан к медитации и созерцанию? Ниже в книге вы найдете слова Его Святейшества. Раздоры и моральный упадок в христианском мире показывают, что не все христианские церкви, закрытые за толстыми дверями, стремятся к духовному единству. Общая ситуация на Земле вскоре может ухудшиться из-за изменения климата и других глобальных проблем. Как мы переживем это? Молодых людей нужно учить духовной силе. Это должно стать долгом церкви.

.....

ЗАПАДНЫЙ БУДДИЗМ В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ

Западный буддийский учитель и исследователь **Джозеф Голдштейн (1944)** был одним из первых в Америке, кто практиковал и распространял метод Випассаны по всему миру. **Вместе с Джеком Корнфилдом и Шарон Зальцберг он основал Общество медитации прозрения (Insight Meditation Society - IMS).** Он является автором многих популярных книг по буддизму. Он ведущий учитель IMS, руководитель медитаций Випассаны, проводимых по всему миру. В своей книге «**ОДНА ДХАРМА**», опубликованной в 2002 году, он представил интегральную систему традиций Тхеравады, Тибета и Дзен. «**Одна Дхарма**» — это «**Один Дух**». **И в конце концов, Она действительно ОДНА и ЕДИНА. Кто может**

присвоить Её? У буддистов, безусловно, нет такой цели — напротив, они делятся своим духовным опытом.

Джозеф Гольдштейн

В другой своей книге, *«Внимательность. Практическое руководство к пробуждению»*, Дж. Гольдштейн представил идею о формирующейся сегодня Единой Дхарме, объединяющей различные буддийские традиции и практики. Дж. Гольдштейн утверждает, что главной особенностью западной Дхармы является её сосредоточенность на мудрости и реальном опыте, а не на доктринах отдельных учений. В мире (и в Литве) существует ассоциация Випассаны, которая строго придерживается установленных правил поведения и Дхармы и никогда их не меняет. В книге автор исследует основные принципы буддизма, общие для всех традиций, анализирует опасности западной буддийской практики и представляет понимание единства Дхармы не как разрозненной смеси каких-либо традиций и практик, а как плодотворного и всесторонне обогащающего диалога.

С 1967 года Дж. Гольдштейн изучал и практиковал различные формы буддийской медитации под руководством известных учителей из Индии, Мьянмы (Бирмы) и Тибета, а с 1974 года проводит медитационные ретриты по всему миру, посвященные практике випассаны и любящей доброты. Дж. Гольдштейн является автором книг *«Внимательность. Практическое руководство к пробуждению»*, *«Тихое сердце»*, *«Медитация просветления»* и *«Опыт просветления»*. Невозможно говорить о буддизме, не упоминая Его Святейшество Далай-ламу. Он высоко оценил заслуги Дж. Гольдштейна и написал предисловие к его книге, в котором отражено отношение буддизма к миру. Я получила разрешение цитировать тексты из журнала

eroskosmos.org*. Я рада возможности опубликовать это предисловие для вас.

.....

ПРЕДСЛОВИЕ ЕГО СВЯТОГО ДАЛАИ-ЛАМЫ

Буддизм развивался по-разному в разные времена и в разных регионах, но суть Дхармы остается неизменной. Главная цель Будды заключалась в том, чтобы все существа обрели покой и освободились от страданий. Его учение о том, что мы должны помогать друг другу или, по крайней мере, избегать причинения вреда другим существам, справедливо повсюду, независимо от национальных, языковых, религиозных и культурных границ.

Суть учения Будды заключается в идее, что каждый человек обладает потенциалом для достижения просветления и совершенства, и что реализация этого потенциала — это вопрос личных усилий. Будда утверждал, что каждый человек контролирует свою собственную судьбу, подчеркивая при этом, что каждый может достичь просветления. Движение к этой цели требует от нас сострадания, заботы и отсутствия эгоизма. Неважно, буддист вы или нет, эти качества стоит развивать в любом случае.

В последние десятилетия наш мир стал более открытым благодаря развитию транспорта и связи. В то же время это позволило многим людям, живущим на Западе, лучше познакомиться с буддизмом. В результате мы стали свидетелями расцвета буддийской традиции в новых регионах, что не только позволило ученикам открыть для себя различные виды практики, но и дало буддийским учителям возможность познакомиться друг с другом и обмениваться опытом. Будучи молодым человеком, живущим в Тибете, я сам имел лишь смутное представление о том, как Дхарма практикуется в других частях света. За годы, проведенные в качестве беженца, я встретил много других буддистов. Это очень помогло мне лучше понять их традиции, одновременно обрести большее уважение к другим религиозным учениям. Я увидел, что более глубокое понимание других духовных практик и традиций может обогатить опыт, поскольку мы с большей вероятностью будем относиться друг к другу с уважением. Мы часто видим в других традициях то, что помогает нам в полной мере оценить свою собственную. Джозеф

Гольдштейн посвятил большую часть своей жизни Дхарме и является основателем Общества медитации Просветления. Он является примером новой модели буддизма, которая сегодня формируется на Западе. Он не является строгим приверженцем какой-либо одной традиции, а скорее, учится у разных учителей, сочетая в своей практике аспекты различных буддийских линий. Такой подход знаком нам из истории. Буддизм часто получал новый импульс к развитию, когда из существующих традиций возникало новое синтетическое направление. Буддийская практика, где бы она ни зародилась, включает в себя определенные существенные элементы, такие как осознанность, любящая доброта, сострадание, отрешенность и мудрость. Именно эти универсальные темы Джозеф исследует в своей книге с подходящим названием «Единая Дхарма».

.....

Итак, что же такое НИРВАНА?*

Дж. Голдштейн говорит, что одним из факторов, вдохновивших его на написание этой книги, было то, что учителя из разных традиций по-разному говорят об освобождении, и он понял, что эти противоположные взгляды должны и могут быть объединены в одном контексте. Действительно, кто не слышал слова «Нирвана»? Джозеф с улыбкой говорит, что «нирвана» давно стала частью популярной культуры. Он "хвастается" тем, что побывал в ресторане с таким названием, слушая музыку группы Nirvana, а у United Airlines есть рекламный слоган: "Я каждый день летаю в Nirvana, купите билет сегодня!".

В Индии слово «ниббана» используется повсюду, так же как слово «нирвана» используется на Западе или в Тибете. Джозеф уточняет, что *«ниббана означает бесстрастное состояние ума, свободное от огня затмений, и чем холоднее ум, тем ближе он к нирване»*. Джозеф советует нам наблюдать, как *«в течение дня наш ум иногда переходит в относительно бесстрастное состояние»*, наблюдать разницу между *«состоянием страсти и состоянием, в котором желание прекратилось»*. **Вам нужно самим убедиться, способны ли вы чувствовать бесстрастие, то есть свободу от оков страсти, даже когда желание приятно?** Ошо также научился наблюдать. **Это универсальный метод медитативной жизни.** Тогда мы увидим, что состояние открытости сердца сопровождается мужеством и осознанностью, а характеристиками нирваны являются легкость, свобода, покой.

Соглашаясь с другим буддистом, Джозеф говорит, что бесстрастие нирваны постоянно питает и поддерживает нашу жизнь, потому что оно гасит пламя жадности, гнева и заблуждения в уме. Жизнь была бы невозможна, если бы это пламя горело постоянно. Временная нирвана — это временное прекращение затмения. **Высшее состояние нирваны достигается, когда все силы затмения гаснут.** Учитель советует, что полезно увидеть и пережить мимолетное состояние нирваны, потому что оно направляет нас к переживанию абсолютной реальности, безусловного «абсолютного мира». **Что мешает христианину пережить эти состояния? Разве это не тот же покой, которого Иисус желал своим апостолам?**

К сожалению, слов недостаточно, и невозможно описать состояние, которое можно охарактеризовать как бессмертие, абсолютный покой, свободу и т. д. По словам Будды, которого цитирует Джозеф, **«конечная цель духовного пути — святая жизнь... без стремления к привилегиям, почестям и славе»**...Непоколебимое и окончательное освобождение ума — это цель, его суть, его венец.

В книге Джозеф приводит очень сложные и трудные для понимания описания различных буддийских традиций. Я уловила эту мысль Джозефа: **«Когда ум сосредоточен и твердо зафиксирован на предмете медитации, препятствия не могут возникнуть. Концентрация подобна забору, защищающему нас от незваных гостей; они никуда не исчезают, но и не могут войти в наш дом. Поскольку концентрация**

временно очищает ум от препятствий и помех, мы можем яснее воспринимать реальность, поэтому этот этап закладывает основу для развития мудрости. Когда ум способен долгое время оставаться устойчивым и беспристрастным, постоянно внимательным и сосредоточенным, легче перейти к следующему этапу...» Так происходит духовное восхождение... Я сразу вспомнила образ «восхождения» Платона и орфиков. Ведь **все эти медитативные состояния и цели в конечном итоге ведут к восхождению к Богу, Внутреннему Свету, просветлению. Ничего другого нет.**

Стоит учиться медитации. Автор предупреждает, что **состояние блаженства, на котором делают акцент многие «буддисты», не является просветлением.** Более экстатические состояния ума не являются путем к освобождению, пишет Джозеф. Учения тибетской Дзогчен подчеркивают переживание блаженства, ясности и отсутствия мыслей в отсутствие обусловленности.

Джозеф предупреждает медитирующих, что в процессе обучения наступает неожиданный «период страха, горечи и отвращения», когда медитирующий видит полную ненадежность обусловленных явлений. **Это своего рода феномен отвращения к этому миру.** Но разве это не происходит и с вами, когда в повседневной жизни, наблюдая за происходящим в мире, вы испытываете истинное отвращение, надежда исчезает? Ничто не может дать нам абсолютного счастья и полной безопасности. Этот опыт называется «стадией сворачивания коврика», когда медитирующие прекращают практику, сворачивают коврик и уходят. Этот период имеет много общего с состоянием, которое **святой Иоанн Креста назвал «темной ночью души».** Однако прекращать практику нежелательно. Следует продолжать углублять свой опыт медитации посредством новых откровений, пока, наконец, не будет достигнута стадия, когда «ум обретает совершенное равновесие и остается спокойным среди меняющихся явлений», когда больше нет никаких желаний или стремлений, даже желания продолжать дышать, продолжать чувствовать.

Учитель объясняет, что в буддизме приятные переживания больше не ставятся выше неприятных. Важно достичь состояния, в котором ум обретает тонкое и лёгкое состояние. Это счастье, превосходящее всё, что мы знали прежде. Когда путешественник пересекает сухую и бесплодную

пустыню, он неожиданно находит богатый, плодородный оазис. Тогда практика больше не требует усилий. Не каждый смелый может достичь такой вершины. **Джозеф также говорит о стадиях просветления, когда ум достигает такого совершенного равновесия, в котором больше нет ни притяжения, ни сопротивления, когда поток сознания может внезапно остановиться. В это время ум открывается, осознаёт и достигает «нирваны, безусловной, нерождённой»... Это последняя стадия пути — страдания прекращаются.**

Будда описал этот безусловный опыт следующим образом:

«Есть царство, в котором нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра... ни этого мира, ни мира будущего, ни солнца, ни луны. И там, говорю вам, нет формы, нет движения, нет бытия, нет исчезновения, нет возникновения: [оно] непривязано, бездействует, не имеет опоры. ЭТО и только это прекращает страдание (Сутра Ниббана)».

.....

* Здесь я привожу лишь краткую аннотацию к книге Джозефа Голдштейна «Единая Дхарма», и я рекомендую вам прочитать всю книгу: Джозеф Голдштейн «ЕДИНАЯ ДХАРМА. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОГО БУДДИЗМА». Выделено мной. Цитаты переведены из журнала eroskosmos.org.

.....

ВЕРНОСТЬ ИСТИНЕ*

Мы продолжаем наш разговор с Джозефом Голдштейном, который утверждает, что вера или доверие — одна из духовных способностей и мощная опора на выбранном нами пути. То, как мы распоряжаемся верой, лишает всякой силы, даже самых надоедливых сомнений, способных ослабить наши усилия. Дж. Гольдштейн в книге *«Опыт просветления»* учит нас полагаться **на наш внутренний свет, духовный опыт, который является путем к свободе.** Я рекомендую вам небольшой отрывок из упомянутой книги, которая мне понравилась благодаря учению Будды: всего несколько предложений раскрывают суть буддизма.

Дж. Гольдштейн пишет, что существуют разные виды веры. Самая малая вера эквивалентна доверию или преданности кому-то или чему-то, которая возникает исключительно из чувства безопасности и комфорта. Доверие к другим укрепляет нас, успокаивает. Но более глубокая вера или преданность могут ослепить нас. Более высокий тип веры возникает, когда мы можем увидеть и оценить определенные качества в человеке, заслуживающем нашего доверия, такие как мудрость, любовь, сострадание. Такое доверие очень полезно для того, кому мы доверяем, потому что высокая оценка — это признание качеств здравого смысла, которое побуждает нас развивать те же качества в себе. Но как часто мы разочаровываемся в человеке, которому доверяли, или в избранном нами государственном лидере, или в религии, в которую верили, но в которую разочаровались, не из-за самих этих людей, а из-за поведения их «последователей»... Почему? Как отличить тех, за кем стоит следовать, от тех, за кем не стоит?

Джозеф говорит, что «существует такая вера и преданность, которые **возникают из нашего собственного опыта познания истины**. По мере того, как наш опыт становится все глубже и глубже, и по мере того, как наш ум и тело начинают функционировать, **мы начинаем испытывать все большую радость и непоколебимую уверенность в истине Дхармы**. Эта вера не основана на слепых эмоциях или оценке качеств другого человека, а **исходит из подтвержденного опыта просветления**. Это, в свою очередь, приводит к величайшей уверенности в истине Дхармы. Христиане знают об Истине Духа из Евангелий.

Часто, подобно слепым котяткам, мы следуем за «героями» этого мира, забывая о себе. **Когда человек не знает себя, он верит в других**. А теперь поразмышляйте над этими словами просветленного учителя и почитайте прессу... Там вы найдете огромные группы разгневанных людей, которые следуют за своими идолами и ссорятся между собой. Когда Будда был на пороге смерти, его любимый ученик Ананда спросил, кто должен быть его учителем отныне.

Будда ответил своему ученику:

«Будь своим собственным светом.

Будь своим собственным убежищем».

Не ищите внешних убежищ. Держитесь за истину, как за светильник в ночи. Держитесь за истину, ибо она — ваше убежище. Ищите убежища только в себе. А те, о Ананда!, кто сейчас или после моей смерти станет своим собственным светом, — пусть никогда не выбирают внешних убежищ, пусть держатся за истину, видя в ней свой светильник, пусть держатся за истину, видя в ней свое убежище, и пусть не ищут убежища нигде, кроме себя, тогда они достигнут величайшей высоты и вершины, сияя, как алмаз. Однако они должны *гореть жаждой знания и придерживаться внутренней свободы поиска.*

Таким образом, ВНУТРЕННИЙ СВЕТ объединяет всех людей мира, но, к сожалению, не все еще свободны от своих «богов» и религиозных догм.

.....

*Я рекомендую замечательную книгу Дж. Гольдштейна «Опыт Прозрения» на русском яз. Литовского перевода нет.

.....

БЫТЬ ДУХОВНЫМ ВОИНОМ

Эго любит сражаться. Сейчас мир погружен в войны. **Разговор В ТАКОЕ ВРЕМЯ о духовной борьбе с вашим эго — отличная тема для беседы.** Разве не с этого эго начинаются все войны? Буддист Джозеф Гольдштейн, которого вы уже знаете, в книге «Объединенная Дхарма», в главе «Воин», утверждает, что **медитация — это естественная духовная потребность человека.** **Когда жизненные обстоятельства становятся очень сложными, вам нужно уметь спокойно, тихо и не воинственно переносить все испытания. Это непросто. В таких случаях вам нужно собрать всю свою волю к покою и... стать «духовным воином».** Только такой «воин» может преодолеть сопротивление эго к оружию. Когда на вас нападают, никакое оружие не поможет вам спастись. **Сам Иисус пошел на крест без страха, хотя был невиновен. Он был истинным Воином Духа. Как нам этому научиться?** Мы ищем силы, как сказал бы католик, в Святом Духе. А как в таком случае поступает буддист?

.....

Вы когда-нибудь читали книги Карлоса Кастанеды? Я читала. Только давно - в советские времена. Тогда коллега организовал ротопечатную книгу под названием «Путешествие в Икстлан». Страницы были почерневшие, но как же они были ценны! *Для многих тогда разум начал двигаться в противоположном направлении от системы...* Ее главный герой, Дон Хуан, говорил о необходимости для мужчин и женщин*, обладающих знаниями и мыслительным опытом, стать подобными воинам. Дж. Гольдштейн подтверждает, что «эта идея — быть воином — идеально подходит для практики медитации. Воин принимает все в жизни как личный вызов и реагирует на все происходящее без скуки, без жалоб и без сожалений». Для большинства людей самое важное — это одобрение окружающих, потому что они сами боятся брать на себя ответственность, а для «воина» **самое важное — безупречность по отношению к себе». «Безупречность — это жизнь, освещенная требованиями к самому себе, проработанными до мельчайших деталей и во всем их многообразии. То, что мы здесь делаем, — это попытка понять себя, это самая благородная работа из всех. Это избавление нашего ума от жадности, ненависти, иллюзий и тупости; это развитие мудрости и любящего сострадания. Это сложно и редко случается в жизни, но это возможно только при сильной ориентации на совершенство».**

Джозеф, как и Ошо, говорит, что не нужно «отправляться куда-нибудь в мексиканскую пустыню или селиться в гималайской пещере». Вся работа заключается в том, чтобы сосредоточиться на себе, развивать качества своего ума, чтобы он менялся, чтобы он мог «пробудиться». Джозеф цитирует книгу Германа Гессе «Сиддхартха», которая описывает «становление воином», но в ином контексте, чем воин Кастанеды.

«Сиддхартха говорил, что практика дала ему три способности: способность мыслить, способность ждать и способность обходиться без пищи очень долгое время». Три качества ума — это три качества воина. Способность мыслить в этом контексте означает ясность во всем и способность не вмешиваться в происходящее и не застревать в нем. Ясность в отношении тела — это постоянное осознание осанки, дыхания, взаимодействия физических элементов и чувство умеренности в сне и пище. Наконец, это способность уравнивать

все виды энергии в теле. Ясность ума — это способность следовать за эмоциями, мыслями и всеми ментальными состояниями — способность не застревать в пустом вихре сознания, сохраняя баланс и ясность видения над всем потоком.

Итак, чтобы стрелять ракетами из пушки, не требуется большой духовной силы: достаточно ненавидеть врага. Но иметь смелость оставаться открытым и чутким перед лицом любых возможностей — непросто. Сиддхартха не принимал веру своих друзей, родителей или учителей. Он хотел открыть истину сам, и смелость этого стремления открыла ему широчайший кругозор. Что ж, я не хочу рассказывать вам об этой книге, потому что я хочу лишь заинтересовать вас. Сиддхартха учил нас быть открытыми и смелыми, принимать последствия всего нашего опыта с улыбкой на губах и спокойно готовиться к страданиям. Сиддхартха не был запуган или поработан строгим требованием следовать правилам системы. Сила духовной смелости означает решимость экспериментировать, исследовать и проверять для себя то, что имеет для нас смысл.

Катманду. Буддисты любят и Будду, и Иисуса. Фото Неринги Кузнецовайте.

«Именно такая смелость, смелость воина, необходима в практике искренней медитации, в процессе которой она развивается. Требуется духовная сила, чтобы сидеть, несмотря на боль, и со всей внутренней честностью не пытаться её скрыть. Просто сидеть и принимать всё это, не выпуская из виду, и победить, преодолев свой страх. **Это присутствие духа необходимо для погружения в глубины бездн своего бытия, где раскрываются самые сокровенные элементы нашего ума и тела**». Поначалу это может быть очень тревожно и пугающе. Каждый, кто медитировал, знает и испытал это.

«Чтобы умереть, нужна смелость», — пишет Джозеф. И ведь каждому, без исключения, придётся посмотреть смерти в глаза. **Во время медитации нам придётся пережить смерть столь дорогого нам понятия «я», пережить собственную смерть, оставаясь при этом живыми, что, безусловно, требует «стойкости и бесстрашия воина, вооружённого добродетелью безупречности»**, — пишет опытный буддист.

Буддийский опыт вписывается в эту формулу: Сиддхартха знал, как думать, ждать и поститься. Нам тоже следует этому научиться. *Желаю вам найти эту книгу и попробовать запах духовного хлеба «воина», который ничего не убивает. Медитирующий знает, какой это чудесный запах и как сладок этот хлеб!*

Стать воином — великое и вдохновляющее достижение. Однако никто, даже лучший учитель, не сможет сделать это за вас. Каждый, кто следует по пути просветления, должен сделать это сам. Поддерживайте состояние осознанности от момента к моменту, принимая всё, что происходит в вашем поле зрения. Это достигается усилием воли. Вся практика медитации в конечном итоге ведёт к этому — к Духовному Свету.

.....

***для мужчин и женщин – в буддизме люди не делятся по половому признаку, и мужчины, и женщины могут достичь высшей духовности. Только систематические религии делят людей по половому признаку и противопоставляют одних другим.**

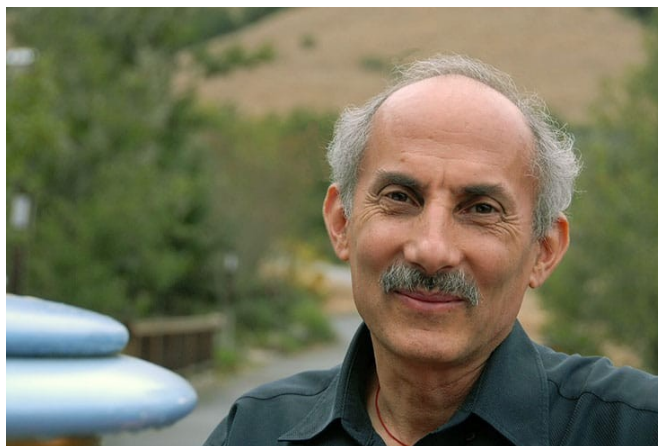
****Я прочла книгу Карлоса Кастанеды «Путешествие в Икстлан: Уроки Дона Хуана» (1972), напечатанную ротационной печатью в советскую эпоху 1980-х годов, и она меня действительно потрясла. Такие книги тогда были запрещены, но кто-то перевел и**

переиздал их. Даже тогда были храбрые воины. Кастанеда родился в Перу. В 1950-х годах он переехал в США, изучал антропологию в Лос-Анджелесском университете. В 1962 году получил степень бакалавра, а в 1973 году стал доктором философии. Во время учебы он начал писать серию автобиографических книг о своем опыте общения с индейским шаманом яки Доном Хуаном. На основе этого материала он защитил докторскую диссертацию. Книги Кастанеды стали очень популярны. В последнее десятилетие XX века Кастанеда вновь привлек внимание общественности своей интерпретацией тольтекской мудрости Тенсегрити. Для популяризации своих идей он основал компанию Cleargreen Incorporated.

.....

МУДРОЕ СЕРДЦЕ

Было бы большой несправедливостью по отношению к моим читателям, если бы я не поделилась еще одной вдохновляющей книгой. Каждая книга, обучающая духовности, бесценна. Я читала много подобных книг, но, к сожалению, возможности моей книги ограничены. Другой очень известный и уважаемый западный учитель медитации и буддизма, Джек Корнфилд, в своей книге «МУДРОЕ СЕРДЦЕ»* рассказывает о традиции Тхеравады. Он был учеником Аджана Чаха. Он был буддийским монахом в Таиланде, Мьянме (Бирме) и Индии. С 1974 года Джек преподавал медитацию в разных частях света. На протяжении многих лет его работа была сосредоточена на интеграции великих духовных учений Востока и представлении Учения западным студентам и широкой публике. Он имеет докторскую степень по клинической психологии. Джек — муж, отец, учитель и основатель Общества медитации прозрения и Центра «Духовная скала». Он написал ряд книг: «Путь сердца», «Учения Будды», «После экстаза — омовение» и другие. Сейчас я кратко расскажу о жизни Дж. Корнфилда и его книге «Мудрое сердце».

Джек Корнфилд

«Более 2500 лет буддийская психология предоставляла бесценные знания о природе сердца и ума и способствовала внутренней трансформации, которая меняет нашу реакцию на жизненные трудности. Опираясь на свой опыт буддийского монаха, учившегося в монастырях Таиланда, Бирмы и Индии, а также на опыт практикующего психолога, Джек Корнфилд предлагает это руководство по буддийской психологии как для буддистов, так и для небуддистов. Эта важная работа предлагает практические инструменты для управления современной жизнью и преодоления сложных эмоций, таких как страх, гнев и стыд. Корнфилд также делится откровенными историями своих учеников, других практикующих специалистов и своим собственным духовным путем. Это редкое сокровище, которое открывает читателю скрытую красоту, лежащую как внутри, так и за пределами человеческого существа. Учение буддизма — это не религия, а наука о разуме.»

Далай-лама XIV

Джек Корнфилд рассказывает свои истории открыто, просто и искренне: «...когда я вместе с Тхить Нят Ханем возглавлял конференцию по осознанности и психотерапии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, стоя на кафедре и глядя на почти две тысячи собравшихся людей, я задавался вопросом, что же привлекло их всех на это трехдневное мероприятие. Возможно, это была потребность дышать глубже и найти более мудрый способ справляться с конфликтами, стрессом, страхами и усталостью, которые преследуют нас в современной жизни? Возможно, это было желание найти психологию, которая бы охватывала духовное измерение и высший человеческий потенциал в своем видении исцеления?»

Возможно, это была надежда найти простой способ успокоить ум и открыть сердце?»

«Участники этой конференции искали того же вдохновения и поддержки, что и студенты, приехавшие в медитационный центр *Spirit Rock* недалеко от Сан-Франциско. Те, кто входит в наш светлый медитационный зал, не убегают от жизни, а ищут мудрый путь через неё. Все они приходят со своими личными проблемами, искренне стремясь к счастью. Им часто приходится беспокоиться о судьбе мира, где постоянно бушуют войны и усугубляются экологические проблемы. Эти люди обеспокоены тем, что останется для поколения их детей. Они слышали о медитации и надеются открыть для себя радость и внутреннюю свободу, обещанные учением буддизма, а также более мудрый способ заботиться о мире».

Медитативный центр «Спирит Рок». Фото Bing.com

Джек вспоминает начало своего Пути...когда сорок лет назад он прибыл в монастырь в лесах Таиланда в поисках счастья. Он был проблемным молодым человеком с болезненной семейной историей. Он уже окончил факультет востоковедения в Дартмутском колледже и попросил Корпус мира отправить его в буддийскую страну. Джек признает, что пытался убежать от боли своей семьи, материализма, возникшего во время войны во Вьетнаме, и страданий вокруг него. Там, работая с другими, он заботился о

здоровье жителей деревень в провинциях вдоль реки Меконг и услышал о мастере медитации Аджане Чахе, который принимал западных учеников. Он уже слышал об учениях буддизма и надеялся, что они помогут ему на пути к просветлению. После нескольких месяцев путешествия в монастырь Аджана Чаха он был посвящен в монахи. В течение трёх лет он **«познакомился с практиками осознанности, щедрости, доброты и честности, которые являются основой буддийского учения. Это превратилось в путешествие буддийского учения на всю жизнь».**

Джек вспоминает те дни: **«Каждый день Аджан Чах садился на деревянную скамейку на краю лесной поляны и приветствовал всех: местных рисоводов, верных паломников, ищущих духовности, солдат, молодых людей, правительственных чиновников и министров из столицы, а также западных студентов. Все они приносили с собой свои духовные вопросы и конфликты, свои печали, страхи и стремления. В одну минуту Аджан Чах мог нежно держать голову человека, недавно потерявшего сына, а в следующую — смеяться над человеческой высокомерии вместе с разочарованным лавочником. В одно утро он мог учить этике коррумпированного правительственного чиновника, а после обеда — медитировать над природой бессмертного сознания с преданной старой монахиней».**

Вьетнамская война закончилась, но Джек вспоминает, что среди этих совершенно незнакомых людей сохранилась чудесная атмосфера безопасности и доверия. **«Нас всех окружали сострадание и учения учителя, который вел нас через путь рождения и смерти, радости и печали. Мы сидели вместе как одна человеческая семья».**

Аджан Чах и другие буддийские мастера **практикуют живую психологию, одну из самых мощных систем исцеления и понимания на земле. Эта психология не делает различий между мирскими и духовными проблемами.** Для Аджана Чаха тревога, травмы, финансовые проблемы, физические трудности, болезни и конфликты в обществе были формами страданий, **от которых учения Будды были лекарством.** Он был готов откликнуться на широкий спектр человеческих страданий и, посредством глубокой медитации и множества других искусных средств, которые он перенял у своих учителей, стремился пробудить в своих посетителях качества целостности, равновесия, благодарности и прощения.

Аджан Чах опирался на древние учения Будды, а также на различные исследования и комментарии. Письменная традиция Будды — это обширное хранилище мудрости, содержащее глубокие исследования человеческого разума, малоизвестные западным людям.

Когда я читаю об этом, **меня всегда огорчает, что сохранились лишь «фрагменты» Учения Иисуса. Будда жил за 500 лет до Иисуса, и сколько письменных текстов он оставил после себя, и ни один из них не исчез! Неясно, сколько проповедей и учений Иисуса было «уничтожено» в те древние времена, когда римский император решил не преследовать христиан (!), а создать необходимую религию ради сильной империи. Это ужасно, но это правда. Учение Христа использовалось в светских целях. Почему некоторые Евангелия назывались «апокрифами»? Почему они остаются недоступными для верующих по сей день? Почему мы, христиане, так снисходительно принимаем то, что говорят нам наши священники, неужели они сами всё знают? Кто имел, до сих пор имеет и берет на себя ответственность решать «самостоятельно», что публиковать, а что скрывать, какие христианские документы объявлять каноническими, а какие второсортными? Какое право они имели так обращаться с текстами, написанными последователями Христа? И потом мы удивляемся, что наша церковь так бедна, не воспитывает духовных воинов, а только церковных «чиновников» или фанатиков с хорошо отредактированным «Катехизисом» в руках? Прошу прощения, если мои слова оскорбляют искренних верующих, потому что я сама верю только в Иисуса. Я пишу, потому что поняла, что кто-то поступил неправильно с наследием Иисуса Христа. Сколько существует христианских церквей, и кто позволил им создавать «свои собственные учения»? Было ли это разрешено?**

Джек рассказывает, как долго и усердно он изучал классические тексты многих основных исторических школ буддизма: **«Всеобъемлющее руководство по Хидхамме», расширенную версию «Сутры сердца», состоящую из восьми тысяч стихов и объясняющую тибетский текст о сознании, составленный Лонгченпой. «Я постепенно научился ценить эти тексты как великие сокровища и знаю, что они полны жемчужин мудрости. И все же «Абхидхамма» (или «Абхидхарма» на санскрите),**

считающаяся шедевром ранней Тхеравады и полным собранием буддийской психологии, является одной из самых сложных для понимания книг в мире./.../ «Сутра сердца», в свою очередь, почитаемая в Индии как священный текст махаянского буддизма, представляет собой смесь фантастической мифологии и почти неразрешимых загадок в стиле дзен. Более того, для большинства читателей учение Лонгченпы о самосуществующем изначально пустом сознании по сложности можно сравнить с биохимическим анализом спасительного лекарства».

Подобно своему учителю Аджану Чаху, Джек Корнфилд стремится передать суть этих текстов посредством живой, чистой, прямой логики и, вместе с другими буддистами, помогает познакомить Запад с буддийскими учениями, не разделяя их на учения Тхеравады, Махаяны и Ваджраяны, а донося до людей *Буддаяну* — живые, основополагающие принципы пробуждения.

После возвращения домой Джек заинтересовался западной психологией и столкнулся с проблемами, которых не было в монастыре. «Даже в молодости у меня были проблемы с девушками, семьей, деньгами, зарабатыванием денег и поиском своего места в мире. Я понял, что не могу использовать только безмолвную медитацию для решения своих проблем. Я не мог идти на компромиссы, я не мог найти духовные решения, чтобы избежать интеграции и применения принципов, усвоенных в моих ежедневных медитациях, в своей работе». Удивительно, что, вернувшись домой, Джек поступил в аспирантуру по психологии и начал изучать и практиковать различные терапевтические методы: рейховскую, аналитическую, гештальт-терапию, психодраму и юнгианскую терапию, а также включился в развивающийся диалог между восточной и западной психологией. Вместе с коллегами он работал в буддийском университете Наропа и Институте Эсален, организовывал конференции по всему миру. **Джек рад учить «людей благородным, сострадательным, нерелигиозным способам преодоления страданий и поддержания нашей священной связи с жизнью».** И теперь, говорит Джек, основанные на тысячелетних экспериментах и наблюдениях, буддийские принципы и учения прекрасно дополняют науку западной психологии. «Они уже внесли

свой вклад в наше понимание восприятия, стресса, исцеления, эмоций, психотерапии, человеческого потенциала и самого сознания».

Опыт Джека мне знаком. Действительно, **«настоящая психологическая практика (как восточная, так и западная) делает меня более открытым, свободным и, как ни странно, уязвимым в жизни»**. Вместо слова «просветление», которое несёт в себе слишком много идей и заблуждений, Джек использует такие термины, как «внутренняя свобода» и «освобождение», чтобы объяснить весь спектр пробуждения, которого можно достичь посредством буддийской практики.

Джек Корнфилд подчёркивает то, что Далай-лама говорил много раз: **«Учение буддизма — это не религия, это наука о разуме»**. Это утверждение не отрицает того факта, что для многих людей во всем мире буддизм также стал религией. Как и большинство религий, он предлагает своим последователям богатую традицию преданных практик, общинных ритуалов и священных историй. **Но буддизм не является ни своим истоком, ни своей основой. Будда был человеком, а не богом, и он дал своим последователям фундаментальные учения и практики, основанные на личном опыте, революционный способ понимания страданий и освобождения от них. В ходе своих внутренних экспериментов он разработал систематический и необычайный набор практик, ведущих к счастью и высшим стадиям человеческого развития. Сегодня именно этот путь практики и освобождения привлекает большинство западных студентов к буддизму.**

Учения Джека Корнфилда смело бросают вызов большей части западной психологии, а также материализму, цинизму и отчаянию, присущим западной культуре. Понимание и развитие высшего потенциала человеческого становления — это неотложная задача современной психологии. «Как индивидуальные, так и коллективные страдания и радости в нашем мире зависят от нашего сознания. Мы должны найти более мудрый способ жить».** Мысли Джека Корнфилда вдохновляют нас искать свет Духа. Надеюсь, вы найдете его книги для себя.

.....

*цитаты переведены из книги: Джек Корнфилд. *Мудрое сердце*. Путеводитель по универсальным учениям буддийской психологии. Вы также можете прочитать и на английском языке: Jack Kornfield. THE WISE HEART. A GUIDE TO THE UNIVERSAL TEACHING OF BUDDHIST PSYCHOLOGY.

**Посетите медитационный центр DK: dharma.org/teacher/joseph-goldstein/

.....

ЭТАПЫ ПРОБУЖДЕНИЯ

Кристофер Уоллес (Christopher Wallace), также известный как Хариш (Harish), заинтересовался индийскими духовными практиками в возрасте семи лет, а в шестнадцать начал практиковать йогу и медитацию. Позже он получил степень бакалавра классической религии (неопределенная специализация) в Рочестерском университете. Он также получил степень магистра санскрита, защитив диссертацию о «Традиции Шива-тантры» в Калифорнийском университете. В настоящее время он преподает философию йоги, тантрическую философию, санскрит, науку мантр и духовное консультирование. Хариш является основателем и главой *Института Маттамаюра*. Среди его учителей, наставников и гуру (в хронологическом порядке): Гурумайи Чидвиласананда (дикша-гуру и мула-гуру); Пол Мюллер-Ортега (Шива-тантра и классическая йога); Алексис Сандерсон (Шива- и Шакта-тантра, санскрит); Маршалл Розенберг (ненасильственное общение); Сомадева Васудева (Шива-тантра); Дхармабодхи Сарасвати (тантрическая йога); также Адьяшанти (медитация). Хариш — автор книги «*Тантра в просветлении: философия, история и практика вневременной традиции*».

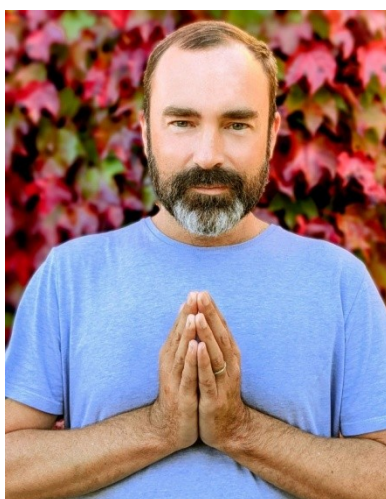
Психология йоги — самая ценная наука в мире. Я бы очень хотел, чтобы мой внук изучал эту науку, чтобы её преподавали во всех университетах. Почему? Потому что эта психология преобразует человека в Человека.

Термин «просветление» окутан легендами. В своей статье «Этапы пробуждения» Хариш говорит о пути к просветлению. Счастливы те,

кто его познал. Специализацию можно выбрать позже, но духовные науки — самые важные. Я не могу сказать, сколько духовности приобретают представители мировых религий, но из того, что я видел на своём долгом жизненном пути, я видел лишь немногих духовных священников. Мне кажется, что для священников важнее всего служение церкви, а не человеку. Никакие проповеди и мессы не преобразуют человека. Мистики и все святые доказали на собственном опыте, что только личные усилия, концентрирующие все силы духа и воли на одной цели — преданности Богу, могут превратить человека в «дитя света». Чтение книг необходимо — они мотивируют, но более глубокого понимания психологии йоги можно достичь только через практику с очень опытным мастером. Таким образом, слова «пробуждение» или «просветление» являются ключом к духовной жизни. Это определенно не «Солнечное колесо» в спортивном клубе.

ЭТАПЫ ПРОБУЖДЕНИЯ

Кристофер Уоллис утверждает, что те, кто следует духовному пути, используют слово «просветление» (enlightenment) особенно неправильно и воспринимают его очень плохо, что может стать препятствием на духовном пути. Слово «пробуждение» (awakening) лучше — оно ведет к пониманию цели духовной практики.

Christopher Hareesh Wallis

Определение слова «просветление» (enlightenment) в духовном смысле, в отличие от рационалистического взгляда, в Оксфордском словаре означает *«акт или состояние достижения или приобретения духовного знания или*

внезапное озарение мысли». Согласно этому определению, это слово, по мнению автора, является *ближайшим врагом истины*.

Кристофер объясняет, **что если бы знание можно было выразить словами или символами, оно могло бы передаваться напрямую и вести к просветлению... «Если бы такое знание существовало, оно уже было бы открыто, и большая часть человечества уже была бы просветлена; а существительное «просветление» понимается как состояние, в котором человек достиг окончательного просветления и познал тайну существования... В этой неверно истолкованной парадигме существуют только два состояния: либо вы просветлены, либо нет. Если вы верите, что это так, вы, вероятно, будете изо всех сил стремиться к Абсолюту, даже несмотря на то, что само стремление и концепция стремления подрывают возможность духовного пробуждения. Кроме того, вы, скорее всего, начнете верить, что это воображаемое достижение возвысит вас над другими людьми, а такое иерархическое мышление противоположно духовному пробуждению».**

Это объяснение следует понимать, чтобы начинающий понял суть: вы ничего не получите напрасно и быстро, даже если очень этого хотите и долго ждете. Поэтому, если вы также придерживаетесь вышеприведенного определения... Если вы верите в просветление и считаете, что «его можно достичь в этой жизни», вам просто нужно попробовать... вы ужасно ошибаетесь. Такое «состояние просветления» настолько возвышено и мифологизировано, что многие практикующие йогу или медитацию верят в такую возможность для себя. К сожалению, Автор разочаровывает — **это всего лишь состояние «сильно раздутого эго»**. Древние личности, такие как Будда или Рамана Махарши, *возведены на такой высокий пьедестал*, что некоторые люди просто не видят возможности достижения такого результата для себя. Так что же делать и во что верить?

Кристофер предлагает уникальную формулу для всех, кто верит в просветление: «слово „просветление“ — настоящий враг истины, которую я (...) предпочитаю называть „непреходящим пробуждением“. Термин „непреходящее пробуждение“ „Abiding awakening“ означает стабильное, постоянное пробуждение. Это и есть такое духовное состояние. Дело не в правильности слова. Важно понимать, что мы подразумеваем под этими словами и почему использование одного

термина более полезно, чем другого». Я постаралась перевести эти предложения Автора таким образом, чтобы вам было понятно, в чём дело.

По словам Кристофера, «духовное пробуждение — это спектр множества точек на нём, и поэтому оно возможно для каждого человека, и *тем более для тех*, кто уже пробуждён. Первое, что нужно сделать, это определить, что мы подразумеваем под словом «пробуждение» (*awakening* - стабильное, постоянное состояние бодрствования, то есть такое духовное состояние) и его родственными словами, такими как «пробуждённый» (*awakeness* - быть бодрствующим, находиться в состоянии бодрствования). Слово «пробуждение» (и родственные ему слова) стало настолько распространённым, что мы легко забываем, что **на самом деле это метафора, то есть у нас нет оригинального слова в английском (или любом другом европейском) языке.** Эта метафора означает, что *всё, о чём идёт речь, эквивалентно пробуждению от сна.*

Я не собираюсь учить вас искусству пробуждения, но вам будет достаточно знать, что неуместно жонглировать этими метафорами, связанными с просветлением и пробуждением. Лучше не упоминать их. Время придёт, из практического опыта, и вы поймёте, что к чему. Когда вы перестаете голосовать за человека, совершившего преступление и «умывшего руки», как Понтий Пилат, вы уже можете считать себя пробуждённым. Тогда вы поймёте, какие люди голосуют за таких «пилотов»...

Автор далее поясняет: это недопонимание терминов возникает потому, что люди путают **понимание и веру в духовную философию с пробуждением**, и это происходит очень часто. **Пробуждение — это «изменение парадигмы, которое перестраивает ваше восприятие всего».** Его путают с определённым опытом или переживанием, потому что часто этот сдвиг парадигмы сопровождается значительными, даже драматическими, элементами опыта. Эти элементы опыта нестабильны, в то время как *пробуждение ведёт к стабильному состоянию».*

Будда учил, что *нирвана — это постоянное состояние*, но не потому, что это открытие чего-то, а скорее потому, что *это потеря чего-то.* Потеря заблуждений и путаницы относительно реальности и/или собственной природы. **«Всё, что возникает, конечно, проходит, но то, что перестало существовать, может исчезнуть навсегда. Именно поэтому**

нирвана буквально означает «прекращение». Ложные убеждения прекратились, и их исчезновение означает иную парадигму существования».

Кристофер как бы утешает нас тем, что *не всё происходит внезапно, а постепенно...* Но иногда случаются внезапные озарения... Жизнь непредсказуема и, конечно же, *не зависит от эго*. Ложные убеждения исчезают постепенно, исчерпываются благодаря (правильной) духовной практике. Автор обсуждает различные этапы пробуждения. Это может быть интересно тем, кто посвящает себя духовному пути к Свету.

Сам автор признает противоречия этого учения: «Пробуждение может быть как внезапным, так и постепенным. Озарения и осознания — приятная часть процесса. Интеграция — самая сложная часть для многих. Однако именно процесс интеграции этих глубоких озарений в природу реальности оказывает наибольшее влияние на жизнь человека. Без интеграции даже сильные озарения могут просто... исчезнуть. Без учителя и/или терапевта, поддерживающих интеграцию, ваше понимание может быть усвоено умом и преобразовано в убеждения, которые подкрепляют раздутый образ или «духовное эго». Самое важное, что нужно знать (тем, кто заботится о благополучии других), это то, что без интеграции ваше пробуждение вряд ли принесет кому-либо значительную пользу. Кажется, будто вы обнаружили внутри себя чудесный источник блаженного света, но он не сможет эффективно возвысить вас и принести пользу другим, пока сама психика не будет настроена на этот свет. Конечно, это всего лишь метафора. Поэтому все нужно переосмыслить в свете того, что вы поняли на каждом важном этапе пробуждения. Эта переоценка ценностей может быть очень тонкой в одних отношениях и очевидной в других, в зависимости от человека».

.....

* Я представила вам статью Кристофера Уоллеса, основанную на публикации на русском языке «Этапы пробуждения» («Stages of Awakening») в журнале eroskosmos.org. Выделение — мое. Фото hareesh.org.

**** Abiding awakening** – стабильное, постоянное пробуждение (т. е. такое духовное состояние); **awakeness** – быть бодрствующим, находиться в состоянии пробуждения; **enlightenment** – просветление.

.....

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ И ОШИБКИ

Идея превратить бедного индийского мальчика, Джидду Кришнамурти, во вторую копию Иисуса Христа была не только ошибочной, но и преступной. Эта идея была подхвачена Международным теософским обществом под руководством тогда известной русской эмигрантки мадам И. Блаватской. Деятельность её общества нанесла огромный ущерб христианству и духовной традиции Индии. Книга английского учёного и историка Питера Вашингтона «Бабуин госпожи Блаватской»* ужасает: группа авантюристов планировала «обучить» и провозгласить Мессию индийского мальчика Джидду Кришнамурти. Однако, несмотря на искусственно созданную для него славу, тёмная сторона жизни Джидду была полна страданий и лицемерия. Недавно всплыла его реальная жизнь, жизнь духовно раненого человека среди своих «хранителей». **Это поучительная история о том, как беспринципные «гуру» причиняют вред людям и сеют смуту в обществе ради славы и денег. Очень странно, подумал я, почему эта книга до сих пор не переведена на литовский язык. Прочитав её, я понял: она не интересна нашему обществу, потому что затмевается культом этого русского мошенника и самозванца, который приемлем даже для философов с научным образованием.**

ПРОСВЕТЛЕНИЕ СИЛОЙ НЕВОЗМОЖНО!

Книга английского учёного Питера Вашингтона представляет собой глубокое исследование духовной жизни, которая, несомненно, оказала влияние на современную европейскую и американскую культуру. Автор исследует социокультурный феномен, опираясь на множество, порой скандальных, фактов, документов и свидетельств из жизни «западного гуру» (как называли Дж. Кришнамурти).

Джидду Кришнамурти

Книга, основанная на исторических фактах, рассказывает о Теософском обществе**, основанном русской эмигранткой Еленой Петровной Блаватской (ЕПБ). Книга повествует о жизни Джидду Кришнамурти, анализирует развитие его личности, скандалы Теософского общества, чтобы создать версию Второго «Пришествия Христа». К счастью, человеческая мудрость вернула Джидду в чувство, и он отказался от роли Мирового Мессии.

История такова: в 1909 году последователи теософии Е. П. Блаватская, Ч. Ледбитер (Ch. Leadbeater, 1854–1934) и А. Безант (1847–1933), объявили, что Джидду Кришнамурти — это тот, в кого воплотится грядущий Мировой Учитель. В 1911 году было основано Международное Теософское общество (МТО), и Дж. Кришнамурти был назначен его руководителем. В 1922 году он начал отходить от теософии, в 1929 году распустил общество, отказавшись от возложенной на него мессианской роли. **Он утверждал, что ни принадлежность к какой-либо организации, ни исповедание какой-либо веры или догмы, ни философские знания, ни психологические техники не ведут к истине, и что её можно постичь только через понимание содержания собственного разума.** История Джидду учит тому, как тщательно следует выбирать своего «гуру», а их немало.

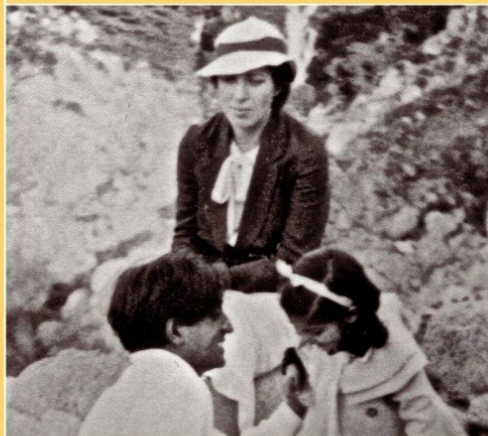
Недавно появилась ещё одна книга, которая «разоблачила» этого гуру и показала тайную сторону его жизни, включавшую множество женщин, много секса, лицемерие и бесчеловечную жадность к богатству. Эта книга была написана дочерью его опекуна на основе писем, найденных у её матери, и её собственных воспоминаний. Хотя имя этого «мистика» всё ещё фигурирует и часто цитируется, нет смысла комментировать что-либо ещё. Похоже, деятельность теософов полностью искоренена и больше не вызывает никаких эмоций, но в ней всё ещё сохраняется некоторая доля эзотеризма, несмотря на ужасающее стремление Блаватской охватить весь мир...

Если вам любопытно, вы можете найти автора книги ниже и прочитать её сами.

"A moving and illuminating book."
—London Literary Times

Lives in the Shadow

with J. Krishnamurti

RADHA RAJAGOPAL SLOSS

Думаете, это было давно, и вся эта деятельность теософов забыта? Нет, теософы существуют и сегодня. Последователи Выдунаса,** большого поклонника теософии, до сих пор собирают группу фантастов, особенно из числа неоязычников, и хотя они не оказывают большого влияния на общество (неоязычество как религия недавно легализованно в Литве), некоторые политики и общественные деятели провосточной направленности как будто верят в эту религию без бога. Печально, что их поддерживают поклонники народных культурных традиций. Если бы какой-нибудь наивный юноша попал в их сети, выбраться из них было бы трудно...

Пусть читатели сами увидят «фатазмы» теософских деятелей и поймут, как разум умеет переделать Реальность по своему усмотрению. Многие любят использовать историю христианства и создавать для себя необычайное благополучие за счет наивных. «Пророки» и «спасители» появляются в различных формах в разных странах мира. Они жимут и у нас. Я перевела вам слегка сокращенную главу из книги Петра Вашингтона «Бабуин мадам Блаватской». Саму книгу легко найти в интернете на русском или английском языке.

.....

Одна из глав упомянутой книги называется «Мальчики и боги». Петр Вашингтон определяет «теософию» как духовную науку в двух смыслах этого слова. Очень важно отметить, что религиозное знание или догмат теософии приобретается «оккультными методами» и предназначен членам Теософской школы для практики благочестия и послушания, а также развития экстрасенсорных способностей.

Суть этого учения заключалась в идее «пути», по которому человек может духовно развиваться. ЕПБ склонна была подчеркивать, насколько трудно обычному смертному следовать «пути», и её последователь Лидбитер ловко перевернул эту формулу с ног на голову, заявив, что «ни один человек, тесно связанный с ним, не может быть обычным смертным, и поэтому каждый из его окружения фактически идёт по этому «пути». Таким образом, среди теософов возникла своего рода система духовных добродетелей, к которой должны были стремиться друзья и ученики Лидбитера». Спутница Лидбитера, Энни Безант, приняла это, и также всячески поддерживала своего учителя.

Сама Энни Безант посвятила себя «своей страсти к созданию новых организаций внутри Общества», — пишет автор книги. С момента своего избрания президентом в 1907 году, до начала Первой мировой войны в 1914 году, Энни Безант основала или активно поддерживала следующие общества: Теософский комитет служения, Сыновья Индии, Дочери Индии, Теософский комитет действий, Орден Восходящего Солнца, Орден Восточной Звезды, Комитет помощи нуждающимся индийским студентам, Храм Розы и Креста, Теософский орден саньясинов, Подготовительная лига целителей, Лига Святого Христофора, Служители слепых, Лига современной мысли, Орден мира во всем мире, Братство искусств, Лига молитвы, Лига искупления, Лига изучения человека, а также по меньшей мере дюжину буддийских школ и Теософский банк в Финляндии.

Организации г-жи Безант, а также ордена и ритуалы Ледбитера привели к распространению огромного потока теософской символики. Основа теософской идеи была очень слабой, потому что сами проповедники любили земную жизнь не меньше, чем «небесную», и все высмеивали Анни Безант, которая восхваляла «внутреннее развитие человека», в то время как сама она очень тщательно следила за своей внешностью. Она украшала себя принадлежностью к теософским орденам, которые она и Ледбитер

создали сами. Они были страстными поклонниками церемоний, парадной одежды и ритуалов, направленных на самовозвеличивание.

Чарльз Вебстер Ледбитер

И мистер Ледбитер делал то же самое с «небесными чудесами и предсказаниями». Сама ЕПБ никогда не уставала создавать оккультные явления. Она хитро «предсказывала» свои пророчества о великих духовных событиях. Она заявляла: «Ни один мастер восточной мудрости не появится в Европе или Америке и не пошлет туда никого... до 1975 года» (дата ее предварительного меморандума), то есть после ее смерти. И никто не может обвинить ее в несбывшемся предсказании.

Однако Ледбитер был гораздо смелее своего учителя и заявил, что Господь Майтрейя*** (отождествляемый с Иисусом) скоро явится людям, возвестит о начале новой эры, и что он, Лидбитер, ищет подходящий инструмент для явления Мирового Учителя. Это дало ему возможность испытать многих привлекательных юношей. **Лидбитер-гомосексуал перепробовал нескольких кандидатов на эту роль, пока наконец не нашел наиболее многообещающий «сосуд», в который должен был вписаться Мессия. И это был Джидду Кришнамурти.**

Лидбитер вместе со своими помощниками, Эрнестом Вудом и Йоханом ван Маненом, купаясь в море, стали свидетелями чуда – индийский мальчик, плескавшийся в воде и излучавший особую ауру. Он был грязный,

неопрятный и не очень хорошо вел себя с окружающими. В любом случае, выбор был сделан быстро, и Ледбитер объявил своим последователям, что этому ребенку суждено стать великим Учителем – даже более великим, чем сама миссис Безант.

Джидду был сыном государственного служащего, бедного пенсионера и ревностного теософа. Ледбитер назвал его в честь Кришны. Он клал руку на голову мальчика и изучал его «прошлые воплощения». Через некоторое время он сделал сенсационное заявление о том, что был обнаружен новый мальчик, аватар Господа Майтрейи. Джидду вымыли, чисто одели и обучили теософским приемам.

Чтобы вы могли оценить абсурдность теософских фантазий, я процитирую: **«Итак, в 40 000 году до н.э. Ледбитер был женой Анни Безант, и Кришнамурти был их ребёнком; а в 12 000 году до н.э. Ледбитер женился на Франческе Арундале в Перу, и их детьми были Бертран Кейтли и А.П. Синнетт. В другие эпохи у госпожи Безант было двенадцать мужей, которым она подавала на ужин жареных крыс; а Юлий Цезарь был женат на Иисусе Христе. Короче говоря, Ледбитер породил огромную мыльную оперу космических масштабов, насчитывающую более двухсот персонажей. Неудивительно, что в такой сложной системе иногда возникают противоречия и несоответствия».** Однако очень часто работы теософской «науки» встречали недовольство среди самих членов, поскольку некоторые утверждения противоречили друг другу, и в итоге оказывалось, что они были созданы без какой-либо связи с высшими «духами», а являлись просто плодом воображения ЕПБ и Леидбитера.

Кстати, все члены Теософского общества были вовлечены в эту мыльную оперу со своими ролями. Для пропаганды Ледбитер также издавал специальный журнал, который первоначально распространялся и имел большую читательскую аудиторию. Позже интерес к нему постепенно угасал. Скандалы в Обществе также делали свое дело. Только энтузиазм Ледбитера по отношению к Кришнамурти не угас. **У мальчика был не один учитель, учителя сурово наказывали мальчика за его глупость и невнимательность, а однажды Ледбитер ударил его. «Кришнамурти помнил этот эпизод всю оставшуюся жизнь. У него явно не было особого таланта к обучению. Двадцать лет спустя он признался, что**

никогда не мог прочитать ни одной теософской книги от корки до корки, не говоря уже об их содержании».

В любом случае, оккультные способности Кришнамурти развивались «с необычайной быстротой». Менее чем через пять месяцев испытательного срока он стал полноправным учеником Теософского общества. **В 1909 году Энни Безант также взяла на воспитание Кришну. Поскольку у Джидду не было матери, он привязался к благородным женщинам. Наконец, опекуны Джидду решили усыновить мальчика. Энни забрала его из семьи, из объятий отца, который долгое время страдал из-за этого. Старый отец начал сожалеть о содеянном и стал жаловаться на чрезмерную зависимость своих детей от Ледбитера...**

Более того, чтобы «более успешно выполнить миссию» (обучить Мемсию), Энни решила увезти мальчиков в Лондон. Для этого требовалось разрешение их отца. Энни обратилась к нему с такой просьбой. Отец, хотя и неохотно, согласился отправить детей в далёкую страну, пожелав им всего наилучшего, но при условии, что «они будут как можно дальше от сомнительного влияния Ледбитера. Энни Безант согласилась с его условиями, но почти сразу же нарушила их».

Я не буду рассказывать, что произошло дальше, но эти лидеры Теософского общества преследовали лишь одну цель: как можно скорее представить будущего Майтрею. «На собрании Ордена Восточной Звезды, состоявшемся в декабре 1911 года, было объявлено, что Кришнамурти, как первый президент Общества, должен вручить присутствующим свидетельства о членстве в Обществе. По словам Ледбитера, собрание стало свидетелем чудесного преображения, подобного нисхождению Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы; и обычное земное сообщество вовлеклось в Божественное».

...Кришнамурти было суждено стать одним из миллионов, потерявших свой привычный образ жизни, но не привязанных ни к чему другому. Потеряв мать в детстве, он теперь должен был расстаться с отцом, семьей и родиной. Позже он станет свободным человеком, без каких-либо особых привязанностей или чувства ответственности перед другими. Такие условия должны были стать источником его огромного морального и духовного

авторитета. Они стали источником его ошибок и бесконечных эмоциональных переживаний.

Джидду принял покровительство жены знаменитого архитектора Эдвина Летиенса, леди Эмили. Леди Эмили родилась в 1874 году. Она была дочерью первого графа Литтона, вице-короля Индии, и праправнучкой Бульвера-Литтона, чьи романы когда-то вдохновляли саму мадам Блаватскую. Таким образом, она была заранее подготовлена к тому, чтобы стать последовательницей оккультизма с индийским колоритом.

Эта вторая «мать», бывшая набожная христианка, верила, что Второе пришествие произойдет при ее жизни. Позже она вступила в Теософское общество и «всем телом и душой посвятила себя теософии». Увидев Кришнамурти на вокзале, она страстно влюбилась в него. «Хотя эта любовь была в основном материнской и романтической, в ней присутствовали и эротические элементы, хотя Эмили призналась в этом себе лишь спустя несколько лет. Она не была удовлетворена своим мужем — обаятельным, остроумным, светским и настолько простым человеком, что ей приходилось играть роль простой преданной жены. Кришнамурти был темнокожим, экзотическим, уязвимым, красивым, властным, требующим уважения и одновременно благословения».

Короче говоря, мальчики стремились к образованию, хотя Кришнамурти не преуспел в нем, провалив экзамен... Тем временем Ледбитер и Энни Безант продолжали организовывать необходимую поддержку для выполнения миссии Кришнамурти. «Эзотерическое отделение уже укрепило свои позиции, его члены должны были отчитываться непосредственно перед президентом и таким образом готовиться к пришествию Мирового Учителя. Ранее цели отделения не были конкретно объяснены, но теперь, когда стало известно, кто этот Учитель, отделение должно было предложить ему свою работу; для этой цели были созданы соответствующие этапы инициации со своими отличительными знаками, лентами и медалями. Орден Восточной Звезды расширился, и общее число членов Общества увеличилось с тринадцати тысяч в 1907 году до шестнадцати тысяч в 1911 году, когда новые кандидаты принимались каждую неделю. Вскоре стало ясно, что фигура Мирового Учителя оказала огромное влияние на популярность теософии. В 1920 году слава

Кришнамурти помогла увеличить число членов Теософского общества до тридцати шести тысяч, а в 1928 году их число достигло сорока пяти тысяч».

Энни Безант, вдохновленная Ледбитером, превратила Общество в своего рода театр с роскошными декорациями, сложными ритуалами, изысканными костюмами и сверкающими декорациями. Однако в 1914 году Ледбитер, подвергшийся резкой критике и нападкам со стороны индуистской прессы, был вынужден покинуть Индию и... поселился в Австралии. В Сиднее Ледбитер примирился со старым врагом и «основал «Храм Розы и Креста», основанный на розенкрейцерских традициях, с ритуалами, вдохновленными мистиком графом Сен-Жерменом». Между теософами и сторонниками церкви постоянно возникали скандалы. Ледбитер вступил в масонство. Вместе с ним он основал Либеральную католическую церковь. В 1916 году он стал ее священником, а семь дней спустя (!) был посвящен в епископы. «С тех пор он предпочитал называть себя «епископом Ледбитером» и начал носить пурпурные облачения, большой крест на груди и аметистовое кольцо». ЕПБ это не нравилось. Однако некоторым лидерам теософов «церковь» нравилась, и после Первой мировой войны её филиалы появились в Европе. Однако Ледбитер больше не интересовался самой Европой. Автор книги пишет, что «слава епископа была недолгой. Некоторые теософы, призывая к «возвращению к Блаватской», сделали его главной мишенью своих нападков. Они также помнили о его плохой репутации.

Теософы начали критиковать Ледбитера за «намерение интерпретировать ЕПБ как некоего Иоанна Крестителя, возвещающего пришествие Христа. Битва в Теософском обществе накалялась до предела». Только одна наивная Энни не обратила внимания на критику. Она спокойно отмахнулась от нападков и продолжила свои дела в Индии, где в ноябре 1913 года встретила с Мастером Риши Агастьей, членом Великого Белого Братства, ответственным за Индию. Он отвез ее в Шамбалу и организовал встречу с Мировым Правителем. Правитель попросил госпожу Безант добиваться самоуправления для Индии, и она согласилась. Это решение лишь усилило недовольство тех теософов, которые выступали против лидерства Энни... Но пока там шла борьба, из Австралии до них дошли слухи, что **«Ледбитера снова обвинили в аморальном поведении, и на этот раз им заинтересовалась полиция».**

.....

* Питер Вашингтон. Бабуин мадам Блаватской. История мистиков, медиумов и шарлатанов, открывших для себя спиритизм в Америке. Эту книгу можно найти на сайте: azbyka.ru. Стоит прочитать, чтобы понять, какой вред наносят не только Кришнамурти, но и христианству самопровозглашенные «духовные учителя», которых я называю «эзотериками».

** Вильгельм Сторост (псевдоним Видунас, нем. Вильгельм Сторост; 1868–1953) — философ, писатель, публицист, деятель культуры.

*** Майтрея (*Maitreya, pali = Metteyya*) — будущий Будда в буддийской эсхатологии. С точки зрения буддийской религии, это бодхисаттва, который явится на земле, достигнет просветления и будет учить дхарме. В буддийских рукописях говорится, что Майтрея будет преемником Будды Шакьямуни. Намеки на подобное пророчество встречаются в канонической литературе всех буддийских школ (Тхеравада, Махаяна, Ваджраяна). Это пророчество, как утверждение о событии, которое произойдет, когда учение дхармы будет забыто, приемлемо для многих буддистов. Wikipedia.com.

.....

Часть VI

ПРОШЛОЕ, НЕИСЦЕЛЕННЫЕ РАНЫ И НАДЕЖДА

Вернемся к делам нашей религии. Уже более 2000 лет мы ждем возвращения Христа. Были ли христиане в то время верны Ему, правильно и искренне исполняли Его Закон, тот Единый:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим; возлюби ближнего твоего, как самого себя!»

.....

История христианства (я не собираюсь рассказывать вам её здесь полностью — это уже сделано) полна боли, жестокости, насилия, лжи, лицемерия, обмана, пустой болтовни и бесчувственности. **Первые христиане, среди которых не было духовного единства, толковали Учение Христа по-своему. Последователи Христа, которые усердно распространяли Слово Учителя из уст в уста, подвергались**

преследованиям, пыткам и убийствам. После основания Церкви всё радикально изменилось.

Я процитирую историков: «В первые века христианства существовало несколько конкурирующих сект, которые называли себя христианами. Но во время правления императора Константина I христианство и структуры местных иерархий управления переплелись. Константин Великий легализовал христианство Миланским эдиктом в 313 году и созвал Никейский собор в 325 году, который сформулировал и систематизировал основные истины веры. Подъему христианства способствовал император Феодосий, который объявил христианство государственной религией в 392 году. Феодосий запретил арианские секты и начал преследовать язычников. Именно тогда церковные иерархи, получив благословение светских властей и находясь под их надзором, начали действовать «имперски». Власть, слава, богатство и... фанатизм властей попирали все святое. Любовь к ближнему оставалась только в Священном Писании... Под видом «слова Божьего» церковь прежде всего внушала ненависть к «еретикам». Слово «еретик» стало проклятием для любого, кого обвинили в ереси и кто иным образом верил в Бога. Это ужасное слово стало оружием против женщин, травников и неверующих. Жалобы, желание угодить пастору, извлечь выгоду из богатства «еретика», зависть к красивой жене соседа — всё это способствовало распространению «ереси». Злоупотребление властью приносило церкви прибыль, она разрасталась, как закваска. Однако, к сожалению, она не стала Хлебом Жизни. Она не стала им, потому что церковь не учила ЛЮБВИ. На протяжении тысячелетий священники учили ненавидеть чужака и «далеких». Закон Христа был погран.

Первые века христианства запомнились ужасной жестокостью, когда «другие христиане» подвергались физическому уничтожению — ариане, катары, альбигойцы, гностики. Их называли «совершенными и верными», стремящимися к чистоте души, живущими по примеру Иисуса. Они проповедовали, исцеляли людей, не ели мяса и соблюдали целомудрие. Движение катаров распространилось на Южную Францию (их называли альбигойцами), Италию, Испанию и Германию, а также в Восточную Европу. На взгляды катаров оказали влияние гностики и манихеи (III–XIII

века). Последние проповедовали религиозный дуализм, и их взгляды содержали элементы гностицизма, буддизма, зороастризма и других религий. Христианство было жестоко очищено от всевозможных влияний, но само по себе не стало чище. В эпоху Возрождения пришло время реформировать его.

Церковь укрепилась (стала богатой и могущественной) благодаря крестовым походам. Вооруженные мечами, крестоносцы «несли слово» язычникам. Были ли эти феодальные лорды из Италии, Германии или Франции посланниками Бога? Конечно, нет. Это были захватчики, такие, каких наши предки видели в огромном количестве в прошлом. Даже после оккупации языческих земель ситуация не улучшилась. **История крестовых походов уже написана и систематизирована. Вывод таков: «слово Божье» использовалось в хищнических целях. Это определенно не было Словом Божьим.**

Последствия крестовых походов:*

- Торговля, ремесла, города Северной Италии укрепились.
- Число вассалов среднего класса сократилось, и их земли перешли к старшим.
- Социальные процессы ускорились. Феодальные лорды ввели денежную ренту. Крепостное право начало исчезать.
- Многие крепостные получили свободу.
- Крестовые походы были хищническими, но они оживили культуру. Были завезены восточные растения, произошли изменения в повседневной жизни.
- Моральные ценности и идеалы угасли.

Такая история. А что сегодня? Начала замечать, что **некоторые священники стали ближе к законам Моисея: не кради, не убивай, не лги... и т. д. Они позволяют «лить воду», то есть морализировать о добродетельной жизни. Не о духовной. Моральные нормы без любви — это пустой пузырь. Морализация может скрывать даже самые темные намерения и поступки.** Духовный (не религиозный) человек несет ответственность перед самим Богом. Ему больше не нужны светские

моральные стандарты. **Вопрос о том, какой могла бы быть церковь, если бы она следовала за Христом, кажется, давно назрел. Так оно и есть. Однако этот вопрос не праздный, когда мы говорим о смысле и духовности, о духовном состоянии современной церкви. Христианство могло бы стать источником духовности для всего мира. Теперь его место постепенно занимают буддизм и другие религиозные движения. Дух Римской империи — войны и завоеваний — заразил церковь синдромом власти и...**

Почему же сегодня церковь не сильна, как «скала», а слаба и зла? Она никогда не признавала исторических ошибок, как все завоеватели! Она не раскаялась в последствиях крестовых походов, ни в зверствах инквизиции, ни в сожжении «ведьм», ни в педофилии. А где психологическое насилие! Видимо, церковным служителям удобнее жить именно так. Они всё ещё осмеливаются учить нас, просвещать нас, гневаться, обвинять нас... Но призывать детей Божьих к диалогу любви, к общению, к открытости сердец, к примирению — нет. Слово Божье было принесено на нашу землю насилием, а не любовью. Потребовалось более ста лет после Крещения Литвы, чтобы христианство стало «своей собственной религией». Гнев, возможно, исчез, но исторические обиды остаются до сих пор. Литовцы до сих пор не могут забыть религию своих предков. В последнее время неоязычество начало расширять свои границы. Хитрые политики поспешили использовать его в своих целях. Поклонникам языческих обрядов следует серьёзнее об этом задуматься. **В конце концов, ничто не мешает нам поклоняться Божьему творению, деревьям, растениям или животным, но игнорировать Бога, сотворившего всё, наивно и бесчеловечно.** В последнее время священники даже стали сообщниками подозрительных политических формирований. Я не буду публиковать фотографии их совместных встреч. Те, у кого есть глаза, найдут их.

Глядя на панораму и состояние мира, не видно никакого духовного прогресса. Рациональный ум, раненный религией науки, как всегда, гневлив, жаден, полон величия и отчаянного желания доказать свою праведность. Такому уму Бог не нужен. Кто виноват в этой высокомерии? Кто подал пример? Противостояние между большими и малыми группами людей настолько велико, что говорить о единстве в Боге просто неуместно. **Эгоизм разрушает всё святое, а презрение**

самоуверенного ума к Слову превращает «детей света» во тьму.

Церковь хотела бы, чтобы мы были подобны деревянным скульптурам, одинаковым друг с другом. Однако Бог любит многообразие, и уместно сосуществовать с этим многообразием должным образом, а не гневаться.

Легко отвергнуть человека, и почти невозможно вернуть его. Среди людей преобладает не духовная связь, а расчёт, выгода. Вот что я хочу сказать священникам: идите на улицу, к людям, как ходил Иисус, разговаривайте со всеми, приглашайте молодежь к размышлению и беседам. Иисус не оставлял своих овец без присмотра. Это не та Церковь, которую создал Иисус. Некоторые начинают это понимать и начинают искать духовность своими собственными путями.

Внимательный взгляд на то, что происходит в нашем обществе (не только в Литве), позволяет заметить, что некоторые священники и политики предпочитают опираться на Десять заповедей, а не на «тяжелый» Закон Иисуса Христа. **Кто считает себя выше вас, тот учит вас, запрещает вам, упрекает вас, но никто из «выше» не говорит о любви к ЧЕЛОВЕКУ. В этом я вижу фарисейскую природу Десяти заповедей. Быть фарисеем стало модно. Я не буду об этом говорить, все знают, что они сделали с Тем, кто проповедовал ИСТИНУ и ЛЮБОВЬ. Проповедь каждого такого «выше всех» вызывает отвращение: «Вот ещё один фарисей!»** Очень легко ругать, учить, судить другого. (Моя вина. Все спотыкаются.) Надо бороться со злом. Однако правильно также понимать, *с каким злом вы боретесь?* Христос тоже был борцом. Но прощающим. Он прощал тех, кто верит в Него. Те, кто следуют Основному Закону, те, кто живут только в Нём, решают все проблемы в наших головах.

Любовь — священное слово. Кто к ней прикасается, тот теряет все оружие, направленное против другого. Если кто-то нападает на вас со всей своей яростью, этот человек — фарисей. Простите его... Он — жалкий грешник.

Итак, вернёмся к этому Закону и покаемся.

Не пора ли Церкви обновиться изнутри?

Кто из священников возьмется вести людей к Живому Богу? Картины и скульптуры на стенах церкви стали выражением идолопоклонства,

призванным привлекать туристов. Странно, что христиане этого не замечают. Они молятся и уходят. Кто осмелится говорить об этом публично? Кто первым пригласит верующих на свидание любви? Кто осмелится идти против авторитета Церкви, не боясь быть изгнанным из ее рядов с проклятиями? Я хочу верить в чудо и не собираюсь этому препятствовать. **Я прекрасно знаю, что Церковь создана для нас, а не для священников. Церковь принадлежит НАМ, а не им.** Наши налоги идут на зарплаты священников. Между тем, буддийские монахи, даже женатые и имеющие семьи, зарабатывают деньги только на милостыне. Они зарабатывают деньги любовью к ближнему. Настоящий парадокс, не правда ли? Мне бы хотелось увидеть священника, просящего милостыню, без большого живота и без величественно поднятой головы.

Истина Духа никуда не исчезла. Она не на небесах. Она по-прежнему не только среди нас, но и в нас. Если рассеются тучи разума, её Свет явится каждому. Надежда жива. Давайте просто возлюбим нашего Господа всем сердцем нашим, всей душой нашей и всем разумением нашим! Он говорит нам:

**18 Детки, любите не словом и языком,
но делом и истиной.**

**19 По тому узнаем, что мы от истины,
и успокоим сердца наши пред Ним,**

20 если сердца наши начнут осуждать нас:

Бог больше сердец наших и знает всё.

21 Возлюбленные, если сердца наши не осуждают нас,

мы имеем упование на Бога,

22 и получаем от Него то, что просим,

потому что соблюдаем заповеди Его,

и делаем то, что угодно Ему.

23 И вот Его заповедь: чтобы мы верули во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. 24 Кто соблюдает Его заповеди, тот пребывает в Боге, и Бог в нем. И мы знаем, что Он пребывает в нас, по Духу, которого Он дал нам».**

.....

Я пишу это, потому что хочу призвать всех смело войти в Церковь СВОЮ, которая находится в наших сердцах. Из этих сердец можем создать Царствие Божие.

.....

***Источник: Wikipedia.com**

****ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА. 1 Ин. 3 ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ**

.....

ЦЕРКОВЬ и МЫ

Подобно родителям, церковь должна любить, заботиться и воспитывать детей Божьих (!), а не давить на них, презирать и постоянно гневаться на них. Из такой церкви, как и от плохих родителей, дети убегают и даже кончают жизнь самоубийством. У церкви есть много средств, чтобы проникнуть в сердце верующего. Помимо месс и публичных церемоний, существует также христианская медитация/созерцание. Церковь не практикует этот духовный метод публично. На это есть причина. Ни одному священнику не преподавали этого. Церковь не воспитывала таких учителей. Для этого необходим духовный опыт, а не только катехизм. Это актуальная тема. Нет никаких публичных, честных разговоров с верующими на эту тему. Они довольствуются лишь запугиванием: Боже упаси, не связывайтесь с этими буддистами, их медитации вызывают психоз, они опасны, они отлучат вас от Иисуса Христа и т. д.

Созерцание

Что такое медитация/созерцание?

Определение следующее: это процесс *сознательного* сосредоточения на конкретных мыслях (например, на библейском отрывке) и размышления над их смыслом в контексте Божьей любви. **Христианская медитация — это форма молитвы, во время которой человек систематически пытается понять и осмыслить Божьи откровения.** Слово «медитация» происходит от латинского слова *meditārī*, означающего созерцание, изучение и практику. Человек учится медитации самостоятельно или получает урок через Откровение.

Тема *Живого Бога* часто игнорируется, пренебрегается. Давайте посмотрим каким духом жили знаменитые мистики в древности. В период от Воскресения Христова до XIII века в тишине монастырей происходило много чудесных вещей. Верующие видели в евангельских текстах «тайные» слова Иисуса о Живом Боге, с которым возможно прямое общение. В Евангелии от Иоанна мы находим подтверждение Учителя, что **«Бог есть дух»**. **Дух не отделен от человека, он пребывает в нем, а не где-то «на небесах»**. Поэтому Церковь была обязана учить детей Божьих прямому общению с Богом через Святого Духа. Поскольку Сам Бог желал открыть человеку Свой благодатный План, сделать всех людей участниками божественной жизни, Церковь была обязана осуществить этот План. Мистики жили в монастырях живым духом. Они не только медитировали, молились и писали, поэтому у нас есть свидетельства об их духовном опыте.

О жизни мистиков знали немногие миряне. Церковь не стремилась распространить *тайну живого Бога* среди всех. Вывод таков: это было намеренно скрыто. Священники, по-видимому, думали (и до сих пор думают), что общество наивно, что им все еще можно манипулировать. Они

говорят о любви к ближнему, но сами делят людей на добродетельных и «порочных». Иисус, как вы знаете, никого не отвергал. Иногда нам хочется напомнить Церкви, что она не является независимой структурой в государстве, а зависит от граждан. Она не имеет права заниматься отбором и отвержением верующих. Правда, Папа Франциск сказал, что всякая работа должна начинаться с любви к ближнему.

О, мой Иисус, помилуй! Металлический портрет Иисуса, который висел в моем детстве в доме, где родился мой отец, у моей кровати. Я взяла его на память. И вот, спустя много лет, я делюсь с вами этой драгоценной семейной реликвией.

Слава Богу, не все священники действуют по «канонам». Среди священников есть невероятно светлые личности. Я верю, что, по настоянию Папы, они возьмутся за эту сложную духовную работу — учиться и учить других медитации и созерцанию.

Христианская медитация — это такое состояние покоя, когда ты наедине с Богом Отцом (Святым Духом) без посредников, без какого-либо вмешательства. Форма для духовного общения не важна. Я верю, что опыт христианских мистиков даст знание, укрепит веру в «живого бога».

.....

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ БОГА РЕАЛЬНЫМ!

В Евангелии от Матфея, 24 мы читаем, как Иисус сказал своим ученикам: **«Кто хочет идти за Мною, пусть отречется от себя, возьмет крест свой и следует за Мною».** Это явная отсылка к медитации. Это способ следовать за Иисусом, отрекаясь от себя. Если хотя бы одна мысль из «естественного» мира останется в вашем уме, вы не сможете установить с Ним духовную связь. Отличительной чертой христианской медитации является её посвященность любви к Богу. Как свидетельствовал апостол Иоанн: **«Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас».**

Христианская медитация основана на крепких личных отношениях, базирующихся на любви к Богу и посвященных поклонению и прославлению Бога. Томас Мертон описывал цель христианской медитации как глубокую благодать и любящее единство с Воплощенным Словом, Который является Единственным Посредником между Богом и человеком.

Хотя иногда пишут, что христианская медитация направлена на наполнение ума библейскими отрывками или христианскими молитвами, неясно, как такая медитация может происходить посредством действия ума. Это больше похоже на созерцание, чем на медитацию. Медитация — это полное предание себя Святому Духу, чтобы Он Сам мог связать вашу душу со Христом. Научитесь медитировать. В интернете много информации на эту тему. *

Святая Тереза Авильская связывала *свой легендарный медитативный экстаз* с целью «искать руководства Святого Духа, выходящего за рамки малого феномена экстаза». Мистики скромны, они избегают демонстрации своих чувств и хвастовства своими духовными достижениями.

Американский католический монах Томас Мертон считал, что христианство отказалось от своей мистической традиции и выбрало картезианскую важность рациональности и концепций. По мнению Мертона, восточные традиции не были запятнаны таким мышлением и поэтому могли предложить человеку гораздо больше для понимания самого себя. В своих исследованиях христианских мистиков Мертон обнаружил много параллелей между языком христианских мистиков и философией дзэн. Мертон считал, что нехристианские медитации не могут нанести вреда христианской доктрине.

Медитация и молитва означают разные вещи в зависимости от религии, секты, школы или человека, хотя некоторые считают, что медитация и молитва могут означать одно и то же. В своей статье *«Медитация и молитва: сравнительное исследование»* исследовательница Рита Гросс отмечает, что **существует неверный стереотип о том, что буддийская медитация — это всего лишь молчаливая и уединенная практика, хотя на самом деле многие тибетские буддисты используют слово «молитва». Молитва и медитация — это интимные и священные темы. Оба относятся к действиям, направленным на достижение добра: для буддиста это Дхарма, а для христиан — Бог.**

Разочаровывает, когда христианские священнослужители говорят, что верующие во Христа не должны практиковать восточную медитацию, что их следует поощрять искать смысл Библии размышлением. **Если мы будем искать смысл только умом, мы получим фанатизм.** Но именно это говорят те, кто не знает сущности медитации или кто хочет сделать нас рабами. **Цель буддийской медитации — способствовать духовному единству со всеми людьми, независимо от религии, убеждений или национальности.**

Игнатий Лойола (1491–1556), основатель ордена иезуитов, использовал медитативную мысленную визуализацию в своих духовных упражнениях, целью которых было более глубокое познание Христа и пламенная любовь к Нему. По сей день его «Духовные упражнения» остаются неотъемлемой частью обучения в новициате ордена иезуитов.

Святая Тереза Авильская (1515–1582) учила своих монахинь медитировать над определенными молитвами. Ее медитации, описанные в книге «Путь к совершенству», которые включают созерцание тайны жизни Иисуса, основаны на вере в то, что «Бог внутри». Святая Тереза говорила, что узнала эту истину от святого Августина. **Святая Тереза считала христианскую медитацию первым из четырех шагов к «единству с Богом». В своей автобиографии святая Тереза писала, что на пике медитативного опыта «...душа ни слышит, ни видит, ни чувствует. Пока это продолжается, ни одно из чувств не воспринимает и не знает, что происходит».** Так она описывала четвертую стадию, которую называла «Экстатическое Предание», *когда исчезает осознание пребывания в теле.* **Святой Иоанн Креста (1542–1591), близкий друг святой Терезы, считал**

христианскую медитацию необходимым шагом к единству с Богом и писал, что даже духовно развитым людям всегда нужно регулярно возвращаться к медитации.

Стоит напомнить, что святой Фома Аквинский (1225-1274) говорил, что медитация необходима для благочестия, а Второй Ватиканский собор призвал к «верному созерцанию слова Божьего» как части духовного воспитания семинаристов.

Папа Иоанн Павел II в своей энциклике 2002 года *Rosarium Virginis Mariae* поставил Розарий в самый центр христианской духовности, подчеркнув, что конечная цель христианской жизни — «преображение» во Христа; он утверждал, что Розарий помогает верующим приблизиться к Христу через созерцание Его. Папа Иоанн Павел II сказал, что Розарий объединяет нас с молитвой самой Марии, которая молится с нами и за нас в присутствии Бога: «Чтение Розария — это не что иное, как созерцание вместе с Марией лика Христова».*

«В XVIII и начале XIX веков медитация обесценивалась в некоторых ветвях западного христианства. В начале XX века в христианстве началось возрождение медитации, и к середине этого века появились книги и статьи о таких методах, как *Lectio Divina*, предназначенные для широкой публики. *Lectio Divina* — это глубокий метод духовного чтения и молитвы, который, посредством размышления над Священным Писанием, помогает верующим ощутить близость Бога и расти в своей духовной жизни. Эта практика развивает духовную чувствительность к Слову Божьему и поощряет молитву и созерцание. Согласно учению Церкви, *Lectio Divina* направлена не только на понимание Слова Божьего, но и на преобразование сердца и жизни верующего, чтобы он стал больше похож на Христа».*

В 1965 году один из главных документов Второго Ватиканского собора, догматическая конституция *Dei verbum* (лат.: Слово Божие), подчеркнула важность использования *Lectio Divina*, а в 2005 году, по случаю 40-летия *Dei verbum*, Папа Бенедикт XVI подтвердил её значимость.

Слово Божие всё ещё ждёт новых слушателей...

В 1989 году Святой Престол издал документ *об аспектах христианской медитации*, позицию Святого Престола по различиям между христианскими и восточными стилями медитации. Документ, изданный в виде письма всем католическим епископам, подчёркивает различия между христианскими и восточными подходами к медитации. **Он предупреждает об опасности смешивания христианской медитации с восточными подходами, поскольку это может привести к путанице и заблуждениям, а также к утрате сущностно-христоцентрической природы христианской медитации.** В письме предупреждается, что эйфорические состояния, достигаемые посредством восточной медитации, не следует путать с молитвой или рассматривать как знаки присутствия Бога.

Католическая Церковь, как всегда, внушает нам страх — такова её «политика». Это пустое предупреждение и разделение духовного мира. Дух ОДИН И ЕДИН. Именно об этом мы должны постоянно размышлять, чтобы в мире было больше единства, более глубокого диалога и радости.

Катехизис Католической Церкви также поощряет медитацию как форму молитвы: «Медитация — это прежде всего поиск. Разум стремится понять «почему» и «как» христианской жизни, чтобы следовать и отвечать на то, что просит Господь» (Катехизис, № 2705), и что христиане обязаны развивать в себе желание регулярно медитировать. Действительно, христианская молитва должна вести к познанию любви Иисуса. «Единение с Ним».

Папа Франциск говорит, что медитация необходима каждому.

Поскольку авторитет Слова Святого Отца очень важен для католиков, я опубликую один ватиканский документ, отражающий **истинное отношение Папы Франциска к медитации.** И это отношение совершенно отличается от того, что было заявлено ранее.

.....

Чтобы лучше понять единство духовного мира и не создавать сказки и ужасы о том, что католическая духовность якобы выше духовности других религий, я закончу этот свой текст словами известного суфийского мистика Инаята Хана (1882–1927), профессора индийской

музыки, певца, поэта, основателя суфийского ордена, действовавшего в Западной Европе и Северной Америке:

Inajat Khan

И. Кхан проповедовал, что у мистика есть только одна мораль — любовь. Его религия преследует лишь одну цель — сделать Бога реальностью.

Бог для мистика становится больше, чем бог миллионов людей, которые лишь воображают Бога где-то там, вовне. Для мистика Бог реален. Работа его внутренней жизни состоит в том, чтобы сделать Бога реальностью, *чтобы Он больше не был лишь плодом воображения.* Почему среди обычных и неграмотных людей вера в Бога больше, чем среди интеллектуалов? Ответ таков: интеллектуалы полагаются на разум. Они не верят в то, чего не видят. И мудрее сначала идеализировать Бога, а затем познать Его. **Из миллиона верующих едва ли найдется один, кто сделал Бога реальностью, потому что для многих Он — лишь образ.** Для многих Он находится в мечети, церкви, храме. Многие задаются вопросом, реален ли Бог? Другие считают, что Бог добр, но Он отделен от человека. Хотя Он — высшее, чистейшее, прекрасное существо, Он далек от нас и до Него трудно дотянуться. Многие наивно полагают: раз на достижение далёких планет уходит много времени, значит, Бог должен быть ещё дальше.

Помните: цель человеческой жизни — сделать Бога реальностью. Мы ждём Его возвращения и ничего не делаем... Он всегда ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

.....
*О медитации в американских церквях: wccm-usa.org/christian-meditation или christianmeditationcenter.org

.....
БЫЛО ЗАПОВЕДАНО ЛЮБИТЬ!

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ?

Хотя буддизм не считается религией, он привлекает людей Запада. Что привлекает молодёжь в ашрамы, хотя там очень строгий порядок: обязательный пост, длительное сидение в тишине, изоляция от «искушений» мира. Христианство, напротив, нетребовательно, я бы даже сказал, толерантно: вы ходите в церковь, когда хотите, молитесь, когда хотите. Никто не приказывает, никто не запрещает. Запреты остались в прошлом. Однако в церкви по-прежнему можно услышать всё, в зависимости от священника. Некоторые священники говорят тихо, другие — гневно, и даже очень гневно: они угрожают адом, Божьим судом. Буддисты никогда не говорят гневно. Они приглашают на медитацию, открывают беседы о духовности. Будда — просветлённый человек, мистик, но не бог. **Нужно ли христианам медитировать? Просветление могло бы стать духовным стремлением не только для буддистов, но и для христиан. Ведь было сказано, что мы — дети света.**

Остаётся сожалеть, что христиане не искали Святого Духа внутри себя, за исключением святых и мистиков. Подобно буддистам, они постились, отгораживались от окружающих и полностью посвящали себя Богу.

Церковь не поощряла верующих к медитации. Возможно, она чего-то боялась, потому что просветлённые становятся непокорными любым внешним лидерам. Они сами начинают действовать со всей своей энергией, руководствуясь только Богом. Хотя в христианстве человек считается источником любви, одновременно его сравнивают с прахом. Если я ничтожен, что мне тогда эта вера, что мне тогда эта любовь к

Богу? Если я умру, если я проживу только одну жизнь, зачем мне пытаться жить по чужим правилам? Это противоречие порождает внутреннее противоречие. Ужасно, когда человек проживает всю свою жизнь и не находит в себе ни капли любви к себе или к другому. Ужасно, когда отношения с Богом и другим человеком строятся формально, следуя «моральным нормам», «декалогу», созданному кем-то другим, написанному не Христом. Человек жаждет любви, ходит печальный и гневный, пока в конце концов не становится скептиком, нигилистом. Христианская традиция считать Бога Господом Небесным не принесла ничего хорошего душе христианина. Мы видим это по плохим новостям, которые витают повсюду: кризис христианства, пустые церкви... Да, этот кризис уже старый. Христиане слишком долго ждали обещанного Царства Божьего. **Вместо того чтобы искать Его внутри себя, они всю жизнь провели в ожидании возвращения Христа. И Он до сих пор не вернулся.**

Священники устали от работы, заняты всевозможными делами: раздачей таинств, крещением, проведением свадебных церемоний и даже освящением автомобилей и оружия. Конечно, у них больше нет времени ни на кого, и они злятся на всех. Для священников медитация должна стать «духовным лекарством» в их напряженном труде. Однако не всё так просто: медитация тоже требует времени. **Преодолеть сопротивление ума, «распять» его непросто, нужно много потеть. Когда я научился медитировать, я сильно похудела; после медитации вся моя одежда промокла. Я вижу, что многие священники страдают от лишнего веса, — это не от хорошей жизни, а от стресса. Это показывает, что у них не остается времени на духовную работу. Медитирующий человек всегда будет легким, стройным и очень живым. Медитация — это не игра ума, это совершенно другое состояние, но над ним стоит работать. Разговоры о медитации ничего не дадут. Пережив глубокую трансформацию, человек полюбит Бога, себя и ближнего своего, не разделяя людей на добрых и злых.**

Я бы посоветовал вам прочитать другую книгу, *«Облако невежества»**, написанную в XIV веке неизвестным автором, созерцательным монахом. В книге говорится: **«...созерцание, которое начинается в этой жизни и продолжается в вечности, — это способ познания Бога через любовь,**

отказавшись от рациональных соображений». Автор рассматривает множество реалий, с которыми сталкивается созерцатель: грех, смирение, совершенство, предупреждает об опасностях, подстерегающих на пути, метко высмеивает различные заблуждения. Книга считается самым полезным и практичным руководством, когда-либо написанным для тех, кто стремится к духовному единству с Богом, и удивительно актуальна сегодня... Я бы очень хотела представить эту книгу более широкому кругу людей, но лучше, если вы прочитаете её сами. И я процитирую ещё один отрывок: **«...каждое разумное существо, ангел или человек, обладает как способностью познания, так и способностью любить. Хотя эти две способности были созданы Богом, первая, способность познания, не может постичь Его, в то время как вторая, способность любить, может познать Его до конца. Поэтому только любящая душа способна познать Того, кто наполняет её и, несомненно, больше её, наполняя все человеческие души и всех ангелов. Это бесконечное и чарующее чудо любви, ибо Бог всегда будет любить нас и никогда не перестанет любить нас».**

Многие не знают о глубоких корнях медитации в христианском наследии. От моментов общения Иисуса с Богом до практики отцов и матерей-пустынников За. – медитация практиковалась в жизни отшельников, аскетов и монахов. Эти мужчины и женщины оказали влияние на таких лидеров, как святой Августин и святой Григорий Великий. На протяжении истории существует множество свидетельств, которые практиковали и писали о христианской медитации. На протяжении своей богатой истории эта духовная практика была известна под различными названиями: Иисусова молитва, молитва сосредоточения, безмолвная молитва, молитва покоя, созерцательная молитва и т. д. Несмотря на разнообразие мнений, духовный опыт ведет к ядру бытия человека, где он встречает присутствие Бога.

А знаете ли вы, что в США существует более 200 центров медитации.**

В Литве вообще нет центров медитации, открытых для более широкого круга посетителей, за исключением небольших групп, которые ведут и частный бизнес. Никто не анализировал, какое обучение там проводится, и никому это не интересно. Психологические исследования не проводятся. Это просто «эзотерические группы» для работы «с энергиями».

В Америке такие центры предлагают широкий спектр информации. Один центр* пишет на своем открытом портале, что предлагает «вдохновляющие истории, стихи и различную информацию, которой вы можете поделиться, прочитать, послушать или посмотреть, чтобы поддержать ваше стремление жить во Христе, нашем Господе. Этот центр разрабатывает библиотеку, созданную самими христианами, членами сообщества христианских медитационных центров». Мне понравилась эта идея: «Как только мы принимаем и признаем спасение, которое приходит через Иисуса Христа, мы приглашаем к процессу преобразования и обновления, который включает в себя переход от жизни в нашем собственном царстве к жизни в Царстве Божьем. Сам Святой Дух совершит эти изменения. Истина — наш путеводитель, она приносит нам полноту и свободу».

Христианский медитационный центр в Америке* Однако, на мой взгляд, медитировать в таком неудобном кресле совершенно невозможно. Человек не может расслабиться. Его грудная клетка сжата, дыхание поверхностное.

«Медитация — это не время для слов, какими бы красивыми и искренними они ни были. Все наши слова совершенно бесполезны, когда мы вступаем в это глубокое и таинственное общение с Богом. Чтобы войти в это святое и таинственное общение со Словом Божьим, живущим в нас, мы должны сначала набраться смелости, чтобы всё больше замолкать. В глубоком, созидательном молчании мы встречаем

Бога таким образом, который превосходит все наши интеллектуальные и словесные способности. Мы должны слушать, концентрироваться, участвовать и не думать», — пишет отец Джон Мейн OSB в книге *«Слово в молчании»*.*

Пока человек не откроет живого Бога внутри себя, он уязвим для таких грехов, как гнев, жадность, ненависть, жестокость, насилие, похоть, потому что его душа голодна и гневна. Только Живой Бог может удовлетворить человека и успокоить его. Психологические уловки не исцеляют человеческую душу.

КАК БЫТЬ ВО ХРИСТЕ?

Иоанн 14

10 Разве вы не верите,

что Я в Отце, и Отец во Мне?!

Слова, которые Я говорю вам, Я говорю не от Себя.

Отец, Который во Мне, творит дела Свои.

11 Верьте Мне,

что Я в Отце, и Отец во Мне.

Верьте ради самих дел!

19 Еще немного, и мир больше не увидит Меня.

Но вы увидите Меня,

потому что Я живу, и вы будете жить.

20 Когда придет тот день, вы поймете, что Я в Отце Моем,

и вы во Мне, и Я в вас.

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот истинно любит Меня.

А кто любит Меня, того возлюбит Отец Мой,

и Я возлюблю его и явлюсь ему.

Спросите любого верующего, ответит ли он на вопрос: **КАК БЫТЬ ВО ХРИСТЕ? Христианин этого не знает, не понимает.** Однако верующих не следует обвинять в грехе за это — им следует объяснить, **КАК любить.** Хотя Христос много раз повторял свои слова «пребывайте во Мне», Он не объяснил, **КАК быть.** Никто не понимал, или, возможно, намеренно игнорировали это Сущностное Слово Христа. **БЫТЬ. После Воскресения Христа святые отцы увязли в философиях... и полностью затушевывали смысл священных слов. Только христианские мистики, по благодати Божией или интуиции, открыли Бога В СЕБЕ.**

Священники читают тексты Священного Писания во время мессы, **но слова не трогают сердце.** После посещения церкви мы все расходимся... Церковь нужна только для успокоения совести: я там был/была...Церковь для психологического комфорта? **Жаль и больно, что Дух Христа не стал идентичностью, СУЩЕСТВОВАНИЕМ христианина.**

Церковь не научилась находить Бога в нашем сердце.

Если она нас этому не научила, давайте начнём учиться сами. Мы можем обратиться к буддистам за помощью в преодолении величайшего препятствия на пути к Богу — ума.

Как бы изменилась наша жизнь, если бы мы знали это раньше, с юных лет...Несмотря на потери и ошибки, я не стала буддистом. Благодаря медитации я поняла, что не могу искать покоя только для себя, как будто нет Того, кто меня создал. Свет, пережитый во время медитации, привёл меня к Христу, которого я не знала раньше. Буддисту может и не нужен Бог. А мне нужен. Я склоняю голову перед всеми апостолами и христианскими мистиками, которые помогли сохранить **ЖИВОГО БОГА** и передали нам **ЖИВОЕ СЛОВО.**

Моя жизнь подходит к концу. Я говорю вам: учитесь Любви сейчас. Не откладывайте эту работу на завтра. Пусть Божественный Свет направляет вас. Не тратьте дни на тщеславие. Успокойтесь. Читайте книги о медитации. Не сердитесь на церковь, потому что она похожа на нас. Измените себя, и церковь изменится. Не поддавайтесь *безразличию* — величайшее зло. Если Католическая Церковь не открывает вам свои двери, стучитесь в другие церкви, их много. Кто-нибудь вас

примет, может быть, научит искусству медитации или созерцания. В других странах уже много таких церквей. Мы отстаём.

ВЕРУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ МЕДИТИРОВАТЬ

Тем, кто хочет научиться медитации, не нужно менять свою веру или становиться Кришной. Чтобы познать Живого Бога, сначала успокойтесь. Не позволяйте своему уму постоянно ныть по проблемам этого мира. Читайте, интересуйтесь. Существует много литературы на эту тему. Медитация не является собственностью какой-либо религии. Ни буддизма, ни христианства, ни ислама. Это ваша собственность, данный как дар для связи с Единым Богом. Читайте книги. Если не будете прилагать личных усилий, не будете пытаться узнать — вы не поймете сути Бога вашего.

Бог в вас, как и вы в Нем.

Он наполнит ваши сердца светом и любовью.

Медитация без Бога эгоистична, ложна. Это не физическое удовольствие. **БЫТЬ** в единстве со Всем — значит **БЫТЬ ВО ХРИСТЕ**. Нет противоречия между дзен-буддизмом и христианской медитацией. Перед медитацией следует помолиться. Евангелие от Иоанна содержит много чудесных мыслей, которые могут стать вашей молитвой. Запомните наизусть:

Ин. 1 В начале было Слово, и Слово было с Богом,

и Слово было Бог.

2 Он был с Богом в начале.

3 Всё было сотворено через Него,

и без Него не было сотворено ничего из того, что сотворено.

4 В Нем была жизнь,

и жизнь была свет для людей.

5 Свет светит во тьме,

и тьма не объяла его.

6 Был человек, посланный от Бога,
имя которого было Иоанн.

7 Он пришел как свидетель,
чтобы свидетельствовать о свете,
дабы все уверовали через Него.

8 Он не был светом,
но пришел свидетельствовать о свете.

9 Истинный свет,
который просвещает всякого человека,
приходил в мир.

Он был в мире,
и мир был сотворен через Него,
но мир не познал Его.

11 Он пришел к своим,
и свои не приняли Его.

12 Но всем, кто принял Его, дал Он власть стать детьми Божьими,
верующим в имя Его:

13 которые родились не от крови, не от воли плоти, не от воли
человека, но от Бога.

14 И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы видели славу Его,
славу как Единородного от Отца, полного благодати и истины.

12 «Я — свет миру; кто следует за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни».

.....

ПАПА ФРАНЦИСК О МЕДИТАЦИИ**

«МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ. НО ДЛЯ ХРИСТИАН ОНА ДОЛЖНА ВЕСТИ К ИИСУСУ».

Об этом заявил Папа Франциск во время общей аудиенции в Библиотеке Апостольского дворца в Ватикане 28 апреля 2021 года. Папа размышлял на тему медитации, продолжая свою серию бесед о молитве.

Дорогие братья и сестры, доброе утро!

Папа Франциск

Сегодня мы поговорим о форме молитвы, называемой медитацией. Для христианина «медитация» означает поиск смысла: это означает предстать перед великим чудом Откровения, чтобы попытаться сделать его своим и полностью принять его. И христианин, принявший Слово Божие, не считает его закрытым внутри себя, потому что это Слово должно быть встречено «другой книгой», которую Катехизм называет «книгой жизни» (см. Катехизм Католической Церкви, 2706). Именно это мы стараемся делать каждый раз, когда размышляем (медитируем) над Словом. **Практика медитации в последние годы привлекает много внимания. О ней говорят не только христиане: практики медитации существуют почти во всех религиях мира. Однако эта практика также широко распространена среди людей, не имеющих религиозного подхода к жизни. Нам всем необходимо медитировать, размышлять, открывать себя – в этом заключается человеческий фактор. Особенно в ненасытном западном мире люди ищут медитацию, потому что она является отличной защитой от повседневного стресса и пустоты, которые повсюду. Вот образ молодых людей и взрослых, сидящих в**

медитативной позе, в тишине, с полужакрытыми глазами... Но что же делают эти люди, спросим мы? Они медитируют. Это явление следует рассматривать с одобрением: на самом деле, мы не созданы для того, чтобы постоянно куда-то бежать. У нас есть внутренняя жизнь, которую нельзя всегда игнорировать. Поэтому медитация необходима каждому. Медитировать означает остановиться и вдохнуть жизнь. **Остановиться и замереть.**

Методы медитации — это пути, которые необходимо пройти, чтобы достичь встречи с Иисусом, но если вы остановитесь на пути, вы превратите этот путь в «Бога». Однако мы понимаем, что этот термин, принятый в христианском контексте, приобретает особую, неотделимую особенность. **Медитация — это важнейшее человеческое измерение, но в христианском контексте — среди нас, христиан — медитация идет дальше: это измерение, которое нельзя исключить.**

Великая дверь, через которую проходит молитва крещеного человека — давайте еще раз вспомним о себе — это Иисус Христос. Для христианина медитация входит через дверь Иисуса Христа. Практика медитации также следует этим путем.

«Медитировать, — говорит Святой Отец, — значит идти, руководствуясь фразой из Священного Писания, из Слова, к встрече с Иисусом внутри нас. На протяжении истории термин «медитация» использовался в различных значениях».

Для христианина медитация входит через дверь Иисуса Христа.

Практика медитации также следует этим путем. И здесь указывается спутник, проводник — Святой Дух. Без Святого Духа христианская медитация невозможна. Именно Он ведет нас к встрече с Иисусом. Иисус сказал нам: «Я пошлю вам Святого Духа, и Он научит вас и объяснит вам». В медитации она также является проводником, сопровождающим нас на пути к встрече с Иисусом Христом.

Папа Римский предупреждает, почему всегда полезно помнить, что **метод — это путь, а не цель**; любой метод молитвы, если он христианский, является частью *Sequela Christi*, и это суть нашей веры. Методы медитации — **это пути, которые необходимо пройти, чтобы достичь встречи с Иисусом, но если вы остановитесь на пути и будете просто смотреть на**

дорогу, вы никогда не найдете Иисуса. Вы превратите дорогу в «бога». «Бог» не ждет вас там, вас ждет Иисус. И путь существует для того, чтобы привести вас к Иисусу».

«Для нас, христиан, медитация — это способ соединиться с Иисусом. И таким образом, и только таким образом, мы открываем себя. Поэтому благодать христианской молитвы в этом отношении заключается в следующем: Христос не далек, но всегда находится в отношениях с нами».

Христианская медитация, направляемая Духом, ведет нас к этому диалогу с Иисусом. Нет ни одной страницы Евангелия, где бы нам не было места. Для нас, христиан, медитация — это способ соединиться с Иисусом.

И только таким образом мы познаём себя. Но это не уединение в себе, нет, нет: это путешествие к Иисусу и от Иисуса, познание себя исцелёнными, воскресшими и укреплёнными благодатью Иисуса. Это встреча, включая мою встречу, с Иисусом, Спасителем всех. И всё это достигается благодаря руководству Святого Духа.

Спасибо.

.....

Когда книга уже была готова к печати, я неожиданно наткнулся в интернете на радостную информацию: иезуитский священник Миндаугас Малинаускас проводит христианские медитационные вечера в церкви Святого Казимира. Более подробную информацию можно найти на странице священника Миндаугаса Малинаускаса. Иезуиты всегда вели христиан к свету. Пример для подражания для католиков.

.....

***Текст сокращен. Фото CNS/Vatican Media**

.....

POST SCRIPTUM

Я написала эти слова, которые давно всем известны, и почему-то решила проверить — что они означают? Оказывается, это латинское выражение используется после текста, чтобы упомянуть важную мысль, которая была забыта...Хм. Может, я что-то забыла сказать после того, что написала? Я долго думала, глядя в окно на темнеющий день... Может, и не забыла, но мне еще многое хотелось добавить, дополнить, но времени не было. Многое еще осталось на моем «жестком диске». Если на то будет воля Божья, я смогу дополнить свою первую публикацию. Сегодня я ещё жива, но много уже не могу сделать, мои силы иссякают. После того, что написала, я почувствовал облегчение: я выполнила обещание, данное этому Свету. Я так сильно полюбила Его, что вот уже 23 года думаю о Нём каждый день. Я не присваиваю Его. Я делюсь Им.

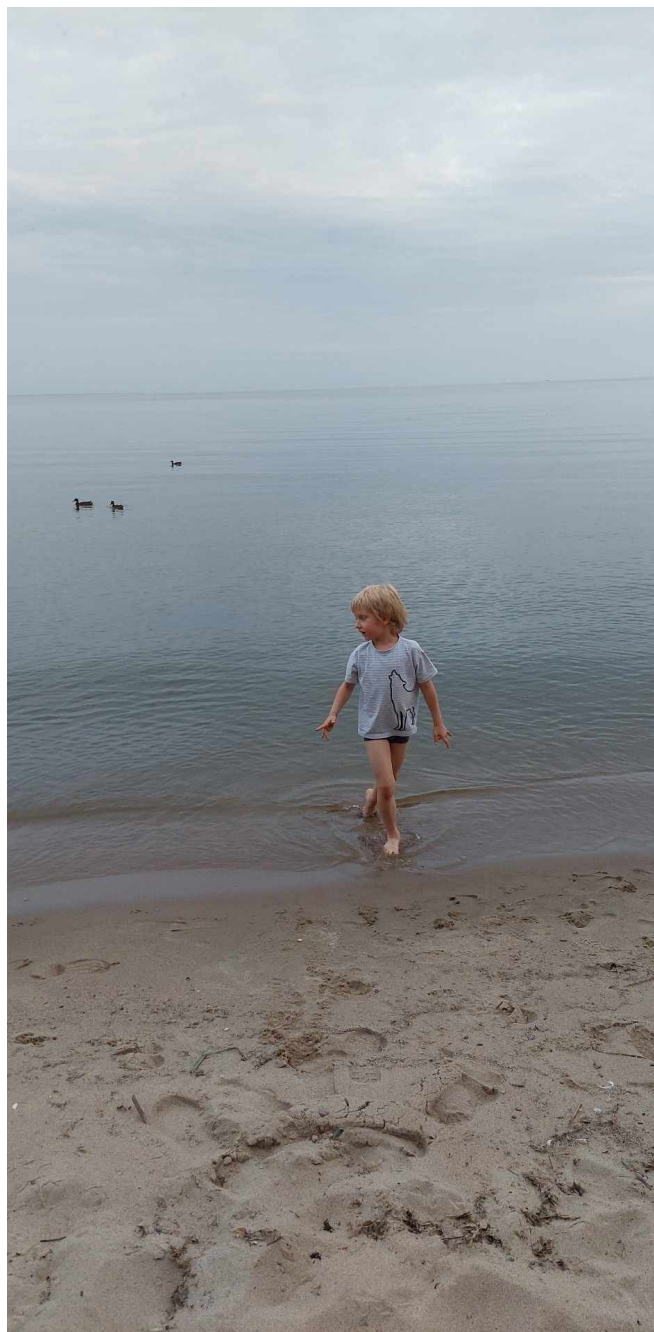
Мы зря все присваиваем...даже Любовь, думая, что Она принадлежит нам. О нет! Мы зависим от Нее! Она принадлежит Свету Мира, пришедшему провозгласить Своё Слово о Любви.

Свет и Любовь — это одно и то же слово, их можно заменить Святым Духом или Богом. Он не наша собственность! Мы принадлежим только Ему. Мы получаем от Него всё с первым вздохом. Мы хотим «использовать» Его и даже не верить в Него... Бог балует нас Своим Светом, даря нам новые дни. Свет бесценен.

Согласитесь, что самые приятные моменты в жизни — это те, когда наши сердца переполнены любовью. Сколько таких моментов вы пережили? Один, два или несколько? Не так уж много! Мы должны постоянно жить в Любви, тонуть в ней. Этот Источник неисчерпаем.

Почему мы становимся опустошенными, чувствуем себя покинутыми и нелюбимыми?

Повторюсь еще раз: потому что мы носим в себе одного соперника Любви, ужасного ревнивого, эгоистичного, нарциссичного, амбициозного, самовлюбленного и лицемерного: наше эго, которое полагается только на свой собственный разум и эмоции. Его нужно приучить вести себя иначе! Долг ли церковь учить нас этому? Решайте сами. Кто мы есть — таковы и церковь, и священники. Давайте же сами позаботимся о СВОИХ душах.

Юстинас Теофилис

Когда я вижу детей, играющих во дворе или в парке, мой внук, иногда мое сердце сжимается от боли: неужели им тоже суждено пройти через столько трудностей в поисках Того, кто спасет все души?

Я надеюсь, что Церковь Любви, созданная Иисусом, возродится и поведет нас по ПУТИ СВЕТА к ЖИВОМУ БОГУ. Другого пути просто нет.

Столько лет прошло после Воскресения Иисуса, а дети Его света все еще живут во тьме, потому что те, кто должен был учить и просвещать нас, обманули нас. Мы слишком долго были заложниками их сказок. И

сегодня мы все еще ими остаемся. Вот что я хотел сказать в заключение: давайте не будем наивными и пассивными, как рабы. Давайте возродимся заново и потребуем от тех, кто держал нас в рабстве своих «чар», больше не мешать нам жить в Свете. Мы с вами знаем, что они будут противиться этому, что они будут обвинять нас: они будут говорить, что мы нездоровы, злы, порочны... Но давайте больше не будем слушать эти обвинения. У нас много прекрасных исторических книг, у нас есть Интернет, у нас есть руки и ноги, сердца, жаждущие любви, у нас есть Свобода, так давайте же возьмем то, что принадлежит нам, и... давайте жить по-другому. Появятся и учителя, которые нашли Свет внутри себя и помогут нам. Просто тщательно выбирайте своих духовных наставников, чтобы мы снова не упали, как овцы, в пасть волка.

Церковь принадлежит нам, а не группе священников. Мы имеем на нее право. Давайте сделаем Церковь священным местом, где мы сможем праздновать наше единство с Богом. Давайте не будем убегать от церкви. Давайте вернемся и потребуем Истины. Давайте вспомним слова Иисуса: **«Кто не со Мною, тот против Меня». Тот и против нас! Церковь Иисуса была создана для нас, а не для них.** Давайте возродим ее! Давайте наполним Церковь Истиной и Миром Духа! Свет-Любовь-Бог-Дух приходит естественно, когда вы отдаете себя целиком, не имея намерения что-либо заполучить взамен.

Стремитесь к СОЗНАНИЮ. Сознание освободит вас от зависимости от эго (тела), преодоление которой является самой сложной задачей в жизни. **СОЗНАНИЕ ЕСТЬ СВЕТ.** И пусть ни квантовые философы, ни всякие самопровозглашенные «гуру» больше не обманывают вашу душу. СВЕТ, из которого создан мир и вы, есть СОЗНАНИЕ. Оно бессмертно. Так же, как и вы. Здесь мы можем сказать: **АМЕН.**

Одно сожалею, что у меня не было времени составить список прочитанных книг, которые я хотела бы вам порекомендовать. Но, возможно, я смогу сделать это другим способом. Если Он позволит...Я никогда ничего не планирую. Ну, вот... я сказала все.

Прощайте.

.....

Селестина. ПУТЬ К СВЕТУ. Copyright © Дангуоле Дроблите. 2024.

Читать в сайте: www.sviesoskeliu.lt