КНИГА МУДРОСТИ

Книги, к чтению которых вы сейчас приступите, есть не сочинение иудейских(сионских) мудрецов, но произведение Веры. Разница между двумя этими явлениями огромна и принципиальна. Источник иудейских идей — человеческий ум, главная цель которого - осквернить истину. В иудаизме золото — высший судия. Источник же мыслей этих книг — Божественное Откровение. Назначение человеческого Разума состоит в осмыслении Откровения, выводе из него практических указаний: как жить человеку на Земле в соответствии с волей Создателя(Бога Всевышнего).
Иудейские(сионские) мудрецы придумали всё, что содержится в написанных ими книгах(библия, евангелие и т.п.). Они придали кривде форму правды. Величие мудреца не в том, что он придумывает идеи и концепции, которые принудительно или за вознаграждение становятся частью народного самосознания, а в том, чтобы раскрыть своему и последующим поколениям Знание Бога, которое содержится в Древних Ведах. Тот, кто прочтёт эти книги, обогатит себя несравненно, ибо это Знания Древних.

Книга 1. ПУТЬ ТВОРЦА

Во Имя Великого Ра-М-Ха, Милостивого и Милосердного!

Часть 1

Глава 1

[1] Каждый человек должен верить и знать, что есть Первый, Наивысший, Вечный, Сотворивший творение(человека). Он сотворил всё Бытие и продолжает поддерживать его существование. Этот Сущий есть Всевышний Бог, благословен Он.
[2] Ещё нужно знать, что истинная суть Высшего Бога ни для кого, кроме Него, совершенно непостижима. И только то известно о Нём, что Он существует и что Он совершенен всеми видами совершенства, и нет в Нём абсолютно никакого недостатка.
Знание об этом получено людьми от Праотцев(Ариев) и Пророков. Все Арии(Праотцы человечества) постигли Его, убедились в Его истинности и научили этому Знанию своих сыновей, род за родом. Ибо так положил им на сердце Всевышний.
Впрочем, истинность Арийских Вед(Священных Писаний) может быть доказана также и с помощью логического исследования. Правильность их можно показать, отправляясь от наблюдений природы, с помощью физики, механики и других наук, из которых можно взять первичные истины и совершенно определённо вывести из них эти истинные утверждения, что есть один Высший Источник. Этим, однако, мы не будем заниматься сейчас, а изложим исходные принципы и упорядочим вещи с предельной ясностью.

[3] Ещё необходимо знать, что бытие Сущего, благословенно Его Имя, обязательно и что Его небытие совершенно невозможно.
[4] Ещё необходимо знать, что Его существование совершенно не зависит от кого-либо другого, а происходит само по себе.
[5] И также необходимо знать, что Его существование есть простое существование и все совершенства находятся в Нём простым образом.
Объяснение: в Душе человека есть различные и многочисленные силы, каждая из которых имеет свою область действия. Например: память — одна сила, воля — другая, а воображение — третья, и ни одна из них не пересекается с другой. Ибо память — нечто одно, и воля что-то другое, и воля не пересекается с памятью, а память не заходит в пределы воли, и так все они. Таким образом можно сказать, что человеческий Разум имеет структуру и не прост.
Но Господь(Всевышний Бог), благословен Он, не есть обладатель различных сил, хотя на самом деле есть в Нём аспекты, которые в нас различны, ведь Он желает насладить нас Благом(Вечной Жизнью), ибо Он мудр и Он совершенен всеми видами совершенства. Однако Его истинная сущность едина и включает в свои рамки всё множество, что является совершенством. Получается, что Он обладает совершенством не как чем-то дополнительным к Своей истинной сущности, но включающий в свою истинную сущность всё Совершенство; то есть — сущность Его сама по себе не может быть несовершенна.
Но на самом деле всё это очень далеко от нашего постижения и представления, и у нас почти нет способа это объяснить и слов, чтобы истолковать. Наше представление и воображение охватывают лишь то, что ограничено рамками природы, созданной Всевышним. Только это ощущают наши органы чувств и только такие образы они представляют перед умом. Сотворённые же объекты многочисленны и разделены.
Но мы уже говорили выше, что истинность Его сущности непостижима, и нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях, и Творцом, ибо их сути и сущности совершенно несопоставимы, и невозможно судить об одном, исходя из другого.
Но это — также одна из вещей, известных из Вед, и истинность которых проверена исследованием законов и принципов самой природы — что, во всяком случае, не может быть, чтобы не существовал один Сущий, Который вне природы, её законов и границ; и к Нему не относятся небытие и недостатки, множественность и составность; Он — вне всякого отношения и сравнения и всех событий, происходящих с творениями, и Он — истинная причина всего существующего и всего, что происходит. Ибо без этого существование объектов, которые мы видим, и их постоянность были бы невозможны.
[6] И ещё одно необходимо знать, что Создатель непременно один и не более. Он всегда существует в совершенном состоянии; и если существуют другие объекты(Ангелы) — то только потому, что Он производит их по Своему желанию, и все они зависят от Него, а не существуют сами по себе.

Глава 2

[1] Целью творения человека было воздать от Блага Творца другим сущностям(Душам).
И очевидно, что Всевышний Бог — это истинное совершенство, лишённое каких бы то ни было недостатков, и не существует другого совершенства, такого же как Он. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме Его

совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными. Но абсолютное совершенство — только совершенство Всевышнего.
Поскольку Он пожелал воздать благо другим, недостаточно было бы для Него воздать немного блага, но именно предельное благо, которое творения смогут принять. И, поскольку только Он — истинное Благо, Его доброе желание может быть удовлетворено только воздаянием другим того Блага, которое в Нём Самом, ибо это — истинное и совершенное Благо.
С другой стороны, это благо может находиться только в Нём. Поэтому постановила Его мудрость, что это истинное воздаяние Блага будет заключаться в том, что Он даст место творениям приобщиться к Нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. И тогда получается, что, хотя творениям самим по себе нельзя приписать совершенство Творца, но из-за приобщённости их к Нему им будет приписано в той мере, в какой это возможно, Его совершенство. И получится, что творения наслаждаются этим истинным Благом в наибольшей мере, в которой это возможно для них.
Получается, что замысел Бога в Творении(Яви) — создать тех, кто будет наслаждаться Его Благом, таким образом, каким это возможно для них.
[2] Но постановила Его Мудрость, что для того, чтобы это Благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был владельцем этого Блага; то есть — тем, кто сам приобретает это Благо, а не тем, кому это Благо сопутствует случайным образом.
И пойми, что это называется некоторым уподоблением, по мере возможного, совершенству Всевышнего. Ибо Всевышний совершенен Сам по себе и со стороны истинности Его сущности обязательны в Нём совершенство и отсутствие недостатков.
Конечно, не может быть в ком-либо другом, кроме Бога, чтобы истинность его сущности сама по себе обязывала бы в Нём совершенство и отсутствие недостатков. Но, чтобы какое-то творение хоть немного уподобилось Ему, оно должно, по крайней мере, само приобретать совершенство, не обязательное со стороны его сущности, и само устранять в себе недостатки, которые были бы в творении возможны. Поэтому Творец создал аспекты совершенства и недостатка, и сотворил человека, в котором была бы одинаковая возможность обоих. Всевышний дал человеку средства, с помощью которых он приобретёт себе совершенство и устранит недостатки. И тогда можно будет сказать, что этот человек уподобился своему Творцу, и он будет достойно приобщатся к Нему и наслаждаться Его Благом(Вечной Жизнью).
[3] И вот, помимо того что человек, приобрёвший совершенство, становится достойным приобщиться к своему Творцу со стороны уподобления Ему, через приобретение совершенства это творение продолжает далее приобщаться к Творцу, так что, в конце концов, приобретение им совершенства и приобщение к Всевышнему становятся одним и тем же.
Причина этого в том, что Его сущность есть истинное совершенство. Поэтому всё, что является совершенством, обязано этим только Ему, как ветвь корню, ибо, хотя оно и не достигает совершенства Корня, оно — его порождение и продолжение. И пойми, что истинное совершенство — это Его сущность, и всякий недостаток — не что иное, как утаение Его Блага и сокрытие Его Света. Получается, что озарение(раскрытие) Его Света и Его близость есть корень и причина любого совершенства, а сокрытие Его Света — корень и причина всякого недостатка, и согласно мере сокрытия Света будет мера недостатка, вытекающего из этого сокрытия.
И вышеупомянутое создание(человек), стоящее в равновесии между совершенством и недостатками, которые суть порождения озарения и сокрытия

Света, в укреплении в совершенствах и приобретении их в себе как бы связывается с Творцом, так как Он — Корень и Источник совершенств. И насколько человек преумножит совершенства, настолько он преумножит связь с Ним и приобщение к Нему. И когда он достигнет предела приобретения совершенства, то достигнет предельной связи с Ним и приобщения к Нему и окажется прилепившимся к Нему, наслаждающимся Его Благом и совершенствующимся в Нём, и он сам является обладателем своего Блага и совершенства(Безсмертия).
[4] Для того, чтобы всё это стало возможным, должны существовать различные факторы совершенства и недостатка. Вышеупомянутое создание(человек) должно иметь способность и возможность приобретать совершенство и устраняться от недостатков, и должны существовать для него средства для приобретения этого совершенства. Для всего этого непременно должны быть в Творении различные и многочисленные ступени Веры и разнообразные отношения между ними.
И человек, предназначенный для этого великого дела — приобщения к Всевышнему, будет назван основным в Творении(Яви), а все остальные объекты будут не чем иным, как способствующими с какой-то стороны или в каком-то аспекте его преуспеянию и достижению им Цели. Поэтому они назовутся второстепенными по отношению к этому вышеупомянутому основному созданию.
[5] Поистине, этим основным созданием является человек. Все же остальные творения, как более низменные, так и более высокие, чем он, существуют только для него. И все они, во всех своих многочисленных и различных аспектах, которыми следует их наделить, существуют для того, чтобы создать для человека соответствующую среду. Далее это объяснено более подробно.
Разум и все хорошие качества — это те сферы совершенства, в которых человек должен совершенствоваться, а материальность и плохие качества — это упомянутые элементы недостатка, в среду которых помещён человек, чтобы приобрести себе совершенство.

Глава 3

[1] Человек — это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Человек помещён между совершенством и недостатками, и он в состоянии приобрести совершенство.
Однако необходимо, чтобы это приобретение совершенства было по его выбору и желанию, ибо если бы он был вынужден в своих действиях выбирать в любом случае совершенство, то не назывался бы на самом деле обладателем своего совершенства, и Высшее Намерение не исполнилось бы. Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора, чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансированной и он не вынуждался выбирать одну из них. И чтобы он обладал силой выбора — осмысленно и по собственному желанию выбрать ту сторону, которую захочет, а также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. Поэтому сотворён человек с добрым началом(ЭГО - альтруизм) и злым началом(эго - эгоизм). И есть у него свободный выбор склониться к желанной им стороне.
[2] Для того чтобы это дело устроить наилучшим образом, постановила Высшая Мудрость, чтобы человек был составлен из двух противоположностей, а именно: из Разумной чистой Души(ЭГО) и земного эгоистичного тела(эго), причём каждое из них по природе склоняется в свою сторону. Тело(эго) склоняется к материальности, а Душа(ЭГО) — к Духовности.

Таким образом, между телом и Душой существует постоянное противоборство. Если одолеет Душа, она возвысится сама и возвысит с собой тело, и такой человек достигнет предназначенного совершенства; а если он допустит, чтобы в нём победила материальность, опустится тело и опустится Душа вместе с ним, и такой человек будет не достоин совершенства и оттолкнут Высшие Силы его. Но и у этого человека есть возможность принизить свою материальность перед своим Разумом(Душой), и приобрести совершенство, как мы упомянули.

[3] Всевышний по Своей доброте постановил, чтобы был предел старанию, необходимому человеку для приобретения совершенства. И когда тот завершит свой труд и достигнет своего уровня совершенства, будет покоиться в своём наслаждении во веки веков. Поэтому были установлены для человека два периода: первый — время труда, а второй — время получения награды.

Но мера добра превосходит меру зла: для труда над собой у человека есть установленное время — столько, сколько сочла Высшая Мудрость подобающим для этого человека. Но получение награды безконечно, и человек вечно продолжает наслаждаться приобретённым им совершенством.

[4] Поскольку периоды труда над собой и получения награды различны, то следует, чтобы статус человека и все происходящие с ним события, были различными в этих двух периодах. Ибо всё время для труда над собой необходимо, чтобы человек был в таком качестве(состоянии), когда могло существовать всё необходимое ему для этого труда над собой. Объяснение: необходимо, чтобы в нём происходило противоборство между Разумом(ЭГО) и материей(эго), и чтобы не было бы ничего такого, что мешало бы материи властвовать и делать то, что ей подобает, и ничего такого, что мешало бы Разуму властвовать и поступать по собственному усмотрению. Не должно быть ничего, что повлекло бы чрезмерное усиление материи, и ничего, что повлекло бы чрезмерное усиление Разума. Ибо, хотя с одной стороны кажется лучше, чтобы Разум был сильнее материи, но в свете Истинной Цели человека и того, что Бог желает от него — приобрести своим старанием совершенство — это нехорошо.

А в период получения награды человеку надлежит быть в обратном положении. Ведь любая власть материи в то время будет только затемнять Душу и препятствовать ей прилепиться к Создателю. Поэтому следует, чтобы тогда властвовала только лишь Душа, а материя полностью влеклась за нею, совершенно ей не препятствуя.

И, поэтому были сотворены 3 мира: этот мир - Яви, мир добра -Прави и мир зла - Навь. Место и природные законы этого мира таковы, как подобает человеку всё время труда; а место и законы Грядущего мира таковы, как подобает ему во время получения награды, либо наказания.

[5] И вот что ещё необходимо знать: первоначальное состояние рода человеческого не такое, каким мы видим и различаем его сейчас, ибо в нём произошло большое изменение. В результате греха человека и человек, и мир изменились по сравнению с их первоначальным состоянием. Детали этого изменения и их порождения многочисленны.

Выходит, что разговор о роде человеческом двояк.

[6] Человек в момент своего создания находится в точности в вышеупомянутом положении. Он был составлен из двух противоположных частей — Души и тела; в мире существуют два явления — добро и зло, и он стоит на равном расстоянии от обоих, чтобы прилепиться к тому из них, которое захочет.

Человеку следует избрать добро и сделать так, чтобы Душа(ЭГО) пересилила тело(эго), а Разум — материю(ум), и тогда он сразу же станет совершенным и будет в совершенстве вечно.

[7] Необходимо знать: несмотря на то, что мы не чувствуем никакого другого действия Души в теле, кроме жизненности и разумения, в природе Души очищать само тело и его материю и возвышать их ступень за ступенью, пока тело не станет достойным сопровождать Её в наслаждении совершенством.
И действительно, если бы человек не грешил, то он достиг бы того, что его Душа постепенно очистила бы тело до необходимого уровня, и оно удостоилось бы вместе с Душой вечного наслаждения(Райского Блаженства).
[8] Но поскольку человек грешил, всё это подверглось большому изменению. В начале недостатков в Творении было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы человек находился в вышеупомянутом уравновешенном положении, и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом над собой. Но из-за грехов добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всём Творении(Яви), и исправление ещё более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее.
То есть, вначале человеку было легко избавиться от заложенного в нём недостатка и приобрести совершенство. Ибо Высшая Мудрость устроила всё самым лучшим и справедливым образом. Поскольку единственной причиной зла и недостатка в человеке было то, что так было заложено при его создании, то своим отдалением от зла и обращением к добру, он сразу же избавился бы от недостатка и приобрёл бы совершенство.
Но после греха скрылось совершенство больше, чем раньше, и приумножились недостатки, и человек сам стал причиной собственного зла. И теперь уже ему не так легко избавиться от недостатков и приобрести совершенство, как это было тогда, когда не он был причиной своего недостатка, а изначально создан так (с недостатком). Поэтому теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное усилие. Ведь необходимо, чтобы человек и мир(Яви) вернулись сначала к положению, в котором были до греха. А впоследствии человек сможет возвыситься из этого положения к совершенству, к которому ему надлежит подняться.
[9] И, кроме всего этого, постановил Праведный Судия, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме, то есть в форме, которая есть у них сейчас, в которой приумножилось зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно: смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним.
Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из зависимости от него(эго), и тело(эгоизм) умрёт и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание и войдёт в него Душа и очистит его. Также вся нынешняя форма мира будет разрушена, и он обретёт иную форму, подобающую совершенству.
Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь(в Духовном мире), и это — воскрешение мёртвых. А миру установлено разрушиться и обновиться, и об этом сказали Мудрецы: «26000 лет существует мир, и будет разрушен», и в конце лет Святой, благословен Он, обновит Свой мир.
[10] Таким образом, время истинного воздаяния, то есть, вышеупомянутое время получения награды или наказания, его место — после воскрешения в Духовном мире. Праведный человек будет наслаждаться в нём Душой и телом, поскольку его тело очищено Душой и подготовлено Ею наслаждаться тем Благом.
Однако люди там будут различаться. Ступень и вознесённость каждого будет определяться в зависимости от меры его труда в мире служения и от того, что человек старался достичь из совершенства. Ибо по мере этого воссияет сама Душа и осветит тело и очистит его, и оба приобретут ценность и

значимость и удостоятся приближаться к Богу, быть освещёнными Светом Его(Инглией) и наслаждаться Его истинным Благом(Безсмертием).
[11] И поскольку приготовлена человеку смерть, получается, что это соединение (Души и тела) должно разъединиться на определённое время, и после этого — опять соединиться. Во время этого разъединения должно быть место для Души и для тела, соответствующее цели этого разъединения. Необходимо, чтобы тело возвратилось к своему основанию, чтобы разложилась его структура и уничтожилась форма. Поскольку тело было сотворено из праха, в него возвратится, как сказал Благословенный человеку: «Ибо прах ты и в прах возвратишься».
Душе, с благими деяниями, приготовлен мир Прави, куда войдут все чистые Души после выхода их из тела, и будут пребывать там вечно и получать Благо, что уготовано им.
И всё это время(вечность) эти Души будут пребывать в достоинстве и наслаждении, подобном тому, что будет дано им после, во время вышеупомянутого истинного воздаяния. Ибо также и уровень воздаяния в мире Прави будет, конечно, измеряться согласно деяниям человека, как и уровень восхождения по ступеням Веры(Веданья Бога).
Но истинная награда, предназначенная для удостоившихся её, будет достигнута Душой только после воскрешения.
[12] Кроме того, что мир Прави является местом пребывания праведных Душ, есть в нём дополнительная большая польза для самих Душ.
Было постановлено, что человек сможет достигнуть совершенства(мира Бога) только после смерти, даже если его деяния сделали его достойным совершенства ещё при жизни. Если бы человек не был достоин совершенства при жизни, то никогда не достиг бы его, ведь время приобретения совершенства — только в этом мире, до смерти.
Ещё вытекает из этого постановления, что всё время пребывания Души в теле в этом мире, содержащем зло, (ибо не может быть зло устранено из этого мира до конца), будет также и Душа темна и тускла.
И хотя с помощью добрых дел, которые делает человек, Душа приобретает совершенство и достоинство(Свет), это не сможет раскрыться. Душа не сможет воссиять Сиянием, которым следует ей воссиять согласно достоинству(Свету), обладаемому ею на самом деле. Всё это остается скрытым в её сущности до того времени, когда ему будет дано раскрыться. Но задержка эта не со стороны Души(Разума), а со стороны тела(ума), и человек сам теряет из-за этого, так как не получает всё это время очищение, которое следовало бы ему получить.
Однако и Душа тоже теряет, потому что она замкнута в самой себе и не может излучить своё Сияние; и ещё потому, что не выполняет подобающее ей действие — очищение тела. А если бы выполняла его, то весьма совершенствовалась бы из-за этого, поскольку функция совершенства — воздавать добро и совершенствовать другого. И ещё: очищение тела — действие, подобающее Душе по её природе и закону, ибо для этого она создана. И всякое создание совершенствуется, когда выполняет то, что постановил ему делать Творец, и недостаёт этому созданию совершенства всё время, пока не выполняет предписанного ему Творцом.
Но когда Душа выходит из тела и перемещается в мир Прави, она раскрывается и Сияет своим Сиянием, которое подобает ей согласно её деяниям. И тем, что Душа постигает там всё время пребывания в мире Прави, Она укрепляется после того, как ослабла в теле, и больше приготовляется к тому, что следует Ей делать во время воскрешения. Таким образом, когда Она вернётся в Свет(Инглию), сможет выполнить в нём подобающее ей действие, а именно: упомянутое очищение.

[13] И нужно знать, что даже сейчас, когда Душа входит в смертное тело, несмотря на то, что она ещё не приобрела совершенство своими деяниями, она находится на высоком уровне совершенства и, со стороны своих собственных достоинств и Сияния, в состоянии дать столь большое очищение человеку, что тот вышел бы из границ рода человеческого.
Но постановление Творца останавливает Её, скрывает Её силу и уменьшает Её Сияние, чтобы она не смогла сделать этого. Она будет пребывать в теле, замкнутая в себе в той мере, в какой нужно согласно Высшему намерению, и будет действовать только согласно мере и порядку, которые пожелала Мудрость Всевышнего.
Вследствие добрых дел, которые Душа постоянно делает, следовало бы ей раскрыться и Воссиять, как мы упомянули, и тогда тело получило бы от Неё очищение. Но согласно постановлению, объясненному нами выше, она сможет раскрыться только в мире Прави.
Но при возвращении Души в Свет(Инглию) после воскрешения она не уменьшится и не скроется, а войдёт в Него(Рай) во всём своём Сиянии и во всей силе, и тогда сразу же очистит тело(эго) великим очищением. И не нужно будет человеку постепенное взросление, какое требуется сейчас детям, а сразу же в тот момент засветит Душа в нём и сразу же очистит его большим очищением.
Это не значит, что воскресший человек не будет и далее продолжать возвышаться. Но дело в том, что по приходе Души в тело станет человек достойным и возвышенным, и его тело(эгоизм) получит сразу же первое очищение, и поднимется в нём надо всем, что было во все дни его первой жизни(до рождения в мире Яви).
Уровень этого очищения будет зависеть от всех добрых дел, которые человек уже сделал. Это очищение поставит человека на ступень Веры, на которой подобает ему быть среди достойных и наслаждаться совершенством(Благом). И после этого будет Душа продолжать возвышаться в зависимости от первоначальной ступени Веры(Веданья Бога), на которую человек был помещён.

Глава 4

[1] В положении человека в этом мире различаются два обстоятельства: свойства самого человека, его частей и структуры, и место, в котором он помещён со всем, что сопутствует ему.
[2] Сам человек, как мы уже упомянули, составлен из двух противоположностей: Души(ЭГО) и тела(эго). И мы видим своими глазами, что материальность первична в нём, и её порождения в нём очень сильны. Ведь сразу после рождения человек почти целиком материален(эгоистичен), и Разум(альтруизм) едва действует в нём. И по мере взросления Разум будет усиливаться или ослабевать у каждого человека на свой лад.
Но даже когда человек становится взрослым, материальность не прекращает править человеком и склонять его в свою сторону. Но если он вырастет в Мудрости, будет изучать Её(Веру) и укрепится на Её путях, то постарается покорить свою природу, не выпустит узду страстей из своей руки и будет стараться ходить по путям Разума.
Внутренний смысл этих видимых нами вещей состоит в том, что в реальности материи и её сути по природе находятся мутность и тьма, и эта реальность очень далека и противоположна тому, что необходимо близким к Богу и приобщающимся к Его Свету(Инглии).

И хотя Душа сама по себе чиста и возвышенна, но при вхождении в материальное тело и сцеплении с ним она оказывается отделённой и оттолкнутой от своего природного состояния к противоположности. Она заключена в таком положении силой принуждения, и выйти из него сможет, только если преодолеет эту силу.
И поскольку Господь, благословен Он, постановил, что это соединение Души и тела никогда не разъединится, — то есть, что разделение смерти только временно, до воскрешения, но после этого Душа должна возвратиться в Свет и они будут существовать вместе во веки веков, — то необходимо, чтобы старалась Душа, крепилась(постилась) и всё время ослабляла силу тьмы материальности(эго), пока не станет тело незатемнённым. И тогда тело сможет вознестись с ней вместе и получать Высший Свет, вместо того чтобы Душе быть униженной и опечаленой в Нави.
Однако, пока человек находится в этом мире, материя(эго) сильна в нём, как было упомянуто. И поскольку материя мутна и темна, человек находится в большой тьме, и он очень далёк от своего назначения — приобщения к Всевышнему. И человек должен направить своё старание на то, чтобы укрепить свою Душу против силы материи, улучшить своё состояние и вознести себя до подобающего ему уровня Веры.
[3] Место же, в котором находится человек, также материально и темно. И занятие человека в этом мире не может быть ничем иным, как занятием материальным и телесным, поскольку все в этом мире — материальны и телесны.
К тому же, свойства самого человека и структура его частей вынуждают его к этому занятию. Ведь невозможно ему без еды и питья и других естественных вещей, и невозможно без дома и имущества(земли), чтобы он смог удовлетворить эти нужды.
Получается, что и со стороны тела человека, и со стороны мира, в котором он находится, и со стороны его занятий, он утоплен в материальности и погружён в её тьму. Ему понадобятся большой труд и сильное старание, чтобы подняться в более очищенное положение, будучи по своей природе обречённым на эту материальность.
[4] Но глубоким замыслом Творца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденно погружённым в материальность, смог из самой материи и телесного занятия достигнуть совершенства и возвышения к чистоте и высоте. И, наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретёт он достоинство и славу, подобных которым нет, ибо он превращает темноту в Свет, и заставит воссиять непроглядную тьму.
И это — поскольку Всевышний установил человеку границы и порядки в использовании им мира и творений и намерение, которое будет иметь при этом в виду. Когда человек действует в тех границах и порядках и с тем намерением, что приказал Творец, то это телесное и физическое действие будет само по себе производить совершенство, и с его помощью увеличится в человеке совершенство и умножатся достоинства, и он поднимется из своего низменного положения и возвысится над ним.
Высшая Мудрость приняла в расчёт все недостатки, заложенные в природе человека, и все аспекты превосходства и истинного достоинства, необходимые ему, чтобы удостоиться приобщаться к Всевышнему и наслаждаться Его Благом. И соответственно этому были установлены человеку порядки и границы, при соблюдении которых усилится в нем всё, что нужно из истинного достоинства, и будет удалено всё, что отдаляет его от Бога.
И если бы не было установлено, что человек умрёт, то с помощью этих действий Душа бы усиливалась, а тьма тела ослаблялась. Таким образом тело

было бы очищено окончательным очищением, и Душа вознеслась бы, приобщаясь к Всевышнему.
Но поскольку постановлено о смерти, это не происходит за один раз(одно рождение). Но, во всяком случае, сама Душа укрепляется, а тело, хотя и не очищается реально, очищается потенциально, и человек приобретает статус потенциального совершенства, которое станет реальностью в подобающее ему время.
[5] Эти порядки и границы и есть заповеди Всевышнего: предписывающие и запрещающие.
Каждая из них направлена на приобретение человеком и усиление в нём одной из ступеней истинного превосходства(Веры), и на устранение одного из аспектов тьмы и недостатков. Это происходит с помощью выполнения определенной предписывающей заповеди и Закона.
И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди в отдельности основаны на истинности реалий и сути человека во всех его качествах, и на истинных аспектах требуемого совершенства. Каждая заповедь имеет свои условия и границы, необходимые для совершенствования человека.
Высшая Мудрость, которая знает всё это по истине и знает природу созданий и их правильное использование, взяла всё это в расчёт и включила всё, что нужно, в заповеди Бога, которые Он заповедал людям в Ведах.
[6] Корень всей Мудрости — чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепляться к Создателю, и помещён в этот мир только для того, чтобы побеждать своё злое начало и подчинять себя Творцу силой Разума, противостоящего материальным вожделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь.
[7] Всё, что человек делает, можно разделить на две категории. Первая — то, что он исполняет, поскольку так было приказано ему Творцом, и вторая — то, что делает в силу необходимости. То есть, первая часть — это вся совокупность заповедей(Веды), вторая — использование человеком этого мира для достижения Высшей Цели(Безсмертия).
Цель исполнения человеком заповеди известна: выполнить заповедь Создателя и исполнить Его волю. Делая так, человек выполняет Волю Творца двумя путями, следующими один из другого.
Во-первых, он исполняет Его волю тем, что Всевышний приказал ему сделать определённое действие, и он его делает. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней совершенства(Веры), являющейся порождением данной заповеди. И этим выполняется Воля Всевышнего, ибо Он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения Его благом.
А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, должно, прежде всего, не выходить за границы Воли Творца. То есть, не должно быть в этом чего-либо, чему Бог воспрепятствовал и что запретил, а было только то, что необходимо для поддержания жизни наилучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страсти к излишествам, а подготовкой тела для использования его Душой в служении Творцу, чтобы не возникло для неё препятствия из-за неподготовленности и слабости тела.
И когда человек будет использовать мир именно таким образом, то использование само по себе будет производить совершенство, и человек приобретёт через это использование истинную высоту, так же как приобретает её соблюдением всех заповедей. Ибо это тоже заповедь — хранить тело и готовить его соответствующим образом, чтобы мы могли

служить с его помощью Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости.
Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником человеку в служении Всевышнему, благословенно Его Имя.
[8] Что должен человек усилить в себе, так это любовь к Творцу и страх перед Ним. Для этого он должен размышлять о Его великой вознесённости и о низменности человека, преклониться перед Ним, и устыдиться перед Его вознесённостью. Пусть человек страстно возжелает быть одним из Его сынов, прославляться Его хвалой и восхищаться Его величием. Ибо любовь и страх перед Богом — сильные средства, приближающие человека к его Создателю, очищающие тьму материи, зажигающие Сияние Души и поднимающие человека от возвышения к возвышению, пока он не достигнет близости к Творцу.
[9] Бог дал нам одно средство, которое возвышается над всеми другими средствами приближения человека к Нему. Это — изучение Священных Текстов(Вед).
Изучение Вед делится на две категории: первая — произнесение и изучение, и вторая — познание.
Всевышний в Своей доброте возжелал и составил для людей собрание речений(молитв), как постановила Его Мудрость, и передал его людям. И это — Книги Веры(Арийские Веды), и после них — Книги Пророков(Мудрецов).
Свойство этих речений таково, что в том, кто будет произносить их в Святости и чистоте, с правильным намерением — для исполнения Воли Всевышнего
— увеличится в нём высшее и величайшее совершенство(Духовность). А тот, кто проявит старание в понимании и познании того, что Он передал нам из объяснений этих речений, приобретёт — по мере своего старания — ещё большее совершенство. И тем более, если он потрудится над постижением скрытой части этих слов и над их тайнами, то каждая вещь из них, которую он уразумеет, установит и укрепит в его Душе (3-ю) ступень Веры из высших(8-9) ступенек Ведания Бога: возвышения и истинного совершенства.
Во всех этих вещах человек не только сам по себе приобретает достоинство и совершенство, но и возвышает и совершенствует всё творение, в общем и частном; и особенно — с помощью Веры.
[10] Но причина всех состояний человека, его затемнённости и просветлённости — это явление ему или сокрытие от него Света Всевышнего. Ибо во всём, чему Господь, благословен Он, излучает Своё Сияние, увеличивается чистота, и в том, кого достигает Его Сияние, увеличивается совершенство; по мере Сияния — мера происходящего от Него совершенства и чистоты. При сокрытии же происходит обратное.
Господь, благословен Он, всегда светит тому, кто приблизится к Нему, и со Своей стороны никогда не задерживает добра. Но тому, кто не приблизится к Нему, будет недоставать Света, и препятствие — со стороны получающего, а не со стороны Всевышнего.
И постановила Высшая Мудрость, что, выполняя заповеди, человек будет всякий раз восходить на определённую ступеньку Веры. Вследствие этого, достигнет его определённая ступень Света соответственно уровню его знаний. Свет породит в человеке усиление определённой ступени совершенства(Веры), являющейся производной Света.
И обратно этому — грехи. Всякое действие, относящееся к ним, которое, не дай Бог, сделает человек, отдалит его от Всевышнего на определенную ступень Веры, и прибавится определённый уровень сокрытия Его Света и сокрытие Его, и укрепится в человеке определённая ступень несовершенства, которая является порождением этого уровня сокрытия.

[11] Из всего, что мы говорили выше, выходит, что истинное предназначение заповедей — обращение к Творцу, чтобы приближаться к Нему и воспринимать Свет Его. А воздержание от грехов — чтобы избежать отдаления от Него, и это — истинная их цель.

Глава 5

[1] Всё Творение(3 Мира) делится на две части — материальную(Явь) и Духовную(миры Прави Нави).
Материальное — это то, что ощутимо нашими органами чувств. Оно разделяется на высшие действия(альтруизм) и низшие желания(эгоизм).
Духовная часть делится на Высшие и нижние сферы(миры). Высшие — это Небесные сферы(миры Прави) и их Светила. Нижние — это всё, что находится в пространстве нижней сферы(мира Нави), а именно: огонь, жар, голод, жажда и все грешные Души, содержащиеся в них.
Духовные сущности — это нетелесные создания, неощутимые нашими органами чувств. Они, в свою очередь, разделяются на две категории: Души и трансцендентные сущности(Ангелы).
Души — вид Духовных созданий, которым предопределено войти в Свет(Инглию), остаться внутри Него, связаться с Ним сильной связью и выполнять в Нём различные действия в разные моменты времени.
Трансцендентные сущности — вид Духовных созданий, не предназначенных для вхождения в тело. Они делятся на две категории: первая называется Высшие Силы(Архангелы), вторая — Ангелы(Боги), которые также подразделяются на различные и многочисленные уровни(ведания Бога), и у них есть естественные законы согласно их уровню и ступени Веры, так что на самом деле мы можем называть их различными видами одного класса — класса Ангелов(Богов: Араны, Арлеги и Леги).
Однако, существует один вид созданий, который как бы промежуточен между Духовным и материальным. Эти создания не ощутимы нашими органами чувств и не ограничены границами ощущаемой нами материи и её законами, и с этой стороны можно условно назвать их Духовными. Но их сущность отлична от сущности Ангелов(Богов Прави), хотя они и подобны в каких-то аспектах Ангелам. У этих созданий есть свои частные законы и особые границы согласно их Истинной Сущности. Этот род называется злым родом(тёмные сущности Нави). Но и он делится на отдельные виды(Кощеи, Тёмные Леги и бесы).
И лишь человеческий род отличен и отделён быть сложенным из двух совершенно различных частей творения — Высшей Души(ЭГО) и низменного тела(эго), чего мы не находим ни в каком другом создании.
Здесь нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться и не подумать, что животные подобны в этом отношении людям. Ибо Душа животного — не что иное, как материальный объект, из самых тонких в материальности. Животная Душа есть также и у человека в его животном аспекте.
Но кроме этого у человека есть Высшая Душа — особый вид творения, и Она совершенно отлична от тела и очень далека от него. Она вошла в тело и связалась с ним по приказу Творца с целью, упомянутой в предыдущих главах.
[2] Материальные творения знакомы нам, и их природные законы общеизвестны. Но Духовные — невозможно нам обрисовать их хорошенько, так как они — вне нашего воображения; и мы будем говорить о Духовных объектах и феноменах только согласно находящейся в наших руках традиции.

Один из великих принципов, которыми мы обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах, соответствуют наверху трансцендентные силы(Высшие Силы). Всякий объект и процесс в нашем мире развивается из этих Сил и выходит из них в порядке цепной передачи(ступеням Веры), установленном Высшей Мудростью. Таким образом, эти Силы(Боги Прави) есть корни нижних объектов(людей), которые, в свою очередь, являются ветвями и порождениями этих Сил; и они связаны друг с другом, как звенья в цепи.
На каждый объект или процесс в нашем мире назначены управляющие из вышеупомянутого рода Ангелов(Богов Прави). Их обязанность — поддерживать существование жизни или процесса восхождения по ступеням Веры(Великого Ра-М-Ха) в земном мире(Яви), у каждого — по своему, и привносить в него изменения согласно Высшему постановлению.
[3] Основа сущности мира(Яви) и его истинное состояние — в этих Высших Силах(Богах Прави). Всё, что существует в нашем физическом мире, есть порождение Высших Сил. Это верно как относительно того, что было в материальных объектах изначально, так и относительно изменений, происходящих с течением времени.
Высшие Силы(Древние Боги) были сотворены вначале, установлены в определённом порядке и ограничены определёнными границами. То, что развилось потом из этих Сил по Закону Развития(Веры), установленному Творцом(Великим Ра-М-Ха), соответствует этим Силам, их порядку и границам. Таким образом, всё, что происходит в земном(Яви) и низжнем мире(Нави), проистекает из процессов, имеющих место в этих Силах.
Но сущность, положение, порядок и все остальные аспекты этих Сил соответствуют их сути; а сущность, положение и порядок и всё остальное в Духовных объектах — спускаются и переносятся от Сил на тех, кто соответствует Их истинной(Божественной) сути.
[4] Согласно этому принципу, начало всего существующего — Вверху, в Высших Силах(Богах Прави), а конец — внизу(в Нави).
Однако есть одно исключение из этого правила: всё, что касается человеческого выбора. Творец пожелал, чтобы у человека была возможность свободно выбирать между добром и злом, и поэтому сделал его независимым в этом от кого бы то ни было. И наоборот, Всевышний дал человеку силу быть побудительной причиной изменения самого мира(Яви) и его творений согласно тому, что он выберет по своему желанию.
Получается, что в мире существуют два противоположных общих воздействия: одно — вынужденное природное, и второе — выборное; одно — сверху вниз, а второе — снизу вверх.
Вынужденное — это то воздействие, которое получают нижние от Высших сил, оно — сверху вниз, а выборное — результат свободной воли человека.
И то, на что человек впрямую воздействует, не может быть ни чем иным, чем самые что ни на есть материальные объекты — ведь человек материален и его действия материальны. Но из-за связи и соединения, существующих между Высшими Силами и материальными телами, воздействие на материальное тело будет также производить эффект на находящуюся над ним Высшую Силу.
Выходит, что это воздействие — снизу вверх — противоположно вышеупомянутому природному воздействию.
Однако, необходимо знать, что не все действия самого человека являются результатом свободного выбора. Это верно только по отношению к части его действий, в то время как есть и другие, имеющие своей причиной Высшее постановление и служащие для награды или наказания человека. Однако то, что происходит с ним в результате постановления Свыше, подобно всем другим процессам в мире(Яви), движение которых — снизу вверх. А то, что

происходит со стороны выбора человека, осуществляет воздействие Сверху в низ.
[5] И установил Творец, что всё, к чему относится выбор человека, будет воздействовать на Высшие Силы в определённой степени. То есть, что не только действия человека будут воздействовать на Них, но и его речь и даже мысль. Но мера воздействия и его уровень будут только в тех границах, что постановила и ограничила Высшая Мудрость.
[6] Однако за выборным воздействием непременно последует вынужденное. Ведь поскольку Высшие Силы получили воздействие от человека, то они, в свою очередь, окажут естественное воздействие на подчинённые им низшие объекты.
И есть во всём этом многочисленные частные законы, подобающие Творению, как установила Высшая Мудрость в глубине своего замысла(Страшный Суд). Как достижение воздействия от человека к Высшим Силам, так и достижение воздействия от этих Сил к творениям(людям), зависит от многих факторов. И согласно этим глубоким тайнам обращаются все сферы Его управления во всём, что было и будет.
[7] И поскольку Высшая Мудрость установила, чтобы были в мире(Яви) добро и зло(двойственность), то необходимо, чтобы добро начинались в корневых силах(Вверху), а зло от бесов, и от них обоих тянется воздействие на физический мир(Яви).
Его Мудрость установила трансцендентные силы(Высшие Силы) - корни творений, в определённом порядке и придала им определённые свойства. Эти порядок и свойства таковы, что с творениями может произойти как исправление, так и порча. А именно, чтобы они могли находиться как в хорошем, так и в плохом состоянии.
Суть хорошего состояния заключается в их готовности получать Свет Его(Инглию), и Он будет Светить им; а плохое — что им будет недоставать этой готовности и Свет скроется от них.
Результат «исправности»(гармонии) этих Сил — добро в нашем мире. «Неисправность»(дизбаланс) же этих Сил порождает в нашем мире зло.
[8] И необходимо знать, что причина всякого добра во всяком месте, то есть, как в Силах, так и в их порождениях(людях), это Сияние Его, а причина зла в любом месте — сокрытие Его Сияния.
Относительно добра Господь(Великий Ра-М-Ха), благословен Он, будет наречён прямой причиной в общем и в частном. Но относительно зла мы не описываем Его как прямую причину, ибо «Святой, благословен Он, не соединяет Себя со злом».
Но утаение Его Света и сокрытие Его Священных Писаний(Арийских Вед) будут считаться корнем зла, ибо это — это настоящая причина зла в нашем мире, и это — из за отсутствия веры в Бога у иудеев(Иуда - предатель Пророка Бога Всевышнего, ИудаИЗМ переводиться так: Иуда - Истина Земного Мира[ИЗМ]).
Однако для реализации деталей(ступеней Веры) этой действительности Бог Всемогущий, для которого нет никаких препятствий и границ, сотворил частный Корень(добро) и источник зла(иудеев). Цель этого источника зла — производить детальные аспекты зла, согласно тому, что Высшая Мудрость посчитала нужным для желательного состояния человека и мира(Яви).
Но корень зла — это совокупность различных сил, из которых развиваются все аспекты ущербности зла во всех своих разновидностях. Это может относиться как к Душе, так и к телу, во всех их частях по их делению.
И совокупность всех этих сил может действовать или бездействовать, полностью или частично после утаения Его Света и сокрытия Его. Ибо по мере сокрытия даётся власть действовать совокупности этих сил или её частям.

При усилении же сил зла и при их правлении(время Тьмы) истощается сила добра и портится состояние Высших Сил — Корней творения; они и их ответвления ослабляются.
А когда силы зла будут покорены и отнимется у них власть и действие — усилится добро и исправятся Корни творений, они будут приведены в исправное состояние и усилятся вместе со своими ответвлениями.
Таким образом, всё, что мы упомянули в отношении аспектов добра и зла, противоборства Разума и материи, исправления и порчи.
[9] Есть много различных уровней тёмных сил и результатов их влияния. В общих чертах, результаты их влияния называются: нечистота, тьма и скверна, или профанное, невежество, незнание и т. п. А результаты Сияния Всевышнего называются: Святость(Безсмертие) и Чистота Души, Свет(Инглия), Благо и т. п.
Всё это в общем; сами же эти классы делятся на многие виды и частности. И вокруг них вращается всё управление, которым Господь, благословен Он, управляет Своим миром(Яви).
И для всех этих вещей существуют смотрящие из рода Ангелов(Богов Прави), чтобы реализовывать это управление, вплоть до уровня материи(Яви), к добру. Они — дети Творца, исполнители Его слова. Ибо так захотел Он и установил, чтобы Его постановления реализовывались через Ангелов, согласно тому, как Он назначил Их и на что уполномочил.

Часть вторая

Глава 1

[1] Хорошо известно, что все творения, как Высшие, так и низшие, были сотворены, поскольку Высшая Мудрость видела в них необходимость и пользу для Высшей Цели творения. И все их природные законы были установлены Высшей Мудростью так, чтобы они наилучшим образом соответствовали намерению, с которым были сотворены. И по той же самой причине, по которой созданы творения, надлежит, чтобы они и продолжали существовать всё время, пока в них есть польза для всего Творения, как мы упомянули. И поэтому Господь, благословен Он, Сотворивший все эти творения, не преминёт также и надзирать над ними и поддерживать их существование в желанном Ему состоянии.
[2] В Древних Ведах(Хартиях Света) говориться, что началом всех творений является Всевышний Бог - Великий Ра-М-Ха, и из Его Света - Инглии, развиваются все материальные объекты. И материальные вещи во всех своих деталях соответствуют тому, что переходит на них из Высшего Света во всех Его аспектах, и нет большого или малого в материальных вещах, не имеющего причины и корня в каком-нибудь аспекте Света(всё состоит из Света, включая ядро атома).
И Господь, благословен Он, надзирает над всем Творением в порядке создания, а именно — сначала над трансцендентными силами и над всем, что развивается из них, как оно есть; и также Он надзирает над Ангелами, назначенными Им над реалиями(мирами), как упомянуто в Ведах, поддерживает их существование и их функции и непрерывно давая им силу для выполнения их действия.
[3] Однако поскольку род человеческий отличен от всех других видов тем, что ему дан выбор и возможность приобретения совершенства или ущербности,

и в этом аспекте он — активный и воздействующий, а не воздействуемый, поэтому и надзор над человеком обязан отличаться от надзора над другими видами, ведь необходимо надзирать и надсматривать над деталями его действий, воздавать ему согласно его путям и плоду его действий. Получается, что надзору подвергаются все его действия и их порождения, и после этого, в свою очередь, надзирается над ним соответственно порождениям каждого из данных действий и воздается мера за меру, по Закону кармы - как упомянуто в Ведах.
По отношению к любым другим видам, кроме человека, это не так. Ибо представители других видов не действуют сами, но получают воздействия. Они существуют только для того, чтобы поддерживать существование данного вида в целом, согласно тому, что заложено в его Духовных корнях. Провидение будет поддерживать существование данного Корня и его ответвлений согласно природе и закону этого Корня. Но над человеческим родом, представители которого активны и воздействуют, как мы упомянули, необходим детальный надзор согласно тому, что повлекут их деяния, не более и не менее.

Глава 2

[1] Уже говорилось, что цель творения человеческого рода состоит в том, чтобы он удостоился и достиг Истинного Блага — приобщения к Богу — в Будущем мире(Вечной Жизни). Таким образом, конец всех странствований человека — Блаженство в Будущем мире.
Но Высшая Мудрость постановила, что следует и подобает, чтобы сначала человек пребыл в этом мире, будучи связанным и ограниченным природными законами этого мира. И это будет настоящим и достойным приготовлением к достижению желанной цели. И согласно этому принципу установила Высшая Мудрость все аспекты этого мира, чтобы они служили подготовкой к тому, что будет потом в Духовном мире, являющимся Высшей Целью.
[2] Это приготовление вращается вокруг двух полюсов: один — индивидуальный и второй — общий. Индивидуальный — это вопрос приобретения человеком совершенства своими деяниями, а общий — подготовка всего рода человеческого в целом к Духовному миру.
И объяснение этого вопроса таково. Поскольку человеческий род был создан с добрым началом и злым началом и свободой выбора, то не исключена возможность, что какие-то индивидуумы будут хорошими, а какие-то — плохими. И в конце концов, плохие должны быть отвергнуты, а хорошие собраны вместе, и будет сделана из них одна общность, которой предназначен Будущий мир и постигаемое в нём Истинное Благо.
[3] Закон свободы воли вынуждает возможность того, что какие-то части человеческого рода будут хорошими, а какие-то — плохими. Этот же самый закон вынуждает ту же возможность также и в действиях каждого отдельного человека. Возможно, что все деяния индивидуума будут хорошими, или все плохими, а может быть, что часть их будет хорошими, а часть — плохими. И это одна из причин, задерживающих вышеупомянутое собирание совершенных. Ибо в одном и том же человеке могут быть хорошие и плохие стороны; принять же во внимание только часть их, а остальные отбросить, даже если принятые во внимание составят большинство, было бы неправедным судом. Ведь, согласно правосудию, за все действия должно быть воздано, за большие и за маленькие деяния, много их или мало.
Поэтому постановила Высшая Мудрость разделить воздаяние — как награду, так и наказание — на два периода и на два места, то есть, что все деяния

будут разделены на большинство и меньшинство. И большинство будет судиться отдельно, в месте и во время, подобающие ему, а меньшинство — отдельно, в месте и во время, подобающие ему.
Однако истинное воздаяние и основная его часть будет в будующем, Духовном мире, и наградой удостоившегося человека будет Вечная Жизнь и приобщение к Благословенному на веки вечные, а наказанием — отвержение его от Истинного Блага(Рая) и исчезновение Его Света.
И Суд об этом будет согласно большинству деяний. Но для добрых дел злодея и для нехороших дел праведника, в качестве меньшинства, существует этот мир с его успехами и бедами. В нём получит злодей воздаяние за меньшинство заслуг, которые у него есть, в виде успехов в этом мире; а праведник — наказание за свои грехи в виде страданий. Таким образом Суд приобретёт общую цельность, и останется для Будущего мира то, что подобает этому совершенному состоянию. А именно, что останутся только праведники без примеси злодеев среди них, и в них (праведниках) самих не будет препятствий (т.е. грехов) для будущего наслаждения; а злодеи будут отвергнуты и исчезнут без того, чтобы остались у них какие-либо претензии.
[4] И ещё постановил Благословенный в Своей доброте умножить шансы сынов человеческих достигнуть цели: чтобы существовал ещё один вид очищения для тех, кому возможно очищение, то есть, для тех, в ком зло весьма усилилось, но не настолько, чтобы их приговор был — совершенное истребление. Это очищение — совокупность наказаний, наиболее известным из которых является мучения в Аду(Огне). Имеется в виду наказать грешника по его грехам таким образом, что после получения наказания не будет на нём более «долга» за плохие деяния, которые совершил, и он сможет после этого получить истинное воздаяние за свои остальные, добрые дела.
Получается, что, благодаря этим наказаниям, реально истребляемых будет очень мало, ибо это будут только те, в ком зло усилилось в такой большой степени, что невозможно никоим образом найти им место остаться при Истинном Воздаянии и Вечном Наслаждении.
Таким образом Суд разделяется на три части. Основная его часть — в Духовном мире после воскрешения, как упомянуто; но деяния, за которые следует воздать награду или наказание ранее, воздаяние будет получено в этом мире(Яви) и в Духовном мире. Детали же этого Суда известны одному лишь Истинному Судье, ибо Он знает истинную сущность деяний человека и их следствий во всех их аспектах и частностях; Он знает, за какое из них следует воздать в одно время и одним путём, а за какое — в другое время и другим путём. Мы же знаем только пути этого управления в общих чертах: на чём оно основано и вокруг чего обращается. Как уже объясняно, цель всего этого — собрать Собрание совершенных, которые будут достойны Вечного приобщения к Богу, да будет Он благословен; и чтобы это было заключено как следует — понадобились все эти предварительные вещи, чтобы подготовить завершение, как мы упомянули.
[5] Если углубиться ещё более в этот вопрос, то будет видно, что кроме определения (наказания за грехи) Законом кармы и правосудием, оно имеет основание ещё и в сущности человека.
Мы уже объяснили, что добрые дела усиливают в Душе и теле человека совершенство и превосходство. С другой стороны, плохие деяния усиливают в человеке мутность и ущербность — всё это в точной мере соответствует самим деяниям: не больше и не меньше.
Праведник преумножает в себе в большой мере Сияние и превосходство над невежеством(эго). Но, с другой стороны, в нём может быть какая-то примесь

тьмы и мути из-за его плохих поступков. И всё время, что есть в нём эта примесь, не готов он и не достоин приобщаться к Богу.
И поэтому Он в Своей Высшей доброте постановил, чтобы существовало для человека очищение: страдания. Свойство страданий — устранять в человеке эту мутность, чтобы он остался чистым и ясным, готовым к получению блага в подобающее время. Количество страданий, необходимых для очищения человека, зависит от меры мутности, которую человек заполучил своими деяниями. И возможно, что одни лишь телесные страдания не смогут устранить муть от человека, и понадобятся ему душевные страдания. Во всём этом есть много деталей, и невозможно человеческому уму объять их все.
[6] Законченные же злодеи — это те, в которых в результате их злых дел укрепилась столь большая муть и столь великая Тьма, что действительно разрушились они Душой и телом и сделались недостойными никоим образом прилепляться к Благословенному.
И возможно, что найдётся в их руках немного добрых дел. Однако это дела, которые, будучи положенные на чашу весов справедливости Всевышнего, не могут склонить эти весы в сторону истинного блага для тех, кто их совершил, ни по их количеству, ни по их качеству. Ведь, если бы они перевешивали, то эти люди уже не считались бы законченными злодеями, а находились среди очищающихся до состояния готовности к благу.
Но для того, чтобы не было ущербности в правосудии, если добрые дела останутся без воздаяния, было установлено, что будет дана награда за них в этом мире, как мы упомянули. И получается, что заслуга эта иссякает и оказывается не в состоянии укрепить в злодее какое-либо истинное достоинство.
[7] Но есть ещё одна очень важная деталь в этом вопросе. В будущем Собрании совершенных, о котором говорилось, не имеется в виду, что все будут на одной ступени Веры и постигнут одно и то же Знание(Ведание Бога). Но дело в том, что отмерила Высшая Мудрость, докуда может доходить последний край, то есть, самая меньшая мера в приобщении к Благословенному и наслаждении Его совершенством. И соответственно этому установлено, что всякий, чьи деяния достигнут этой минимальной меры, сможет числиться среди этого Собрания и окажется среди остающихся навечно получать наслаждение от Него. Но тот, кто очищения не достигнет, будет совершенно отвергнут от Бога и истреблён в Огне. И чем больше заслуги человека, тем более велик и возвышен будет он в этом Собрании.
Глубина замысла Творца состоит в том, что человек сам будет полным владельцем своего Блага, как в общем, так и в частном. То есть, не только, что удостоится Блага лишь после того, как достигнет его своим трудом, но даже та частная доля, которая будет дана ему, будет в точности соответствовать его деяниям.
Получается, что человек займёт именно ту ступень Веры, которую избрал и на которую поставил себя. И будут в этом Собрании высшие и низшие, великие и малые, но только сам человек явится причиной своего возвышения или принижения, так что у него вообще не будет никаких претензий к другому.
[8] Существует ещё один важный аспект Суда над действиями человека: следует рассудить, порождением каких из них будет возвышение человека в вышеупомянутом Собрании совершенных, и необходимо определить меру этого возвышения. Ибо существуют действия, которые согласно Высшему точному и праведному закону не доставят человеку возвышения в Духовном мире, а будут отплачены в этом мире. И тогда останется такой человек среди приниженных в Вечности, среди малых в том Собрании. Они немного напоминают упомянутых выше злодеев, которые получают свою награду в этом

мире и уничтожаются в Будущем мире, но отличаются от них большим различием. Это различие заключается в том, что у законченных злодеев вся сила их добрых дел воплощается в награде этого мира, и они вовсе не достигают Вечности(Сварги). Праведных же их действия приводят к Вечности, и, даже если им придётся пройти через очень большое Духовное очищение, во всяком случае, есть у них доля в Духовном мире(Прави). Но из-за испорченности их деяний исполненные ими заповеди делают возможным для них получение малой доли, о которой мы сказали, и многие их заслуги воздаются в этом мире. И если бы по Закону выходило, что им воздавалось бы за эти заслуги в Духовном, а не в этом мире, то эти люди находились бы на одной из высоких ступеней Веры в Собрании совершенных.
[9] Всё, сказанное до сих пор, проясняет проблему страданий праведников и безмятежности нечестивцев в этом мире. Мы видим также, что наказание Душ является частью приготовления к истинному воздаянию в Будущем(Духовном) мире. Однако добро, получаемое праведниками в этом мире, имеет другое происхождение.
Всё в этом мире(Яви) соответствует общему приготовлению всего человечества в целом к Будущему(Духовному) миру. Но приготовление каждого человека в отдельности происходит по отличному от этого пути.

Глава 3

[1] Мы уже говорили о том, что порученное человеку служение Богу зависит от того, что в мире сотворены добро и зло, и человек помещён между ними, чтобы выбрать добро.
Но категории добра, как и категории зла, весьма многочисленны. Ведь всякое хорошее качество относится к добру, и наоборот — плохое. Например, гордость — из категорий зла, а скромность — добра; милосердие — из категорий добра и в противоположность ей — жестокость; умеренность и довольство своим уделом — из категорий добра, и обратное этому качество — из категорий зла; и так во всех остальных деталях качеств.
Высшая Мудрость отмерила все детали качеств, которым следует быть возможными в природе человека согласно основной Цели, произвела все эти качества во всех их аспектах, их причины и следствия и всё, что их сопровождает, и установила их возможность в человеке.
Однако, чтобы все эти вещи имели место, были необходимы различные состояния людей, служащие для них испытанием. Эти состояния должны создать пространство для проявления всех деталей категорий зла, и преодоления их человеком, чтобы держаться хороших качеств.
Например, если все люди будут равны - не будет богатых и бедных, то в человеке не будет места ни для милосердия, ни для жестокости. Но сейчас, поскольку они есть, будет испытываться богатый своим богатством: проявит ли он жестокость к бедному, нуждающемуся в нём, или же пожалеет его; и также будет испытан бедный: будет ли довольствоваться тем, что у него есть, и возблагодарит Всевышнего, или наоборот. И ещё будет богатство испытанием для богатого: возгордится ли из-за него, потянется ли за суетами мира, оставив служение Творцу, да будет Он благословен, или со всем своим богатством он будет скромен и покорен и презреет суету этого мира, избрав Веру(Великого Ра-М-Ха) и служение. И так во всех других частностях.
Высшая Мудрость разделила все эти аспекты между представителями рода человеческого, как посчитала в глубине своего замысла подходящим и достойным. Получается, что у каждого человека есть особая доля в

испытании и войне со злым началом, и это — его назначение и его ноша в этом мире. Он же должен выстоять в этом испытании, как оно есть. Его деяния будут судимы правосудием Всевышнего, согласно ноше, которая была на самом деле дана человеку во всех её аспектах, с предельной точностью. Это подобно слугам царя, которые все находятся в его подчинении, и все они вместе должны исполнить службу его царства: он даёт каждому из них какую-то часть заботы(дела), так что общими усилиями будут завершены все необходимые ему части(дела). И на каждом из добровольных слуг лежит исполнение той части службы, которая передана ему, и по тому, как он исполнит порученное дело, так воздаст ему Царь.
Но мера этого разделения и Его пути выше нашего постижения. Только Высшая Мудрость, вознесённая над всяким умом, отмерила их и установила их самым совершенным образом.
[2] Все объекты этого мира притягиваются и проецируются по цепочке: от их существования в трансцендентных силах до их существования в материальности, как объясняно выше. Поэтому корень всех деталей испытания человека находится в трансцендентных силах, согласно соответствующим им реалиям исправности и порчи, как описано выше. И по их состоянию там они судятся и определяются, чтобы распространиться и реализоваться в материальности в соответствующих им объектах. И это разделение охватывает все детали бытия по их уровням Веры.
Высшая Мудрость приняла во внимание все эти детали испытания и согласно их истинной сущности установила то, что наиболее подходяще и достойно, и это ясно согласно основам, о которых мы говорили.
[3] Согласно этому принципу, удачи этого мира и его беды существуют для того, чтобы человек был испытан определённой долей испытаний, которую Высшая Мудрость посчитала подходящей для данного человека.
[4] Но существует ещё и другая причина удач и бед, основанная на Суде и воздаянии. Высший Судия постановил, что одним из следствий деяния самого человека станет помощь от Благословенного — облегчить ему достижение совершенства и спасти его от преткновений, как сказано: «Шаги благочестивых Своих будет хранить».
Но, конечно, в этом также есть множество ступеней(деталей). Ибо может быть такой человек, что, согласно деяниям, которые он уже совершил, ему будет полагаться по закону небольшая помощь от Творца, и другой, относительно которого постановят, что Он премного поможет ему и весьма облегчит ему достижение совершенства, и третий, который удостоится наибольшей помощи.
И так же — наоборот: может быть такой, которому по Закону не полагается помощь с Небес, но ему будет нетрудно достичь совершенства, и другой, кому по приговору умножатся препятствия, и понадобятся ему большие усилия и великое усердие, чтобы достигнуть совершенства, и третий — законченный злодей, перед которым будут запирать все двери исправления, и в своём злодействе он будет отторгнут. И есть во всём этом весьма многочисленные детали и детали деталей.
Получается, что, может быть, удостоится человек и постановят ему удачу в этом мире, чтобы помочь ему в его служении, чтобы ему было легко достичь искомого совершенства, не преодолевая препятствий.
А может быть, что будут постановлены ему по его деяниям убытки и беды, которые встанут перед ним как стена, и отделят его от совершенства, так что потребуются от него большие усилия и большой труд, чтобы преодолеть эту преграду, укрепиться при всех своих заботах и все-таки достичь совершенства.

И обратно этому — злодей. Возможно, что постановят ему удачу, чтобы открыть перед ним врата гибели, в которые он будет повергнут; а возможно, что постановят ему беды, чтобы воспрепятствовать совершению злодейства, которое он замышляет. Это может случится, когда сочтёт Высший Правитель, что по какой-то причине этому злодейству не следует исполниться.
Всё это Творец делает в Своей чудесной Мудрости, согласно тому, что следует для блага всех Его творений, и Он судит все творения по их состояниям, каковы они поистине. То есть, к примеру, не подобно положение того, кто не испытывает затруднений, и, тем не менее, безалаберно относится к своим обязанностям, положению того, кто не исполняет порученного ему дела, будучи в стеснении и испытывая давление. Их приговор не будет одинаков, но каждый будет судим, согласно тому, что он собой представляет на самом деле: по ошибке он делает или злонамеренно, принуждён или действует по своей воле. И Он знает истинное положение всего, действий и мыслей, и судит их по правде.
[5] Из этого принципа проистекает ещё одно следствие в области страданий. Ибо возможно ещё существование праведника, за которым числятся грехи, или среднего(обычного) человека, имеющего равную долю грехов и добрых дел, и будет постановлено пробудить их к раскаянию. Тогда пошлют им с Небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки и проанализировали их. Но эти страдания — не страдания искупления, которые упомянуты выше, цель которых искупить грехи в этом мире, а страдания пробуждения, чтобы пробудить сердце к раскаянию. Ибо наказания созданы только для случая, когда отсутствует раскаяние; но Всевышний желает, чтобы человек не грешил, а если согрешит — раскается, а если не раскаялся — очистится наказаниями, чтобы не пропал. И поэтому придут сначала страдания для пробуждения, и если не пробудится ими человек, тогда будет наказываться страданиями очищения, и об этом сказал Пророк: «И откроет их уши для наставления, и скажет, чтобы отвратились от зла».
[6] И необходимо знать, что дан предел злодействующему, до каких пор позволят ему злодействовать в его дурном выборе. И когда достигнет он этой границы — не будут медлить с ним совсем, и сгинет он(злодей) с лица Земли.
И до того времени возможно, что злодей будет постоянно преуспевать по причине, указанной выше: открыть ему врата гибели. И об этом сказали Мудрецы: «Приходящему осквернить — открывают врата Ада». Но когда он дойдёт до этого предела — достигнет гибели и сгинет в грехах, и тогда возгорится гнев Всевышнего, и падёт на злодея пагуба, в которой будет уничтожен.
[7] Ещё необходимо знать, что Высшее Провидение берёт в расчёт все обстоятельства, связанные с каждой деталью: как то, что предшествует ей, так и то, что следует после. Относительно каждого элемента рассчитывается его воздействие на всю общность, и берётся в расчёт, каким образом каждый элемент соотносится с другими в структуре Творения в целом.
В Суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того, что предшествовало ему, того, что последует за ним, и того, с чем он связан сейчас. И после того, как всё это принято в расчёт, будет установлена его доля служения Богу и испытаний, как мы упомянули выше, и будет дана ему ноша(испытания), чтобы служить перед Творцом.
Но это относится только к Суду в этом мире. Это означает то, что будет установлена человеку его доля служения Богу, а именно: в каком положении он будет находиться в этом мире. И этому положению будет соответствовать его ноша(испытания).

Но в Будущем(Духовном) мире человек судится только по его делам, согласно положению, в котором он был, и об этом сказал Пророк: «Сын не понесёт греха отца».
Так если, например, удостоится человек, что постановят ему величие и богатство, его дети родятся богатыми, и, если обстоятельства не изменятся, останутся богатыми и знатными, и так же — наоборот. Получается, что это богатство досталось детям только со стороны бытности их сынами тех отцов.
Но истинная сущность дела такова, что человек удостаивает своих детей вещами, перечисленными Мудрецами. И возможно, что человек родится с добром со стороны того, что его отец уже имеет его, и также возможно, что со стороны заслуги отца постигнет его добро в какое-то время или наоборот. И с другой стороны, возможно, что будет постановлено ему спасение или добро из-за потомства, которое в будущем произойдёт от него. Возможно также, что человеку будет постановлено добро или зло в этом мире из-за места, в котором он живёт, или из-за его окружения.
[8] И, кроме всего этого, есть ещё один аспект, вытекающий из упомянутых двух частей управления: индивидуального и общего.
Когда Высшая Мудрость воззрела на всё, что необходимо для исправления того вида, из которого составится упомянутое выше Собрание совершенных, то увидела, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказалась в состоянии помочь другой части и воздать им благо.
То есть, не только тот, кто своими силами достигнет совершенства, окажется среди входящих в Собрание обитателей Будущего(Духовного) мира. Но также и тот, чьи деяния позволят ему наслаждаться совершенством, будучи в зависимости от другого, более достойного, чем он, войдёт в эту общность. Но он будет в ней на нижней ступени Веры — ступени зависящего от другого.
Выходит, что только тот будет отвергнут от совершенства, кто окажется недостойным наслаждаться ни сам по себе, ни будучи зависимым от другого; и получается, что спасение велико, и умножатся наслаждающиеся. Однако те, кто сами наслаждаются и дают наслаждаться другим, будут, конечно, самыми великими в этом Собрании, и они будут главами, а вынужденные зависеть от них будут подчинены им и нуждаться в них.
И чтобы было место этому большому исправлению, связала Высшая Мудрость изначально людей один с другим. Об этом Мудрецы сказали: «Все люди ответственны друг за друга». И из-за этого получается, что все мы связаны один с другим и не обособляемся каждый сам по себе. И мера добра всегда превышает, и если наказываются друг за друга из-за греха, то тем более помогут один другому заслугами.
Согласно этому принципу установлено, что праведника могут постичь беды и страдания, и это будет искуплением его поколения. И обязанность праведника — принимать с любовью страдания, которые случатся ему для пользы его поколения, как принимал бы с любовью страдания, которые следовали бы ему самому по себе. Этим он воздаёт добро своему поколению, которое искупает, а сам он очень возвышается, и становится одним из глав в собрании обитателей Будущего мира, как упомянуто.
В этой категории страданий существует ещё один вид более высокий, чем упомянутый выше. Ибо упомянутый выше вид состоит в том, что праведник будет бит за своё поколение, которое было достойно большого наказания и близко к уничтожению или гибели, и он своими страданиями искупает их, спасает их в этом мире и помогает им также и в Будущем мире.

Но есть ещё страдания, которые дают наиболее благочестивым, уже достигшим собственного совершенства. Их цель — помочь всей совокупности Сфер Управления достичь конца — совершенства.
Разъяснение этого вопроса таково. Уже согласно первому порядку, установленному для управления миром и его превращений, человек должен был вытерпеть незначительные страдания, чтобы он и весь мир вместе с ним достигли совершенства. Это обстоятельство порождается и проистекает из утаения Света Всевышнего и сокрытия Его, являющегося одной из фундаментальных основ человеческого бытия, как мы упомянуто в Ведах(Книга Сияния - ЗоАР).
И тем более, когда приумножились повреждения в мире из-за великих и сильных грехов, которые были совершены в нём, ещё более приумножилось сокрытие и утаение добра: мир и его обитатели очутились в низменном и дурном положении, и теперь необходимо, чтобы посредством превращений, которые устраивает Его чудесная Мудрость в мире, его элементы достигли исправления.
И одна из основ этих превращений состоит в том, чтобы люди получили наказания, соответствующие их злодейству, пока не будет удовлетворён Атрибут Правосудия.
И установил Господь, благословен Он, что совершенные и значимые люди смогут исправить грехи за других, как мы упомянули, и Атрибут Правосудия поразит их, вместо того чтобы поразить весь мир.
Но, поскольку они сами по себе совершенны и достойны добра и страдают только за других, безусловно, Атрибут Правосудия удовлетворится малой мерой наказания их, вместо большого наказания для грешников. И, кроме того, из-за этого их заслуги увеличиваются и их сила(Духовная) умножается, что ещё больше увеличивает их способность исправить извращённое другими. А именно: они исправят не только своё поколение, а и все повреждения мира с тех пор, как появились в нём грешники, и доныне. И, конечно, они будут после этого в Собрании совершенных первыми из первых и самыми близкими к Благословенному.
[9] Всё, о чём мы говорили до сих пор со стороны правосудия, объясняется ещё и со стороны истинного порядка действительности.
Ибо из-за грехов в людях и в мире умножается и усиливается скверна, что влечёт за собой утаение Его Света, который будет всё больше скрываться. И по мере устранения этой скверны и очищению созданий от неё, Его Свет будет снова постепенно раскрываться.
Страдания очищают скверну в человеке и общине. С помощью страданий праведников эта грязь счищается и удаляется из всего Творения в целом, и, ступень за ступенью, мир приближается к совершенству.
[10] В управлении этим миром существует ещё один принцип. Высшая Мудрость установила умножить спасение ещё и тем, что одна и та же Душа придёт в мир несколько раз в различных телах и таким образом сможет в один раз исправить то, что испортила в другой, или завершить то, что ещё не завершила.
Но в конце всех переселений Души, при Грядущем Суде, она будет судима согласно всему, что произошло с ней во всех переселениях и во всех положениях, в которых она находилась.
И возможно, что какие-то события в жизни человека, чья Душа переселяется, произойдут в результате его деяний в предыдущем воплощении. И положение этого человека в мире определится, согласно этому, и соответственно установленному для него положению, будет возложена на него ноша, как мы упомянули выше.

Суд Благословенного выверен над каждым человеком, как он есть, во всех его аспектах, то есть, во всех деталях его положения. В Будущем мире, который есть истинное добро, не возложат на человека вину, которой он поистине не провинился. Но в этом мире будет возложена на него ноша и назначение, отмеренные Высшей Мудростью, и согласно этому будут судимы его деяния.
Детали аспектов переселения Душ(реинкарнации) многочисленны. Человек будет судим, согласно тому, что он собой представляет в этом переселении и тому, что было в предыдущем, — всё по истинному и прямому Закону(кармы). Об этом сказано: «Твердыня, совершенное Его деяние, ибо все Его пути — правда, Бог верный, и нет кривды в Нём; праведен и прям Он».
Творения же не обладают знанием, способным вместить Его мысли и глубину Его замысла. Наряду с другими общими принципами, нам известен лишь этот общий принцип, что одним из источников случающегося с людьми в этом мире является переселение Душ, происходящее по законам и правилам, которые Творец установил для совершенствования всего человечества.
[11] Согласно всему тому, что мы объяснили, в этом мире существуют различные, сменяющие друг друга причины происходящих с людьми хороших и дурных событии.
Но дело обстоит не так, что каждое происходящее событие следует изо всех этих причин. Но каждая из этих причин порождает в этом мире определённые события: некоторые случаи вытекают из одной причины, а иные из другой. Но Высшая Мудрость, знающая всё и постоянно наблюдающая надо всем, что подобает для исправления всего творения, взвешивает в глубине своего замысла все эти вещи вместе, и, согласно этому, управляет миром во всех его деталях.
Ибо в действительности невозможно всем этим причинам всегда производить свои порождения в равной степени, так как многократно одна из них будет отрицать другую. Например, возможно, что по заслугам отцов некоему человеку причитается богатство, по его личным действиям — бедность, а по общему разделению — или богатство, или бедность. И даже согласно самим деяниям: сделает человек одно действие, будет постановлено, что придёт к нему какое-то добро, а за другое действие будет постановлено, что он будет лишён этого добра.
Но Высшая Мудрость взвешивает и решает всё в наилучшую сторону, и посылает каждому человеку ситуации, являющиеся продуктами различных комбинаций этих причин. То есть, каждое событие порождается своей группой причин, но не может произойти с человеком событие, которое не будет следствием одной из вышеупомянутых причин. Все же частности невозможно человеку знать, и мы уже знаем много, если знаем правила(законы) всех этих вещей по их видам.
[12] Но следует знать, что есть два вида происшествий, случающихся с людьми: один вид — происшествия целевые, и второй — промежуточные. Целевыми называются события, постанавливаемые человеку, как полагающиеся ему по одной из упомянутых причин, а промежуточными — события, которые происходят с ним для того, чтобы через них случилось с ним другое, полагающееся ему событие. Об этом сказал Пророк: «Возблагодарю Тебя, Господь, ибо Ты разгневался на меня», что по словам Мудрецов относится к человеку, чья корова сломала ногу и упала, а он нашёл под ней клад. Или же через промежуточное событие человек избежит случая, которому не следует постичь его, как в примере с человеком, который опоздал на корабль, а корабль утонул в море. Эти промежуточные события могут

происходить для самого человека, а могут быть и для нужд другого человека, чтобы через них случилось с ним добро или зло.
Так же как Высшая Мудрость отмерит то, что должно постигнуть человека, отмерит она и средства, через которые это постигнет его. Так что всё получится установленным с предельной точностью для достижения истинного блага.

Глава 4

[1] Одна из глубоких концепций в Его управлении миром — это концепция статуса Русов(РУСских) и других народов. Со стороны человеческой природы все люди кажутся совершенно одинаковыми, но со стороны Веры(Веданья Бога) они весьма отличаются, и отделены друг от друга, как два совершенно разных вида.
[2] Первые люди(Арии) до греха находились в необычайно вознесённом состоянии по сравнению с тем, что есть человек сегодня, и этот вопрос мы уже объяснили. В этом состоянии человечество занимало очень почётную ступень Веры, подобающую его возвышенному вечному достоинству. И если бы люди не грешили, то совершенствовались бы и возвышались, переходя с уровня(ступени) на уровень(ступень) Веданья Бога.
И в том благом состоянии надлежало первым людям(Ариям) породить определённое число потомков. Это число отмерено Мудростью Творца, согласно истинности того, что подобает для совершенства наслаждающихся Его Благом. И все эти будущие поколения наслаждались бы вместе с Ангелами(Ариями) тем Благом.
Всевышний постановил также, что все поколения, которые должны были Арии породить, разделяются на отдельные уровни Ведания Бога. То есть, что будут среди них главные и второстепенные, «корни» и «ответвления», происходящие один из другого в определённом порядке, как деревья и их ветви; и количество «деревьев», и число «ветвей» отмерено с предельной точностью.
Но, грешив, люди опустились на очень низкую ступень Веры, и вошла в них большая мера тьмы и мути, и весь человеческий род низвергся со своей высокой ступени Веры и занял очень низкую ступень Веры, не подобающую Возвышенному и Вечному Уровню, предназначавшемуся для него изначально. Человек стал соответствовать лишь много более низкой ступени Веры, и в этом качестве породил потомство в мире, всё — на упомянутой низменной ступени Ведания Бога.
Однако, несмотря на всё это, со стороны своего истинного Корня человеческий род не потерял Высшего аспекта из тех аспектов, которыми обладал к моменту совершения греха. Человек не был отвергнут Высшими насовсем, настолько, что не сможет вернуться на Высшую ступень Веры, но актуально он находится на низшей ступени Веры, обладая потенциалом подняться до Высшей ступени Веры - Безсмертия.
Господь предоставил человеку выбор: возможность укрепиться и постараться поднять себя с низменной ступени Веры и вознести себя на Высшую ступень. Он положил им для этого время, которое Высшая Мудрость сочла подобающим для этого усилия таким же образом, как полагает нам сейчас время достигнуть совершенства и ступени Веры в собрании обладателей Будущего мира, как было упомянуто выше. Ибо всякому старанию должен быть положен предел.
[3] И посчитала Высшая Мудрость подобающим разделить это старание для «корней» и для «ветвей». То есть, чтобы сначала было время старания для

«корневых» порождений(Русов), а потом — для относящихся к «ветвям». Ибо тогда весь человеческий род имел бы шанс возвратиться в первоначальное положение и исправить испорченности, которые в нём появились. А по порядку управления следовало, чтобы сначала «корни» и главы порождений человека укрепились на исправленной ступени Веры, и тогда бы на ней находились не только они, но и их «ответвления», ибо ветви всегда тянутся за корнем.
Время этого старания для «корней» было ограничено, и тот из людей Расы Великой, кто удостоится раскрытия ворот Асгарда Небесного и кто сможет достичь этого — подготовить себя как следует, сможет стать одним из благих и драгоценных «корней». Тогда он будет подготовлен к возвышенному уровню Веры, который подобает человеку в хорошем, а не в испорченном состоянии. Этот человек достиг бы также и того, что ему было бы дано произвести подобающих ему потомков, то есть, уже занимающих ту ступень Веры и то положение, которых он уже достиг в бытности «корнем».
Эта эпоха простиралась от первых людей(Ариев) до времени Разделения (Великого Перехода Ариев из Даарии[Гипербореи] на земли Святой Руси[Асии]). И всё это время не переводились праведники в Асии(Святой Руси), всенародно изрекающие правду и предупреждающие всех о необходимости исправления.
И поскольку во время Разделения «переполнилась чаша» людских грехов, Праведный Судия постановил, что следует закончить время «коренного» старания, и что конец всех вещей будет установлен в соответствии с тем, что подобает им как «корневым» объектам на основании того, что уже произошло до этого момента. Тогда воззрел Он на всех людей, определил все ступени Веры(испытания), которые нужно установить для этих людей согласно их деяниям, и установил эти ступени Веры в их «коренном» качестве.
И вот по тому, как они были расположены, было постановлено, что они произведут потомство, обладающее качествами, которые были сочтены подобающими данному «корню». И все они оказались установленными видами в мире, каждый — со своими законами и природой, как все другие виды творений, и было дано им производить потомство согласно их природе и их аспектам, как и всем другим видам.
И вот согласно Высшему Суду оказалось, что все они достойны оставаться на низменной ступени Веры, на которую опустился человек и его потомство из-за греха(убийства иудеями Иешуа[Йошуа]).
Один только род(Русы) был избран в своих деяниях, возвысился и удостоился стать отмеченным и драгоценным Древом, соответствующим высшей ступени Веры человечества, и было дано ему произвести «ответвления» в соответствии со своей Арийской(Божественной) природой. Тогда-то и разделился мир на множество родов: каждый — на известной ступени Веры, но все вместе — в аспекте их человеческой сути — в низменном состоянии; а Асия(Святая Русь) — до века Тьмы была в возвышенном состоянии и называлась Святая земля.
Но после наступления века Тьмы были закрыты Врата «корней» - праотцев Ариев и начались обращение и управление в «ветвях»-потомках, в каждой «ветви» — по её природе. Выходит, что, хотя на первый взгляд мы кажемся себе равными Предкам, но на самом деле это не так: до Разделения было время «корней» - праотцев человечества(Ариев) и все события происходили в справедливом качестве, а когда времени Света пришёл конец, всё было установлено по закону Тьмы, и началось другое время — время «ветвей»(иудеев).
[4] Но по Своей великой доброте и благоволению постановил Творец и позволил даже «ветвям» других народов при желании своим выбором и своими

деяниями выкорчевать себя из своего тёмного «корня»(иудаизма) и войти в общность Святых «ветвей»(принять Арийскую Веру). Но если они(иудеи) не постараются исправить всё ими содеяное, то останутся под властью тьмы(Сатаны) и будут отвергнуты из Собрания праведных они навсегда и на вечно.
[5] И необходимо знать, что, как всё человечество разделяется на «коренные древа» и их «ответвления», так же и в каждом «дереве» самом по себе различимы главные ветви, от которых происходят и разделяются все остальные детали.
Древо Ариев содержит 4 главные ветви: Рассены, да'Арийцы, СвятоРУСы и х'Арийцы(сокращённо PACA/RUSA). Это те, кто вышли из Даарии(Гипербореи) и составили народ Асии; они же были расселены по всей Земле. А все пришедшие рода после них считаются детьми(потомками) и порождениями главных ветвей(Ариев). Именно Русам(прямым потомкам Ариев) была дана Арийская Вера и это дерево(род) стало называться избранным Бога Всевышнего.
Святой, благословен Он, содеял великое благо всем народам тем, что задержал Суд над ними до времени дарования Веры(Вед) и обошёл с Верой всех, дабы приняли Её. И если бы иудеи приняли Её, тогда за ними ещё сохранялась бы возможность подняться с низменной ступени Веры. Но поскольку иудеи не хотят, их Суд свершится тогда до конца, и закроются перед ними врата Асгарда(Рая) на засов, который невозможно открыть.
[6] Приговор заключался не в том, чтобы уничтожить иудейский народ(евреев), но оставить его на той низменной ступени Веры, о которой упомянуто. Этому виду человечества не подобало бы существовать; они-то своим грехом и повлекли существование невежества и заблуждения. Но, поскольку есть в них(иудеях) человеческий аспект, хотя и низменный, пожелал Святой, благословен Он, чтобы было у них нечто похожее на то, что подобает истинному человечеству, а именно: чтобы была у них Душа, похожая на Души сынов Ариев, хотя её уровень много ниже уровня Душ сынов Ариев(Русов), и чтобы и у них были заповеди, с помощью которых иудеи добивались телесного и Духовного успехов, также согласно тому, что соответствует их природе. Все эти вещи были приготовлены с начала творения на случай, если человек согрешит, так же как были созданы условно («на случай») все другие виды вреда и наказания, как сказали Мудрецы.
[7] Но в Будущем мире не будет никаких других народов, кроме верующих в Бога. А Душам праведников народа Израиля будет дано существование в качестве добавочного и прилагаемого к Асии, и они будут вторичны по отношению к ним(Русам), как одежда вторична по отношению к человеку. И в этом качестве они получат то, что полагается им из блага, и по своей природе они не смогут достичь большего совершенства.
[8] В час, когда мир разделится таким образом, поставил Святой, благословен Он, служители из рода Ангелов, будут назначены над всеми народами, чтобы смотрели бы за ними и надзирали бы над их делами.
Таким образом, Всевышний осуществляет над нами только общий надзор. Ангел же, назначенный над родом, будет осуществлять над ним частный (детальный) надзор силой, которую передал ему Господь, для этого.
Однако, из-за этого не исчезнет знание Им этих деталей, ибо перед Творцом всё известно заранее и открыто с самого начала. Но дело в том, что Он не надзирает и не воздействует (напрямую) на их детали. И это станет понятным, с Божьей помощью, из дальнейших объяснений.
[9] Как упомянуто выше, Господь, благословен Он, поставил исправление всего Творения и его возвышение в зависимость от деяний самих людей. Он

как бы подчинил Своё управление их действиям: освещать и воздействовать или скрыться и спрятаться, согласно их деяниям. Деяния же народов мира не прибавят и не убавят в сущности Творения и в раскрытии или сокрытии Всевышнего, но лишь повлекут самим себе пользу или убыток для тела или для Души и прибавят Силы своему Ангелу-покровителю или ослабят Его.
И хотя Святой, благословен Он, не надзирает детально над всеми народами, всё же Он осуществляет детальный надзор над ними для нужд каждого рода и каждого из людей в отдельности(Бог каждому помогает, но не наждый об этом знает).

Глава 5

[1] До сих пор мы объясняли законы Провидения. Сейчас же поговорим о путях Провидения. Этот вопрос разделяется на две части: первая — осуществляемый Творцом надзор, и вторая — Его воздействие.
[2] Относительно Его надзора мы уже знаем, что Он знает всё, и в Его знании вообще нет никакого недостатка, будь-то о будущем, о настоящем или о прошлом; и всё, что было и будет, уже провидено Им извека, и не скрыто от Него ничего. И всё сущее открыто перед Ним, известно Ему во всех своих аспектах и совершенно не скрыто от него.
«Его надзор» над вещами(Мирами) это то, что Он судит их и выносит о них постановления, ограниченные рамками времени, в течение которого Он хочет их обновления(совершенствования).
[3] А Его воздействие — это реализация Его Воли, в том порядке и в той последовательности, которые Он желает. И поскольку Он выстроил Свои творения в определённую иерархию порядка(ступени Веры) и развития, так же Он сделал такую последовательность(ступени Веры) в бытии всех вещей(3-х Миров). Так же Он поддерживает их(Миры) существование и их функционирование. И в этом же порядке Он поддерживает существование всех деталей(сущностей) Бытия(3-х Мтров) и воздействует на них и на отношения между ними.
Творец воздействует на Ангела, а Ангел — на Ангела более низшей ступени Веры, и так ступень за ступенью, пока последний Ангел не произведёт действие в материальном: поддержит или обновит существование чего-либо согласно постановлению Творца.
Но осуществление всего Бытия на всех ступенях Веры — только от Бога. Ибо Он Своей Силой осуществляет творения и их развитие одно из другого, каждое — по-своему. Воплощение же действий в материю, согласно вышеупомянутому порядку объектов и их отношений, происходит по ступеням Веры, как упомянуто.
[4] И заложил Господь, благословен Он, в природу каждого слуги — стоять на своём посту и отважно выполнять то, что вверено ему. Он может быть смещён со своего поста только согласно порядку, установленному Творцом. Например, Ангел, управляющий деревьями будет стараться и прилагать силу, чтобы держать свои деревья. Но когда выйдет от Всевышнего постановление, Ангел, назначенный над ветрами, усилит ветер, соответственно постановлению. Ангел, управляющий деревьями, будет отодвинут, и некоторое число деревьев будет вырвано силой ветра.
И есть во всём этом развитая иерархичность и большая детализация. Ибо есть Ангелы, назначенные над материальной природой, поддерживающие все части материальных явлений в пределах их естественных законов; и над ними — Ангелы, реализующие постановления о награде и наказании, побуждающие

Ангелов природы устраивать все дела согласно этим постановлениям. Во всём этом есть множество деталей, согласно чудесным тайнам Его управления.
[5] Однако Творец Сам надзирает надо всем: низшими и высшими, «корнями» и «ветвями», и всегда направляет к всеобщему совершенству, и к этому ведёт всё Творение. И в разных частях Творения происходят разные процессы согласно их готовности: одно отталкивают, а другое приближают, одно очищают, а другое оставляют в покое; каждую часть постигает то, что должно постигнуть, чтобы установить всё Творение в совершенстве.
[6] И Всевышний по Своему желанию изменяет порядок Мироздания в любой момент, когда захочет, и делает знамения и чудеса в различных вещах по Своему желанию, как посчитает нужным для пользы Творения соответственно обстоятельствам и времени. А как же быть с тем, что сказали Мудрецы: «Условия поставил Святой, благословен Он, всему сотворённому, что они не будут отклоняться от путей Веры, которые предписал им Творец»? Это высказывание не означает, что Всевышний ничего не изменит с тех пор, ибо, конечно, Он полностью изменяет всегда, когда захочет. Но дело в том, что в момент творения Он показал и дал знать всем корням творений их природу и их Истинную Сущность и Цель Жизни, во имя которой они были созданы, и к чему должны они будут придти в своих воплощениях(перерождениях) и каков будет конец их. И постигли они и познали, что всё движется к Высшей Цели достижения истинного Блага(Безсмертия), чтобы люди возжелали Вечную Жизнь и возрадовались Награде за труды над собой. Об этом сказали Мудрецы: «Все творения были созданы с их согласия». Но когда Творец дал им знать их Истинную Сущность, Закон и все их превращения(реинкарнации) на самом деле, Он показал им также, что одно из необходимых условий их совершенства, чтобы через них произошли известные чудеса для всего человечества и для праведников в различные времена.
Всё сказанное выше касается Высших «корней»(Ангелов). После того, согласно всему этому, из этих «корней» последовательно развились и зафиксировались в подобающем им виде материальные явления(люди); над ними были поставлены служители(Ангелы), поддерживающие их по природному закону. И когда Всевышний пожелает, Он прикажет служителям(Ангелам), и те перестанут выполнять своё назначение, и материальные явления изменят течение своих природных процессов согласно приказу.
Приказ же может придти к ним различными путями. То есть, говоря иносказательно, как указ царя или как окрик сердящегося правителя и тому подобными путями, согласно обстоятельствам каждого времени.

Глава 6

[1] Устроил Господь, благословен Он, что всё управление Мирами — как Суд над обладающими свободной волей людьми, так и то, что подобает обновлять в Мирах и их обитателях, происходит в порядке, похожем на функционирование земного царства(мира Яви). И так сказали Мудрецы: «Небесное Царство похоже на земное». А именно — в Небесном Царстве есть Суды высших и низших рангов со всеми их процедурами и законами. Ибо устроил Он различные Суды Духовных существ на известных уровнях(Веры) и в известных порядках(ступенях), перед которыми будут представлены все вопросы, подлежащие Суду; их постановлениями будет определяться всё происходящее. Как сказал Пророк: «Дело это принято по решению Ангелов и по желанию Святых».
[2] Творец присутствует во всех этих Судах, воздействует на них и даёт им понять истинное содержание вопроса, чтобы свершился Праведный Суд. И есть

Суды, во главе которых Святой, благословен Он, как сказано у Пророка: «Видел я Господа, Сидящего на Своём Троне, и всё Небесное Воинство стоит возле Него справа и слева». Объяснили Мудрецы: «Они(Ангелы) склоняют Суд вправо — в сторону оправдания, а бесы склоняют Суд влево — в сторону обвинения».
Но основа всего этого такова, что праведен Суд над каждым человеком. Ибо, вообще говоря, к каждому человеку есть множество исков, вытекающих из различных причин, по которым он будет судиться разнообразными судебными процедурами; и также, в частности, во всяком его деянии найдётся предосудительный аспект и несколько различных сторон, ибо все явления этого мира на самом деле состоят из многих частей и проистекают различными путями.
Но все эти аспекты раскрываются в этих высших Судах по правде, и каждому из Воинства Небесного, находящегося в том Суде, открывается, согласно его сущности, один из аспектов, так что всем вместе открываются все аспекты дела, и ни один из аспектов не остается неизвестным, и тогда всё будет взвешено согласно всем этим истинным аспектам, и вынесен подобающий приговор.
Однако окончательное решение примет Глава того Суда. И если это один из Судов, где Господь, благословен Он, пожелал восседать там во главе, то, несмотря на то, что Ему всё известно заранее, Он даёт возможность всем Своим слугам — воинству, что пред Ним — высказать свои доводы согласно тому, что открывается им по правде из аспектов дела, и Он завершит Суд подобающим образом, как мы упомянули.
[3] Из этого принципа вытекает, что Святой, благословен Он, судит мир не со стороны Своего Знания, а согласно порядкам, которые Он возжелал и установил для этого. Один из этих порядков таков: не судить никакого дела ни в каком суде, пока перед ним не предстанут служители(Ангелы), назначенные над разбираемым явлением. А именно: Творец по Своему желанию назначил служителей из вида Ангелов, чтобы надзирали над всеми явлениями, бытующими в мире, и эти Ангелы придут в Высший Суд и засвидетельствуют о явлениях, которые они постигли и которые открылись им, и тогда эти явления предстанут перед Судом.
Уже упомянуто, что все эти вещи не вытекают из Его Знания, ибо ни одна из этих вещей не нужна Ему, так как Ему всё известно изначально; но так решил Он и постановил в Своей чудесной и великой Мудрости.
И согласно всем этим порядкам управляется мир. Ангелы, назначенные надзирать над вещами в мире(Яви) и свидетельствовать о них, называются «глазами Господа». И когда Он открывает Себя в одном из Судов для того, чтобы судить какой-то вопрос, Вера(Веды) говорит, что «Господь сошёл посмотреть». Таким же образом объясняются все подобные выражения.
Однако следует уразуметь, что подобие между всеми этими вещами и земным царством(миром Яви) только в порядках. В образе же исполнения нет истинного подобия, ибо в материальных явлениях постижение и все остальные процедуры происходят относящимся к ним способом, а в Духовных — согласно тому, что относится к ним из постижения и их аспектов.
[4] Господь, благословен Он, поставил и обвинителя, и это — Ангел Нави(Божество мира Тьмы). Его назначение — возбуждать дела в Судах, и когда Он взыскует, судьи принимаются за дело и начинают судить. Одно из проявлений качества доброты Всевышнего заключается в том, что человек не привлекается к Суду, пока не обвинит обвинитель, хотя грехи грешника открыты перед Ним.

Но и обвинению обвинителя поставил Он законы и установил порядки, как и когда будет иметь место, как сказал один Мудрец: «Сатана покидает человека в минуту опасности».
[5] У всех этих аспектов Суда, в общем и частном, есть свои установленные законы и порядки, как постановила Его Мудрость о времени Суда и его аспектах.

Глава 7

[1] Мы объяснили в первой главе, что корень всех материальных объектов — в трансцендентных силах(Высших Силах). В них укоренены все эти объекты всеми путями, какими должны быть укоренены, и после этого они должны спроецироваться и протянуться к материальности в должной форме.
Для этого предназначены Небесные Сферы(Миры) и их звёзды. Через них и их вращение протягиваются и проецируются в материальность все те явления, которые укоренены и приготовлены Вверху, в Духовности(Прави), и преобразуются здесь в подобающую форму.
Число звёзд и их иерархия(ступени) по всем их подразделениям были установлены согласно тому, что сочла Высшая Мудрость нужным и подобающим для упомянутого перевода из Духовности в материальность. И от звёзд исходит Сила, поддерживающая существование материальных тел, которые под ними; через них сущность материальных объектов переводится из Высших, «корневых» аспектов в их нижние аспекты.
[2] Однако Творец, благословенно Его Имя, установил в этих звёздах ещё одну функцию. Она заключается в том, что также и все события, происходящие с материальными и всё, что их постигает, после того как приготовлены Вверху, будут притянуты с помощью звёзд вниз в должной форме. Например, жизнь, богатство(быть с Богом на Ты), мудрость, потомство и т. п. — все эти вещи приготовлены Вверху, в «корнях», и с помощью звёзд переводятся вниз, в «ветви», в подобающей форме. Это осуществляется через определённое распределение и комбинации звёзд и их известных циклов.
Все происшествия, случающиеся с различными видами материальных объектов, распределились по звёздам. Все материальные явления оказались связанными под властью звёзд по своим порядкам, чтобы в материальных происходило обновление согласно тому, какое воздействие произойдёт из этой системы в соответствии со связью, которой будет с ней связан каждый индивидум.
[3] И этому порядку подчинены также и все люди, и с ними в результате воздействия этой системы происходят разные события. Однако возможно, что порождённое звёздами будет отменено Высшей Силой. И об этом сказали Мудрецы: «Над Богом нет звёзд». Ибо Сила постановления Всевышнего и Его влияние одолевают Силу, заложенную в воздействии этой системы, и результат определится Высшим Разумом, Его влиянием, а не воздействием системы звёзд.
[4] Однако законы этого воздействия звёзд также ограничены согласно тому, что сочла подобающим Высшая Мудрость.

Глава 8

[1] Ещё из того, что мы можем различить в Провидении Всевышнего, что все порядки Провидения и его пути — это прямота Суда и чёткость Закона, как

сказано: «Скипетр Божьего Царства — скипетр прямоты». И написано: «Царь правосудием установит правду».
И однако мы знаем поистине, что желание Святого, благословен Он, только делать добро, и Он любит Свои творения, как отец любит своего сына. Но по причине самой любви следует держать сына в строгости, чтобы в конце концов одарить его добром, как сказано: «Ибо, как отец наказывает своего сына, так и Бог наказывает человека».
Получается, что правосудие и закон сами по себе проистекают из источника любви, и наказание Всевышнего — не удар врага и мстителя, а наставление отца, желающего добра сыну, как мы упомянули.
Из этого принципа вытекают два следствия: первое, что само наказание будет «подслащено» и не будет тяжёлым и жестоким, ибо любовь «разбавит» Суд милосердием; и второе, что иногда, в необходимый момент, перейдёт Господь, благословен Он, через черту Закона и будет действовать милосердно, как сказано: «И помилую, кого решу помиловать, и пожалею, кого решу пожалеть».
И получается, что Святой, благословен Он, возжелав свободный выбор человека и справедливость закона воздаяния, чтобы заплатить человеку по его делам, ставит как бы Своё Управление в зависимость от действий человека, и воздаёт человеку добром или злом только по его делам.
Но на самом деле Господь, благословен Он, не подчинён никакому Закону и не нуждается в ни в ком другом. Он не принуждается ничем, и поэтому, когда захочет использовать Свою Вознесённость над всем, будет действовать и управлять по Своей Воле, совершенно без вынуждения или задержки.
Однако, когда Он управляет согласно правосудию, будет действовать согласно человеческих действий; но когда Его Мудрость сочтёт подобающим перейти черту Закона, Он использует Свою вознесённость и единство Своей власти, не вменит в вину преступление и исправит Своей великой Силой всё, что было испорчено.
Таким образом, существуют два вида Провидения: Провидение Правосудия Всевышнего и провидение Власти и Единства. И двумя этими путям Господь постоянно надзирает над Своими созданиями. Ибо Он постоянно надзирает Провидением Правосудия, судя каждое действие, и надзирает Провидением Власти, Своей Силой и Мощью поддерживая существование Творения(Яви), чтобы Оно не было разрушено из-за людских злых деяний.
[2] И ещё необходимо знать, что Его воздействие разделяется на два вида: один из них — воздействие на тело, а второй — на Душу. Сущность воздействия на тело уже объясняно, а именно, то, что относится к успеху человека и его спокойствию в этом мире. А воздействие на Душу — то, что относится к разумению, знанию и близости человека к Всевышнему, к ценности и достоинству его Души.
Ибо истинное хорошее состояние этого мира состоит в том, чтобы люди приобщились к Мудрости и занимались служением Творцу, и чтобы Истина была открыта и ясна, и чтобы зло было преследуемо и повержено, а кривда отброшена. Чтобы в мире не существовало никакого другого служения, кроме служения Богу, и все хорошие качества наличествовали бы и пересиливали, а плохие были бы отдалены и презренны. И соответственно этому умножатся спокойствие и тишина, не будет страданий, болезней и повреждений, и Господь, благословен Он, открыто поместит Свой Свет в мире(Яви) и будет радоваться своим созданиям, и Его создания будут радоваться и ликовать перед Ним.
А обратное всему этому — когда люди влекутся за страстями, презирают Мудрость(Веды) и далеки от неё, когда вовсе не обращаются к служению Богу или мало утруждают себя в труде над собой, когда истина повержена на

землю, зло пересиливает и преуспевает, и велики кривда и заблуждение. Когда мир полон чуждыми служениями (идолопоклонством), хорошие качества исчезают, а плохие — множатся, и соответственно этому недостаёт тишины и нет спокойствия, а страдания и повреждения многочисленны. Господь, благословен Он, скрывает Свой Свет от мира, и мир крутится, как будто оставленный на волю случая и отданный природе; Святой, благословен Он, не радуется Своим созданиям, и люди не радуются перед Ним, и не знают, что это такое — радость творений перед своим Творцом. В такое время злые усиливаются, а добрые — унижены.
Выходит, что в каждом из этих состояний все аспекты, как относящиеся к телу, так и относящиеся к Душе, получают воздействие от Всевышнего.
[3] Уже было объяснено, что состояние человека в этом мире таково, что материальность и тьма — основные в нём, а Свет лишь присоединяется и принимает в нём участие, и от него — СоЗнание и Разум. И в начале дней человека глупость его велика, а знание мало, но по мере взросления отрока умножается его знание.
Но в действительности, причина всех этих реальностей — в воздействии Всевышнего, ибо соответственно получаемому человеком воздействию, будут находиться в нём реалии в общем и частном. Корень же всего этого — Сияние или Его сокрытие, которые, являются корнями существования добра и зла во всяком месте. И воздействие проистекает согласно Сиянию или Его сокрытию, согласно тому, что установит Высшая Мудрость. Воздействие Сияния порождает изобилие, чистоту и благородство, а воздействие сокрытия — нехватку, грубость и низменность.
Реальность существующих объектов и подобающее им управление составлены из этих качеств сложным образом, ибо в одном и том же объекте могут находиться качество недостаточности с одной стороны и качество достаточности с другой, качество грубости и качество прозрачности, качество низменности и качество благородства.
Поэтому в воздействии, которое оказывается на каждую вещь, Сияние и сокрытие должны совмещаться, согласно желаемому результату и тому, что коренится в этом воздействии.
И согласно порядку, который будет установлен, и месту в иерархии, в котором будут укоренены эти качества в воздействии, таков будет результат во всех его категориях и границах. Это — великий закон всех объектов и событий в любом месте.
[4] Когда мы посмотрим на всю совокупность состояний мира с момента его сотворения: на то, что уже произошло в нём, и на то, что предсказали Пророки, мы обнаружим в нём четыре ступени Веры(0,1,2,3), подобные стадиям развития человеческой особи с момента рождения и до достижения зрелости.
В первом состоянии глупость и тьма весьма усилены, и в большой мере отсутствует истинное знание о Творце, благословенно Его Имя, и о Его совершенстве.
Второе состояние лучше, чем первое, и оно есть состояние человека сегодня, когда есть у него, благодарение Богу, Знание о существовании Творца и Его совершенстве, и Вера Всевышнего с верующими, ибо они служат перед Ним. Однако, отсутствуют знамения и пророчество, и недостаёт истинного разумения — Духа Святости. Ибо, на самом деле, то, что человек познаёт своим Разумом через свои человеческие занятия, по сравнению с тем, что он разумеет через Духовное воздействие Свыше — как тело по сравнению с Душой.
Третье состояние лучшее, чем предыдущее, имело место во времена Фараона, когда человеческий род видел знамения и чудеса и обладал пророчеством.

Однако эти дары достигали не всех, а только некоторых, да и тех с трудом, ибо уже существовали для этого недопускающие и задерживающие факторы. Четвёртое состояние — наилучшее из всех, о котором предсказывали Пророки, что в будущем глупость не будет существовать вовсе, и Дух Святости будет излит на весь род человеческий без всякой трудности. Тогда можно будет сказать, что закончилось становление рода человеческого, ибо с того времени и далее он будет возвышаться и наслаждаться во веки веков.
[5] В вышеупомянутом аспекте воздействия на Душу существуют ещё временные и пространственные границы и другие условия. Ибо Всевышний постановил и устроил открываться в определённые моменты известными путями в большей степени, чем Он открывается в другие моменты, и также открываться в определённых местах в большей степени, чем в других местах. Всё это имеет множество различных аспектов и деталей, отмеренных с предельной точностью соответственно тому, что нужно для исправления творений.
Этим обусловлена Святость определенных дней(Пост) и Святых мест, в которых на людей оказываеться большее воздействие, и они получат больший Свет, чистоту и превосходство, согласно отмеренной им ступени Веры.

Часть 3

Глава 1

[1] Сущность человека уже была объяснена. Есть в нём то, чего нет ни в каком другом творении, а именно: сочетание двух далёких и отделённых друг от друга сущностей — тела и Души.
Есть в человеке, как и в других животных, животная Душа, служащая для чувствования и ума, заложенных в его природу. Эта Душа во всех животных — одна очень тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после её оплодотворения. Она сама распространяется и строит тело, как подобает для данного вида. И ею обусловлены чувства и ум, подобающие данному виду. Ибо сами животные весьма отличаются друг от друга в своём разумении, а ум людей очень отличается от разумения животных.
Всё это происходит в этой Душе согласно её природному закону и степени готовности органов, служащих ей; в каждом виде — по своему. В Душе человека различимы категории и силы. Например: воображение и память, ум и воля — всё это силы Души, ограниченные известными границами и действующие определённым образом.
[2] Но кроме всего этого есть ещё в человеке отделённая и очень высокая Духовная сущность. Она приходит в человека только для того, чтобы связать его с Высшими «корнями», с которыми ему следует быть связанным для того, чтобы его действия с большой силой производили порождения в Высших Силах. В эту сущность (высшую Душу) протягивается к человеку воздействие, которое воздействуется на него из высших источников, и от неё — в животную Душу, которую мы упомянули, и от неё — в тело. И эта высшая Душа управляет нижней (животной), и совершает в ней необходимые действия во всякое время, согласно взаимоотношению и связи человека с Высшими Силами. Высшая Душа связывается с нижней (животной), а нижняя — с наиболее тонкой субстанцией крови, и, таким образом, тело человека и две Души, оказываются связанными между собой.
[3] Из-за того что эта высшая Душа связана посредством низшей Души с телом, она оказывается ограниченной определёнными границами и лишённой

возможности кооперироваться и взаимодействовать с Духовными и Божественными сущностями всё время её нахождения в теле, то есть, все дни жизни человека.
Высшая Душа получает воздействие от деяний тела (человека): связываться ли с их помощью со Светом Творца, благословен Он, или отклониться от Него и прилепиться к силам нечистоты. И от этого зависит её готовность к предназначенному совершенству или отдаление от него. И Она(высшая Душа) действует в человеке, управляет нижней Душой и наставляет её, она формирует в ней интеллектуальные образы соответственно её готовности и порождает в ней мысли и желания согласно направлению, к которому склонится.
[4] И хотя мы обычно говорим о высшей Душе как о цельном образовании, на самом деле есть в ней многие части и различные уровни, о которых мы можем сказать, что они — несколько Душ, связывающиеся одна с другой как звенья цепи. И так же как из всех звеньев строится одна цепь, так из всех этих Духовных уровней строится одна высшая Душа, о которой мы говорили, и все они связаны между собой, а последняя(нижняя) ступень Веры связана с нижней Душой, а та с кровью.
И возможно, что удалятся какие-то из этих частей в определённое время, а потом вернутся, или добавятся к ним уровни, и уйдут себе после того, и в теле не будет заметно никакого следа этих изменений. Ибо действие этих Душ в теле неощутимо, и они не прибавляют и не убавляют в жизненности или в ощущениях. Но их действие происходит в Истинной Сущности человека и в его отношении с Высшими «корнями», согласно тому, насколько он достоин быть связанным с ними.
Одна из таких частей — дополнительная Душа, которая приходит к человеку в Святой Пост и покидает его на исходе Поста; её приход и уход не ощущаются телом.
[5] Хотя эта высшая Душа связана с телом, всё же с ней происходят события, подобающие ей по её сущности, как мы упомянули. У неё все-таки осталось какое-то отношение с Духовными объектами, которое не лишает её связь с телом. Но лишь иногда, в меньшинстве случаев, порождается от этого что-либо ощутимое и заметное в Разуме человека. И об этом сказали Мудрецы: некоторая информация уже достигла этой высшей Души, но от неё к мысли и уму передался не цельный образ, а только небольшой отрывок и не более того.
[6] Высшая Мудрость решила разделить время на два периода: первый — для активности созданий, а второй — для отдыха. А именно, день и ночь; день — это время действия, а ночь — время отдыха.
Творец сделал сон частью природы живых существ, чтобы они и их Дух имели отдых от своих трудов. В это время вся их сущность набирается сил во всех своих частях, телесных и Душевных, чтобы проснуться к утру обновлёнными, готовыми к своей службе, как прежде.
Когда человек спит, его силы покоятся и его чувства молчат, и его интеллект(ум) также покоится и молчит, и одно только воображение работает и воображает и рисует различные вещи. Эти картины возникают согласно тому, что останется в воображении от запечатлённого в нём во время бодрствования, и в зависимости от субстанций, поднимающихся во время сна к мозгу: от природной телесной влаги или от съеденной пищи. И эти картины — сны, которые видят все люди.
Но ещё установил Творец, благословенно Его Имя, что упомянутая высшая Душа ненадолго оторвётся в это время (сна) от своей привязанности к телу, и её части, а именно, до уровня Разума поднимутся и оторвутся от тела, и только одна часть останется с нижней Душой.

А оторвавшиеся части будут бродить там, где им будет позволено, и будут общаться с Духовными объектами: со служителями(Духами), назначенными над природой, или Ангелами принятия, или с бесами, как случится им по какой-либо причине.
Иногда эти высшие уровни Души могут передать ступень за ступенью постигнутое ими нижней Душе; от этого пробудится воображение и представит, по своему обыкновению, какие-то образы.
Постигнутые высшей Душой вещи могут быть истинными или ложными, в зависимости от средства, через которое были постигнуты. Эта информация доходит до воображения и изображается там, иногда с большим искажением и примесью испорченных образов, образующихся из-за различных субстанций (поднимающихся в мозг), а иногда более ясно.
Человек может получить таким способом информацию и откровение о том, что случится с ним в будущем. Это происходит по постановлению Всевышнего; информация же становится известной Душе от одного из Его слуг из какого-то вида, и доходит до животной Души, отображаясь в воображении скрыто или явно, согласно постановлению Высшей Мудрости.
Таким образом, сны, вообще говоря, — это картины воображения, либо со стороны его самого, либо со стороны возбуждения его Душой, согласно её постижению. Однако во всех этих случаях действует только одна из Духовных сил, которая сообщает информацию Душе, и Душа доводит её до воображения. И если эта сила из Святых — эта информация будет правдой, а если из противоположных сил — ложью. И во всех снах есть примесь воображения.
Но существуют ещё и другие сны — сны пророческие.

Глава 2

[1] Мы уже объяснили в предыдущих частях, что начало всех творений — в совокупности трансцендентных(Божественных) сил. Эти силы приведены в логическую систему с известными частями, и из них развиваются по ступеням все материальные объекты. Ещё мы прояснили вопрос о силах зла, из которых развивается всё зло в физическом мире. И ещё мы объяснили, что основа истинной сущности любого создания находится в его трансцендентных «корнях». То же, что существует в физическом плане, есть только продолжение того, что коренится и основалось там, Вверху.
И там было установлено распространяться тому, чему следовало распространяться в соответствии с истинной сущностью созданий и их различных качеств, согласно тому, чему следует быть в «корнях», а чему в «ветвях». И Высшая Мудрость продолжала эти вещи в определённой последовательности и переводила их сущность из одной формы в другую, пока они не связались и не ограничились своей материальной формой.
И над каждым материальным объектом стоит цепь его корней, один выше другого, до самых первичных сил. Каждый из них стоит на своём посту и существует на своём уровне Веры и в своих границах, установленных Творцом, не выходя из них. Все «корни» воздействуют на свои «ветви», согласно этой последовательности, без того чтобы выводить их за природные границы.
[2] Но Высшая Мудрость постановила, чтобы эти силы, действующие в материальных объектах, могли бы действовать также и другим образом, не по порядку этой последовательности развития. То есть, чтобы они сами могли производить в материальности действия, относящиеся к природе этих сил, а не к природе материальности. Это те действия, в которых материальные объекты изменяют свою постоянную природу.

И дана человеку способность пользоваться созданиями таким [сверхъестественным] образом, наряду со способностью пользоваться ими естественным образом. (Общее в них то, что обе эти способности ограничены). То есть, как и при использовании Творения естественным образом человек не может делать всё, что захочет, но сможет пользоваться только известными способами и в определённых границах. Ведь резать можно только ножом и подобными ему вещами, подниматься только с помощью лестницы, мять только мягкие вещи и так далее. Так и использование Духовного способа дано ему только в известных границах и определенными путями, согласно тому, что Высшая Мудрость сочла подобающим.

[3] И ещё об этом принципе. Мы уже объяснили, что человек составлен из двух противоположностей — тела и Души. Душа ограничена в нём и связана Законами, установленными Мудростью Творца. Таким образом, человек в своём материальном состоянии ограничен законами тела и уставами материи, а его Душа связана этими узами и не может выйти из них.

Но Господь, благословен Он, захотел чтобы был у человека путь освободиться немного от этих уз и кандалов телесности. Тогда его постигнут события, происходящие по законам Духовности, а не по законам материальности. С их помощью он придёт к уразумению и постижению Духовности, постижению, которое было скрыто от него согласно его материальному состоянию и его границам. Таким образом человек лучше сумеет возвысить все объекты вверху и внизу, в «корнях» и «ветвях», до благого состояния, подобающего им.

[4] Высшая Мудрость предусмотрела возможность аннулирования границ природы материи и этого мира, отделяющих и отдаляющих человека от Духовных объектов и их качеств. В этом случае человек освободится от части своих уз и займёт более высокое, чем материальное, состояние. В этом состоянии он сможет входить в контакт и соотноситься с Духовными объектами, всё ещё находясь в этом мире, в своём лишённом Света теле.

Но установлено, что не все границы природы могут аннулироваться, но только часть их, те, чье аннулирование Высшая Мудрость сочла подобающим для общего намерения Провидения. И даже и эти границы могут отменяться только на определённых условиях и известными путями, с предельной точностью.

[5] Мудрость Творца снабдила человека средствами, с помощью которых он, если захочет, сможет достигнуть этой цели: аннулирования этих границ природы и занятие упомянутого выше состояния.

Объяснено уже, что существование всех объектов, в общем и в частном — только от Творца. Все сущности и их порядки — и в Высших Силах, и в Духовных творениях, и в созданиях материальных — существуют только за счёт того, что Всевышний позволяет им зависеть от Него.

И Он существует, открывается каждому из Своих творений и воздействует в них, как подобает для осуществления их бытия. Существуют многочисленные и различные воздействия, соответственно множеству получающих эти воздействия и их вариациям, и от этих воздействий зависит существование всех классов реалий и их качеств.

И когда эти воздействия актуализируются, то во всей последовательности созданий возникнут все их порождения, как установил Всевышний. Ангелы получат Свет от Творца, который открывается им, то, что получат, и Высшие воздействуют на тех, кто ниже их, а низшие — на ещё более низших, и так до конца всей последовательности.

[5] Бог пожелал называться по имени, чтобы Его творения могли встрепенуться и воззвать к Нему, упоминать Его и приближаться к Нему.

Для Своего прославления Он отделил особое Имя: Великий Ра-М-Ха, о котором сказал: «Это — Моё Имя навсегда». Это — Величайшее из Имён, которым Он называет Сам Себя, в связи с тем, что захотел зваться по имени. Но соответственно всем деталям Его воздействий Он возжелал называться разными именами(Милостивый, Милосердный).
Творец постановил, что при упоминании творениями Его Имени, от Него к ним протянутся Сияние и воздействие Света.
И в продолжении воздействия неизбежно возникнет установленное ему порождение, и этот процесс распространится по всей последовательности от начала и до конца. Высшая Мудрость ограничила всё это известными границами и особыми условиями: только когда упоминание Имени будет соответствовать этим условиям и не иначе, произойдёт данное воздействие и породит свои следствия.
Творец установил, что в числе Его воздействий будут и такие, что при достижении ими получателя будут аннулированы их Силой определённые границы природы, как мы упомянули, и этот человек свяжется с Духовными сущностями и получит Знание и разумение, умопостигаемое человеком, а также другие вещи из этой категории — ступени Духа Святости и пророчества. Он постановил, что привлечение этих воздействий (Духа Святости и пророчества) также будет через упомянутое средство: Его Имя. Это происходит, когда человек говорит их мысленно, или произносит вслух, или соединяет их с другими словами, исполняя при этом необходимые условия.
[6] Известно, что хотя общая концепция одна — выход за рамки природы, её детали многочисленны, соответственно порядкам объектов и их уровням. Ибо детали воздействий, необходимых для совершения этого "выхода" во всех аспектах, будут соответствовать природе объектов и их порядку, и согласно этому умножатся детали упоминания Имени и их условия.
И в этом самом "выходе"(за рамки природы) существуют многие уровни, как и во всех общих концепциях, разделяющихся на многие детали. Одни люди освободятся только от небольшой части связей и ограничений, а другие — от большей части.
[7] На этом основывается способность человека использовать объекты Духовным образом и выполнять такие значительные и сильные действия, которые невозможно производить физическим образом.
Дело в том, что Господь, благословен Он, установил порядки Бытия и их опоры таким образом, что все они связаны друг с другом. Все они зависят от упомянутых воздействий Творца таким образом, что когда будет повлечено какое-либо воздействие с помощью упоминания Его Имени, то это произведёт изменения во всей последовательности до самого её конца.
Ибо Всевышний откликается всякому, взывающему к Нему Его Именем так, как Он пожелал и установил; Он пошлёт тот самый Свет и произведёт то самое воздействие, от которого зависит существование просимого человеком явления, вплоть до получения конечного результата в материальности.
Творец, благословенно Его Имя, подобным образом установил ещё один принцип, который заключается в следующем:
Все Ангелы на всех своих уровнях наделены силой производить действия, врученные под их контроль. Они действуют не непрерывно, но согласно порядку, установленному для постоянного природного управления миром. Однако Ангелы наделены силой произвести действие того же вида больше, чем обычно, и с большей силой и крепостью, не по обычному порядку. И таким образом они много раз действуют при знамениях и чудесах, совершаемых в мире согласно желанию Всевышнего, благословенно Его Имя, в момент, когда Он захочет.

Господь, благословен Он, возжелал воздать честь Своему Имени, когда оно будет упомянуто над Ангелами, согласно порядку, который Он установил. Когда над Ангелами определенного действия будет упомянуто Имя, отнесённое Всевышним к тому воздействию, от которого зависит весь данный вопрос, Ангел будет вынужден действовать с дополнительной силой, данной ему для этого действия, поскольку упоминающий это Имя, тем самым, обяжет его.
Итак, есть два вида использования Имени Всевышнего. Первый вид: упоминание Имени Всевышнего, как бы взывая к Нему, чтобы Он ответил и произвёл воздействие, в результате которого обновятся определённые вещи. И второй вид: вынуждение Ангелов с помощью Имени Всевышнего действовать с большей, чем обычно, силой.
Однако, ни один из этих процессов не определяется единственно желанием человека, но все процессы ограничены, обусловлены и отмерены, до каких пор простирается способность человека использовать их и каким образом добиться успеха. И возможно, что порождение не будет реализовано, и воздействующий не сможет повлиять, даже в выделенных границах обычного использования, так же как постановлением Всевышнего могут быть не допущены к реализации результаты естественных процессов.
Для первого вида — упоминания Имени Всевышнего с целью повлечь от Него воздействие — понадобятся, конечно, близость и приобщение к Нему. И чем ближе будет к Творцу взывающий к Нему, тем более преуспеет; а чем дальше от Него взывающий, тем труднее будет ему достигнуть цели.
При втором виде использования Имени это условие (близость и приобщённость к Всевышнему) не обязательно, хотя и поможет, если будет выполнено. Ибо, поскольку в свойства Его Имени заложено, что Оно вынуждает Ангелов при упоминании, они уподобляются всем другим природным средствам, которые возможно использовать по своему желанию, если только человек будет правильно их использовать.
Однако очевидно, что не следует и не подобает простому человеку пользоваться скипетром царя. Такие вещи разрешено делать только Святым людям, близким к Всевышнему и прилепившимся к Нему, чтобы пользовались этим для освящения Его Имени и выполнения Его Воли. А в противном случае, хотя действие и будет совершено, если не будет (этот недостойный человек) следовать надлежащим правилам, то постигнет его кара за его злонамеренное преступление. И уже сказано, что всё это (использование Имени) не абсолютно, а ограничено рамками, которые сочла нужным установить Высшая Мудрость; и даже в этих границах постановление Творца отменит порождение этого использования в любой момент, когда Он пожелает, когда сочтёт Высшая Мудрость эту отмену нужной и подобающей.
[8] Поскольку Его Мудрость постановила, чтобы было в мире добро и зло, был установлен порядок, чтобы зло действительно находилось на всех уровнях, где возможно ему находиться. Задача человека: не допустить власть и действие зла на всех своих путях и уровнях, пока оно не будет окончательно устранено из всего Творения. И обрати внимание, что истинная сущность Всевышнего исключает в Нём все виды недостатков. Зло и недостатки могут находиться только в созданиях. И было установлено, что будут сотворены уровни добра для созданий и их противоположность — зло, точнее, реальность, которая может стать злом. Человек придёт и трудом над собой устранит из себя и из всего Творения всё зло, чтобы установить в себе и в Творении добро на веки веков.
Поэтому было установлено, что напротив всякого аспекта добра будет существовать аспект зла, как сказано в Писании: «Также и одно напротив другого сделал Бог».

И только в одном имеет добро преимущество над злом: корень добра в не имеющем начала и конца совершенстве Всевышнего, а зло — создание, сотворённое быть аннулированным, и которому определено функционировать только всё время старания человека, как мы упомянули выше.
[9] Согласно этому принципу, так же как Бог создал для человека способ достичь Сияния, разумения и Духа Святости сверхъестественным образом (используя Имя Всевышнего), так было необходимо, чтобы существовала противоположность этому великому благу. А именно, чтобы мог человек также сверхъестественным образом привлечь тьму, мутность и дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и вызывания мёртвых(падших) ангелов, от которых Вера велит удалиться.
Их суть — в привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействий духовной нечистоты и скверны, что является наибольшим отдалением от Всевышнего, благословенно Его Имя, буквальной противоположностью приобщению к Нему. Эти воздействия притягиваются из сил зла. По постановлению Всевышнего им были даны имена, по которым они могут быть упомянуты. Такое упоминание повлечёт от них поток духовной нечистоты на известных уровнях образом, выходящим за рамки природы. Через это могут быть произведены такие сверхъестественные действия, как колдовство, и подобные ему, соответственно потенциалу, переданной этим силам зла, и в тех границах, что поставлены им.
Эти действия могут быть произведены также с помощью бесов, соответственно тому, что поручено им делать, и в тех особых границах, которые для них установлены. Постановил Господь, что в той мере, в какой дана им способность действовать, будут оттолкнуты перед ними бесы, поддерживающие аспекты зла в мире(Яви) в их естественном состоянии, и все Ангелы, не приводящие воздействия Всевышнего по установленному порядку.
Но всё это возможно только в определённых границах и не более; и даже внутри этих границ силы зла могут быть оттолкнуты более могучей, чем они, Силой, и их действие будет не допущено постановлением Всевышнего. Об этом сказано: «Нет ничего, кроме Него, и даже колдовства». И объясняно, что того, чьи заслуги велики, спасут с Небес и оттолкнут желающих повредить ему. Об этом сказано: «Отличны сыны Божии(Русы) тем, что не подвержены воздействию колдовства, ибо их заслуги велики».

Глава 3

[1] Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он будет обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не овладеет им. Таков естественный процесс познания.
Ещё постановил Творец, чтобы существовало ещё одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это — познание воздействием извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определённых средств, приготовленных для этого. И когда это воздействие достигнет ума, в нём возникнет знание некоторого явления ясно, несомненно и безошибочно, и он познает это явление в совершенстве, его причины и следствия, всякое явление на своём уровне. Это воздействие называется «Веданье Бога».
[2] Таким путём могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания, но с большей ясностью; и также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием, в частности, знание будущего и скрытых тайн.

[3] Существует много различных ступеней «Веданья Бога». Они различаются силой воздействия, временем воздействия, путями, которыми воздействие достигает человека, и сущностью открывающихся ему и познаваемых им явлений. Но в любом случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его.
Может случиться, однако, что в сердце человека будет послано воздействие, которое даст тому ясно понять суть какого-то вопроса, но воздействуемый ощутит только мысль, внезапно возникающую в его сердце. И это иногда называется Мудрецами в расширенном смысле «Веданьем Бога»; но настоящее Веданье Бога ясно заметно и ощутимо теми, кто им обладает.
[4] Но над всем этим возвышается другая ступень Веры — пророчество. Суть его в том, что Пророк достигает такого уровня, что связывается с Творцом, благословенно Его Имя, и буквально приобщается к Нему. Это происходит таким образом, что Пророк чувствует это приобщение и постигает тот Свет(ступень Веры), к которому он приобщается. И это будет ясно ему и ощутимо без всякого сомнения, так же как не сомневается он в материальной вещи, которую ощущает своими органами чувств.
[5] Основа пророчества — достижение этого приобщения и связи с Богом ещё при жизни, что, конечно, является большим совершенством. Однако будут сопутствовать этому знания и разумение, ибо Пророк постигнет через это приобщение истинные и очень важные вещи из скрытых тайн Святого, благословен Он. Пророк постигает их ясно, как всякое воздействуемое познание, о котором мы упоминали, но с большей силой, чем обладающие Веданьем Бога.
Но постижение это происходит через посредников. Человек не приобщится напрямую к Свету Всевышнего и не постигнет Его так, как видит перед собой другого человека, но через Его слуг, играющих роль «линз», через которые постигается Свет. И хотя постигаемое, на самом деле, не что иное, как Свет, постижение изменяется согласно изменению средств, как при смотрении в линзы. И в этом есть различные ступени: дальность или близость, и ясность «линзы» или мутность.
[6] Когда Всевышний открывает Себя и посылает Своё воздействие на Пророка, это влияние чрезвычайно сильно. Ибо по своему закону материя не выдерживает раскрытия Духовности, и тем более, раскрытия Света Всевышнего. Чувства Пророка перестают действовать, также и его душевные функции совершенно не действуют независимо, но становятся в прямую зависимость от Всевышнего и от Его воздействия.
В результате этого приобщения Души в ней прибавится познание(Ведание) Бога, совершенно выходящее за рамки человеческого познания, ибо это познание будет в Душе не со стороны её самой, а со стороны её связи с Высшим Корнем. И тогда она постигнет (явления) более возвышенным способом, чем постигает со стороны самой себя.
В этом заключается преимущество Пророка над служителем Веры даже в постижении знаний. Ибо Пророк постигает наивысшим из всех возможных для человека постижений: постижением в состоянии связи человека с Творцом. Раскрытие Света Всевышнего является действующим началом во всём, что передается Пророку в его видении. Оно оказывает влияние на силу воображения в Душе Пророка, и там изобразятся вещи, вынужденные Силой Высшего раскрытия. Воображение ничего не добавляет от себя. И от этих образов произойдут в Пророке мысль и познание, которые запечатлятся силой открывающегося Света. Они останутся зафиксированными в его памяти, и когда он возвратится в своё человеческое состояние, это знание пребудет в нём с совершенной ясностью.

Объясненное выше — общий принцип пророчества всех Пророков. Но существуют многочисленные ступени Веры этого явления. И выше всех - Безсмертие.

Глава 4

[1] Когда Пророк достигает ступени Веры пророчества в совершенстве, он постигает всё, приходящее к нему, ясным постижением и полным знанием. То есть, хотя информация передастся ему по ступеням Веры, сначала в виде образов и только потом переводится в мысли(слова) упомянутыми путями, но когда человек ясно понимает своё пророчество, он постигает, что поистине является Пророком. То есть, он понимает, что связывается с Творцом, и Он открывается ему и производит в нём все эти действия. И Пророк постигает, что образы, возникшие в нём — это пророческие видения, порождённые Божественным воздействием, и что знание предмета, установившееся в нём — результат воздействия Свыше. И не останется у него никакого сомнения ни в пророчестве, ни в его качестве, как предыдущих, так и последующих.
[2] Ещё следует знать, что Пророк не достигает этой Высшей ступени Веры за один раз, а поднимается всё выше и выше, пока не достигнет совершенного пророчества. И это дело требует изучения, как и все другие науки и ремёсла, в которых человек продвигается ступень за ступенью, пока не овладеет ими.
[3] И возможно, что придёт к человеку раскрытие Света от Бога, но он не различит его, как различает Пророк, а примет за чувственное восприятие. И только когда усилится пророческое воздействие на него, тогда он познает Истину.
Нечто подобное случилось, когда Всевышний (в первый раз) обратился к Аврааму(Раме). Он не пророчествовал сначала и не получил пророческого воздействия. Ему лишь открылся голос как ощутимый звук, и ничего больше. И только позже он получил пророческое воздействие, познал и постиг пути пророчества.
Также было, когда Моисею предстало видение куста: вначале ему открылось только нечто ощутимое, и он увидел пылающий куст. Затем Святой, благословен Он, позвал его голосом его отца, и только после этого послал ему пророческое воздействие, и тогда Моисей постиг истинную суть этого пророчества.
[4] Учащиеся пророчеству(Вере) изучают особые вещи, которые привлекут на них Высшее воздействие, удалят препятствия материальности тела и привлекут открытие Света Всевышнего и приобщение к Нему. Это учение включает внутренний настрой, упоминание Святого Имени и прославление Всевышнего хвалами, включающими Его Имя и молитвы, комбинированные определённым образом.
И соответственно тому, насколько они (ученики Веры) удостоятся своими деяниями и насколько очистятся посредством этих вещей, и в такой степени приблизятся к Благословенному, и начнут получать воздействие(Свет), постигая постижение за постижением, пока не достигнут ступени пророчества.
А отличённый Пророк, уже знающий как следует пути пророчества, будет обучать каждого согласно его готовности, что делать, чтобы достигнуть желаемой цели. Когда же начнут они получать откровения, Пророк будет наставлять их согласно сущности откровения и научит, чего им ещё недостает для достижения искомой цели. И до постижения ступени пророчества в совершенстве они нуждаются в учителе и наставнике. Ведь даже начав уже получать откровения и воздействие свыше, только от этого

они не исчерпают этот предмет до конца; им понадобится ещё большое наставление, чтобы достигнуть конца, как следует; каждому — соответственно его уровню и готовности.
[5] Однако, даже после достижения ступени Веры пророчества, Пророки будут отличаться один от другого по уровню и ступени Веры, как количественно, так и качественно. Объяснение: есть такие, что пророчествуют много раз, а есть — только немного; и также и в качестве самого пророчества: кто-то достигнет большого приобщения к Всевышнему и очень большого познания(Ведания), а чья-то связь не будет столь тесной, а познания — большими. Но все пророчествующие равны в том, что очевидным образом приобщаются к Благословенному, и Его откровение заметно на них ясно, и они не усомнятся в нём. Но в самом приобщении, в открытии и в познании можно различить 9 ступенек(испытаний) Веры.
[6] И ещё бывает с Пророками, что их посылают с поручением от Всевышнего. То есть, это (посланничество) не является сутью пророчества; суть пророчества это — приобщение к Всевышнему и Божественное откровение, и ему сопутствуют определённое познание Бога и постижение Веры.
Но часто случается, что Пророки посылаются к другим народам. Это может постигнуть отличённого Пророка, в совершенстве знающего пути пророчества, а может и того, кто не так уж знающ и опытен в этом. И из-за своей неопытности Пророки могут ошибиться в том, что пророчествуют.
[7] Может случиться, что какой-то Пророк постигнет истинную вещь в своём пророчестве, но не постигнет все истинные вещи, которые оно содержит. Например, в пророчестве Ионы сына Амитая, в слова «И Ниневия будет перевернута» вложены два истинных смысла: один — наказание, назначенное (жителям города) по их грехам, и второй — было известно перед Всевышним, что произойдет: они «перевернутся» от зла к добру.
Если бы эти слова имели в виду только наказание, то, когда Святой, благословен Он, изменил бы постановление и отменил наказание, Он открыл бы это Пророкам, и в частности, Ионе. Но поскольку Святой, благословен Он, включил в одну фразу два смысла, в новом постановлении не было нужды: пророчество исполнилось во втором смысле, а не в первом. Но Иона вначале постиг только первый смысл, а не второй, и об этом сказали Мудрецы: «Иона — он не знал».
[8] И необходимо знать, что в пророчестве различимы два аспекта: один — суть, и вторая — слова. Иногда Пророк постигнет нечто, не ограниченное словами, и выразит его своими словами. Ибо их слова в пророчестве были определены, чтобы объединить вместе многие вещи. Но и в этом случае фразеология зависит также от готовности самого Пророка, стиля его языка и образа речи.
И во многих случаях дано Пророкам совершить различные действия вместе с пророчеством.
Суть этих действий заключалась в том, что их с помощью пробуждались определённые Высшие Силы, необходимые соответственно истинной сущности вопроса, о котором было пророчество. После совершения данного действия эти силы были наготове, назначенные осуществить это дело в нужный момент.
[9] Ещё необходимо знать, что титул Пророка поистине и в точном смысле приличествует только тому, кто уже постиг пророчество во всей полноте и кому стало ясно, что он получает пророчество от Всевышнего, как мы упомянули выше. У того, кто достиг этого, совсем не останется сомнения в своём пророчестве, и в его пророчество не вкрадётся ошибка. Но в более широком смысле Пророком называется также и тот, кто начал получать пророческие постижения и кого постигло откровение Свыше.

Однако такой человек ещё не уверен в своём пророчестве и может оступиться.
Но знающие пути пророчества в совершенстве знают всё это как следует: знают возможные препятствия, знают их признаки и как избежать их, чтобы достичь истинного пророчества. Они учили своих учеников, как мы упомянули выше, предотвращали их ошибки и приводили их к истине.
[10] Источник таких ошибок — существующие в мире силы нечистоты, действующие соответственно тому, что запечатлено в их природе и отдано под их власть. Они обладают силой вводить людей в заблуждение тем, что посылают на человека воздействия, подобные путям истинного пророчества, открывают ему истинные и ложные вещи, и даже делают перед ним некоторые чудеса.
Такая вещь может произойти с человеком помимо его воли, а может — по его желанию. А именно, может произойти с человеком такой случай, хотя он ничего не делал ради этого или даже старался достичь обратного (истинного пророчества), но не был совершенен в своих деяниях и старании. А может такое постигнуть того, кто в своём злодействе желал этого и стремился заполучить, а именно, пошёл за силами зла и старался приобщиться к ним по своему желанию, чтобы достигнуть с их помощью того, чего хочет достичь: чтобы открылись ему некие вещи, как мы упомянули, с помощью которых будет считаться Пророком и будет подстрекать людей по своему желанию или будет уважаем в их глазах.
Таковы пророки у иудеев, прилагающие усилия, чтобы приобщиться к силам зла и достичь знания определённых вещей, с помощью которых соблазняют верящих в Бога. С помощью сил нечистоты они совершают чудеса для подтверждения своего пророчества. Однако они сами знают, что всё, что у них есть — это со стороны нечистоты, которую они избрали для себя, и они не считают себя пророками, но поступают так в злодействе своего сердца. Но также и с теми, кто не старался достичь этого зла, могло случиться такое и поэтому желающим достичь ступени пророчества необходим был опытный Учитель, который наставлял бы их, и с его помощью они спаслись бы от этого зла, пока не достигали ступени Веры истинного пророчества. Ибо, когда достигли её, то увидели бы большую разницу между истинным и ложным пророчеством, и узнали бы её и не могли бы более сомневаться в истине.
[11] Нечто подобное случилось с пророками царя Ахава, которых соблазнял злой Дух. Из-за злых деяний царя, было постановлено, что он отправится на войну и будет там убит. И следовало сделать так, чтобы он испытал сильный соблазн, который втянет его в эту войну и не даст отступиться от неё, хотя с ним и произошло то, что должно было бы отвратить его от войны. Он не изучил как следует пути истинного пророчества и не различил между ложью и истиной, и поэтому Мудрецы сказали о нём: «Дух Нави запутал его», и ещё сказали: «Следовало ему быть скрупулёзнее», как предостерегал его истинный Пророк. А на самом деле царь ошибся и ему показалось, что на этот раз пророчество его пророков(идолопоклонников) было истинным, хотя их усилия были направлены в сторону нечистоты. Но всё это было причинено Всевышним. Поймите всё это хорошенько.

Глава 5

[1] Вообще говоря, пророчества по уровням разделяются на две части: первая — уровень всех Пророков и вторая — уровень Учителя. Святой, благословен Он, Сам произвёл различие между ними и объяснил его: «Если будет среди вас Пророк, тогда Я откроюсь ему и буду говорить с ним».

[2] Пророчество всех Пророков, происходит в видении и сне. То есть, Всевышний использует сон, уже заложенный в природу человека, в качестве средства передачи пророчества.
Однако это не означает, что пророчество и сон — явления одного порядка; просто Высшая Мудрость посчитала сон достойным средством для передачи пророчества. И когда Мудрецы назвали сон одной шестидесятой частью пророчества, они лишь имели в виду, что во сне человеку передаются сообщения способом, отличным от человеческого ума СоЗнанием.
[3] Когда пророческое воздействие усиливается, Пророк теряет свои ощущения и чувства и погружается в нечто, подобное сну. Его мысль оказывается подобной мысли спящего и видящего сон человека, и тогда к нему привлекается пророчество. Это может случиться с Пророком в момент бодрствования, таким образом, что мы упомянули, а может быть, он получит пророчество в ночном сне, лежа в постели.
Но, во всяком случае, пророчество может постичь его только когда он теряет ощущения и погружён в эту дремоту(самадхи). Возможно, однако, что это случится за малый промежуток времени, и затем он сразу же вернётся к первоначальному состоянию; но в момент пророчества он потеряет чувствительность и погрузится в дремоту(хроники акаши) на какое-то время, пока пророчество не будет получено.
[4] Пророки видят не так, как человек видит объект перед собой, но как тот, кто видит его через стекло(отражение в зеркале), да не одно, а как бы через систему многих стёкал, в которых изображение передаётся от одного стекла к другому; но видимый объект, несомненно, один, и его движения видны через стёкла, хотя и не видят его прямо. Более того, их видение подобно смотрению в неполированное стекло, в котором невозможно ясно разглядеть объект. Так и им невозможно ясно увидеть Свет Всевышнего, даже после многих отражений изображения, хотя они, на самом деле, видят Свет, и нет у них в этом никаких сомнений. И в этом также Пророки различаются и подразделяются на уровни Веры, так как у одного «стекло» более «отполировано», чем у другого, и он постигает яснее.
Но Пророк, постигающий всё это, постигает истинным образом, то есть, уясняет, что Открывающийся ему — это Творец, благословенно Его Имя. Пророк постигает суть «отражения», его сущность и тайну, и постигает и схватывает умом истинно и ясно идеи, которыми на него воздействуют. Но так же как открытие ему Света происходит через эти «отражения изображения», так и знания поступают к нему в форме притч и аллегорий, являющимся средством, через которое приходит пророчество.
[5] Но пророчество Учителя осуществляется более высоким образом, чем всё это (описанное выше).
Учителю совсем не нужно терять чувства и погружаться в сон. Пророчество приходит к Нему в Его обычном состоянии, и об этом сказано: «Лицом к лицу Я говорю с ним». Сообщение раскрывается Учителю таким образом, как если бы было только оно одно.
Однако и Учителю Свет открывается соответственно тому(объёму), что он может принять, в виде образа(отражения), ибо без этого невозможно человеку постичь своего Творца. Но по крайней мере этот образ(отражение) он постигал весь Свет и ясно, как тот, кто смотрит в отполированное и прозрачное стекло безо всякой помехи видению. И об этом сказано: «И образ Господа видит», ибо выведенный там образ Учитель видит очень хорошо, в отличие от всех Пророков, которые были не в состоянии хорошо воспринять то изображение. И из постигаемого образа Учитель получает весьма великое и ясное разумение, превышающее разумение всех других Пророков.

[6] И ещё одно различие было между пророчеством всех Пророков и пророчеством Учителя: остальные Пророки могли пророчествовать не в любое время, но только в момент, когда Творец, благословенно Его Имя, желал, Он посылал на них Своё воздействие и те пророчествовали. Но для Учителя получение пророчества зависит от его желания; он может связаться с Всевышним и привлечь откровение по мере необходимости.
И ещё: другие Пророки постигали только свои частные вещи, то, что Господь, благословен Он, хотел открыть им; но Учитель удостоился того, что ему были открыты все порядки творения; он получил разрешение исследовать всё и искать везде, и ему были вручены все ключи, которые никогда и никому не вручались, и об этом сказало Писание: «Во всем Моём доме он доверенный», и также сказано: «Я проведу перед тобой всё Моё благо».
[7] Все Пророки, когда постигали образ, которым был им представлен Свет(Инглия), постигали тайну Его образа и его суть, то есть, тайну существования этого понятия — изображения Света, и как оно происходит, и что имеется в виду во всём этом. Они также постигали через это изображение истинные знания тайн величия Благословенного. Они постигали также истинность того, что на самом деле Бог не имеет никакого образа совершенно, а то видимое ими изображение есть нечто созданное для глаз Пророка по желанию Всевышнего, по известным Ему причинам. Об этом сказано: «А образа вы не видите, только голос», и «Ибо вы не видели никакого образа». Ибо на самом деле Арии постигали две вещи: сначала постигали, что у истинной сущности Всевышнего совсем нет никакого изображения, и что к ней совершенно не относятся все эти представления; и после этого знания открывался им также образ из разряда пророческих образов, о котором сказано: «И видели образ Бога». Это означает, что пророчество, на самом деле, не есть видение Света, а видение, изображающееся «силой речи», которая подобна изображению на стекле, через которое они постигают различные частности в тайнах Божественности Благословенного и Его творения и управления.

Часть 4

Глава 1

[1] Всё служение Богу подразделяется на две части: первая — изучение Священных Писаний, и вторая — исполнение предписаний Вед.
[2] Исполнение предписаний Вед разделяется на четыре типа: первое — постоянное, второе — ежедневное, третье — зависящее от времени, и четвёртое — зависящее от обстоятельств.
[3] Постоянное исполнение предписаний Вед — это то, что человек обязан соблюдать постоянно, например, любить Бога и бояться гнева Его.
Ежедневное — то, что человек обязан соблюдать каждый день, как принесение молитв и чтение Вед(Священных Текстов).
Зависящее от времени — то, что обязан соблюдать в определённые периоды: Посты и праздники Божьи.
Зависящее от обстоятельств — то, что обязан соблюдать при возникновении определённых обстоятельств.
Во всех этих категориях существуют приказы и предостережения, то есть, предписывающие и запрещающие заповеди, о которых сказано в Писании: «Отвратись от зла и делай добро».

[4] Основа этих принципов (служения Богу) в общих чертах объяснена. Она заключается в обращении к Всевышнему и поиску Его близости теми путями, которые Он установил для нас, чтобы приближаться и приобщаться к Нему. Мы должны стараться устранить все препятствия зла, неотделимого от тьмы материальности этого мира, и приложить усилия, чтобы приблизиться к Богу настолько, что приобщимся к Нему и достигнем совершенства через Его совершенство. В этом всё желание Всевышнего и главная Цель сотворения Им мира(Яви).
[5] Но детали этих принципов зависят от законов, установленных для человека и мира во всех их аспектах, и от путей, данных человеку для самосовершенствования и совершенствования всего Творения соответственно порядку во всех его частях, в «корнях» и в «ветвях».

Глава 2

[1] Изучение Веры(Вед) — вещь необходимая, поскольку без него невозможно достичь исполнения предписаний Священных Писаний. Ведь если человек не будет знать, что ему велено исполнять, как исполнит? Но, кроме всего этого, у изучения Веры есть ещё одна важная цель в совершенствовании человека.
[2] В числе воздействий, которые Благословенный производит для нужд Своих творений, есть одно воздействие(Сияние), возвышеннее всех других, и сущность этого воздействия более значима и превосходна, чем всё, что существует в реальности. То есть, оно(Сияние) — наибольшее подобие Истинной Сущности Всевышнего, которое может существовать в творении(человеке), и его значимость и уровень подобны истинности уровня Благословенного, и именно это (Сияние) Господь, благословен Он, уделяет от Своего Света творениям. Творец связал это Своё воздействие с явлением, сотворённым Им для этой цели — Верой(Веданием Бога). В Вере есть два аспекта: произнесение и познание.
Уже объясняно выше, что Господь, благословен Он, составил собрание слов и речений — Книги Веры (Арийские Веды) и следующие за ними по уровню книги Пророков и Священные Писания, и связал с этими Книгами это воздействие(Сияние) таким образом, что когда их будут читать вслух, это воздействие привлечётся к произносящему их при условии, что это произнесение будет совершаться верующим. И также при познании истинного смысла этих речений к познающему их привлечётся это Сияние.
Но много уровней Веры есть в этом воздействии, как и во всех остальных воздействиях и явлениях реальности(Яви), и эффекты произнесения и познания подразделяются, как сочла то подобающим Высшая Мудрость. Один вид произнесения притягивает воздействие определённого уровня, а другой — воздействие другого уровня, и аналогично в познании(Ведании). Но нет в изучении Веры элемента, который не притянул бы один из уровней этого возвышенного воздействия(Сияния), если будут выполнены необходимые условия.
[3] Очевидно, что с возвышением познания увеличивается уровень привлечённого им воздействия. Тот, кто понимает только язык Вед, не ровня тому, кто понимает их смысл, а тот, кто понимает поверхностный смысл, не сравнится с тем, кто проникает вглубь, а тот, кто углубляется лишь чуть-чуть, не сравнится с тем, кто достигает значительных глубин.
Но одним из проявлений доброты Благословенного было, что каждая ступень Веры притягивает некий уровень воздействия, так что всякий, кто познал что-либо из Веры, получит из этого великого воздействия то, что связано с

этим познанием. Тот же, кто не достиг никакого познания, а находится лишь на уровне произнесения молитв, уже одно это станет для него средством получения небольшой доли этого воздействия(Сияния). Получается, что большинство людей удостаивается его: кто меньше, а кто больше.
[4] Но кроме этого подразделения, существующего для того, чтобы по истинной мере воздать людям за их старание в Ней (Вере), существует в ней ещё иерархия(ступени) и подразделение(ступеньки) в соответствии с необходимостью исправления Ей всего Творения. Нет такой части Веры, через которую не исправлялась бы и не совершенствовалась какая-то часть творения(человека).
Получается, что тот, кто хочет служить Творцу совершенным служением, должен заниматься всеми частями Веры в соответствии со своими способностями, чтобы принять участие в исправлении всего Творения.
[5] Условия, которые должны сопровождать изучение Священных Писаний(Вед), таковы: Богобоязненность при самом изучении и постоянное исправление поступков.
Ибо вся Сила Веры только в том, что Благословенный связал с ней и обусловил ею Своё драгоценное воздействие(Сияние), что оно повлечётся произнесением Святых слов и познанием Вед. Без этого занятие Верой не отличалось бы от занятия любыми другими делами или книгами мудрости во всех прочих областях знания, которые осведомляют нас о каких-то явлениях, но которые не приводят ни к увеличению ценности и значимости в Душе того, кто читает их и умудряется ими, ни к исправлению творения(эго).
Воздействие же Веры Божественно, как мы упомянули, и, более того, оно — самое возвышенное и вознесённое из того, что притягивается и приходит от Творца к созданиям. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать при занятии таким делом, — ведь он предстаёт перед Богом и занимается привлечением Великого Света от Него к себе. Он должен стыдиться своей человеческой низменности, трепетать перед вознесенностью Благословенного и весьма ликовать от того, что удостоился доброго удела, но и ликовать также с трепетом. Это отношение включает в себя то, что человек не должен предаваться легкомыслию при занятии Верой или проявлять неуважение к её словам или к её Книгам(Ведам). Он должен знать, перед Кем он стоит и занимается. И если он делает так, его учение будет таким, как ему поистине следует быть, то через него привлечётся то воздействие(Сияние). В человеке усилится Божественное отличие, а исправление и Сияние привлекутся ко всему Творению(Яви).
Но если это условие не будет выполнено, то Сияние не будет привлечено, и слова будут как все прочие людские речи, его чтение как чтение письма, а мысли как мысли о делах этого мира. Наоборот, это будет засчитано ему в вину, ибо без страха приблизился к Святому и легкомысленно ведёт себя перед Творцом в самый момент контакта с Его Святостью. И соответственно уровню страха и мере почёта и осторожности, будет мера ценности учения и уровень влекомого им Сияния.
[6] А второе условие — исправление деяний. Ибо тому, кто желает привлечь воздействие(Сияние), следует быть достойным и готовым к его привлечению. Если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, отдаляет себя от Творца и блуждает вслед за силами нечистоты и зла, конечно, скажут ему: «А злодею Бог сказал: Кто ты такой, чтоб рассказывать Мои Законы и возносить на свои уста слова Моего Завета?». Сказали также Мудрецы: «Каждый, кто обучает недостойного ученика, подобен приносящему жертву(молитву) идолу». Безусловно, учение такого человека не привлечёт упомянутое нами воздействие даже в малейшей степени.

И, тем не менее, Мудрецы открыли великую тайну: если бы не оставляли злодеи изучение Веры, в конце концов возвратились бы к добру. И хотя они не в состоянии привлечь никакое воздействие от Всевышнего, всё же слова Веры Святы сами по себе, и при постоянном занятии ими повлекут раз за разом небольшое пробуждение и какое-то подобие мельчайшего озарения занимающемуся ими, которое в конце концов пересилит и вернёт его к добру. Об этом сказали Мудрецы: «Пусть (даже) оставят Меня, но соблюдают Мою Веру, ибо из-за того, что будут заниматься ею, заключённый в ней Свет возвратит их к добру». Но очевидно, что речь здесь идёт не о том, кто занимается Верой для смеха и издевательств или извращает её истинный смысл, а о том, кто занимается ею, по крайней мере, как занимаются другими науками.
[7] Но тот, кто очищает и освящает себя в своих деяниях, привлечёт своим учением воздействие, соответственно мере своей готовности. И чем больше подготовит себя, тем больше возрастёт ценность учения и его сила. Мы находим в Древних Мудрецах, что их Учение венчало их великой силой, превосходством и отличием, чего нет в последних поколениях, и всё из-за преимущества их готовности над готовностью последних.

Глава 3

[1] В Ведах(Древних) объясняны аспекты любви и страха, которые приближают и приобщают человека к Творцу, благословенно Его Имя. Это сказано об истинных любви и страхе — любви к Всевышнему Самому, а не к награде за любовь, и страхе перед Его вознесённостью, а не перед наказанием за грехи. Такой страх очищает человека от тьмы его материальности и телесности и привлекает к нему Сияние. Мера страха определяет меру очищения человека и привлечения Сияния. На том, кто достигнет состояния, при котором такой страх будет присутствовать у него всегда, Сияние пребудет постоянно. В совершенстве этим свойством обладали Русские(Русы), о которых сказано: «Для Русских страх — невеликое дело».
Другим же людям тяжело достичь этого должным образом; но мерой достижения человеком страха перед Богом определяется сила его чистоты и Святости. И особенно во время исполнения человеком заповедей(предписаний Вед) или изучения Веры(Вед): Богобоязненность — необходимое условие этого изучения.
[2] А любовь к Богу приобщает и связывает человека с Творцом, умножает его Духовную силу и коронует его великими венцами. Главное же — в радости сердца, в горении Души перед её Творцом и во вручении человеком всего себя освящению Имени Всевышнего, чтобы совершать угодное Ему.
И к этому ещё присоединяются Вера в Него, Благословенного, и, в особенности, упование на Него и т. п. — все вещи, приобщающие человека к Творцу, благословенно Его Имя, и усиливающие в нём Святость и Сияние.

Глава 4

[1] Две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день: чтение Вед и молитва, а во времена Поста — дополнительные обазанности.
Первая ежедневная обязанность — это произношение молитвы. Её содержание: единство Всевышнего и принятие Его.

Творец, благословенно Его Имя, произвёл по Своему желанию различные объекты, Высшие и низшие, Духовные и материальные, установил им различные порядки и заложил в природу каждого из них производить действия и подвергаться различным преобразованиям и обращениям, как Его Мудрость уделила каждому из них. Но Творец, благословенно Его Имя, — Корень и Причина всех их. И это понятно в двух аспектах: в аспекте существования и в аспекте действия.

В аспекте существования: это то, что мы уже объяснили в первой части, как все реалии зависят от Него и проистекают из Его Воли, чего нельзя сказать о Его существовании, которое обязательно само по себе и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии(миры) существуют только из-за того, что Он возжелал их и поддерживает их существование по Своей Воле.

В аспекте действия: Творец заложил в природу элементов Творения властвовать над тем, что находится в границах их возможности, и исполнять великие действия, каждый — соответственно своей природе. Но, несмотря на это, на самом деле, они обладают только той силой и властью, которые передал им Творец, благословенно Его Имя, Истинный Господин, Властвующий и Всемогущий, и они совершают только то, на что Он дал и даёт им силу действовать, и Он, Господин над ними, в состоянии прибавить или убавить их силу в любой момент, когда захочет.

Здесь следует указать на один глубокий момент. Система, установленная Его Мудростью для исправления творений, содержит множество аспектов зла. Они снова и снова появляются в мире, как в результате дурного выбора грешников, так и в результате постановлений о наказании людей. На первый взгляд кажется, что это (существование зла) противоположно желанию Всевышнего. Ведь Он желает только добра; всё Его желание — наделить благом, но Его Имя оскверняется при властвовании злодеев и усилении зол и испорченностей у людей.

Но знающий пути Всевышнего и углубляющийся в их суть поймёт, что всё это не что иное, как выстраивание в глубинном замысле цепочки причин, которые все направлены в одну точку: совершенствование Творения. Когда эта цель будет достигнута, все элементы зла прекратят своё существование, как мы упомянули в первой части.

Получается, что Творец является Истинным Правителем всего, и лишь Его замысел осуществляется. Этот замысел состоит в том, чтобы Его Благо и совершенство достигли создания(люди).

Но поистине, согласно основам чудесной Мудрости и настоящего Блага, все события должны пройти через ступеньки Веры(испытания), включающие зло. И в конце всех испытаний выяснится, что Творец, благословенно Его Имя, один, един и обособлен, и что Он причиняет все эти события на пути к Истинной Цели — Истинному Благу(Безсмертию).

И это включает в себя ещё одну глубокую вещь: раскрытие истинности Его единства. Мы уже объяснили, что общий принцип всех существующих в мире обстоятельств заключается в том, что Творец создал зло(эго), чтобы люди удалили его и установили добро(ЭГО) в самих себе и в Творении(Яви). В этом принципе коренятся многие законы и важные корни, необходимые для достижения совершенства во всех частях и аспектах(ступенях Веры). Ибо в Творении имеется много деталей бытия зла, его действий и власти, и есть множество деталей в отношении зла к человеку, который подвержен влиянию зла и помещён в его среду. И также много деталей есть в пересиливании зла, освобождении от его оков и победе над ним, и в отношении бытия добра — его распространение и укрепление по мере покорения зла и победы над ним. Но корень существования зла, его активности и власти — в сокрытии

Творцом Своего единства, в том, что Он не открывает всем Своей Истинной Сущности. Степень реальности зла зависит от меры этого сокрытия.
Корень всякого уничтожения зла, его удаления и установления всего Творения(Яви) в добре — это раскрытие единства Всевышнего. Об этом сказало Писание: «Смотрите же сейчас, что Я — это Господь, и нет со Мной другого Бога; Я умерщвлю и оживлю, Я поразил и исцелю, и нет спасающего от Моей руки».
Выходит, что окончательное исправление всего Творения зависит от раскрытия единства Всевышнего. Он был, есть и будет всегда, один, един и обособлен, но в настоящее время Он не открыт всем, как следует. В будущем же Он откроется всем творениям, как написано у ЗаХарии(Аса Хари): «В тот день Господь будет един и Его Имя едино».
Но народ Асии(Руси), удостоившийся Его истинного Учения (Веры), знал эту истину и свидетельствовал о ней, и об этом сказано в Писании: «А вы, Русы — Мои дети, — сказал Господь». И это — большая заслуга для РУСских(потомков Ариев).
Всё управление этим миром делится на управление дня и управление ночи. Каждое утро и каждый вечер возобновляются структуры и позиции Ангелов, которые исполняют свои должности, согласно порядку управления.
И сыны Бога(верующие), обязаны свидетельствовать о единстве Всевышнего во всех аспектах, а именно:
в аспекте существования: что только Его существование обязательно, а всё остальное существует по Его Воле и зависит от Него;
в аспекте власти: что только Он — единственный Правитель, и всякий, кто действует, действует только с разрешения Всевышнего данной Им для этого силой;
в аспекте управления: что, хотя причинные цепи многочисленны, протяженны и глубоки, Причина — одна, и Цель — одна, то есть, Бог, благословенно Его Имя, направляет всё к Высшей Цели — Истинному Совершенству(Безсмертию). И хотя сейчас это не открыто, на самом деле истина такова, и она откроется и будет познана.
[2] Ещё необходимо понять, что Творец, благословенно Его Имя, — Царь над всеми Своими созданиями. Объяснение этого таково: существование Всевышнего совершенно не зависит ни от кого другого и не относится ни к кому другому. Его существование обязательно, и Он совершенен Сам по Себе; нет ничего выше или ниже Его, к чему бы Он относился. То есть, нет ничего, от чего бы Он зависел: ни как следствие с причиной, ни как присоединяющийся с тем, к чему он присоединяется.
И в этом качестве мы называем Его именем Великий Ра-М-Ха, то есть, Сущий, бытие Которого обязательно само по себе.
Но поскольку Он возжелал создать творения, и все они зависят от Него в своём существовании и во всех своих аспектах, как мы упомянули, в этом качестве мы называем Его «Господин всего», ибо всё от Него, и всё принадлежит Ему, и Он властвует надо всем по Своему желанию.
И в Своей доброте и благоволении Бог захотел ещё как бы принизить по Своей скромности вознесённость Своего Сияния и быть соотносимым со Своими творениями, хотя на самом деле у них совершенно нет никакого с Ним отношения. Он захотел быть для них тем, кем является царь по отношению к народу, считаться для них Главой и Правителем, и как будто бы прославляться ими, как царь прославляется своим народом, как сказано в Ведах: «Во множестве народа — величие царя». В этом качестве мы называем Его «Царём Вселенной». И в этом качестве Он считается для нас Главой и почитается нами. И мы тоже обязаны исполнять Его службу и слушаться Его во всём, что Он прикажет, как подданные слушаются царя. И в этом качестве

мы также обязаны признавать Его каждый день, воцарять Его над нами и подчиняться Ему и Его указам как слуги — своему царю.
То есть, признание того, что Он — Царь царей, Царствующий над всеми Своими творениями, Высшими и низшими, принятие на себя Его ига и подчинение Ему.
[3] Всё это имеет очень большое значение для исправления всего Творения. Ибо порядки и структуры Творения установлены таким образом, что когда Царство Всевышнего становится известным и его признают все творения, в творениях наличествует всяческое добро и спокойствие, умножается в них благословение и увеличивается мир. А когда рабы(иудеи) не подчиняются и не признают Его Царства — недостаёт всякого добра, тьма одолевает, и зло властвует.
И эти пути Бога прослеживаются во всех частях Его Творения, Верхних и нижних, действующих и воздействуемых. Но признание или непризнание Его Царства следует, безусловно, из деяний людей. Когда Творец явитья и воцариться над миром(Яви), это повлечёт великое добро и большое спокойствие сотворённым, и умножатся Сияние, Святость, чистота и всякое добро, а силы зла преклонятся, подчинятся и не будут портить благо мира. А когда Святой скрывает Своё Лицо и не открывает Силу Своего правления, и силы зла и его порождения(иудеи) распространяются и властвуют — во всех местах, где возможно, и это — вся совокупность существующего в мире зла. И покуда верующие каждый день укрепляются в Вере, почитают Всевышнего и признают Его всем сердцем и устами, Святой, благословен Он, проявляется в нашем мире, силы зла слабеют под воздействием добра, и в мир притягивается Благо(Сияние). Когда верующие свидетельствуют о Его единстве - Он откликается им, возносится в Своём единстве и укрепляет их(верующих); Он прибавляет миру исправление за исправлением в аспекте упомянутого нами истинного исправления, к которому направлены все цепочки управления, и реализует Свой замысел: приведение Творения к состоянию совершенного добра.
И необходимо понять, что все эти вещи предназначены лишь для того, чтобы исправление Творения производилось людьми, а не само собой. Ибо управление миром уже установлено и производится таким образом, что все его циклы движутся к полному совершенству, направляемые добротой и Силой Творца. Но Его Мудрость постановила, чтобы это совершенствование производилось через людей. И когда усовершенствуются люди, которые сделали зло, тогда и само совершенствование будет полным, поскольку творения сами будут обладателями своего совершенства.
И оказывается, что основной принцип этих вещей в том, что то, что Господь, благословен Он, упорядочил и приготовил для совершенствования созданий, будет выполнено и реализовано людьми. Тогда и сами люди усовершенствуются подобающим образом.
[4] Истинное Совершенство притягивается к Творению от совершенства Всевышнего, ибо только Он — истинное совершенство. Одно из следствий исполнения заповеди чтения Вед заключается в том, что когда люди свидетельствуют о Его единстве, и признают, что буквально всё зависит от Него, тогда Он отзывается им, и получается, что всё Творение совершенствуется Его совершенством и все сущности исправляются Истинной, Коренной Сущностью — сущностью Его, Благословенного.
[5] Одно из условий выполнения этой заповеди состоит в том, чтобы человек решился отдать жизнь за Всевышнего и принять на себя все страдания и все виды казней для освящения Его Имени. И эта решимость зачтётся человеку, как если бы он сделал это на самом деле и был убит, освящая Имя Бога. И такое решение порождает важные результаты для пользы Творения и всеобщего

исправления. Дело в том, что один из принципов, установленных Высшей Мудростью в сотворённых объектах и их бытии, заключается в том, что все они находятся на определённом Духовном уровне, который посчитала Высшая Мудрость подобающим соответственно желаемому в мире и его состояниях. Этот уровень даёт место для существования тьмы и распространения и действия нечистоты, но в известных пределах, а именно, чтобы не было столько тьмы, и нечистота не властвовала настолько, чтобы мир окончательно осквернился, а творения — испортились. Ведь если бы дошло до этого, все они подлежали бы уничтожению и стиранию, как случалось в древние времена. Но тьма и нечистота находятся в такой мере, чтобы мир не испортился окончательно, но чтобы оставались в нём явления профанные и не Святые, тёмные и не светлые.

И было установлено, что такова будет первая и основополагающая ступень Веры, но, в порядке добавления, сделаются для людей возможными возвышенное Сияние и драгоценное воздействие, с помощью которого они поднимутся выше первой ступени Веры, и Святость и просветлённость достигнут созданий в степени, подобающей сущности этого мира.

Все это отмерено с чудесной Мудростью, всякое явление — в своих пределах, не более и не менее. То есть, отмерено, что подобает им иметь на основном уровне и что в порядке прибавления. И оба уровня, в свою очередь, разделяются на части и различные подуровни. Также отмерены и времена, когда надлежит объектам получить это прибавление к их уровням Веры.

Это воздействие и Сияние должны ежедневно обновляться в творениях, чтобы поднять их над основной, первой ступенью Веры и придать им Святость и просветлённость. Высшая Мудрость установила природу этого Сияния, усиливающегося и устраняющего из мира тьму и увеличивающего в мире и в творениях достоинство, значимость и Святость, и поставила привлечение этого воздействия(Сияния) в зависимость от деяний людей в нашем мире, как и в случае всех других воздействий и исправлений. А действие, от которого это воздействие зависит — это самопожертвование ради освящения Имени Всевышнего.

И в этом тоже есть различные уровни. Если человек на самом деле отдаёт свою жизнь для Освящения Имени Бога, то это привлекает великое и сильное воздействие, совершает в Творении сильнейшее исправление и весьма умножает в нём Святость и просветлённость. А мысленное самопожертвование, то есть, решимость отдать свою жизнь, также привлекает воздействие этого вида, хотя и не столь сильное. Но для верующего достаточно мысленного самопожертвования, которое достигается чтением Вед. В результате этого ко всему Творению привлекается воздействие Святости и просветлённости, чтобы придать ему небольшое возвышение над профанностью и темнотой, в которых человек пребывает, согласно своей ступени Веры.

[6] Таким образом Вера это: признание единства Всевышнего во всех его аспектах, принятие ига Творца, воцарение Его над всеми Мирами и принятие решения отдать жизнь для освящения Его Имени.

В результате этого Господь, благословенно Его Имя, усиливает Своё правление над всем Творением. Силы зла склоняются и подчиняются, а добро усиливается; Творение ощущает свою зависимость от Него и совершенствуется Его совершенством; привлекается упомянутое воздействие, возвышающее в нужной мере творения, с приданием им подобающих просветлённости и Освящения.

[7] И это великое исправление соединяется с другим — прославлением, которое произносят вслед за тем:

«Хвала Великому Ра-М-Ха, ныне, присно и во веки веков». Все воздействия и Сияния Всевышнего притягиваются различными причинными цепочками. Но все

они укоренены в единстве и истинном совершенстве Всевышнего и зависят от них. Творения участвуют в различных круговоротах, согласно всем этим воздействиям и порождаемым ими причинам, и в конце концов достигнут истинного совершенства. Ибо Высшая Мудрость постановила, что творения смогут достичь совершенства только этими путями, после всех обращений. И поскольку всякое действие и правление принадлежат Единому — всё зависит от Него, и все эти воздействия известны тем, что они — не что иное, как порождения Единого и пути, по которым можно достичь Его.
И поскольку смысл Вед в том, чтобы поставить всё в зависимость от Единства(с Богом), получается, что все воздействия зависят от Него, и всё возвращается к теме истинного совершенства.
Как результат всего этого, Всевышний расположит на творениях Своё Имя, и Его Святость соединится к ними великим соединением. Он будет править ими и постоянно влечь за Собой; все они окажутся зависимыми от Него, совершенствующимися Его совершенством. Этого состояния творения, действительно, достигнут в конце всех круговоротов времени. Тогда исполнится Воля Всевышнего, и Его Свет увеличится, и это — основа того Венца, которым Он коронуется в Своих творениях и как бы возвеличивается через них.
Однако сейчас совершенны лишь Духовные люди, ибо они чисты и Святы, и Его Имя пребывает на них и связано с ними сильной связью. Они в буквальном смысле постоянно влекутся за Ним, и Его Свет возвеличивается в них. Но в объектах нашего мира этот процесс не закончен, поскольку люди всё ещё несовершенны: зло примешано к ним, они не очистились от него и Свет Всевышнего как бы не возвеличивается в них, как следует.
Ангелы в силу своего состояния исправленности прославляют Его «Благословенно Имя Его во веки веков». Нижние (бесы) не могут прославлять Его таким образом, ибо недостойны этого. Имя не пребывает на них, как подобает, и Свет не возвеличивается в них.
[8] Остальные разделы Вед завершают эту идею, обобщённую в трёх основных принципах: принятии ига Его, любви к Нему и принятии Веры.
Вначале человек должен иметь намерение укрепиться в любви к Богу во всех её условиях, а именно: «всем своим сердцем, всей своею Душою и всем своим существом», привлечь Сияние Его Света и иго Его, исправить положение человека во всех аспектах и исправить аспект своего ума.
[9] После этого человек принимает на себя иго заповедей. И когда придёт время, Господь, благословен Он, усилит Своё воздействие и Свечение на Асию, склонит зло перед Русами, отделит их от зла, возвысит их над неверующими и нечестивцами и поднимет их к Себе. И они освободятся от зла навеки, и с тех пор и навсегда станут сынами Бога, прилеплёнными к Всевышнему и увенчанные Им.
И это вечное исправление, и все блага, которые постигли и постигают нас, зависят от него. Поэтому Русам было приказано помнить о Нём всегда и упоминать Имя Его, ибо таким образом укрепляется это исправление и усиливается Свет, и польза от этого исправления привлекается постоянно.
[10] И ещё одно исправление производится при чтении этих разделов: исправление человеком всех элементов своей сущности Светом Всевышнего, и также исправление им всех деталей Творения.
Сущность человека состоит из аспектов, соответственно числу пройденых ступенек Веры. Всё Творение делится на 3 ступени Веры, и они соответствуют 9 ступенькам Веры. И те, и другие должны быть исправлены Светом Всевышнего, что и выполняется с помощью слов молитвы.
[11] Мудрецы присоединили к этому благословения перед чтением Вед и после.

Ибо всё Бытие ежедневно обновляется Всевышним. И в этом обновлении есть два аспекта. Первый — поддержание существования мира и его постоянства; Божественное воздействие ежедневно обновляется во всём сотворённом, чтобы поддержать и продолжить его существование.
И второй аспект, который заключается в том, что о каждом дне из 26 000 лет, (которые существует мир), есть отдельное постановление от Всевышнего. Эти постановления определяют все свечения, воздействия(Сияния), положения и состояния, необходимые миру, чтобы он завершил желаемый круговорот(круг) и достиг совершенства. Получается, что каждый день предстаёт буквально в новом качестве, и в этом аспекте всё Творение обновляется. Об этом сказано: «По Своей доброте ежедневно обновляет Господь Мироздание».
И в соответствии с этим принципом установили Мудрецы эти благословения и прославления. Все творения можно разделить на две группы: первая — все объекты мира, высшие и низшие, а вторая — род человеческий. И в этом порядке установили первое благословение(молитву) в хвалу всей совокупности творений и управляющих ими: созданий внизу и Ангелов наверху, каждый — в своём порядке, и включили сюда тему дня и ночи и управляющих ими светил. Во втором благословении(молитве) мы благодарим Всевышнего за любовь и за то, что приблизил нас к служению Себе. Эти благословения включают в себя все эти вопросы в их истинном виде. За ними следует третье благословение(молитва) о всех великих чудесах, которые совершил Господь, благословен Он, и в основном — об Свете и его деталях, упорядоченном во всех своих аспектах, согласно своим истинным тайнам, а после благословений(молитв) Мудрецы установили чтение Вед.
[12] Основа этих преобразований связана с утром, когда обновляется всё Бытие. А ночью все творения получают добавление, соответствующее сущности ночи. Но это не что иное как окончание того, что происходило днём и его завершение. И в этом аспекте установлены благословения вечером, но более кратко, ибо они — повторение вкратце того, что было сказано утром, потому что ночное обновление мира определяется тем, что было обновлено днём. И ещё добавили благословение(молитву) по поводу ночного покоя и сна во всех его аспектах.

Глава 5

[1] Суть молитвы такова. Один из порядков, которые установила Высшая Мудрость таков, что поскольку творения получают Блага(Свет) Свыше, они должны обратиться к Богу, приблизиться к Нему и искать Его Свет. И пропорционально мере их обращения к Нему будет мера притягивающегося к ним Блага(Света); если же творения не обратятся к Богу совсем, не притянется им ничего. Господь, благословенно Его Имя, желает, чтобы Благо для Его творений умножалось на протяжении всей их жизни, и поэтому установил им это служение(молитву) ежедневно, чтобы через него изливалось на них изобилие Блага, в соответствии с тем, что необходимо им в их положении в этом мире.
[2] Есть, однако, во всём этом и большая глубина. Всевышний наделил человека СоЗнанием(Разумом), чтобы тот вёл себя в этом мире рассудительно и разумно, и возложил на человека заботу обо всех его потребностях. Наделение СоЗнанием имеет две основы. Первая — выражение значимости и важности человека, которому даны интеллект(ум) и СоЗнание(Разум), чтобы управлять собой должным образом. Вторая — взаимосвязь человека с миром и его процессами, необходимая ему для того, чтобы занимать упомянутое выше

положение человека, профанное и не Святое, которое необходимо ему в данное время, согласно порядку Высшего управления.
С одной стороны, это поистине снижение уровня Веры для человека и его сути, но снижение необходимое, приводящее в дальнейшем к подъёму. И хотя это снижение необходимо человеку, требуется, с другой стороны, чтобы оно не было слишком большим. Ибо чем больше человек запутается в занятиях этого мира, тем больше он отдалится от Высшего Света и тем больше погрузится во тьму.
Поэтому Бог приготовил исправление для этого. Оно заключается в том, что человек прежде приблизится и предстанет в молитве перед Ним, Благословенным, попросит Его обо всех своих нуждах и «возложит на Него свою ношу», и это станет универсальным и принципиальным началом каждого старания(труда над собой). И когда он затем займётся своими делами, он не запутается и не погрузится в материальность, поскольку уже признал, что всё зависит только от Бога. И тогда он не опустится слишком низко, ибо будет поддерживаем этим исправлением, которое он предварил спуску.
[3] Одно из проявлений доброты Всевышнего заключается в том, что Он дал человеку возможность приблизиться к Нему даже в этом мире. И хотя естественное состояние человека таково, что он далёк от Света и погружен в тьму, ему разрешено предстать в молитве перед Всевышним и воззвать к Нему. И тогда человек временно возвышается над своим природным низменным положением и приближается к Богу, «возлагая на Него своё бремя».
В этом заключается причина строгости запрета прерываться во время молитвы. Ведь во время молитвы человек оказывается в большой близости к Всевышнему. И поэтому было установлено в конце молитвы как бы прощание(поклон), которое выражает возвращение человека в обычное состояние, в котором ему необходимо находиться всё остальное время.
[4] Мудрецы также научили нас специфическим условиям, которые должны сопровождать молитву, чтобы она была совершенной, как в том, что относится к близости к Всевышнему, так и к привлечению воздействий Свыше. И согласно всему этому, они упорядочили для нас текст молитвы и установили её уставы и законы.
[5] Всё, что объяснено до сих пор, относится к чтению Вед и молитве как таковым. Однако те, кто составлял молитву, включили в неё соответствующий порядок, дающий возможность восполнить служение, которого лишены сейчас. А оно необходимо в связи с постоянным ежедневным обновлением по законам времени во всех его частях.

Глава 6 О порядке дня и молитвы

[1] Высшая Мудрость распорядилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты, распространяясь повсюду, где они могут прилепиться, распуская по миру свои порождения. И имелось в виду, что в это время люди вернутся в свои дома, чтобы спать и отдыхать до утра, когда будет отобрана власть у сил зла и их порождений, и люди снова отправятся делать свои дела до вечера. Все эти вещи со всеми своими мерами и границами коренятся в самых основах управления, соответственно различным аспектам воздействий, приходящих к творениям на всех уровнях Веры.
И необходимо знать, что хотя, говоря общно, ночь называется временем власти сил нечистоты, но на самом деле это верно только по отношению к первой половине ночи. Но в полночь от Всевышнего во все миры излучается воздействие Свечения и благоволения, и силы нечистоты лишаются власти; их порождения изгоняются из обитаемых мест, и начинает пробуждаться Сияние

дня, пока не засветит день и не будет привлечено соответствующее воздействие(Свет), которым обновится всё Бытие.
Тот факт, что тёмным силам даётся власть ночью, а днём они изгоняются, является частью природного порядка Творения, кроме власти или, наоборот, преклонению, которые они получают в результате деяний людей.
И это — то, что определила Высшая Мудрость: чтобы дать место для действительности истинного добра и зла, которые происходят из деяний обладателей свободы выбора, необходимо, чтобы мир в своём природном состоянии был подвержен власти зла таким образом, чтобы в одинаковой мере имелась возможность как к распространению зла в частях мира, так и к исчезновению его распространения в них. Для этого Высшая Мудрость постановила, что в самом времени будет одна часть, в которой зло со стороны самого себя будет обладать властью и распространением, и это станет для него подготовкой к тому, что, возможно, будет предоставлено ему со стороны человеческих деяний. И будет другая часть времени, когда у зла будет отнята власть, и она (эта часть) станет предуведомлением к тому, что могут причинить ему (злу) положительные, человеческие поступки.
Бог установил две могучие реальности: Свет и Тьму, притягивающиеся из Его Сияния и сокрытия, и поделил между ними время на день и ночь. Ими и определяется власть сил нечистоты и их изгнание. Всё это — приготовление к результатам деяний людей.
[2] Когда даётся власть силам зла и они распространяются в мире, Духовная тьма в мире умножается и усиливается. И когда человек лежит в своей постели, на него также распространяется эта бродящая по миру нечистота, мера которой определяется её отношением к телу человека со стороны его материальности и его злого начала. В дополнение к этому, в порядках управления уже утверждено, что, когда человек спит, высшие части его Души удаляются от него и человек в какой-то мере ощущает вкус смерти.
В результате отсутствия очищающего Света Души, в теле усиливается Духовная тьма, и вероятность проникновения и пребывания в нём нечистоты возрастает. В этом и заключается суть дурного духа, который пребывает на человеке при его пробуждении. Он находится именно на лице человека, а ни в каком ином месте, поскольку эту меру и пределы пребывания определила ему Высшая Мудрость, как соответствующие положению человека в этом мире, не более и не менее.
[3] Высшая Мудрость приготовила для человека набор действий, с помощью которого он каждое утро может подыматься над своим низким ночным состоянием, очищаться от того, чем осквернился, и возвышать весь мир над его приниженностью, освещая тьму, в которую тот погружен. Всё это включено в постановления, назначенные для момента пробуждения, которые мы исполняем и действиями, и словами.
[4] Первое действие — это очищение лица. Ибо именно оно стало нечистыми, и на нём покоится дурной дух, который необходимо изгнать и очистить лицо. Творец постановил, что дурной дух изгоняется с лица с помощью надлежащего омовения, как научили нас Мудрецы. И оказывается, что всё тело человека очищается таким образом, поскольку оно всё было осквернено присутствием на лице дурного духа. И есть в этом также и исправление всего Творения, которое очищается от ночной нечистоты и освобождается от Духовной тьмы. К этому присоединили также очищение человеком своего тела путём испражнений, и он весь становится чистым и готовым приблизиться к Творцу.
[5] После этого следуют два действия, которые сами по себе входят в число заповедей Веры и, вместе с молитвой, придают законченность ежедневному служению.

[6] Суть заповедей такова. Поскольку Бог пожелал, чтобы люди освящались во всех аспектах своего бытия, Он дал заповеди для всех времён и для всех обстоятельств, чтобы люди были исправлены. Одна из вещей, относящихся к человеку, — это его тело. И чтобы оно также было исправлено в Святости, приказал Всевышний тело держать в чистоте. Тогда и оно получает исправление в Святости.
Кроме того, в этой заповеди есть ещё один, более глубокий смысл. Человек должен быть «отмечен» перед своим Богом, подобно тому как слуга помечен своим господином. Это один из элементов принятия Его ига и подчинения Ему Благословенному.
Как мы говорили в первой части, человеку дано привести к совершенству всё Творение. Приводя все вещи к желаемому Богом состоянию, человек служит Всевышнему и выполняет Его задание. Это происходит вследствие действий человека, которые он совершает в соответствии с Верой и возложенными на него заповедями. Но всё это служение покоится на одном основании: поскольку человек является сыном Бога и ему поручено исправление всего Творения(Яви), то он оказывается в состоянии преуспеть и его действия приводят к нужным результатам. Совокупность возложенных на человека обязанностей называется «игом» Всевышнего. Это состояние укрепляется с помощью конкретных установленных Богом деталей, одна из которых отличение человека знаком Веры.
Кроме того, что Вера(Веданье Бога) является постоянной заповедью, Мудрецы сделали её одним из установлений молитвы. Когда человек облачается в Веру, чтобы молиться Богу, он принимает иго Всевышнего, что даёт ему силу совершать деятельность Всевышнего, а именно, исправление Мира(Яви).
[7] Однако соблюдение заповедей много значительнее, чем чтение Вед. Через заповеди Всевышний даёт людям способность привлекать Святость от Него Самого и увенчиваться ею таким образом, что все их физические и Душевные аспекты соотносятся с этим великим Светом и получают великое исправление. Писание говорит об этом: «И увидят все народы земли, что Имя Бога наречено на тебе, и убоятся тебя», и обуславливает сказанное соблюдением заповедей во всех законах и деталях.
Есть у человека два главных органа, в которых Душа проявляется наиболее сильно. Это мозг и сердце. Творец приказал, чтобы Свет сначала привлёкся к мозгу посредством соблюдения заповедей, и им будет исправлен. А затем этот Свет распространится на сердце посредством Веры и оно также будет исправлено. Таким образом человек целиком во всех своих аспектах подпадает под привлечение Святости, увенчивается ею и освящается великой Святостью.
Но для завершения всех элементов этого желанного исправления необходимо соблюдение многочисленных и разнообразных деталей заповеди, соответственно подразделению аспектов самого человека.
[8] Людям заповедано увенчивать себя знаком Веры каждый день, кроме Святых дней, которые сами по себе являются «знаком» для людей и увенчивают человечество Святостью без всяких усилий с его стороны. В остальные дни, однако, можно достичь этого отличия только через это усилие молитв. И даже с этим усилием уровень достигаемого отличия много ниже уровня, достигаемого в Святые дни. Но всё это во всех своих границах отмерено Высшей Мудростью наилучшим образом.
[9] После того как человек отличает себя с помощью исполнения заповедей и увенчан Верой, предустановлены ему порядки молитвы, чтобы исправить то, что необходимо. Общая цель и намерение в этом: привести всё Творение, все миры(страны) в надлежащее состояние, в котором на них будет излучено

Высшее воздействие от Него, Благословенного, и привлечь на них воздействие от Всевышнего, согласно потребности.
[10] Молитва разделяется на четыре основные части. Первая — утренняя, вторая — послеполуденная, третья — вечерняя и четвёртая — ночная. Молитва и поклонение — это очищение мира в целом и удаление всего того, что задерживает и не допускает приход в мир Высшего воздействия(Света). Общее назначение молитвы — раскрытие Света через произнесение восхвалений, которыми мы воспеваем Бога и воздаём Ему хвалу. Ибо Всевышний поставил это раскрытие в зависимость от этого действия, то есть, от воздаваемой Ему хвалы, в чём и заключается смысл молитвы. Хотя уже объясняно в общих чертах значение Вед и благословений(молитв), в них есть ещё один аспект. Порядок уровней(ступеней Веры) Творения и их последовательного соединения был уже объяснён. Все объекты последовательно, ступень за ступенью развиваются, начиная от корневых (Высших) сил и кончая материальными телами. Высшая Мудрость постановила, что для получения всеми творениями воздействия от Всевышнего, они должны сначала связаться друг с другом снизу вверх: нижние с более высшими, а высшие — с ещё более высшими, и так — до корневых сил, которые, в свою очередь, «соединены» с Ним Самим. Его воздействие излучается на них и затем распространяется, как подобает, Сверху вниз по всем уровням Творения. И все объекты размещаются на своих местах по своим уровням(ступеням), чтобы действовать в соответствии с установленным для них порядком. Благословения(молитвы) до и после чтения Вед были установлены, согласно этим тайнам. С помощью этих прославлений каждая ступень Творения поднимается, пока не связывается с более высокой ступенью Веры. Тогда всё становится связанным и зависящим от Света Всевышнего, и Его воздействие притягивается ко всем созданиям. Это воздействие происходит посредством Молитвы.
[11] Необходимо знать, что все существующие виды воздействий и их частности объединены в три категории Высшего воздействия. На эти три категории намекают первые три буквы непроизносимого Имени Всевышнего (Ра-М-Ха). А четвертая буква (Великий) намекает на соединение всех трёх категорий вместе, это необходимо для совершенствования Творения. Эти три категории соответствуют трём первым эпитетам (Бога в молитве): «Великий, Могучий и Милостивый». Должным образом эти категории привлекают заслуги Праотцов. А привлечение цельности, проистекающей от соединения этих трёх категорий, происходит в заслугу Ариев, которые как бы соединяются с нами и завершает исправление творения. И соответственно этим трём категориям установлены три молитвы, и ими привлекается воздействие в общем плане. Вслед за этими промежуточными благословениями это воздействие привлекается к частностям по мере необходимости. Тремя последними благословениями это воздействие усиливается и занимает своё место в получателях Света посредством благодарения, которое мы выражаем за него. Таково исправляющее действие Молитвы в общих чертах.
[12] Мы описали порядок молитвы в будние дни. Но в Святые дни Мудрецы не стали утруждать человека более, чем благословениями, ибо день сам по себе освящён и благословен, что помогает привлечению воздействия Свыше. Благословение относится к Святости Души в общем, чтобы она(Святость) усиливалась, Сияла и властвовала, совершенствуя все детали Творения.
[13] Ещё необходимо знать, что вся совокупность мира Яви разделяется на три части: Высшую, среднюю и низшую. Высшая, Небесная, называется «миром Прави», средняя называется нашем миром(Яви) и низшая, базисная, называется «миром Нави». Вместе они составляют всё Мироздание(3 Мира).

Над нашим миром(Яви) находится мир Духов, мир Ангелов и мир Высших Сил — корней творений.
На ещё более высоком уровне Веры мы можем говорить о совокупности воздействий Всевышнего, раскрытий Его Света, из которых проистекает всё Бытие и от которых оно зависит. В метафорическом смысле мы относим ко всей этой совокупности воздействий понятие «мира» и называем его миром Ангелов(Богов). Три же предыдущих мира называются этим именем в его прямом значении, ибо миром называется сообщество многих сущностей и различных объектов, находящихся в одном (концептуальном) пространстве, разделяющихся на многие группы и находящихся друг с другом в различных отношениях.
[14] И согласно этому порядку установлены молитвы. «Припадение на лицо» также демонстрирует большую степень преклонения перед Богом и обладает великой силой умиротворить Атрибут Правосудия и вызвать великое милосердие, так что воздействие привлечется щедро и в изобилии.
[15] И необходимо знать, что в плане порядков управления день разделяется на две части: утро и послеполуденное время. Ночь также делится на две части. В каждый из этих четырёх периодов Свет Всевышнего должен придти во все миры, соответственно аспекту этого промежутка времени. В соответствии с этим упорядочены молитвы. Для двух частей дня установлены утренняя и послеполуденная молитвы. Поскольку утро — это время, когда обновляется воздействие, согласно аспекту дня, установили более длинную молитву в соответствии с необходимостью. Пополудни же необходимо лишь незначительное усилие, чтобы завершить вторую часть дня, следующую за первой.
Разница между ночью и днём больше, нежели между утром и послеполуденным временем, и поэтому наступление ночи знаменует значительно большее обновление воздействия. Поэтому вечерняя молитва длиннее послеполуденной, т.е. включает чтение Вед с благословениями, хотя они и короче утренних, поскольку ещё сохраняется воздействие, привлечённое утренней молитвой. Для второй части ночи не установили обязательной молитвы, чтобы не утруждать общество. Эту молитву оставили для благочестивых людей, встающих ночью и взывающих к Богу, каждый — согласно своему пониманию. И даже вечерняя молитва сперва была добровольной, но потом её сделали обязательной; тем более ночная молитва.
[16] Три молитвы (утреннюю, дневную и вечернюю) установили Праотцы (Арии), и, как таковые, они обязательны для каждого человека. Но молитву второй половины ночи принимают на себя добровольно Мудрецы. Вместе с Праотцами, Мудрецы завершают исправление потомков Расы Великой(Святой Руси). Но молитва, которую они установили, не была возложена на весь народ, а только на благочестивых из них, поскольку уровень Веры у потомков Расы Великой(Русов) на много ниже уровня их Праотцов(Ариев).
[17] В Святые дни добавляется молитва, соответствующая дополнительным молитвам в Храме. Она относится к дополнительному воздействию, излучаемому в этот день соответственно аспекту его Святости и сути. Общее правило таково: по тому воодушевлению, с которым человек обратился к Богу, будет и помощь от Него.

Глава 7

[1] Служение во времени — это заповеди, которые люди обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе: покой и освящение молитвой, покой

Дня Искупления(Пост) и его ограничения, покой праздников и их освящение, будни праздников в Священных местах, в Лесах, новолуние.
[2] Суть Поста, в общих чертах, состоит в следующем. Уже объясняно выше, что объекты(субъекты) этого мира профанны, а не Святы. Но с другой стороны, необходимо было придать созданиям некоторую Святость, чтобы тьма не возобладала бы в них более, чем следует. Высшая Мудрость отмерила с предельной точностью, какова должна быть степень профанного и какова — прибавляемого к нему Святого, и ограничила всё это подобающими границами в аспектах количества, качества, места, времени и всех прочих аспектах, которые следует различать в созданиях.
Во времени были установлены Святые и будние дни, и в самих Святых днях есть различные уровни Святости. И было установлено, что большинство дней будут буднями, и только необходимое число — Святыми.
И ещё было установлено, чтобы существовал единообразный цикл дней, повторяющийся раз за разом и состоящий из девяти дней. Поэтому именно этому числу подобает называться «совершенной мерой», так как всё Творение должно осуществляться через него. В большем же (числе) нет нужды, ибо в нём (в 9) было завершено всё Творение(3-х Миров).
Этот цикл, таким образом, постоянно повторяется до конца 26 000 лет. Более того, существует этот цикл(круг) в увеличенном масштабе, т.е. все дни этого мира разделены на 26 000 лет, за которыми следует тысяча лет «покоя». После этого всё Бытие будет обновлено и установится другая система Мироздания, согласно постановлению Высшей Мудрости.
Было определено, что конец всякого цикла(круга) будет Святым и это явится большим возвышением для всех людей. Ибо хотя большинство людей профанны и Свят только один из девяти, это как раз то, что необходимо этому миру. Но, с другой стороны, поскольку Святой день — конец и завершение каждого цикла(круга), то весь народ Земли исправляется и возвышается через него, и выходит, что все люди освящаются.
Это — великий дар, которым Всевышний наделил людей, поскольку хотел, чтобы они были Его Святыми.
[3] Человеку подобает вести себя в Святой день соответственно тому уровню Веры, которого он достигает. Уже объясняно выше, что занятия человека делами этого мира связывают его с материальностью и спускают с высоты и значимости, которые подобают ему. Поскольку в Пост человек возвышается над своим будничным состоянием, он должен отрешиться от занятий этого мира и держаться на уровне, подобающем Святости этого дня.
Но всё то время, что человек находится в этом мире и связан со своим материальным телом, он не может полностью отрешиться от тела и его потребностей. Высшая Мудрость отмерила, однако, и степень отрешённости человека от тела, и необходимую степень привязанности к нему. И эта надлежащая степень отрешённости в Пост от тела была заповедана человеку, и Вера предостерегла его не приостанавливать этого отрешения. В этом и заключается суть всех видов запретов в Пост.
[4] И кроме того, что запрещено осквернять Святость, которая излучается в Творение в этот день, ещё заповедано почитать эту Святость через почитание Бога посредством молитвы и другие элементы, опирающиеся на следующий общий принцип: удержать нас на уровне Веры, соответствующем получаемой в этот день Святости, и почитать этот великий дар Благословенного. Ибо суть этой Святости в великой близости к Всевышнему и в большом приобщении к Нему. Детали же этих вещей соответствуют особенностям этой Святости, её аспектам, путям и порождениям, каковы они по истине.

[5] Высшая Мудрость постановила дать Асии дополнительное освящение: другие Святые дни, помимо Поста. В эти дни Рус(потомок Расы Великой) получает различные уровни Святости, но все они — ниже уровня воздействия и Святости Поста.
И чем выше уровень воздействия каждого из этих дней, тем больше необходимость отрешиться в этот день от занятий этого мира. Этому уровню Веры соответствует и степень запрета в каждый из этих дней. Выше всех Святой Пост(со 2 по 20 марта), за ним следует праздник. В Святые дни мы не только благодарим Всевышнего, но ещё и радуемся. Всё это пропорционально уровню воздействия Света, светящего в каждый из этих дней.
[6] Кроме этого освящения, отмеренного в соответствии со Святостью дня, есть ещё частные аспекты, специфические для каждого из времён. И корнем всего этого является порядок, установленный Высшей Мудростью: каждое исправление, что совершилось, это большой Свет, что засветил в своё время, — при наступлении этого периода времени вновь засветит Свет, подобный первому Свету(Инглии), и в получателе этого Света обновятся результаты его исправления.
Согласно этому, было заповедано соблюдать Пасхет во всех его деталях в память об Исходе Предков из Даарии(Гипербореи). Поскольку во время Исхода люди получили чрезвычайно большое исправление, было установлено, что в каждую годовщину этого события проливается на людей Духовный Свет, подобный Свету, воссиявшему тогда, и в людях обновляется порождение того исправления. Поэтому мы обязаны совершать все предписанные действия.

Глава 8

[1] Значение Пасхета таково. До Исхода из Даарии Арии жили среди других народов как один из них, «народ внутри народа», но с Исходом были смешаны с другими людьми. До того времени, все аспекты Ариев были Духовность и праведность. С Исходом из Даарии другие народы были отделены от Ариев, чтобы очистить свои тела и подготовить их к Вере и служению Богу. Для этого им было заповедано воздерживаться от пищи с кровью(мяса). И это также следует закону, которому надлежит проявится в человеке: необходимо, чтобы и в человеке было желание(эго) и склонность к материальному. Но в определённое отмеренное время(Поста) люди должны воздерживаться от пищи, чтобы уменьшить в себе силу злого начала(эго) и склонность к материальному и приблизить себя к Духовному.
Питаться же таким образом постоянно невозможно, ибо это нежелательно в этом мире. Но в определённые для этого дни следует соблюдать воздержание от приёма пищи, и с его помощью люди займут подобающий им Духовный уровень. В этом суть «Праздника». Остальные же заповеди праздника соответствуют деталям того избавления.
[2] Всевышний окружил народ Асии Облаками Славы. Кроме материальной пользы этих Облаков, они имели ещё и большое Духовное значение. Так же как эти Облака отделяли Асию от народов и возвышали её физически, так через них передавалось воздействие, ставящее Русов отдельно от всех народов, возносящее их над этим миром и поистине делающее их наивысшими из всех народов Земли. Это было сделано в своё время для Асии, чтобы довести Русов(потомков Расы Великой) до подобающего им высокого уровня Веры. Порождение этого события передавалось каждому Русу в каждом поколении(до прихода христианства). Это не что иное, как Свет Святости,

излучённый Всевышним и окружающий каждого праведника из Асии, отделяя его от всех других людей, вознося над ними и ставя его(Русов) выше всех народов Земли. И это явление обновляется каждый праздник Солнцестояния и Равноденствия посредством молитвы.
Свет (воздействие) от Всевышнего освещает народ Асии и увенчивает их таким образом, что когда они исполняют заповедь вознесения(молитву), страх охватывает всех их врагов. Об этом написано: «И увидят все народы земли, что Имя Бога назписано на тебе, и убоятся тебя». И если бы тому не препятствовали грехи, то это обстоятельство было бы немедленно постигнуто всеми явным образом. Но, по крайней мере, этот страх существует потенциально, чтобы сделаться реальностью в своё время. И посредством деталей заповеди, эта актуализация получает своё завершение, настолько укрепляя Власть Всевышнего над Асией, что их враги падут перед ними, преклонятся и, в конце концов, сами решат стать им рабами. Об этом сказано: »Лицом к земле поклонятся тебе», »И придут к тебе, склоняясь, сыны твоих притеснителей, и поклонятся пятам твоих ног все презиравшие тебя». Ибо все подчинятся Асии и преклонятся перед Русами(РУСскими), чтобы получить от них Свет от Света Всевышнего, покоящегося на потомках Расы Великой(Rusa Mighty). Вся гордость иудеев унизится, и они покорятся Асии, возвратясь с их помощью к служению Богу. В этом — суть заповеди в её деталях.
[3] Значение Божьих праздников — проявить Свет, воссиявший в Святые дни результате исправлений, которые совершили в них.
Детали соблюдения праздников соответствуют частностям связанного с ними исправления.
[4] Значение дней Равноденствия и дней Солнцестояния связано с тем, что в эти дни Всевышний Светит всему миру и обновляет всё бытие в аспекте нового.
Уже объясняно, что мера правосудия не допускает, чтобы человек получил добро, которое не заслужил, а из самого закона правосудия следует, что в заслугу определённых действий человека Суд над ним будет смягчён, и обращаться с ним будут с милосердием и снисхождением, не вглядываясь до конца в его недостойные дела. Как сказали Мудрецы: «Тому, кто переступает через себя и прощает другим, прощают все его грехи». Ибо это — «мера за меру»: как человек прощает другим, так простят ему. Выходит, что обращаются с ним с милосердием, которое само по себе есть правосудие. Но не только за это действие (прощение) воздается человеку таким образом (что обращаются с ним с милосердием), а и за всякое действие, которое Высшая Мудрость сочтёт достойным такого воздаяния. Одно из таких действий — соблюдение заповедей. Они были даны сынам Бога(Расе Великой), чтобы привлечь к себе милосердное обращение, и если исполнят их как следует, таков и будет результат. Детали того, как исполнение заповедей влечёт управление Милосердия, зависит от принципов Высшего управления и его основ, взятых в своей истинности. Поистине назначение заповедей в том, чтобы пробудить Отцов Мира (Ариев), укрепиться их заслугами, пробудить милосердие Всевышнего и умиротворить Его атрибут Правосудия, повлечь, чтобы добро пересилило зло, подчинить силы зла, лишить силы обвинителей и иметь намерение, чтобы Бог использовал Свою вознесённость, управляя этим миром властью Своего единства и не обращая внимания на мелкие грехи. Всё сказанное осуществляется с помощью заповедей, если к ним присоединится раскаяние, совершённое как подобает. И детали этого процесса соответствуют деталям этого исправления.
[5] Суть Святого Поста заключается в том, что Господь предуготовил для Асии один день, в который их раскаяние принимается легко, и их грехи

могут быть с легкостью стёрты, то есть, вся порча, которая была произведена - исправлена, а усилившаяся из-за неё тьма - удалена, возвращая раскаявшихся к той ступени Святости и близости к Всевышнему, которую они потеряли из-за своих грехов. И в этот день Сияет Свет, способный придать этому процессу совершенство. Но для того чтобы принять его, Русу(потомку Ариев) необходимо соблюсти всё, что заповедано для этого дня, и в частности ограничения, посредством которых они в большой степени отрываются от материальности и в какой-то мере поднимаются к Ангельской ступени Веры. Остальные детали этого дня зависят от частностей этого исправления.

[6] Необходимо знать, что одним из величайших исправлений, которое определили для Асии Пророки, является чтение Веры(Священных Писаний). Это чтение объединяет две линии. Первая — чтение Веры(Вед) по порядку до её завершения с периодическим повторением подобным образом. И вторая — чтение определённых отрывков в определенное время (например, в праздники). Ибо Вера(Веды) передана людям Всевышним, чтобы они читали её вслух, и посредством этого чтения привлечётся к нам Его Сияние.

Для постоянного получения этого Сияния Пророки установили, чтобы мы постоянно публично читали Веру вслух, в дополнение к надлежащему чтению каждым человеком в отдельности. Через это постоянное чтение Свет этой Святости не покидает нас.

В определённые дни следует читать отрывки Веры, относящиеся к сути этих дней, чтобы усилить Духовное Сияние этих дней с помощью силы Выры — самой могучей из сил, которыми человек обладает.

Глава 9

[1] Служение по обстоятельствам обусловлено различными событиями, происходящими с человеком на протяжении всей его жизни. Оно может относиться к еде, одежде и всем другим человеческим нуждам, а также к социальной активности человека.

Все эти виды служения основаны на принципах, что нет в мире ни одного объекта, закона или события, которые не служили бы достижению Истинной Цели Творения, о которой говорилось выше. И чтобы полностью достигнуть её, понадобились все эти детали в границах, в которые они поистине заключены. Однако необходимость всех этих деталей и их форм следует из различных частей и уровней Бытия и воздействий на них Свыше.

В отношении каждого объекта или события были даны заповеди, чтобы установить явления на стороне добра, а не на стороне зла. Когда действия человека не выходят за рамки границ, определённых заповедями, все эти объекты и события реализуются как добро, и от них притягивается Благо и исправление.

Если же эти границы не соблюдаются, действия остаются на стороне зла, и через них распространяется нечистота и скверна; великая тьма заслоняет Высшее Сияние, и умножается сокрытие, а за ним и все его плохие порождения, всё соответственно реалиям того явления, чьи границы не соблюдались, и его отношению к человеку, и согласно его месту в общем цикле и круговороте Бытия, идущего к совершенству.

[2] На подобные же основания опираются и благословения, установленных Мудрецами по поводу каждого явления мира и получения удовольствия от него.

Корень всех их — Послетрапезное благословение, заповеданное Верой. Уже объясняно, что все явления, существующие и установленные в природе, направлены к общей Цели(Безсмертию), то есть, достижению всеми творениями совершенства. Доля каждого из них в этом деле определяется его уровнем Веры, который человек занимает в истинной реальности.
Человек влечётся за зовом природы и действует, согласно своему природному закону. Но он должен постоянно направлять себя к служению Всевышнему и к тому, чтобы все его действия эффективно служили достижению этой цели, каким бы путём он ни шёл, в соответствии с тем, как поистине упорядочены объекты. То есть, существуют объекты, которые служат этой цели (служению Всевышнему) непосредственно, а есть такие, которые служат другим объектам, а те — другим, до тех пор пока после большой трансформации многих явлений, порождающих одно другое, не достигнут её (Высшей Цели). Но всяким объектом, на какой бы ступени Веры он ни находился, следует пользоваться только с этим намерением, с тем, чтобы, хотя бы и после девяти вспомогательных ступеней(ступенек), он привёл к достижению Высшей Цели. Никакой объект не должен использоваться для какой-либо иной цели, например, для утоления животных страстей или стремления к излишествам. Покуда объекты сохраняются в границах, установленных для них Божественной Верой, все они, действительно, помогают человеку в достижении его цели и считаются частью служения.
Вера учит, что, после того как человек насладиться едой и питьём, то должен возблагодарить Бога и благословить Его Имя. И тогда получится, что Сияние Всевышнего возвеличивается тем, что Его желание исполняется и Его замысел осуществляется. В этом, в общих чертах, заключается значение послетрапезного благословения и всех прочих благословений после получения удовольствия.
Кроме этого, Мудрецы установили благословения перед получением удовольствия ещё и для того, чтобы человек, перед тем как воспользоваться этим миром, произносил Имя Всевышнего и благословлял Его, памятуя, что это благо пришло к нему от Бога. И чтобы он имел в виду Истинную Суть этого добра, которое не является просто телесным наслаждением, но действительно приготовлено Всевышним для того, чтобы помочь человеку в достижении Истинного Блага. И когда человек предваряет таким образом каждое действие, то оно всё окажется на стороне добра, а не на стороне зла, и с его помощью человек исправляется и возвышается.
[3] Мудрецы установили также благословения перед выполнением заповедей как выражение любви к Богу. Поблагодарим же Бога за то, что Он нашёл нас угодными Ему и снабдил столь мощными средствами исправления. Получается, что посредством этого благословения действие ещё больше возвеличивается, и человек получает помощь от Всевышнего для своего исправления. Ибо правило таково: по тому воодушевлению, с которым человек обратился к Богу, будет и помощь от Него, много ли, мало ли. Это верно в отношении любого действия, как такового, и уповающий на Господа воистину счастлив!

Закончено и завершено, хвала Великому Ра-М-Ха, Творцу Миров.

(Перевод был сделан с книги по еврейской философии каббалиста М.Х.Луцатто "Дерех Ашем".)

Книга 2. КНИГА СИЯНИЯ ЗоАР

1.

В Книге Сияния ЗоАР Святой Мудрец Иешуа(Иисус) затрагивает вопросы, которые каждый из живущих на Земле хоть раз в жизни задавал себе, особенно в периоды страданий. Вопросы кажутся простыми, касаются каждого, но ответы на них сложны настолько, что, если бы не Мудрецы, поднявшиеся в Духовный мир и затем давшие нам Веды, мы сами не смогли бы ответить на эти вопросы.
Вопрос 1: Кто мы?
Прежде чем выяснять что-либо, мы должны чётко определить, насколько истинно наше познание и его границы, познание себя, нашего мира, Духовных Миров и Бога.
Существует 4 вида Познания:
1) знание о материи,
2) знание о свойствах материи,
3) Духовное Знание,
4) Знание о Боге.
Бог и Духовное Знание нами непостижимы. Только материю и свойства самой материи мы можем постичь.
Вначале рассмотрим эти 4 вида Познания на примере нашего мира. Представим себе человека, состоящего из:
1) материи - тела;
2) свойства тела, облачённые в желания;
3) Духовного свойства;
4) Сути человека.
Суть человека - это объёмная энергоструктура, в которую входит: Дух, Разум и 9 Духовных тел человека, и живёт эта Суть во всех Мирах и временах одновременно: материальном и Духовном. Суть человека находится вне связи с его телом сама по себе, она нечто отличное от тела. Суть совершенно не постигаема нами, потому что наши 5 органов чувств и всё наше воображение не позволяют осознать и почувствовать более, чем действия Сути, но не её саму, поскольку все наши органы чувств воспринимают воздействие чего-то внешнего на них, а мы ощущаем только реакции наших органов чувств на эти внешние воздействия.
Поэтому то, что мы воспринимаем телом или умом, есть действия чего-то непостижимого нами на наши органы чувств, и только после воздействия на нас частного свойства Сути, мы постигаем и по свойствам судим об их Источнике. Отсюда становится ясно, что 5 наших органов чувств(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) не могут раскрыть нам всю суть Суть человека, а только отрывочные, частные Её действия.
Но поскольку то, что не воспринимаемо нашими органами чувств, не может возникнуть даже в нашем воображении, а то, что не может возникнуть в нашем воображении, не может появиться в нашем уме и потому выпадает из поля возможности изучения, поэтому ум не может изучать внутреннюю Суть человека.
Суть самих себя нами не познаваема, поскольку я чувствую и знаю себя, занимающим место в мире физическим телом, из раскрытия действий некоей Сути. Но если спросите меня, что представляет собою моя Суть, от которой исходят все эти действия, я не найду, что вам ответить, потому что Высшее Управление скрывает от меня познание моей Сути и я, как человек, могу постичь только действия и следствия действий, исходящих от непостигаемой Сути.

Теперь рассмотрим 4 вида Познания.
Познание Первого вида – материю мы полностью постигаем, потому что действий нашего ума совершенно достаточно нам для объяснения сути материи, находящейся в материи, настолько, что мы не страдаем от недостатка познания сути материи самой по себе как таковой, отсутствие этого познания не ощущается, как не ощущается нехватка шестого пальца на руке.
Поэтому познание материи совершенно достаточно нам для удовлетворения всех наших материальных потребностей.
Знание Второго вида – свойства материи, также достаточное и ясное, потому что мы познаём его из нашего опыта поведения материи в действительности. На этом типе познания строятся все науки, на которые мы можем полностью опираться.
Знание Третьего вида – Духовные Знания, являет собою теоретический случай познания: после того как Духовность открылась нам с помощью Священных Писаний, наше воображение способно полностью отделить Духовное Знание от знаний материи и изучать его абстрактно, отдельно от материи.
Третий вид Познания – Духовное Знание – не принимается осторожными исследователями, потому как невозможно полностью полагаться на него, ведь, исследуя свойство, не облачённое в материю, можно ошибиться в его оценке.
Поэтому нет абсолютно никакой уверенности в выводах в этом виде исследования и познания отвлеченных от материи свойств, а уж тем более тех свойств, которые ещё никогда не проявились ни в какой материи.
Но если бы исследователь изучал свойства «правда» и «ложь» в их связи с материей, то эти свойства были бы понятны только по их пользе или вреду относительно этой материи.
Таким образом, в результате жизненного опыта поколений, когда человечество увидело бы несчастья, причиняемые «лживыми» людьми, и пользу, исходящую от «правдивых» людей, то пришло бы к выводу, что нет лучшего в мире свойства, чем «правда», и худшего, чем «ложь». Но если бы иудеи понимали это, то приняли бы это и признали, что спасение Души несравненно важнее, чем вся их теоретическая польза свойства «ложь».
Таким образом мы выяснили, что из 4-х видов Познания 4-й вид - Бог, совершенно не постигаем нами. 3-й вид может привести к ошибочному пониманию, и только вид 1-й, материя, и вид 2-й, свойства в материи, дают нам правильное и достаточное познание.

2.

Вопрос 2: Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы её малые звенья?
Если мы смотрим на длинную цепь последовательного появления и ухода поколений, мы не находим ответа о Цели и необходимости существования всего человечества: каждое поколение открывает для себя этот мир и обезсиленным уходит из него, так ничего в нём качественно не изменив. И каждый из нас, если не забывается в своих мелких заботах, то обнаруживает всю никчёмность и безцельность своего существования. Но поскольку вопросы о смысле жизни доставляют человеку страдания, он подсознательно уходит от них, наш эгоизм автоматически уводит нас от страданий и приближает к источнику наслаждения, и поэтому только безысходность, поиск выхода из страданий и давящих обстоятельств подталкивает человека всё же искать цель его существования. Поэтому, посылая страдания, Бог создаёт нам

возможность задуматься о цели наших страданий и таким образом приводит нас к поиску Цели Жизни.

3.

Вопрос 3: Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет подобно нам низких.
Человек является самым эгоистичным созданием в нашем мире, и нет более вредного и опасного существа как для ему же подобных, так и для всей природы. Только человек, хотя и имеет желаемое, страдает, видя имеющееся у других. Только человек нуждается в покорении всего мира, а не только своего окружения. Только человек, ощущающий прошлое и будущее, желает овладеть ими и властвовать в них, прославиться любой ценой во все времена, поскольку, чувствуя прошлое и будущее, возгорается завистью не только к имеющемуся у его современников, но и к тому, чем обладал кто-либо в любые времена. Воистину, эгоизм человека выходит его из рамок времени! И это всё, как и все страшные последствия использования эгоизма, создал Великий и Совершенный Бог.

4.

Вопрос 4: Если Бог абсолютно добр, то как Он мог создать столько творений, вся участь которых в страданиях? Неужели из Океана Доброты могут вытекать столь несовершенные действия? И если уж Он не творит Добро, то зачем нужно столь великое зло?
Бог сотворил нас по Своему подобию(Безсмертными) и мы вроде бы обязаны находиться на вершине ступеней эволюции, и нет подобных нам, ведь обязаны из Создателя Совершенного выйти действия совершенные.
Всё, что известно нам о Духовных мирах и о Боге, всё, что получили Древние наши Прародители Свыше, называемые Веды, всё, что написано в Ведах, получено теми, которые ещё при жизни в нашем мире поднялись в Духовный мир своими свойствами и, ощутив, увидев и почувствовав самого Создателя, изложили нам в своих Книгах(Ведах) на языке Древних Предков то, что постигли в Духовных мирах. Эти Великие Поводыри человечества объясняют нам в своих Книгах наше предназначение - Цель Жизни человека.
Разум обязывает нас понимать, что Бог добр и творит Добро, что нет выше Его. Но как Он мог продуманно сотворить так много творений, страдающих и обеднённых во все дни их жизни, ведь от Доброго должно исходить доброе, а не плохое.
Так каждый из нас ощущает своё существование в этом мире. Ведь вся наша жизнь – это ощущение недостатка в чём-то и погоня за удовлетворением желаний. А ощущение недостатка является страданием. Стремление достичь желаемого вынуждает нас к постоянному движению против нашей Природы(Божественной Сути), стремящейся к состоянию покоя, потому что жизни нашей Источник – Бог – находится в состоянии абсолютного покоя(гармонии), ведь Он Совершенен, и нет в Нём желания получить(эго), вынуждающего двигаться, чтобы достичь желаемого.
И уж, конечно, страдания наши не заключаются только в погоне каждого за своим личным насыщением и удовлетворением желаний, а объединённое желание получить, эгоизм целых народов, сталкивает их в борьбе за приобретение любыми путями власти и имущества. Как бы то ни было, единственность Создателя отсылает нас к Нему, Его единственность указывает на Него как на Создателя всего плохого тоже. Но это естественно: всё совершенное находится в Боге, всё, что не в Нём, а создано заново, из ничего –

несовершенно и зло. Ведь если бы мир был совершенен, то находился бы изначально в Боге.

5.

Вопрос 5: Как может быть, что из Вечного Бога, не имеющего начала и конца, произойдут творения ничтожные, временные, ущербные?
Если Бог Совершенен, то как мог Он даже представить себе нечто несовершенное, тем более породить(явить) его и постоянно поддерживать его существование, т.е. быть в связи с тем, что Ему абсолютно противоположно. Ведь в таком случае должно быть что-то общее между свойствами Создателя и свойствами этих ничтожных созданий?
Приобретая что-либо, мы интересуемся человеком, изготовившим наше приобретение, потому что хороший человек изготавливает хорошие вещи. А если наше приобретение плохого качества, то это говорит о плохом изготовителе, но никак не о виновности в этом самой вещи.
Но чтобы выяснить всё это, должны мы провести некоторые исследования, с помощью которых можно будет понять заданные вопросы.
И это потому, что необходимо знать язык Веры и Вед. Подразумевается что слова, взятые из нашего мира, не могут объяснить нам Бога, потому как не в состоянии наша мысль постичь Его вообще, и нет поэтому никакой мысли и понятия о Нём, ибо Величие Бога не имеет границ!
Нет понятия непостижимо в Ведах. Под словом непостижимо имеется в виду «непостигаемо» ввиду ограниченности возможностей нашего познания в исследовании окружающего мира, в исследовании самих себя и Бога. Но после того, как человек понимает и чётко осознаёт рамки и границы своего истинного познания, он может в них свободно исследовать всё!
Уже сказано об этом выше в выяснении первого вопроса. О Нём, т.е. о Боге, мы можем судить только по Его действиям в творении(Яви) и в нас, а все вопросы, не касающиеся нас, или вопросы о том, что происходило до начала творения(Яви), почему Создатель создал нас, каков Он сам по себе, – эти вопросы не имеют ответа, поскольку мы постигаем только то, что получаем от Него, и на основании наших реакций, ощущений, выносим решение о Нём.
Но там, где исследование есть Вера(Веданье Бога), исследование Его действий, как заповедано в Ведах: «Ведай Создателя Праотцов твоих и поклоняйся только Ему».
Постигая свойства и действия Бога, мы познаём ответы на все могущие возникнуть в нашем сознании вопросы, потому как изучаем Источник своего происхождения. И только из постижения Веры(Вед) мы сможем понять, «для чего мы созданы». Это и вынуждает Мудрецов писать Книги – инструкции для постижения высшей Цели Жизни человека, т.е. Безсмертия. Выяснение этих вопросов обязательно, поэтому они и указываются в Ведах как Заповедь. Ведь без выяснения Цели Жизни человек не в состоянии прийти к желаемой Богом Цели - к Себе.

6.

Итак, исследование 1: Как представляем мы человека вновь созданным, что означает новое, не бывшее ранее в Боге до начала Творения, в то время как ясно всем разумным, что нет вещи, которой не было бы в Боге, и ум обязывает наличие у дающего того, что он даёт.
Если Бог Совершенен, то должен включать в себя всё, и нет ничего, что бы должен был создавать. Если бы Он обнаружил, что для выполнения замысла

Творения нуждается в чём-то, не указывает ли это на то, что Он не включает в Себя всё, т.е. несовершенен?

Исследование 2: Если признаём, что Он может всё, может сотворить Нечто из ничего, т.е. новое, чего совершенно нет в Нём, возникает вопрос – что же это за новое, что можно сказать о нём, что не находится в Боге, а вновь сотворённое?
Что значит «сотворить что-то из ничего»? Пока мы это понять не в состоянии. Ведь это действие под стать только Богу.
Вопрос: что Бог сотворил новое? Чего не было в Нём?
Несмотря на отсутствие нового до начала Творения, всё равно Бог был в своём Совершенстве, а необходимость в этом новом возникла с появлением замысла Творения.

Исследование 3: Как говорят Мудрецы, Душа человека есть часть самого Бога, так что нет отличия между Ним и Душой человека, но только Бог есть Всё, Целый(Единый), а Душа часть Его. И уподобили это камню, отколотому от скалы, где нет отличия между камнем и скалой, кроме того, что скала – целое, а камень – часть.
Это исследование 3 делится на две части:
1) Как можно себе представить часть от Целого, если Он есть Совершенное Целое(Единый)? Кроме того, как это понять, что в человеке находится какая-то часть Бога?
2) Чем эта часть отделяется от Него, как можно от Совершенного отделить часть, и остаётся ли Он после этого Совершенным, совершенна ли часть(Душа), отделившаяся от Совершенного?
Мы знаем, что камень отделяется от скалы с помощью топора, предназначенного для этого, и отделяется им часть от целого, но как представим это о Боге, который отделяет часть от Себя так, что она выходит из Бога и становится частью отделённой от Него, настолько, что можно осознать её только как часть Бога.
С помощью чего отделяется часть(Душа) от Бога? В нашем мире(Яви) нет совершенно никакого различия между целым и его частью, только в их размерах.
Но поскольку в Духовных мирах(Прави и Нави) нет ни расстояния, ни размеров, ни движения, а всё различие между Душами в различии их желаний, потому как Духовные миры – это мир «голых», т.е. правдивых желаний получить наслаждение, не облачённых в материальные тела, как в нашем мире(Яви), то как можно отделить часть от Целого, и чтобы, несмотря на это, она всё равно оставалась бы частью Целого, т.е. продолжала бы обладать свойствами Целого.
Если Душа продолжает быть частью Бога, то по этой части мы можем судить о Нём? Мы можем ощутить только эту часть Бога, что в нас, или Его самого тоже, или это одно и то же? Зачем Бог создал нас состоящими из части Его?

Исследование 4: Поскольку система нечистых сил(мир Нави) далека от чистоты Бога, как северный полюс от полюса южного, настолько, что не представить большего отдаления, то как она может исходить и рождаться от Сияния(Инглии) Бога? И более того, Он ещё от своего Сияния(Инглии) оживляет её(Навь).
Каков смысл создания нечистых, противоположных Богу, сил?
Если Бог мог даже просто задумать создать столь несовершенное, как у столь Совершенного могла появиться мысль о столь противоположном Ему по

свойствам, не указывает ли это на недостаток в Его Совершенстве? Как может быть связь у противоположных желаний, свойств?
Ведь нет в Духовном мире ничего, кроме правдивых желаний получить наслаждение. И если желания противоположны, как они могут находиться между собою в какой-то связи без наличия чего-то общего, т.е. общих свойств или качеств? Причём настолько, что Бог постоянно поддерживает эту связь и даже оживляет и питает противоположное Себе и столь низкое.

Исследование 5: Поскольку эго человека настолько презренно, что ему суждено умереть и быть уничтоженным, эго человека в Древних Ведах называется желание получить наслаждение ради себя, эгоизм. Имеется в виду что эго - это не физическое тело, имеющее желание.
Само эго, без всякой оболочки, поскольку, как Духовный мир – это мир «оголенных» желаний, так и эго есть желание получить наслаждения только для себя, и называется поэтому «эго». Под смертью эго подразумевается умертвление эгоизма(эго), его уничтожение, изменение на противоположное ему свойство – альтруизм(ЭГО).
Более того, сказано в Ведах, что, пока эго не разложится всё, не сможет Душа подняться на своё место в Сиянии(Инглии), пока ещё остаётся что-то от эго(желания ради себя). До тех пор, пока человек не освободится от своих эгоистических желаний получить наслаждение(ради себя), что значит «пока не разложится его эго», он не сможет выйти из границ ощущения только нашего мира(Яви) и ощутить Бога.
Но тогда зачем же возвращается Душа и оживает тело в Духовных мирах, будто не может Бог насладить Души без тел? А ещё более непонятно сказанное Мудрецами, что в Духовных мирах мёртвые встанут в своих телах и пороках(желаниях), дабы не сказали: «это другие тела», а затем очистит Бог от пороков верующих, а грешники будут наказаны за свои грехи.
Но надо понять, почему важно Богу, чтобы не сказали Души: «это другое тело». Настолько, что для этого Он заново создаёт пороки(желания) тел и вынужден будет уничтожить их.

7.

Как уже говорилось, под эго в Ведах подразумевается желание получить ради себя, в данном случае, наш эгоизм. Умертвив своё эго(ради себя), человек поднимается в Правь. Освободившись от эгоизма, человек немедленно начинает ощущать Бога. Получив от Бога альтруистическое свойство(ради Бога), желание «отдавать», человек, с Его помощью, начинает исправлять своё прежнее желание(эго), постепенно, по частям, включая эгоизм в свои новые, альтруистические, Духовные свойства(ЭГО).
Исправление исконных своих эгоистических желаний называется исправлением мёртвых(прежних) желаний, воскрешением их к жизни – к исправлению и наполнению Светом – ощущением Бога. Исправление мёртвых(прежних) желаний: неисправленное желание ради себя(эго), проходит исправление, приобретает желание наслаждаться от отдачи и исправляется от этого и становится желанием ради Бога(ЭГО).
Разложение эго – это такое состояние, ощущение человека, когда он совершенно не безпокоится о себе, кроме самого необходимого, насущного, минимального, без чего не может продолжать своё приближение к Богу.

Исследование 6: Как сказано Мудрецами, которые поднялись в своих ощущениях к Богу и получили Знание, человек есть центр всего творения(Яви).

Центр означает причину творения, замысел – для кого; Цель творения – человек, главное действующее лицо творения, приводящее творения к желательной Богу Высшей Цели(Безсмертию).
И поэтому: все Духовные миры, и наш материальный мир(Яви), и все их населяющие, созданы для человека. И обязал Бог человека верить, что для него создан мир, что вообще трудно понять, что для человека маленького такого в нашем мире, тем более в сравнении с мирами Высшими, трудился Создатель, создавая всё это. А для чего?
Человек и по сей день не умеет использовать эту маленькую, данную ему планету. Низшая ступень Веры Духовного мира(Прави) безконечно больше нашего мира(Яви). «Больше» – имеется в виду по нашему ощущению сил, размеров, открывающейся в человеке внутренней картине другого мира. Иллюзии картин нашего мира сразу же начинают выясняться в их истинном, незначительном размере.
Любая низшая ступень Веры относится к Высшей - как песчинка ко всей Вселенной. Зачем это всё человеку, как он может это использовать, если плохо представляет себе, как ему поступать даже на нашей маленькой Земле?
Мир(Яви) есть сокрытие Бога от человека, то есть мир(Яви) есть нечто подобное покрывалам(экранам, фильтрам), за которыми скрывается от человека Создатель. Все Духовные миры(Прави и Нави) и наш, материальный мир(Яви), все они существуют только в Душе(Разуме), внутри нас, и являются либо ступенями Веры(Веданья Бога), либо ступенями последовательного удаления от ощущения присутствия Бога.
Но чтобы понять все эти вопросы и исследования, есть один ответ – смотреть в конец действия, т.е. в Цель творения, потому как невозможно понять ничего из начала процесса, а только из конца.
Такой приводят Мудрецы пример: «Если бы в нашем мире появился исследователь из другого мира, т.е. незнакомый с конечными результатами развития живой природы, то, глядя на новорожденных бычка и человека, пришёл бы к выводу, что поскольку однодневный бычок уже может стоять и сам находит место кормления, а младенец совершенно безпомощен, то и по завершении своего развития бычок превратится в нечто великое, а человек, и повзрослев, продолжит отставать от него в той же пропорции».
Появившийся на дереве новый плод совершенно невзрачный и горький, и ничто не указывает на его будущее состояние, когда он становится вкусным и красивым. И более того, чем неприглядное творение в процессе его развития, чем этот процесс труднее и дольше, тем более высшего результата оно достигает. Но тот, кто не имеет возможности наблюдать окончательный результат, тот делает неверные выводы, наблюдая промежуточные состояния. Поэтому правильное решение может быть вынесено только тем, кто знаком с окончательным видом творения.
Но поскольку мы не в состоянии наблюдать своего окончательного, исправленного(Духовного) состояния, Мудрецы объясняют его нам из своего опыта постижения на себе.
И это ясно, что нет творящего без цели, разве только у умалишённого обнаружишь действия без цели. В нашем мире только умалишённые и дети действуют без заранее известной цели, причём у последних это происходит под природным давлением, потому как необходимо для их развития. Нет ничего созданного без цели. Всё создано только для достижения человеком высшего состояния – соединения(Единства) со своим Создателем.
Причём, насколько бы нам ни казалось, в настоящем состоянии невооруженным глазом, что сотворены миллиарды видов творений, время существования которых подчас доли секунды, далекие, не видимые нами, небесные тела, не имеющие никакого контакта с человеком и прочее, всё, что создано Богом,

создано только по необходимости помочь человеку достичь своей Высшей Цели!
И знаю я, что есть умники за пределами Веры и Вед, утверждающие, что Бог создал всё творение(Землю), но оставил его на произвол судьбы, ввиду ничтожности творений(людей), поскольку не подходит Богу, столь возвышенному, управлять их путями, ничтожными и презренными.
Не находя логического ответа на предыдущий вопрос, не наблюдая ничего разумного в поведении нашей Вселенной, философы отвечают на него в рамках своего земного ума:
1) Бога не существует,
2) Бог - Высшая сила, которая создала всё и предоставила далее развиваться по законам, которые вложила в своё творение,
3) Бог создал всё, но, увидев порочные пути развития природы и её поведение, оставил всё своё творение(человека), предоставив его самому себе и прочее.
Если Бог Совершенен, то любое Его действие, даже в наших восприятиях, обязано ощущаться нами как совершенное – это возражение философов.
Вера(Веды) же отвечает на этот вопрос именно так: действия Бога совершенны всегда и во всём, но человек не в состоянии ощутить их таковыми, пока не исправит свои органы ощущений – лишь тогда он почувствует Совершенство Создателя, своё совершенство и совершенство своего состояния, ведь совершенно всё, кроме нашего восприятия. Изменить наше восприятие и исправить мёртвые желания(ради себя) – наша задача(Цель) в этом мире. Достичь истинного ощущения Создателя(Безсмертия) – главная Цель Жизни человека.
И потому нет иного решения, как необходимость исследовать окончательное состояние: Безсмертие – Цель творения человека.
Но не от мудрости их речи философов о том, что люди рабы Божьи, потому как невозможно что-то решить о нашем ничтожестве и низости, прежде чем решим, что мы сами сделали себя ничтожными и низкими, и всю свою природу испорченной и презренной в нас мы сделали тоже сами.
Если мы решаем, что сами являемся причиной наших порочных свойств, это говорит о том, что мы ограничиваем действие Бога и решаем, что не всё в нас создал Он.
Но если мы решаем, что Бог абсолютно совершенен и Он, как задумал, так и создал наши тела, со всеми их хорошими и плохими качествами, свойствами, то из-под рук Совершенного Создателя никогда не могут выйти действия презренные и испорченные, ведь каждое действие доказывает качество творящего его. А в чём виновата испорченная одежда, если портной неудачно сшил её?
Как в жизни, говоря о плохом качестве какого-либо изделия, мы тем самым указываем на качества изготовителя. Если мы о чём-либо в мире думаем, говорим плохо, как бы мы ни воспринимали наше состояние, это чувство тотчас адресуется Богу как Источнику всего происходящего.
То, что чувствует человек, – это и есть его отношение к Богу, его молитва, его неосознанное обращение к причине своего состояния. Всё, что в нас, исходит от Него. Всё, что мы ощущаем, есть наши реакции на Его воздействия на нас. Всё сводится к осознанию этого и достижению такого состояния, когда человек ощущает, что Бог абсолютно добр к нему.
Как повествуется: один Мудрец, повстречав одного крайне безобразного человека, сказал ему: «Как безобразен ты». На что тот ответил: «Иди и скажи это Сотворившему меня: „Как безобразна тварь, сотворённая Тобою“.
И поэтому сказано: «Иди и скажи это Сотворившему меня» – если человек чувствует свои пороки, что постигается только по мере его ощущения Бога,

по контрасту свойств его и Бога, то он осознаёт, что только к Богу он может обратиться за помощью. Ведь так специально сделано Богом, чтобы человек вознуждался в Нём и искал с Ним связь и сближение.
Таким образом умники, утверждающие, что по причине нашей низости и ничтожности недостойно Богу управлять нами и потому оставил нас, подтверждают этим отсутствие в них Разума. Это потому, что решают о Боге на основании видимой ими картины, не осознавая ограниченности своего познания Бога в целом, они не видят своего конечного состояния - Единства с Богом.
Представь себе, если бы ты встретил человека, задумавшего изначально создать творения, чтобы страдали и мучились все дни своей жизни, как мы, и, более того, оставившего их после сотворения, не желая даже присмотреть за ними, чтобы хоть немного помочь им, как бы презирал и упрекал ты его. Возможно ли даже подумать такое о Совершенном, Всетворящем и Оживляющем Боге?
То есть невозможно утверждать, что Бог Совершенен, если его творения несовершенны.
Поэтому здравый смысл заставляет нас понять обратное, не видимое простым взглядом, и решить, что мы на самом деле наилучшие и наивысшие творения и нет предела нашей важности, под стать Сотворившему нас. Потому что любой недостаток, кажущийся тебе в наших телах, после всех оправданий, которые только сможешь придумать, падает только на Бога, создавшего нас и всю нашу природу, поскольку ясно, что Он – наш Создатель, а не мы Его.

8.

Знай также, что всё это – следствия, исходящие из наших плохих природных качеств-желаний(эго), созданных Им в нас. Но это случай, о котором сказано, что должны мы смотреть в конец действия(Цель).
И тогда сможем понять всё и поговорку в устах мудрых: «Не показывай незаконченную работу глупцу».
Только познав на себе освобождение от эго, человек сможет оправдать действия Бога, но не ранее, потому как до достижения состояния освбождения от эго он поневоле испытывает на себе страдания и несовершенство. Достижение этого состояния освобождения(от эго) и есть Цель Жизни человека(Безсмертие).
Достигающий его называется Святой, потому как Святой оправдывает действия Бога, ибо может оправдать их, только достигнув такого состояния(Безсмертия), и не ранее. А пока Мудрецы, т.е. те, кто достиг освобождение от эго(Безсмертие), объясняют нам словами то, что ощущают на себе, призывая и нас достичь того же.
Как сказано Мудрецами: сотворил Создатель мир(Яви), чтобы насладить Творения(Души).
Цель Жизни человека есть наслаждение Создателем. Мудрецы испытывают это на себе по мере своего Духовного возвышения.

9.

Как уже говорилось, всё, что нам известно, известно из личного постижения на себе постигающими, называемыми Мудрецами, получающими Свет.
Мы говорим не о самом Боге, а только о том, что постигаем, ощущаем как получаемое от Него. Таким образом, получили люди всё, что мы знаем о Нём и Его желаниях. Эти знания называются Веды.

Проблема в том, что не просто понять то, что пишут в своих Книгах Мудрецы. Дело в том, что всё, что они описывают, – это действия и объекты Духовных миров, о которых у нас нет ни малейшего представления, поскольку всё, что бы мы ни представили себе, взято из аналогий нашего мира. А в Духовных мирах нет материи, перемещений, времени, места.
Как же Мудрец, наблюдая нечто Духовное, может описать его и то, что с ним происходит, если это вовсе не подобно нашим представлениям?
Вся наша речь происходит из образов нашего мира, из наших ощущений того, что попадает в наши 5 чувств(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) или наши реакции на внешние воздействия. Естественно, что то, что мы представляем себе, есть не более чем рисуемая нашими органами ощущений искажённая картина безконечно малого фрагмента чего-то внешнего, что нас окружает, или то, чего желает это нечто внешнее, нечто, находящееся до ощущения нами, чтобы мы так его ощутили, и потому так представляется нам.
Но ещё большая проблема с правдивым описанием Духовного мира, там, где ни наши органы ощущений, ни наша фантазия, подобия и аналогии нашего мира совсем не могут нам помочь. А ведь речь идёт о передаче истинной информации, строго научной и практически ценной, предназначенной служить нам, не ощущающим того, о чём говорится, – инструкцией, по освоению совершенно неизвестного. Причём Мудрецы предупреждают: если изучающий ошибётся в истинном понимании хоть одного понятия, то он не поймет правильно всю науку и вовсе собьется с пути.
Мудрецы избрали для изложения своей науки особый язык Вед, называемый санскрит – смысл скрыт. Это возможно, потому как нет в нашем мире ничего, как среди объектов, так и среди их действий, что не имело бы источника своего происхождения в Высшем(Боге), из которого этот объект исходит и управляется.
И более того, начало всех объектов и действий находится именно в Высшем(Божественном) мире, а затем уже нисходит в наш мир(Яви). Поэтому Мудрецы взяли названия объектов и действий нашего мира для обозначения соответствующих им Духовных Источников, откуда эти объекты и действия происходят. То есть Мудрец, наблюдая и ощущая что-либо в Духовном мире, описывает это названиями объектов нашего мира, являющимися ветвями(следствиями) этих Духовных Корней(причины). Поэтому каждое слово(руна) в Ведах как бы прямо указывает на свой Духовный Корень в Высшем(Божественном) мире.
Но после того, как приняли на себя обязательство описания Духовных миров языком Вед в нашем мире, уже обязаны строго следовать ему и ни в коем случае не менять названия.
Есть несколько ограничений на использование языка Вед:
1. Ни в коем случае не следует забывать о том, что говорится о Духовных объектах и их действиях, о которых мы не имеем совершенно никакого представления, и потому не следует представлять себе формы, вид, действия как подобные, описываемые теми же словами, в нашем мире.
2. Любой человек нашего мира может произносить понятия Веры или Вед, цитируя из Книг целые понятия и выражения. Но это ещё абсолютно не значит, что он понимает то, что он произносит, потому что слова одни и те же, но Мудрец постигает то, что за ними стоит, и ощущает то, о чём говорится в Ведах явственно, а не просто произносит слова и этим может убедить незнающего, будто и впрямь он знает, о чём говорит.
Ведь начиная от нашего мира(Яви) и до самых высших Духовных ступеней Веры, все миры подобны друг другу, а отличаются только своим «материалом». Поэтому название объекта в нашем мире одинаково для ему подобных Духовных объектов во всех 3-х Мирах, от низшего мира(Ада) и до

самого Высшего как бы пронизаны ниточкой все подобные объекты во всех Мирах.
Говорящий слово или фразу из Вед произносит слова нашего мира, Мудрец понимает эту фразу согласно уровню его постижения(Веры). Непонимающему же кажется, что тот, кто произносит отрывки из Вед, якобы понимает и постигает их Духовные Корни.
3. Начинающий изучать Веды не в состоянии самостоятельно понять истинного значения привычных ему слов в их Духовном значении, и, только получив подробное объяснение, постепенно начнёт осознавать истинные значения и понятия Духовных категорий.

10.

Здесь мы должны задуматься, потому что освобождение человека из рабства ума(эго) - это и есть конец исправления - Цель замысла Создателя и Цель Жизни человека. Потому как если освобождение от эго(Безсмертие) это Цель Жизни человека, то все действия Создателя над творением, над людьми, определяются и производятся, только исходя из этой Цели. Поэтому, как ощущается нами подчас, что Его действия вызывают в нас страдания, но цель их – наше наслаждение. И ещё: зная цель каждого действия Создателя, возможно понять Его намерения и Его отдельные действия.
И вдумайся: если замысел творения человека был в наслаждении творений, это обязывает сотворить в Душах огромное желание получить то, что задумал дать им Создатель.
Действительно, если Создатель желает насладить нас Собою или своим Светом, что для нас одно и то же, потому как мы не в состоянии говорить о самом Боге, а то, что мы воспринимаем от Него, мы называем Светом, то единственное, чего «недостает» для воплощения Света в себе – сотворить желание насладиться тем, что Бог желает дать.
Это подобно матери, сожалеющей, что у дитя нет желания скушать предлагаемое ею. И как бы она хотела сотворить в нём такое желание!
Поэтому всё творение представляет собой не более чем желание насладиться тем, что желает дать Бог. Кроме желания насладиться(эго), эгоизма, Бог не создал ничего, потому как само наслаждение есть в Нём.
Всё творение(эго) – это всего лишь различные величины желания насладиться: всё, чем отличаются Духовные или материальные объекты друг от друга, всё, что определяет их любые свойства и качества, на всех уровнях развития жизни всех цивилизаций, всё, что делит Природу на неживую, растительную, животную, человека, – это всего лишь разница в величине желания насладиться.
Только желание насладиться(эго) и сотворено, и лишь его различные порции порождают как Духовные, так и материальные объекты, а также и их поведение, потому как поведение есть следствие желания.
Изменяя же в нас наши желания, Бог вызывает в нас мысли и действия достичь желаемого и тем самым управляет нами. Поэтому, если человек хочет изменить себя, т.е. свои желания, то он должен просить Бога произвести эти изменения в нём.
Но для этого надо осознать, что именно Бог даёт нам желания, что бы я хотел в себе изменить, что Бог слышит мою просьбу, что Он в состоянии помочь мне, что только Он даёт освобождение от врагов(эго). Бог создаёт мне все эти обстоятельства для того, чтобы я обратился к Нему.
А величина наслаждения измеряется величиной желания получить его, и насколько желание получить больше, в той же мере больше величина наслаждения, а насколько желание получить меньше, настолько уменьшается

наслаждение от получения. Поэтому замысел творения человека сам обязывает создать в Душах чрезмерное желание получить наслаждения(эго), соответствующее чрезмерному Наслаждению(Безсмертию), которым Всемогущий задумал насладить Души, ведь большое желание и большое наслаждение взаимосвязаны.
Только жажда наслаждения, "голод", стремление к чему-либо определяет величину наслаждения при получении желаемого. Не дадут никакого наслаждения изысканные блюда, если нет чувства голода, если человек сыт или болен. И наоборот, если голоден, то из самого неприхотливого извлекается чувство огромного наслаждения. Поэтому наша задача – приобрести именно желание к тому, что желает дать нам Бог - Вечное Блаженство(Безсмертие).
У человека в нашем мире есть потребность в получении наслаждения от объектов, которые он видит перед собой, знакомых ему ранее, оставивших от прошлых наслаждений воспоминания. Наши исходные желания крайне ничтожны. Причём, поскольку наш эгоизм автоматически избегает неприятных ощущений, то тех наслаждений, которые мы не в состоянии достичь, мы не желаем: человек не может желать, чтобы всё золото мира принадлежало ему. Но в Ведах сказано: «только глупый не желает Безсмертия(Вечного Блаженства)».

11.

Все люди желают наслаждений, от мала до велика, отличие только в следующим – одеждах искорки Божественного наслаждения. Чем менее развит человек, тем легче ему найти, чем наслаждаться. Ребенок может наслаждаться от большого количества разнообразных внешних одеяний искр наслаждения - игрушками, а чем образованнее, Духовнее человек, тем труднее ему найти одежды для своих наслаждений, о чём сказано: «Увеличивающий Знание(Ведание) увеличивает страдание».
Но если Цель Жизни обязывает наличие в человеке огромного желания наслаждения, то как и где его приобрести? Как будет объяснено ниже, именно для этого и создан наш мир(Яви), множество предметов и людей, окружающих каждого из нас. Как сказано: «наслаждения выводят человека из реальности», – дают ему такой развитый эгоизм, что он начинает желать стать Единым с Создателем, чтобы самонасладиться Им.
А в Духовных мирах, т.е. после выхода человека из ощущения только нашего мира, когда начинает ощущать и Духовные наслаждения, желания человека развиваются с помощью системы нечистых сил(Нави), которая поставляет ему всё новые желания, и таким образом человек растёт, как сказано: «Кто развит больше других, того желания больше, чем у других». Для этой цели система нечистых сил(Нави) и создана. Лишь когда человек разовьёт в себе огромное желание стать Единым с Создателем, равное по величине и по стремлению тому, что исходит из Бога, то сливается он с Богом - это и есть Единство с Богом(Безсмертие).

12.

Поняв вышесказанное, сможем понять Исследование 2. Мы исследовали, что это за Действительность(Явь), о которой можно решить, что она не находится в самом Боге, настолько, что сказано, что она(Явь) вновь создана из ничего. Но теперь поймём, что замысел творения(Яви), заключающийся в услаждении творений(Душ), обязывает создать желание получить от Бога всё лучшее, что Он задумал.

Только желание наслаждаться и создано Богом, потому как только в нём нуждается человек для осуществления своей Цели. Понятно также, что до замысла творения «насладить» не было никакой потребности в сотворении «желания насладиться(эго)». Поскольку Бог Совершенен, то не имеет в себе желания насладиться(эго) и должен был его сотворить. И это единственное творение. Единственное, потому как это(эго) – суть всех людей и это(эго) же суть управления ими.
Меняя наши желания, Бог вызывает в нас все нужные Ему действия, физические или Духовные. И потому более ни в чём не нуждается, чтобы привести каждого из нас и все творения(Души) в целом к намеченной Им Цели - Единству с Ним.
Желание получить наслаждение(эго), конечно, не находилось в самом Боге, прежде чем Он сотворил его(эго) в Душах, ведь от кого Он получит? Поэтому создал нечто новое, не бывшее в Нём. И вместе с тем понятно, по замыслу творения, что не должен был сотворить ничего, кроме желания получить наслаждение(эго), потому что это новое творение уже достаточно Ему для выполнения всего замысла творения Душ.
Бог показывает нам, тем, кто Его постигает, ощущает, что желает нашего наслаждения. Как хозяин показывает гостю, что страдает оттого, что гость не желает у него откушать, чтобы дать гостю возможность, после многих уговоров, ощутить себя оказывающим одолжение хозяину, принимая желаемое угощение. Причём хозяин создаёт в госте уверенность в том, что чем больше тот примет, тем большее удовольствие доставит хозяину.
Но никоим образом нельзя уподобить желание Бога насладить нас нашему желанию «дать», т.к. все наши желания исходят из первородного, эгоистического(эго), и поэтому даже желание насладить кого-то основано на нашем желании насладиться, как мать наслаждается, насыщая ребенка, но если бы Бог не дал ей этого эгоистического желания насладить, ребенок умер бы с голода.
Наше желание отдать, усладить исходит только из желания насладиться, отдавая, как и все подобные наши чувства, когда под словами «люблю рыбу» мы подразумеваем «наслаждаюсь, поглощая рыбу».

13.

Нашу природу изменить, а тем более искоренить нельзя, мы всегда будем желать получить, ведь это то, что создал Бог.
Человек может ограничить свои действия, например: не есть в мясо, но он не властен над чувством голода, над желанием. Поэтому исправление подразумевает изменение намерения(мыслей), изменение источника (мыслей) и изменение причины наслаждения. Не действие, а мысле-направленность действия нам надо изменить. Причём то, что Бог создал нас именно с необходимостью дальнейшего нашего исправления, – это не прихоть Создателя, а необходимость, вытекающая из Совершенства Его действий, чтобы Творение(Душа) не почувствовало стыда от получения наслаждения, как в примере с гостем и хозяином, когда хозяин показывает гостю, что последний оказывает услугу хозяину, откушав у него.
Желание «отдавать», наслаждать без желания получить – это Суть. Желание «отдавать», находящееся над желанием «получить», – это творение(ЭГО).
Созданное Богом желание получить наслаждение(эго) человеку изменить нельзя, но можно и необходимо исправить НАМЕРЕНИЕ его действий: ради кого человек получает наслаждение.
Всего в творении возможны сочетания 4-х действий и намерений:
1) получать ради себя – грубый эгоизм, нечистое эго;

2) отдавать ради себя – «культурный» эгоизм;
3) отдавать ради Бога – промежуточное состояние, среднее между Богом и творением, соблюдается Духовная чистота(Совесть);
4) получать ради Бога – подобие свойств Бога, потому как получение ради Бога равносильно отдаче Ему.
В состояниях 3) и 4) человек получает Душу(Разум), часть Бога(Высшего Разума) и всё, наполняющее замысел творения, т.е. всевозможные наслаждения, задуманные для нас, исходит прямо из самого Бога, и нет Ему необходимости творить их заново, потому что они исходят из уже Существующего наслаждения, к большому желанию Душ. Таким образом, нам ясно, что весь материал, от начала и до конца, во вновь созданном творении, он только «желание насладиться».
Все наслаждения, всё, что притягивает нас, исходит непосредственно от самого Бога, даже если мы получаем их через систему нечистых Духовных сил(миры Нави). В песнях, стихах, в каждом нашем действии и мысли мы только и делаем, что выражаем наше стремление к мини-порции Высшего Света, одетой в различные одежды(искры Света) нашего мира. Меняя местонахождение искры Света в различных объектах нашего мира, Бог управляет нашими стремлениями. Цель нашего развития – дойти до ощущения Духовного наслаждения, а не воспринимать Его неосознанно в различных обличиях нашего мира.

14.

После вышесказанного сможем понять исследование 3: недоумевали мы, как могут Мудрецы говорить, что Души – это части Бога, подобно камням, отделённым от скалы, где всё отличие только в том, что один – часть, а другой – Всё, Целое.
Создатель внёс в Себя желание получить наслаждение(эго), затем отделил и отдалил его от себя. Творец находится в абсолютном покое, заполняя всё. До тех пор, пока творение(человек) не аннулирует введённое в него желание получить - эгоизм, невозможно ощутить Бога, Высшее Наслаждение(Безсмертие), Свет(Прави), потому что в Духовном разделении неощущение, отдаление, скрытие происходит вследствие отличия свойств двух объектов.
Но, как только человек искореняет своё желание получить(эго), единственное, чем он отделён, удалён от Бога, сразу же сливается с Ним. В таком случае человек ощущает свою Душу, Бога в себе, и благодарит Его. Этапы исправления желания получить(эго) на желание отдать называются ступенями Веры - Знания Бога. Как желание получить, так и желание отдать и все промежуточные состояния человека находятся и происходят внутри самого человека, только восприятие действительности изменяется и этим меняет человек свои ощущения. Вне ощущения человека существует только один Единый и Множественный Бог.
На языке Вед человек состоит из Света Наслаждения(Инглии), исходящего из Бога(Великого Ра-М-Ха), и Души – желания получить Свет(Энергию), чтобы насладиться Им(Любовью). Свет(Инглия) находится везде, даже в простом Солнечном свете, т.е. Свет(Инглия) содержит всё, все состояния(Творение, Сохранение и Разрушение), а сосуд(Душа) ощущает из Света(Энергии) только те наслаждения, которые желает ощутить.
Камень, отделяясь от скалы, становится частью, посредством топора, созданного для этого, но в самом Боге, как можно представить подобное, чем же отделяются Души от Бога(Высшей Души), ведь Души выходят из Него и становятся созданиями(людьми). Из ранее выясненного понимаем, что как

топор рубит и разделяет материальный объект на два, так отличие качеств-свойств выделяется в Духовном мире и разделяется на два Мира(Прави и Нави).
Естественно, при совпадении свойств, т.е. желаний, вновь исчезает причина отделения, приводящая к неощущению Бога. Поэтому всё наше исправление сводится к очищению наших желаний от эгоизма, созданного в нас Богом, для нашего труда над ним.
Зачем создавать эгоизм, если его придется уничтожать? – Потому что, уничтожая эгоизм, в борьбе с ним человек приобретает огромные желания получить наслаждения, исправляет их на получение «ради Бога» и приобретает Знания и Разум, необходимые для оценки Духовных наслаждений.
Поскольку всё, что отличает и удаляет человека от Бога – это отличие желаний, т.е. всё, что необходимо исправить, – это наши желания. Для этого необходимо знать, каковы желания Бога.
Желание Бога – это абсолютно безкорыстное желание «отдавать», но мы пока не в состоянии это осознать, почувствовать это свойство на себе, поскольку оно нам абсолютно чуждо. Только постепенно, в процессе своего изменения изучением Вед, человек начинает поначалу познавать свою настоящую эгоистическую природу.
Этот первый этап Духовного развития(1-я ступень Веры) называется – «осознание зла». Называется этот этап так, потому что постигается только при желании человека сблизиться с Богом, только тогда он воспринимает свои эгоистические желания получить наслаждения как зло, потому что они отделяют его от Бога.
Всё, что желает Бог, должно быть принято человеком теми же чувствами, а всё, что противно Богу, должно быть отторгнуто человеком.
В ту часть своих свойств, которую человек уподобил Богу, он получает ощущение Бога, Его Свет(Энергию), свою Душу, Духовное наслаждение. Это всё одно и то же понятие, называемое в Ведах - Свет, а часть желаний человека, которые он в состоянии получить от Бога, чтобы ощутить этот Свет, называется сосудом Души. Часть Бога, которую ощущает человек, называется его Душой.
Относительно человека эта часть отделена от Бога, потому что человек постигает её как часть, но это только относительно человека.
Относительно Бога мы не говорим, поскольку, как уже объяснялось, что все наши познания проистекают только из того, что постигается нами из нас самих, получаемо внутрь нашего сосуда Души. О том, что происходит вне нашего сосуда Души, мы не имеем права говорить, поскольку немедленно пропадает всякая основа верности наших предположений и выводов, ввиду невозможности никакой опытной проверки.
Далее мы находим, что в Духовных объектах отличие свойств действует как топор в нашем мире, разделяющий скалу, и мера удаления определяется мерой отличия свойств.
Ведь только тем, что Бог придал своей части отличное от себя свойство, желание(эго), Он отсёк её от Себя и отдалил на безконечно большое расстояние.
И отсюда поймём, что поскольку придано Душам желание «получать» наслаждение и, как уже выяснено нами, свойство это не находится вообще в Боге, ведь от кого Он получит? Эго и есть отличие свойств(желаний), приобретенных Душами, оно(эго) действует, отделяя их(Души) от Бога(Высшей Души), подобно топору, отделяющему камень от скалы.

Ощущение собственных желаний(эго) и есть вся суть творения(человека), и это отделяет Душу от Бога настолько, что если человек ощущает только свои желания(эго), то вообще не в состоянии ощутить Бога, и такое состояние творения называется человеком в нашем мире(Яви).
Таким образом, посредством этого отличия свойств выходят Души из Бога и отделяются от Него, становясь творением(человеком). Но всё, что получают Души от Его Света(Инглии), исходит из ранее существующего, от самого же Бога.
Если Душа исправляет себя(свои мысли-желания), то достигает подобия своих свойств(желаний) свойствам(желаниям) Бога, это то, что она(Душа) ощущает при этом в себе(Сияние), Сияние и есть часть Бога. Бог и Его Свет, находятся в абсолютном покое. Свет(Инглия) не приходит и не уходит, а сама Душа, меняя свои свойства(желания), ощущает, в зависимости от изменения своих свойств(желаний), то большее, то меньшее наличие Света(Энергии), что ощущается ею как приход или уход Света, приближение или отдаление Бога.
Поэтому сказано: «Бог Себе не изменяет», так говорит Бог, постоянно желая изменения Душ до состояния слияния(Единства) с ними, а изменения происходят только в самих Душах, раскрывающих в той или иной степени Свет Бога.
Мы постигаем не всё, что входит в нас, а то, что ощущают из всего существующего наши органы чувств. Мы находимся в самом Боге. Он пронизывает, наполняет и окружает нас. Причина того, что мы не ощущаем Его, в том, что наши органы чувств имеют задерживающие экраны, называемые также фильтры(Майя), вуаль, покрывала, одежды и прочее. Эти скрывающие Бога экраны и дают нам вместо ощущения самого Бога ощущение некоей картины на экране ума, называемой нами «наш» или «этот» мир.
В любом случае мы видим то, что рисуется нам нашими органами ощущений внутри нас. Мы смотрим как бы внутрь себя, но не в состоянии увидеть даже то, что снаружи, потому как нет в теле органов ощущения Света или самого Бога. Для ощущения самого Бога необходимо совершенно неограниченное желание, а такого желания нет, потому что желание – это всегда ограничение.
Любая Душа может ощутить только то, что сопрягается с её личными качествами-свойствами, то, что подобно её качествам-свойствам. Как настроенный на определенную волну ощущает её именно потому, что у источника и получателя появилось общее свойство.
Отсюда поймём, что как только человек сможет какое-либо из своих качеств-свойств(желаний) уподобить желанию Бога «отдавать», он сразу же в этом желании ощутит Бога и тот Свет(Энергия), который наполнит это желание, и будет частью его сосуда Души. А, исправив – уподобив все свои желания желанию Бога, человек получит всю свою Душу, полное своё наполнение Богом, что определено как слияние с Богом(Безсмертие).
Поэтому в Свете(Энергии), получаемом в сосуд Души, нет никакого отличия Души и самого Бога, потому как Душа получает Свет(Энергию) прямо от Бога.

16.

Исправление Души – это исправленние желания получить наслаждение ради себя(эго) на желание получить наслаждение ради Бога(ЭГО). Просто желание получить наслаждение(эго) не может быть сосудом(Души) для получения наслаждения(Света), потому как в эгоистические Души Свет не входит; Бога эгоисту ощутить нельзя. Но если на эгоистические желания(эго) одет экран Разума(Мудрость), противодействующий получению ради себя и обращающий

намерением в получение ради Бога, то такое намерение, называется отражённым или обратным Светом, который превращает эгоистическое желание(эго) в альтруистическое(ЭГО).
А всё отличие между Душами и Богом в том, что Души – это части самого Бога, т.е. части Света, получаемого в свои Души, в желание получить(эго), ибо это уже отделённая от Бога часть, тем, что находится внутри отличных от Бога свойств - желанием получить(эго), и отличие свойств(желаний) делает её(Душу) частью, вследствие чего выходит из «Единого Бога» и становится «частью Бога».
Ведь нет иного отличия между Ними, кроме как Бог это «Всё», а Душа это «часть», как камень, отделенный от скалы. И вдумайся вглубь(в суть), ведь невозможно пояснять более столь Возвышенное.
По мере аннулирования своих личных желаний(эго) и интересов человек устраняет то, что отделяет его от Бога настолько, что при полном исправлении, т.е. при полном неощущении собственного «Я(Души)», подавленного им ради слияния с Богом, человек ощущает только Бога в себе и становится проводником только Его желаний(ЭГО), ощущая во всём своём теле вселившегося в него Бога, и только желания Бога начинают руководить им.

17.

Теперь мы сможем понять исследование 4. Как возможно появление из чистоты Бога нечистой системы(Нави), ведь она крайне далека от Его чистоты, и как возможно, что Он наполняет и оживляет её?
Но прежде необходимо понять суть нечистой системы(Нави). Знай, как говорили Древние(Арии), что большое желание получить(эго) – это и есть суть Душ, вытекающая из цели их творения, и потому-то они готовы получить то, что в замысле творения человека, но это свойство(желание) не остаётся в Душах в таком виде, ведь если бы оставалось в них, обязаны были бы Души остаться навсегда отделёнными от Бога, ведь отличие свойств(желаний) в них отделяло бы их от Бога.
Хотя желание получить необходимо для исполнения замысла творения человека, ведь без желания невозможно насладиться, но само наслаждение должно быть совершенным, и потому необходимо исправление, а не аннулирование желания получить(эго).
В противоположность прочим верованиям и неправильному пониманию творения(человека) мы видим, что путь умерщвления нашей природы абсолютно не соответствует процессу Духовного возвышения.
Правильный путь – если только в результате своего Духовного возвышения, как следствие полученных Свыше новых свойств и желаний, человек естественно меняет своё поведение.
И чтобы исправить это удаление от Бога, наложенное на сосуд Души, создал Бог все миры и разделил их на 2 системы, как сказано, «одно против другого создал Бог», мир чистой системы Прави и против него мир нечистой системы Нави.
И придал качество-свойство желания отдавать(ЭГО) системе чистых миров(Прави), и отнял от них желание получать для себя(эго), и дал его системе нечистых миров Нави, вследствие чего ставшей отделённой от Бога и всех чистых миров(миром Яви).
Мироздание в целом подобно нашему миру, где всё приготовлено для развития и продвижения к Цели, задуманной Богом. Создание Миров, вплоть до нашего мира(Яви), называется нисхождением Миров сверху вниз и является подготовительной фазой процесса Творения(Душ).

18.

Всё мироздание состоит из 3-х[5] Миров: [1-й мир: Мир Бога/Сварга], мир Прави(Свет), мир Яви(Земной мир) и мир Нави(Тьма) [и 5-й мир: Ад/Тартар]. Мир Яви(Земной мир) состоит из двух противостоящих систем: Светлых, чистых, альтруистических Сил и Тёмных, нечистых, эгоистических Сил. Затем происходит появление человека в нашем мире(Яви) и с этого начинается процесс возвышения Душ и постижения творениями(Душами) Бога снизу вверх.
И потому называются нечистые люди мёртвыми, а также грешниками, происходящими из Ада(Нави), как сказано Мудрецами, грешники в жизни называются мёртвыми, ведь желание получить(эго), созданное в них, противоположное свойству чистоты Бога, отделяет их от Источника Жизни, и они крайне удалены от Него, ведь нет у Него никакой связи с получением, и Бог лишь отдаёт, а в нечистом человеке нет никакой связи с отдачей, у него только желание получать себе(эго), для самоудовольствия, и нет противоположности большей, чем эта.
Проще: есть в природе только две силы – подобная Богу и противоположная Богу; обе исходят из желания Бога, обе проявляются только относительно человека, который под влиянием этих Сил продвигается вынужденно или сознательно к намеченной Богом Цели.
Система, представляющая сторону, свойства(желания) Бога, называется чистой системой миров Прави. Система, представляющая противоположные Богу силы и свойства(желания), называется системой нечистых миров Нави.
И как уже известно, Духовное расстояние, начинаясь незначительным отличием свойств(желаний), заканчивается обратными свойствами(желаниями), определяемыми как безконечное удаление от Создателя.
В Ведах нечистые, т.е. эгоистические желания получить наслаждение для себя, называются – кожура. Потому что, как кожура защищает плод в период созревания от вредителей и сохраняет его, поспевший уже, так и Духовные нечистые отвлекающие силы предназначены для развития человека, а сыгравши свою роль, пропадают.
Иоанн говорит, что не только нечистые люди называются мёртвыми, но и те, кто происходит от них. И потому грешники, согласно своим, грешным, т.е. противоположным чистоте Бога, желаниям, называются мёртвыми, потому как крайне удалены от Бога, Источника Жизни.
«Грешники мертвы ещё при жизни». Известно, что человек может изменить свои убеждения и действия, только если приходит к выводу, что они вредят ему. И это смысл осознания Зла: когда человек познаёт, какие из его свойств являются злом в нём, потому что осознаёт их как несущие ему зло, и потому в мыслях и в действиях отстраняется от использования зла.
И до осознания зла человек не может быть праведником. Отсюда видно, что под «грешниками» подразумеваются не те, кто совершил проступки, а те, кто ощущает себя такими, потому как ощущают, осознают и чувствуют зло, что в них. «Мертвы ещё при жизни». Жизнь – это постоянное получение чего либо. Но человек чувствует, что получение – смерти подобно, поэтому по собственному ощущению так себя и называет: «Грешник, мёртвый ещё при жизни».
В нашем настоящем состоянии мы представляем себе смерть как прекращение физиологической жизни телесной оболочки. Более резкие переходы от одного состояния к другому мы не представляем. Но сопоставление можно привести: наше физиологическое существование, называемое жизнью, по сравнению с ощущением реального пребывания в Духовных мирах, подобно сну или, как

говорится в Ведах, наша жизнь, по сравнению с Духовной(Вечной), – это всего лишь маленькая капля от настоящего ощущения существования в Свете Бога.
Свет Бога называется Инглия или Свет Жизни, потому что мы созданы так, что только Его(Света) наличие в нас мы воспринимаем как жизнь. По мере удаления от Источника Света – Бога, Свет Бога уменьшается, и пока мы в нашем мире(Яви), мы получаем только искорку этого Света, хотя, в общем, и этой искорки Света не положено нам, поскольку мы диаметрально противоположны, безконечно удалены от её Источника.
Но для того, чтобы у нас была возможность развиваться и подниматься из глубин нашего состояния, Создатель поместил в эгоистические желания микродозу своего Света(искру Инглии). Благодаря ей мы живём, т.е. тянемся к предметам, в которых она находится, пытаясь поглотить её.
Все наши страдания и радости, горе и любовь, всё, что нас питает Духовно и физически, – только эта искорка Света(Инглии). Без неё ни Духовное, ни физические тела не могут существовать – если бы она исчезла, всё исчезло бы с нею. Эта безконечно малая порция Света и называется в нашем мире жизнью!
В общем виде эго-желания властвуют над человеком, чтобы ни от чего не смог он полностью насладиться, а только временно, с ограничением. Это даёт человеку страдание и вынуждает его к развитию. Желания заставляют нас ограничиться только поверхностным познанием; как будто вместо того, чтобы насладиться плодом, человек срезает и съедает только его кожуру, а мякоть – главное – оставляет. И не поможет человеку понимание творения(наука), если он не в состоянии настолько понять Веды, чтобы хватило сил противодействовать своей природе(эго) и принять желания Бога(ЭГО) как свои.

19.

И снизошли Миры до Действительности этого мира, т.е. до места, где существует в нашем мире(Яви) наши тела и Души, а также время порчи(получения Света Нави) и исправления(получения Света Прави), ведь эго, как желание самонасладиться, исходит из своего Корня(Цели) в замысле Творения(3-х Миров) и Душа, проходя путь взросления через системы нечистых миров(Нави), остаётся под властью этой системы(Нави) до 18(16) лет - первого совершеннолетия, и это время порчи(получение Света Нави). «18[16] лет» здесь – это обозначение периода пребывания человека под влиянием эгоистических сил его развития. 18(16) лет - это первое совершеннолетие.
Для того чтобы довести Душу до её окончательного, крайне удаленного от Себя состояния, являющегося желательным, а потому первоначальным, действительным состоянием Душ в нашем мире, Бог совершил следующие действия:
1) Придал душе желания законченного эгоизма, называемого гордостью, вследствие чего человек перестал ощущать Бога, как сказано Древними: «С гордецом, говорит Бог, не могу Я быть вместе», потому как противоположность свойств отсекает их друг от друга, вплоть до абсолютного неощущения Бога, или, на языке Вед, «Свет покинул Душу»;
2) Разделил созданное Им творение(Единую Душу) на мельчайшие отдельные части(Души) и поместил их в тела нашего мира. Чтобы вовсе не исчез и не уничтожился мир(Яви), передал искры Света в систему нечистых сил(Нави), потому как система чистых сил(Прави) не может питать человека Светом(Нави) в нашем мире вследствие их противоположных свойств.

Эта система нечистых сил(Нави) питает человека и весь наш мир до окончания исправления. И потому эти силы называются эго-кожура, ведь их роль, как роль твердой кожуры – сохранять плод, пока не созреет и не станет пригодным к желаемой цели. Так и искры Света, переданные системе нечистых сил(Нави), поддерживают жизнь мира(Яви) и человека в нём и, перемещаясь из одних своих одежд-облачений(искр Света) в другие, тем самым доводят человека до желательного состояния.
Но даже эту маленькую искру Света(Душу), оставшуюся в человеке, крошечную часть от его настоящей Души(Единой), и ту забирает себе система нечистых сил(Нави), посредством того, что даёт человеку Свет от своих искр.

20.

Все миры подобны один другому, а отличие их только в материале. Всё, что есть в Высшем мире(Прави), нисходит и повторяется в низшем(Нави), как копия из другого материала, из которого нисходит в ещё более низший и т.д. Источник объекта в каком-либо мире, находящийся в более Высшем мире(Прави), называется Корень(Древа Жизни), а его порождение в более низшем мире называется Ветвь(Древа Жизни). Все миры подобны, будто две капли воды, как по их строению, так и по их функционированию.
Поиск наслаждения заставляет двигаться и развиваться животное тело. Поэтому Высший(Бог) придал ребёнку возможность находить везде вокруг себя наслаждения от самых незначительных вещей, потому как именно его, требующего развития, состояние обязывает увеличить ему ощущение жизни, дабы доставить достаточно наслаждения для роста и развития, и потому во всём может найти источник наслаждения.
Свет Наслаждения(Инглия) – это основа всей Жизни. Но таким Свет является только при получении его в Духовные, альтруистические Души(ЭГО). Если же наслаждение получает эгоистическая Душа(эго), то часто этот Свет даёт обратный эффект. Например, наслаждение при расчёсывании пораженного участка кожи заставляет продолжать действие и создаёт нарастающий отрицательный эффект: чем больше расчёсывает, тем больше потребность в этом действии, пока не наступает момент смертельной опасности.
Как ни парадоксально, но Свет Жизни(Инглия) - Источник всех наших наслаждений, может привести к смерти. А причина отрицательного эффекта в том, что эгоистическое наслаждение ощущается только в части Души и потому приводит к обратному от наслаждения результату – смерти, в отличие от того, когда наслаждение, если оно альтруистическое, ощущается полной Душой.
Из вышеприведенного примера поймём строение системы нечистых миров(Нави): её основа – это желание самонасладиться(эго), желание получить для себя, ничего не отдавая от себя, поэтому её требование наслаждений невозможно удовлетворить, потому как удовлетворение требования наслаждения немедленно создаёт увеличенную вдвойне новую потребность, совершенно не наполняя наслаждением прошлую.
В результате получения эгоистического наслаждения ощущается не удовольствие, а немедленная жажда нового наслаждения, т.е. страдание от его отсутствия. Заканчивается же эго системы нечистых сил(Нави) пьянящей каплей смерти, манящей и отделяющей даже от оставшейся, последней искры Света(Прави), каплей, убивающей человека животного уровня развития тем, что отделяет его и от этой маленькой искры Света(Прави).
Из системы нечистых сил(Нави) произошли все пороки и в теле человека, потому как поначалу создано желание получать насыщение(наслаждение) от системы чистых миров(Прави). Но когда впоследствии тело человека начинает

получать от системы нечистых миров(Нави), то оказываются в нём множество ненужных частей-органов(желаний) без какой-либо надобности в них, потому что не получают от системы нечистых сил(Нави) им необходимое.
Перемещая искру Света(желания) из одного объекта в другой, Бог заставляет нас менять занятия в этом мире, привлекая нас к всё новым объектам. И так в период накопления эгоистического желания(эго) – до «18[16] лет».
А затем, помещая искру Света наслаждения в одеяния, приносящие нам вслед за наслаждением ощущение страдания, Бог постепенно показывает нам на нас самих же, что использование эгоизма порочно, потому что погоня за наслаждением приводит к страданию, и этим Он помогает нам стремиться "Освободиться" от эгоистических желаний(эго) и начать просить Его о помощи.
Именно для более быстрого и полного прохождения человеком всех стадий накопления эгоизма(«до 18[16] лет») и осознания зла, и созданы мы связанными с эгоизмом в рамках нашего мира. Поэтому Мудрецы – это не прячущиеся по потайным местам отшельники, а люди, живущие обычной жизнью. Только во взаимодействии с этим миром человек продвигается к исправлению. А с помощью выполнения преписаний Вед, ради услаждения Бога, человек продвигается вперёд по ступеням Веры.
Любое действие человека с намерением доставить этим удовольствие Богу можно назвать праведностью. Действие против эгоистического желания называется праведностью, а Свет наслаждения, получаемый человеком в результате этого действия, называется Вера.
В общем, есть два вида действий в мире(Яви): альтруистическое(ради Бога) – чистое и эгоистическое(ради себя) – нечистое.
Главное в этих действиях не их физическое выполнение, строго ограниченное Законами, изложенными в Ведах, о которых сказано, что ни прибавлять и ни убавлять ничего в них нельзя, а постоянное совершенствование мысли-намерения(желания), ради кого и ради чего человек выполняет то или иное действие. Ведь именно намерение(желание) определяет поступок.
Никогда по внешнему действию мы не можем сказать, на каком Духовном уровне(Веры) находится человек, потому что это определяется только силой его Знаний, а они скрыты от всех, а зачастую и от самого исполнителя.
Он начинает очищать желание самонасладиться(эго), созданное в нём, и обращать постепенно в желание отдать(ЭГО), чем вызывает нисхождение чистой Души из её Корня(Инглии) в замысле Творения, и она(Душа), проходя систему чистых миров(Прави), одевается в желание отдавать(ЭГО), и это время исправления.
Постепенно на смену желания получать ради себя(эго), приходит желание отдавать себя, свои чувства и мысли Богу.
И далее продолжает осваивать и приобретать чистые ступени(Веры) замысла Творения(Древа Жизни), что в мире Безконечности, помогающие человеку изменить желание «получить себе» на обратное, получить ради услаждения Бога, а вовсе не для собственной выгоды.
Получать ради Бога - получать наслаждения, потому как этого желает Бог. Действие то же самое, как и исходное, эгоистическое, но намерение(направление мысли) меняет его смысл на обратный. Из нижеприведенного примера также видно, что главное – не само действие, а намерение(направление мысли), потому как только оно характеризует действие.
И этим обретает человек подобие Богу, ведь получение ради отдачи считается свойством чистой отдачи(ЭГО).
Если к человеку пожалует известный и уважаемый обществом гость, насколько будет важно хозяину, чтобы уважаемый гость что-либо взял у него, потому

как этим гость делает одолжение, услугу хозяину, причём величина оцениваемого одолжения зависит от степени величия гостя в глазах хозяина. Из этого примера мы видим, что главное не действие, а его намерение, которое, в свою очередь, может изменить смысл действия на противоположный. В нашем мире мы делаем выводы о поступках человека по внешнему проявлению, в то время как Духовные действия оцениваются именно по истинному намерению выполняющего.
Именно на намерение(мышление), а не на действие было сделано сокращение и сокрытие Света(Бога). Своё действие Душа не меняет: в конце исправления она получает Наслаждение(Безсмертие), как и до него, но намерение(мышление) меняет действие на обратное, и человек из получающего становится дающим. Свою природу человек изменить не может, а, исправляя мысль-намерение(мышление), становится подобным Богу.
И этим обретает полное слияние с Богом(Безсмертие), ведь Духовное слияние(Единство) – это равенство свойств(желаний), как сказано, что слиться с Богом значит слиться с Его свойствами(желаниями), в результате чего человек становится достойным получить всё то Наслаждение, что в замысле творения(человека).
В нашем мире(Яви) ты как бы ощущаешь не себя, а окружающее тебя. Конечно, ощущаешь это окружающее через органы своего тела, через все свои ощущения(чувства), но поглощён только окружающим тебя. Если твои свойства(желания) и свойства(желания) окружающего будут подобны, ты не будешь ощущать ничего, кроме него. А если твои мысли и мысли окружающего будут одни, ты сольёшься с окружающим без всякого отличия от него, растворишься в нём.
Бог наполняет собою все творения(Души), всех нас, Он снаружи и внутри. Но ощутить Его может лишь подобный Ему по свойствам. Только если какое-то из своих свойств(желаний) человек уподобляет свойству(желанию) Бога «отдавать», в этом своём исправленном свойстве он начинает ощущать Бога, и только в таком случае это его свойство называется ЭГО для получения Света, ощущения Бога.
Отсюда понятно, что хотя Бог находится везде «физически», но Он не ощутим нами, потому что крайне отдалён от нас «Духовно». Постепенно очищая себя от эгоизма, коим пропитаны все наши органы чувств, мы постепенно, в степени приобретения подобных Богу свойств, Духовно сближаемся с Ним и начинаем ощущать Его. А полное подобие свойств, т.е. абсолютное слияние человека с Богом(Единство) и есть Цель творения человека(конец исправления).

21.

Проблема передачи Духовной информации подобна проблеме передачи любой информации, с которой мы не знакомы, не ощущали, не имеем никаких аналогий и представлений. Как, например, я, побывав в дальнем космическом полёте и вернувшись, хочу поведать вам о чем-то совершенно необычном, ни на что не похожем, не имеющем подобия в нашем привычном и знакомом мире. Как же мне поступить?
Я могу использовать язык нашего мира, названия, принятые в нашем мире, но при этом я подразумеваю совсем другие понятия, чем вы, т.к. вы знакомы только с понятиями нашего мира. Тогда я могу воспользоваться названиями объектов и действий нашего мира для описания мира, где я побывал, если есть в нём подобные по своим функциям объекты и процессы.

Можно вызвать в человеке чувства голода, любви, страха, экстаза и прочее, но это возможно только потому, что есть понимание соответствия сигналов нашим ощущениям.
Мудрец, переживающий необычайные для нашего мира ощущения при чтении текста Вед, не может передать свои чувства другому, даже Мудрецу, как и мы в нашем мире. Но он, получая вместе с ощущениями и абсолютное Знание, может изложить все свои ощущения на языке Вед, на языке описания состояний его Души, внешних воздействий на неё, её реакции на эти воздействия.
Духовное желание(ЭГО) Мудреца, отталкивая приходящее наслаждение(эго), ощущением Бога, получает наслаждение от результата своего действия.
Эти ощущения Мудрецы описывают в виде символов(рун) в Ведах. Те, кто в состоянии по этим символам(рунам) воспроизвести те же или подобные им, но на порядок ниже-выше действия, ощутят то же, что и Мудрец.
Чувства Мудреца – внутренняя обработка ощущаемого взаимодействия Света и экрана – описание ощущаемого на языке Вед – чтение другим Мудрецом на языке Вед – внутреннее воспроизведение описываемого состояния Души – получение того же ощущения.
Этот процесс подобен применяемым приёмам при записи любой информации, но в нашем случае нам недостаёт органов её воспроизведения – экрана на языке Вед или более понятно – альтруистических органов ощущений(ЭГО).
Желания-мысли теперь относятся к 4-й ступени(Веры). Желание получить ради самонаслаждения, которые остались без изменения после прихода в них Света при получении ради Бога, и эти желания-мысли перешли к системе нечистых сил Нави.
Желания(эго и ЭГО) – это желание получить Свет, наслаждение ради себя или ради Бога.
После сокращения получения Света Душа принимает Свет, делая расчёт: часть Света, которую она может получить ради Бога, она получает, а то, что не в состоянии взять с этим намерением, – не берёт.
После расчёта размеров Духовного объекта, Свет принимается внутрь сосуда Души. Часть сосуда Души, оставшаяся незаполненной, ввиду отсутствия силы намерения получить наслаждение ради Бога. Все каналы для получения Света называется чакры. Чакры называются каналами сосуда Души.
Каналы сосуда Души – это энергетические каналы для приёма Света(Энергии). В Ведах они известны как чакры. Слово чакра означает «круговое движение(чак) Света(Ра)». Энергия собирается в чакрах и образует энергетические массы, вращающиеся в виде водоворотов. Каждая чакра является точкой(центром), связывающей между собой многие Света(Энергии). В теле имеется безчисленное множество чакр, но 9(7) основных чакр, расположенных вдоль центрального энергетического канала, особым образом связаны с эволюцией человека.
Потому часть чакр под животом называется конец получения Света. Свет, который Душа получает в часть выше живота называется внутренний Свет, а Свет, который должен был бы заполнить сосуд Души(Ауру), но не заполняет, ввиду отсутствия силы намерения получить его ради Бога, называется окружающий Свет. Этот Свет остаётся снаружи и ждёт, пока в человеке не появится сила(желание) его принять.
Но поскольку Душа не желает принять Свет в свой Духовный сосуд, не желая удаляться своими свойствами от Бога, то она получает в сосуд особое наслаждение от подобия Богу, а также немного чистого Света(Прави), потому как желает быть подобной Богу наперекор предлагаемому желанию.
Таким образом, полученный в желание самонасладиться(эго) Свет(Прави) после исправления желаний-намерений частично принимается вверх сосуда

Души, а остальная часть его остаётся вне сосуда Души. Но это нужно для того, чтобы Душа получила весь Свет тем, что оказывает давление на желание-намерение(эго) получить весь Свет(Прави), независимо от условий. А поскольку Душа не желает прерывать состояние подобия по свойствам с Богом(Безсмертие), то она исторгает из себя вообще весь Свет(Нави) и остаётся пустой, как и до приема Света(Нави). Но от этого действия не только Свет(Прави), полученный вверх(над животом) сосуда Души, но и Свет(Нави) с малым количеством находящиеся под животом, также покинули сосуд Души. А вся причина исхода Света из Души в том, что человек не желает получать дополнительный Свет, потому что не может получить его ради Бога, а ради себя не желает, ведь этим он удалится от Бога. Аннулирование эго означает, что тот Свет(Нави), который ограничивал в чакрах получение Света(Прави) и поэтому сделал возможным его получение в сосуд Души, теперь ослабел, что и привело к аннулированию его(эго) ограничительной силы, и поэтому невозможно уже для Души вообще принимать Свет(Нави).

Потому Свет(Нави) из нижних чакр поднимается со всеми воспоминаниями, где находится его Источник, и там(вверху) он получает силу принять следующую порцию Света.

Но откуда же чакра может взять желание получить? Оттуда, где находятся все желания.

Тогда почему до начала поднятия по ступеням Веры не было у человека сил намерения(желания) получить ради Бога. Исходя из этого видно, что последующая ступень Веры исправляет желания Души предыдущей ступени Веры, т.е. придаёт им силу намерения получить Свет ради Бога(ЭГО).

Но несмотря на то, что все Души получили себе Энергию(Свет) из-под чакр ниже живота, остались там ещё желания, не имеющие силы намерения ради Бога, относящиеся полностью к желаниям получить для себя, находящиеся без Света, до заполнения которых не будет полного исправленного состояния эго.

И поэтому эти желания, свойство которых желание получить ради себя, смешались с желаниями, спустившихся из-под живота(нижних чакр), вследствие чего произошло смешивание. До смешивания не было желаний использовать эти желания для исправления, придания им намерения ради Бога. Поэтому затем был создан человек, который до 18(16) лет находится под влиянием системы нечистых миров(Нави), желающий получить всё ради себя. А когда уже есть у него эти желания(исправится), он, с помощью Веры и Вед, может исправить их, чтобы смог получить наслаждение ради Бога. Таким образом выясняется принцип исправления желания «получить(эго)», данный Душам, исходя из замысла творения человека, тем, что приготовил Бог им 2 вышеописанные противостоящие системы(Прави и Нави), по которым проходят и делятся на 2 объекта, тело(эго) и Душу(ЭГО), одевающиеся друг в друга.

Период, в который человек приобретает, постигает полное своё желание получить, называется периодом до 18(16) лет. Затем он начинает исправлять полученное желание. Вначале Бог сотворил общее желание получить(ЭГО), называемое общая(Единая) Душа или Адам(Ман) – Первый человек.

Но потому как не под силу общей Душе(Адаму) за одному жизнь произвести и получать весь Свет ради Бога, то разделил её Бог на множество отдельных частей(Душ), каждая из которых в состоянии произвести собственное потомство и исправление эго, получить свою порцию Света ради Бога, потому как постепенно, в течение времени, т.е. деля частную порцию Света ещё на части во времени, человек в состоянии преодолеть собственный эгоизм,

противостоять небольшому наслаждению и постепенно получить весь уготованный его Душе Свет Наслаждение(Безсмертие).
Такое состояние называется конечное Освобождение(Безсмертие) – конец частного(личного) исправления. А после того, как все частные Души, исправят себя, все они соединяются в одну общую(Единую) Душу, как и в начале творения. Такое состояние называется конец общего исправления.
В итоге мы видим, что весь процесс необходим только для изменения мысли-намерения(желания) Души: она получает наслаждение, так же как и в своём начальном состоянии, но уже с намерением не самонасладиться, а насладиться потому, что этого желает Бог.
И с помощью Веры и Вед в итоге обращают свойство «получать» в свойство «отдавать» и тогда могут получить всё хорошее, что в замысле творения, а также достигают слияния(Единства) с Богом, вследствие выполнения Веры и Вед, совпадения свойств с Богом. И это определяется как конец исправления.
Не только начальное Наслаждение получает человек в своём исправленном состоянии(ЭГО), но дополнительно ещё огромное наслаждение от слияния с Богом своими свойствами, наслаждение от слияния с Совершенством.
И тогда, поскольку нет более надобности в системе нечистых сил(Нави), она исчезает, и навсегда уходит смерть. А весь труд в Вере и Ведах, данная всему миру в течение всех лет существования мира(Яви), а также каждому лично в течение лет его жизни, – только чтобы довести их до конца исправления(Безсмертия), совпадения свойств Души и Бога.
Также выясняется необходимость создания Богом системы нечистых сил(Нави), что Он обязан был сотворить её, чтобы произвести из неё сотворение мыслей-желаний, чтобы затем Души исправили мысли-желания с помощью Веры и Вед, а если бы наши мысли-желания не вышли в виде неисправленного желания получить из системы нечистых сил(Нави), не было возможности исправления, ведь исправить человек может лишь то, что есть в нём.

22.

Условно ступени Веры состоят из 3 последовательных состояний, называемых ступенями, состоящие из уроков исправления и состоящих из 9 состояний, называемые ступеньки(Веры).
Человеку не надо 18(16) лет, чтобы постичь свой Духовный Корень(Бога в себе), – достичь свойства «отдавать(ЭГО)» возможно только просьбой, молитвой, ощущаемой в сердце(Душе), обязательно нужно тщательно выговаривать слова. Просьба сердца, чтобы получить Свыше: Силы «ради Бога», Силы изучать Его творения, Силы просить Его, Силы трудиться над собой, получает ответ Свыше в виде Высшего Света, очищающего его желания.
Находящийся в процессе Духовного развития испытывает на себе постоянно меняющиеся воздействия, воспринимаемые им как изменения своего отношения к жизни, Цели жизни, важности Цели, месту и важности Бога в его жизни. Подчас его ощущения получают оттенок отчаяния, усталости. В таких случаях необходимо получать наслаждение от труда(созидания), детей, природы, потому как без наслаждения в данный момент или без перспективы его получения человек не в состоянии существовать.
Поэтому Мудрецы обязывают желающего Духовно расти трудиться, воспитывать детей, участвовать в общественной жизни, а не замыкаться в четырех стенах, становиться отшельником, как обычно представляют Мудреца(Рахмана) далекие от Веры(Бога).
Трудиться Мудрец обязан вовсе не ради платы, а чтобы при Духовном падении, наступающем вследствие добавления желания получить(эго),

необходимого для дальнейшего Духовного роста, он, несмотря на переживаемое им состояние упадка в стремлении учиться, молиться и прочему, вынужден был бы продолжать выполнение своих повседневных обязанностей, чтобы сама жизнь, её течение заставляли его продолжать обычно функционировать.
Но основной смысл труда и других занятий, самых обыденных, – быть связанным во время их выполнения своими мыслями с Богом ещё больше!
Но это обязательно только для стремящихся Духовно расти, потому как их Цель – измениться ещё в этой жизни до сходства свойств(желаний) с Богом, в то время как имеющие намерение получить вознаграждение только в будущем мире, вся цель которых не этот мир, а будущий, в котором их ожидает вознаграждение за долгие годы восхождения по ступеням Веры, не ожидают в этом мире никаких результатов(платы), у них не бывают полосы давления Целью Творения(Жизни) и увеличившегося эгоизма, вся жизнь их ровна в постоянном стремлении изучения Веры и выполнения Заповедей Вед для мира.
Система нечистых сил(Нави) создана Богом специально для постепенного развития в нас желания получить наслаждение(эго) такой величины, чтобы мы смогли получить весь уготованный нам Свет. В общем виде система нечистых миров(Нави) состоит из 3-х нечистых сил – жадность, корысть и желание чужого.
Эти три вида эгоистических Духовных желаний предстают пред человеком в безчисленном виде вариаций своих внешних обличий-одежд(например: золото, власть). Бог оживляет систему нечистых сил(Нави) только для того, чтобы она могла существовать и придавать человеку всё более сильные эгоистические желания.
Потому преодолевая их, человек Духовно растёт. Иными словами, желание получить, находящееся в системе нечистых сил(Нави), и есть то эго(желание), которое человек должен исправить, чтобы ощутить в нём(желании) Бога.
На третьем этапе творения(человека) Бог сотворил эгоизм, желание самонаслаждения, Ангела смерти(исхождение Света из Души, вследствие эгоистического желания). Этот(3-й) этап назван в вдвойне хорошим, именно потому, что при исправлении человек выигрывает вдвойне: от получения наслаждения и от слияния с Богом.
В неисправленное эго возможно временно получить наслаждение только от искры Света, находящейся в системе нечистых сил(Нави), но при исправлении эго: чем более исправлено эго, тем больше человек наслаждается.
Сказано Древними: «Чем больше человек, тем больше его желания». Большой человек желает насладиться и наслаждениями Духовными, а не только наслаждениями нашего мира. Но Праведник желает насладиться только потому, что этого желает Бог, иначе хотя и желает наслаждения, как и грешник, но не позволяет себе этого, желая слияния(Единства) с Богом.
Поэтому Праведник подавляет в себе желание получить, как сказано: «Вера существует только в том, кто умерщвляет себя(эго)», что означает: Свет, называемый Вера, входит только в того, кто убивает свой эгоизм.
Процесс исправления прекрасен, человек на себе постепенно постигает свою природу и ощущает весь мир, но подчас он довольно болезненный, потому как антиэгоистические ощущения болезненны для нас. Всё зависит от осознания необходимости излечиться: ребенок, т.е. не осознающий необходимости излечиться и грозящих последствий болезни, не согласен принимать горькое лекарство, но взрослый больной, т.е. осознавший болезнь и желающий быть здоровым, готов на приём горьких лекарств или даже на операцию во имя спасения жизни.

23.

Но ещё осталось нам понять: если всё же желание получить для себя(эго) настолько плохое и испорченное, как оно произошло и было в замысле Творения(Душ) в мире Безконечности(Сварге) - в Единстве Бога(мире Бога), которого нет слов описать?
Дело в том, что сразу же, в замысле создать Души, Его мысль закончила всё, ибо не нуждается в действии, как мы.
Потому как в Духовном мире – мысль, желание и есть действие, ведь и в нашем мире только наличие тел требует выполнения замысла в действии. И это относится не только к действиям Бога, но и Духовным действиям человека, находящегося своими свойствами в Духовных мирах(Прави).
И немедленно, как только возник замысел Творения(Миров), вышли и появились все Души и все Миры, должные родиться в будущем, полные всем наслаждением, которое задумал для них Создатель, во всём своём конечном Совершенстве, которого достигнут Души в конце исправления, т.е. после того, как их желание «получить(эго)» получит всё исправление полностью и обратится в чистую «отдачу(ЭГО)», в полном подобии свойств(желаний) с Богом.
И поэтому вовсе не было в замысле творения человека создать нечто испорченное, а сразу же в замысле творения человека появилась наша исправленная(Божественная) форма полного подобия Богу.
И это потому, что в Вечности Бога прошлое, будущее и настоящее используются как одно, и будущее используется как настоящее. И нет понятия времени в Нём(Боге).
Поскольку Духовный мир – это мир желаний, вне тел, масс, расстояний, мир, где действуют только одни желания(ЭГО), то само желание(мысль) и есть действие, и потому отсутствует понятие времени. Под временем в Духовном мире мы подразумеваем сумму последовательных изменений желаний, вытекающих одно из другого, как следствие из причины, и потому (люди) называются как их ветви в нашем мире.
Поэтому слова: прежде, ранее, позднее, вследствие, затем, позже и прочее, означают только причину и следствие, а не время их появления.
Верх(ЭГО) и низ(эго) означают изменение свойств человека относительно Бога или отношение свойств между двумя ступенями, где более Высшая означает более исправленную Душу, более Духовную, более «близкую» по свойствам(желаниям) к Богу.
Высший(ЭГО) – более важный. Низ(эго) – желание получить и есть то «место», в которое творение(Душа) получает Свет Бога. Близкий – по свойствам(желаниям) относительно другого. Соприкасающийся – если его свойства(желания) не настолько отличны от породившей его предыдущей ступени Веры, его Корня(Бога), чтобы отделить его от Корня(Бога). Это необходимое состояние между двумя соседними по свойствам(желаниям) Духовными объектами.
Движение – любое изменение свойств от прошлого желания к настоящему, подобно отделяющейся части в материальном теле. Название – название Духовного объекта – объясняет пути получения Света на этом Духовном уровне(Веры).
И поэтому не было вообще неисправленного желания получить(эго), отличного от свойств(желаний) Бога в мире Безконечности(Сварге), а наоборот, то будущее подобие свойств(желаний), которое должно проявиться в конце исправления, появилось сразу же в Вечности Бога.
И об этом сказано Мудрецами: «Прежде сотворения мира было Единство Его(Бога) и Творения». Ведь отличие желания получить(эго) не проявилось

никак в Душах, вышедших из замысла творения(человека), а они(Души) были слиты с Богом подобием свойств(желаний), тайной Единства(с Богом).
Здесь у ученика Иешуа(Джошуа) возник вопрос: «Если всё уготовлено заранее, и мы находимся в состоянии в Боге, в слиянии(Единстве) с Создателем, и только в наших ощущениях мы ещё не достигли этого, то стоит ли нам трудиться над собой, ведь можем продолжать существовать, как и сейчас, а когда придёт время исправления каждого, то приведут его к нужному состоянию Свыше?»
Два пути к Цели(Безсмертию) заготовил нам Бог: Путь Веры(Прави) и путь страданий(Нави).
И только в них мы существуем. Обычно человечество движется вперёд путём страданий, и уж тем более народ Асии(Святой Руси), как Избранный первым достичь Цели Творения(Безсмертия). Страдания толкают человечество вперёд: пытаться найти удовлетворение в материальном, в бегстве личности в отвлечённые занятия, в увлечение религиями, верованиями, наркотиками и алкоголем.
Можно было бы, действительно, предоставить человечество самому себе, чтобы продвигалось к Цели путём страданий(Нави). Но именно Мудрецы, достигшие Цели Творения(Безсмертия), прошедшие все этапы(уроки-испытания) собственного исправления, которые нам ещё предстоит пройти, поднявшись до уровня связи с Богом и осознав все Его пути, приняли от Него и вручили нам Веды и изложили в сотнях своих сочинений относительно безболезненный и короткий путь достижения поставленной перед нами Цели.
Дело в том, что понятие «путь страданий(Нави)» – это не путь как таковой, а только жестокая толкающая сила, вынуждающая принять Путь Веры(Прави). Но так или иначе у нас существует Право выбора: сразу же принять Путь Веры(Прави), изучением Вед(Веды от слова Ведать, т.е. Знать Суть и Цель творения человека), выполнением их(Вед) предписаний, или же продолжить неосознанно существовать, пока страдания не заставят нас искать спасение от них, как уже привели нас раскрыть эту Книгу.

24.

Мы видим, как страдания могут вызвать человека идти даже на смерть, жестоко толкая его сзади. А Бог, создавая нам подобные давящие ситуации, приближает нас к определенным полезным вещам, вкладывая в них искру зовущего Света-наслаждения. Постепенно меняя местонахождение искры Света, Бог приведёт нас, маня спасением от страданий, и к желанию отторжения эгоизма.
Отсюда обязательно следуют 3 состояния в Душах.
В Душах – имеется в виду относительно Душ, поскольку относительно Бога нет никаких изменений состояний, поскольку нет никаких изменений желаний, как говорится, «Бог своим Словам не изменяет». Поэтому в том виде, в каком Бог желает нас видеть, он и видит нас, а только мы сами относительно себя должны пройти изменения в своих свойствах(желаниях) и, как следствие этого, в ощущениях Духовного.
Состояние 1 – это состояние в мире Безконечности(Сварге), что в замысле Творения, где Души уже имеют будущий вид конца исправления.
Состояние 2 – это состояние(в мире Яви), когда человек делится двумя системами(Нави и Прави) на тело(эго) и Душу(ЭГО), и дана им(людям) задача трудиться в Вере и Ведах, чтобы обратить желание «получить(эго)», что в них, и довести его до желания «отдавать(ЭГО)» Богу.
И в течение этого состояния(Земной жизни) нет никакого исправления телам, а только Душам, т.е. они должны вывести из себя все желания получать ради

себя, что и есть свойство тела(эго), и остаться только с желанием отдавать(ЭГО), что и есть вид желания в Душах. И даже Души Праведников не могут находиться в Раю(Сварге) после смерти, а только после разложения их тел(эго) на Земле(в мире Яви).
Под понятием «состояние» подразумеваются исправленные в той или иной степени свойства(желания) человека, определяющие его Духовное состояние.
100 лет – это не период времени жизни в нашем мире, иначе как бы могли Праведники достигнуть его(Безсмертие) ранее срока(смерти)!
Это период человека для труда над собой, когда с помощью Высших Сил, находящихся в Вере и Ведах, он приобретает свойство «отдавать(ЭГО)», а получает для себя только минимум для поддержания существования, по необходимости, потому что существует пока ещё в физическом теле. Но поскольку был бы рад не принимать и этого для себя, то подобное получение не считается проявлением эгоизма.
Но после того, как желание получить наслаждение(эго) оставило человека, он может начать получать удовольствия(Свет), потому как желает усладить Бога. И чем больше получает наслаждений, тем больше делает ради Бога. Поэтому его ощущения наслаждений в таком случае не насыщаются никогда, а возможности получения, воистину, безграничны, в то время как любое эгоистическое желание наслаждения имеет свои границы пресыщения, за которыми наступает разочарование. Праведник, наслаждаясь тем, что услаждает Бога, наоборот, требует всё большего наслаждения, желая всё больше порадовать соего Создателя и слиться с Ним.
Всё, что мы должны сделать, чтобы перейти к такому состоянию, это всего лишь отказаться от надуманного наслаждения(эго), от маленькой искры Высшего Света, но как тяжело это для человека! Представим же себе, что самое небольшое Духовное Наслаждение в миллионы раз больше этой искры – насколько невозможным представляется отказ от него!
Именно поэтому Бог создал наш мир(Яви), т.е. особые условия, когда на искре Высшего Света, облачённой в различные одежды – объекты нашего мира, мы можем безнаказанно для себя тренироваться в попытках изменить свою природу(сущность). В то время как неудачная попытка получения Света в Высших мирах чревата крушением сосуда Души, так называемым разбиением.
Но как только человек в состоянии получать наслаждение от искры Света ради Бога, тут же начинает ощущать наслаждение от отдачи. А до достижения такого состояния нам открыто только наслаждение от искры Света(эго), а от альтруистических(ЭГО), Духовных действий сокрыто.
Процесс приближения к Духовным постижениям постепенный и происходит в нашем мире в рамках времени, по мере нисхождения в наш мир Душ. Каждое мгновение в наш мир нисходят всё новые Души. Есть определенный порядок их нисхождения – от более Светлых до более грубых(тёмных). Но в каждом поколении есть определенный вид Душ, называемых Арии, которые быстрее остальных должны достичь своего исправления.
Поэтому люди, обладающие таким видом Души, ощущают в себе как особый, увеличенный по сравнению с имеющимся у остальных людей, эгоизм, так и особое, хоть и хранящее их, но более жёсткое отношение к ним Высшего(Бога). Среди Душ типа Арии есть несколько Душ в каждом поколении, испытывающих на себе ещё более сильное воздействие Высшего(Бога), доводящее их до частного исправления.
Имеющие такие Души называются Мудрецами(Рахманами). Процесс исправления начинается с Мудрецов, затем с их помощью продолжается в людях типа Арии, а затем уже наступает очередь исправления и всего остального человечества. Только в этой первоочередности в работе по исправлению нашей природы(сущности) и есть исключительность Ариев.

25.

Возможны следующие действия с определенными желаниями-намерениями:
1. «Получать» ради себя – абсолютный эгоизм, наша природа.
2. «Отдавать» ради себя – «вежливый» эгоизм, поведение людей в нашем мире(Яви).
3. «Получать» ради Бога – начальное Освобождение(от эго).
4. «Отдавать» ради Бога – Духовный альтруизм, причём отдавать ближнему или Богу – это одно и то же, потому что, отдавая от себя, не ради себя, человек не ощущает получения себе(эго), а всё, что находится вне своего тела(Души) воспринимается им как абсолютно несуществующее.
В Ведах такое состояние называется Безсмертие – «ради Бога» или «тайная отдача», так как человек не только не ощущает, что отдаёт, но и кому отдаёт, потому что эти ощущения уже вознаграждение. В нашем же мире начальное Освобождение(от эго) начинается в состоянии 2, отдача ради себя.
Как мы уже говорили, наша эгоистическая природа автоматически вынуждает наше тело быть в поисках удобного положения, а наши мысли(желания) – постоянно искать пути самоудовлетворения. Та же природа(сущность) никогда не позволит нам совершить хоть какое-то истинно альтруистическое или Духовное движение. Как же можем мы выйти из кожуры своего эгоизма, и достичь состояния 3(ради Бога)?
Действительно достичь этого состояния можно только с помощью Бога. Как мы уже изучали, если Свет входит в Душу, он передаёт ей свои желания, свою природу(желания). Но в эгоистическое желание(эго) Свет войти не может из-за запрета Бога.
«Получать» ради Бога(состояние 3) – начальное Освобождение(от эго). Оно равносильно чистой отдаче, поскольку действие изменяет своё значение ввиду намерения «ради Бога». Этим человек становится полностью подобен Богу. Поэтому такое состояние и есть Цель творения: наслаждаться потому, что именно этого желает Бог.
Но достигается это состояние только после полного овладения предыдущим состоянием, когда закончил труд над искоренением, отказом от своего эгоизма, прошёл все 9 уроков своего исправления. Состояние 4 называется поэтому 9-я ступенька Веры. Именно в ней действует Свет Бога. Человек получает наслаждение, но называется «отдающим».
До достижения этого состояния человек может получать наслаждения, даже самонаслаждаться, только если они исходят из изучения и выполнения предписаний Вед – всё равно это желаемо Богом, хотя и делается человеком для самонаслаждения, в то время как другие наслаждения нашего мира называются кожура.
Намерение человека в этом мире может быть ради себя или ради Бога. Лишь после того, как человек достиг состояния 3 (начального Освобождения), он начинает ощущать огромные наслаждения в Ведах и наслаждается ими, потому что этим радует Бога.
Действие «получать наслаждение ради Бога» называется подвижничество, а инструкцией для достижения такого состояния являются Веды.
Состояние 3 – это окончание исправления Душ после воскрешения мёртвых(прежних) желаний, когда доходит полное исправление эго, потому как преобразуют получение, свойство эго, в отдачу(ЭГО), и становятся достойными получить всё хорошее, что в замысле творения человека.
И вместе с тем удостоятся полного слияния, вследствие подобия свойств Богу. Потому как наслаждаются не от своего желания получить(эго), а от

своего желания отдать(ЭГО), усладить Бога, потому как есть у Него наслаждение, если получают от Него.
И для краткости далее называем мы эти три состояния Душ, как состояния 1,2,3. И запомним их.
Состояние 3(начальное Освобождение) означает конец исправления всего сосуда Души(Ауры), т.е. получение всего уготовленного Света Наслаждения. Естественно, что этого состояния возможно достичь, закончив всё исправление эго в состоянии 2(отдачи ради себя) и только пройдя его. После того как человек полностью исключает из употребления свой эгоизм – «умертвляет свое эго», не потому, что это его свойство(желание) «получать(эго)», с этим он ничего поделать не может, ведь это свойство(желание) создано Богом, это и есть само творение человека, а так как это свойство(желание) используется им с намерением «ради себя», он приобретает свойство Света(Бога), намерение(желание) отдавать, и тогда он начинает постепенно вызывать свои прежние желания «получать» (воскрешение мёртвых желаний) и исправлять свой эгоизм, все отвергнутые им свойства(желания), не потому, что они – «получать», а потому, что они – «ради себя», и постепенно начинает в них «получать ради Бога».
Свет(Энергия), приходящий в исправленное эго, «получение ради Бога» называется Божьим. Как сказано: «Бог существует только в том, кто умертвил самого себя(эго) ради Него» – наслаждения слияния(Единства) с Богом достигает только тот, кто умертвил своё желание «получить ради себя(эго)». А как только входит в состояние «получить ради Бога(ЭГО)» – сразу же достигает слияния(Единства) с Ним.
Но, всмотревшись в эти состояния, находим, что они обязывают существование друг друга настолько, что, если бы могло не существовать одно из них, исчезли бы остальные состояния.
Например, если бы не проявилось состояние 3(получать ради Бога), обращение свойства(желания) «получать(эго)» в свойство «отдавать(ЭГО)», то не могло бы проявиться состояние 1(получать ради себя), что в мире Безконечности(Сварге), потому как проявилось там во всём совершенстве только потому, что в будущем, в состоянии 3, уже служит благодаря Вечности Бога как настоящее, а всё совершенство, имеющееся там в том состоянии, оно только как копия из будущего состояния в настоящем, которое там, но если бы будущее могло не исполниться, не было бы там никакой его действительности в настоящем. Поэтому состояние 3(получить ради Бога) обязывает к существованию состояние 1(получить ради себя).
А если бы не было состояния 2(отдачи ради себя), где происходит весь будущий труд над собой, заканчивающаяся состоянием 3, т.е. труд в Духовном восхождении по ступеням Веры, а затем в его(эго) исправлении, как могло бы наступить в будущем состояние 3? Таким образом, состояние 2 обязывает наличие состояния 3.
А также состояние 1, что в мире Безконечности, где уже действует всё совершенство состояния 3, обязывает всем своим совершенством проявление состояний 2 и 3. То есть само состояние 1 обязывает появление противоположных систем в состоянии 2, чтобы появилось эго в испорченном желании «получить» с помощью системы нечистых сил(Нави), чтобы была возможность нам его исправлять(чтоб было над чем трудиться).
А если бы не существовала система нечистых миров(Нави), не было бы в нас такого желания получить(эго) и не было бы возможности исправить(эго) и достичь состояния 3(получать ради Бога), ведь нельзя исправлять того, чего не имеешь. Поэтому нет места вопросу, как появилась в состоянии 1 система нечистых сил(Нави), ведь именно состояние 1 обязывает её

появление и поддержку Богом её существования в состоянии 2(отдачи ради себя).
Нет состояния 3 в состоянии 1(получать ради себя), но обязательность достижения состояния 3 даёт совершенство состоянию 1, без которого состояние 1 не было бы совершенно.
До 18(16) лет человек набирает желание насладиться(эго) от системы нечистых сил(Нави). С 18(16) лет, изучая Веру(Веды) с намерением исправиться с её помощью, получить желание отдавать(ЭГО), человек переводит желания получить(эго) из нечистых сил(Нави) в чистые(Прави).

26.

Поскольку человек с не исправленным эго – это только желание получить наслаждение, то всё зависит от его намерения в действии, и лишь мысль определяет, какого типа будет действие, потому что всё зависит от желания-стремления, а не физического воплощения данного действия.
Под творением(человеком) имеется в виду только желание получить наслаждение(ЭГО), называемое общей(Единой) Душой или Душой Первого человека(Адама, Мана). Поскольку невозможно получить всё наслаждение сразу с намерением «ради Бога» (ведь это действие противоположно природе Души!), Создатель разделил общую(Единую) Душу на множество частей, каждая из которых не за одну, а за многие жизни в этом мире(Яви), постепенно получает исправление эгоизма и свою долю из общего уготовленного наслаждения с желанием-намерением «ради Бога(ЭГО)».
После исправления все части общей Души собираются снова в одно Целое(Единство с Богом), как и в начале творения человека, и получают совместно всё, что Создатель уготовил своему созданию.
Поскольку такое получение не вызывает чувство стыда в получателе (намерение получить ради Бога является отдачей), не ограничено только его исходным желанием (чем больше получает, тем больше услаждает, радует Бога), в итоге получения постигается слияние(Единство) с Богом - Безсмертие(достигает Высшее Совершенство, Абсолютное Знание, наслаждение Богом и наслаждение от подобия Богу). Именно этим достигает Бог совершенства своего действия. Именно поэтому только такой процесс творения(эволюции) был Им задуман.

27.

Человеку даны все возможности определить, какие его желания являются нечистыми(греховными) и подлежат исправлению. Сказано в Ведах, что все миры, как Высшие так и низшие, со всеми их населяющими, находятся в самом человеке и все они, т.е. всё созданное, создано только для человека. Но неужели недостаточно человеку этого мира, а ещё необходимы ему и Высшие, Духовные миры и их населяющие?
Целью Бога является наслаждение творений(Душ). В Духовном мире(Прави) нет материальных - физических тел, нет физического движения, а только мысли и действия. Поскольку в Боге мысль и есть действие, Он не нуждается, в противоположность нам, в каких-либо ещё действиях помимо мысли. Поэтому, как только возникла в Нём мысль создать Души, чтобы их насладить, сразу же и появилось всё Творение(Явь) в своём законченном окончательном виде, полностью наполненное исходящим от Бога наслаждением.
Но если Бог может создать всё в окончательном состоянии – полных наслаждения творения(Души), зачем же Он создал множество нисходящих,

удаляющихся от Него, Миров, вплоть до наинизшего мира(Ада, Тартара), и поместил Души в тела этого мира?
Другими словами, если Он Совершенный, то как мог совершить столь несовершенные(или незаконченные) действия, что необходимы действия созданий в нашем мире для доведения творения(человека) до его Совершенства(Безсмертия), состояния полного наслаждения?
Единственное, что создано Богом, – это желание насладиться Его Светом. В нашем мире(Яви) Свет Бога облачается в различные материальные оболочки, неосознанно притягивающие нас находящимся в них Светом. В нашем настоящем состоянии мы не ощущаем сам Свет, а тянемся к тому, в чём он находится. Единственное создание называется Душой, а Свет(Инглия) – это Единство с Богом(Безсмертие), это и есть то наслаждение, которым Бог задумал наполнить творения, т.е. Души.
Так как Бог задумал усладить Души? Он обязан был создать их в виде желания получить наслаждение(эго), причём только величина желания насладиться определяет силу ощущаемого наслаждения. Это желание насладиться и есть вся суть Души, а наслаждение является Светом(Энергией), исходящим из самого Бога.
Сближение и отдаление в Духовном пространстве миров Прави и Нави происходит по подобию или отличию Духовных свойств:
1) если два Духовных объекта(Души) полностью равны по своим свойствам(желаниям), то они сливаются в один объект;
2) в меру подобия своих свойств(желаний) или в меру их отличия, Духовные объекты(Души) взаимно сближаются или удаляются;
3) если все свойства(желания) двух духовных объектов(Душ) противоположны, то они определяются как безконечно(полярно) удаленные.
Судя по действиям Бога относительно нас, мы определяем Его свойство как «желание наслаждать», ибо Он сотворил человека для того, чтобы насладить его своим Светом(Любовью).
Это Знание я получил от Мудрецов(Рахманов), людей, удостоившихся ещё при жизни в нашем мире(Яви) Духовно подняться до уровня ощущения Бога и сообщивших нам о Нём и Его отношении к нам в Ведах.

28.

Души находятся в абсолютном удалении от Бога, потому что Он по своим свойствам «дающий», нет в Нём совсем желания получить наслаждение(эго). Души созданы как желающие самонасладиться, с эго, что является свойством полярно противоположным свойству Бога. Если бы Души оставались желающими самонасладиться, остались бы всегда отделёнными от Бога.
Творение человека есть желание получить наслаждение(эго). И хотя этим он(человек) несовершенен, в противоположность свойству Бога, и потому полярно удалён от Него, но именно это свойство «получать(эго)», сотворённое как новое из ничего, необходимо, чтобы получить всё то наслаждение, которым задумал Бог наполнить творения(Души).
Причина Творения миров(ступеней Веры) – в необходимости Бога быть Совершенным во всех своих действиях. Если бы творения оставались отделёнными своими свойствами(желаниями) от Бога, не смог бы и Он называться Совершенным, ибо от Совершенного не могут произойти несовершенные действия.
Поэтому скрыл свой Свет(Любовь) Бог, создал миры(ступени Веры) последовательными отдалениями(ступенями) от Себя, вплоть до нашего мира(Яви), и поместил Душу в тело(человека) нашего мира(Яви). Но с помощью изучения Вед постигает Душа Совершенство, отсутствующее в ней,

приближаясь своими свойствами(желаниями) к Богу, так что становится достойной получить всё наслаждение, задуманное Богом в замысле творения(человека), а также достигает полного слияния(Единства) с Ним, подобием свойств(желаний).
Изучение Вед приводит человека к овладению Духовными желаниями и, как следствие этого, к получению Высшего Света и к слиянию с Богом, т.е. двойному вознаграждению.
В уподоблении свойствами(желаниями) Богу от начального Духовного уровня нашего мира(Яви) и до Наивысшего есть 3 последовательных, снизу вверх, ступени Веры, каждая из которых также состоит из 3-х ступенек(испытаний). Духовное восхождение по ним есть следствие получения Душой порций Света(Энергии), получаемых соответственно от миров Прави.
Занятие Верой(Веданьем Бога) и Ведами вызывает на изучающего излучение Высшего Света(Бога). Это излучение поначалу неощущаемо ввиду отсутствия в Душе свойств Света(Бога). Но оно постепенно рождает в Душах альтруистическое желание «отдавать(ЭГО)», а затем Души достигают явного получения Света от ступеней Веры(т.е. от раскрытия тайн Бога), последовательно, ступенька за ступенькой, Душа достигает полного совпадения свойств(желаний) с Богом – и тогда исполняется в Душах замысел творения человека: Души получают всё наслаждение, задуманное для них Богом, и, кроме того, дополнительно получают большое наслаждение от ощущения Абсолютного Совершенства, слившись подобием свойств(желаний) с Богом.
Отсюда поймем сказанное выше, что все ступени Веры и Миры – высшие, низшие и всё, что в них, – созданы для человека: потому что все эти ступени(Веры) и миры(Прави и Нави) существуют только для того, чтобы довести Души до слияния с Богом. Поэтому, уменьшаясь, спустились ступени-миры от Бога, мир за миром, до нашего материального мира, чтобы поместить Душу в окончательную форму - желания самонасладиться(эго), не обладающую никаким альтруистическим желанием отдавать(ЭГО), чем и определяется человек как противоположный Богу.
Но затем, силами Света(Прави), получаемого от занятия Верой и Ведами, человек постигает свойство давать наслаждение другим, как Бог: постепенно, раз за разом, поднимаясь снизу вверх, он постигает свойства ступеней(Веры), нисходящих сверху вниз, имеющих только свойства отдавать(ЭГО) – пока не постигает человек свойство полностью отдавать и не «получать» ничего для себя. Этим он полностью сливается с Богом, для чего только и создан. Поэтому все миры и населяющие их созданы для человека.
Души получают Свет, исходящий от Бога, в мере, отмеряемой им ступенями(Веры). В итоге Души-получатели приобретают свойства Света, а потому и действуют в соответствии с Духовными свойствами(желаниям), получаемыми от Света той или иной ступени Веры(Ведания Бога). Сам же Свет(Инглия) Бога внутри самих ступеней-миров находится в своём постоянном виде, без всяких изменений.
Таким образом, все ступени-миры – это изменения проявления безконечного, однородного Света(Инглии) относительно Душ, чтобы смогли постепенно получить Безконечный Свет ступенька за ступенькою. Но сами эти ступени-миры никак не влияют на Безконечный Свет, находящийся в них, как не влияет покрытие на скрывающегося в нём, а Его(Бога) полное или частичное сокрытие проявляется только относительно посторонних, желающих ощутить Его.

Как человек, закрывающий себя покрывалами-личностями от посторонних, остаётся открытым только себе, так Бог скрывает себя Мирами и элементами этих миров.
Исходя из вышесказанного, есть 3 участника Творения:
– Бог(Великий Ра-М-Ха),
– Свет(Инглия),
- Души.
Самого Бога мы не постигаем. В Душах есть 2 противоположных свойства – сокрытие и раскрытие: вначале – сокрытие Бога, но после того, как Душа получает Свет в соответствии со своими свойствами(желаниями), то эти ступени сокрытия обращаются в ступени раскрытия Бога для Душ.
Таким образом Души совмещают в себе 2 противоположных свойства, которые в общем одно: потому как мера раскрытия Бога Душой(мера получения ею Света Бога), точно соответствует предварительной величине сокрытия, причём более грубая Душа затем, по исправлении желаний, более раскрывает Бога, и, таким образом, две противоположности едины.
Свет в ступенях(Веры) – это именно та мера Света(Энергии), которая должна раскрыться Душам. Так как всё исходит от Бога, и постигнуть Его возможно только в мере подобия свойств Души Его свойствам, то 3 Света в 3-х Мирах(Прави) и есть 3 ступени(Веры) раскрытия Бога получающими. Причём Бог и Его Свет(Инглия) – это одно и то же относительно Душ, а отличие в том, что сам Бог непостигаем, а постигаемо нами только то, что приходит к нам от Него через 9 ступенек(уроков/испытаний). И то, что мы постигаем, мы называем Светом(просвещением).
Но не следует из вышесказанного делать вывод, что нет у нас свободы выбора, если мы поневоле обязаны исправиться и получить состояние 3(получать ради Бога), потому что оно уже существует в состоянии 1(получать ради себя).
Если бы Души не могли влиять на процесс исправления в состоянии 2(отдавать ради себя), со стороны личного и общего управления, то мы не получили бы Веды, потому что Веды даны как инструкция достижения Цели Жизни(Безсмертия). Вообще наше состояние было бы абсолютно пассивным, как у животных, и переход из одного состояния в следующее проходил бы только путём страданий(Нави).
Но именно для того, чтобы мы воспользовались данным нам правом выбора пути из состояния 1 в состояние 2(отдавать ради себя), даны нам Веды. Их вручение нам людьми, уже поднявшимися в Духовный мир, говорит именно о наличии свободы Воли.
Дело в том, что два пути приготовил нам Творец в состоянии 2, чтобы провести нас к состоянию 3:
· путь выполнения Веры(молитвы) и изучение Вед, о котором уже говорилось(Путь Прави);
· путь страданий(Путь Нави), когда сами страдания мучают тело и заставляют нас в конце концов изменить желание «получать(эго)», что в нас, и получить свойство желания «отдавать(ЭГО)» и слиться с Богом. И как сказано Мудрецами: «Если сами вы возвращаетесь к исправлению – хорошо, а если нет, то Бог ставит над вами царя, и он поневоле вернет вас к исправлению».
Не следует понимать, что есть два пути и можно прийти к Цели Жизни(Безсмертию) также и путем страданий. Путь страданий(Нави) – это не путь, а реакция на использование эгоизма, возвращающая нас вновь на Путь Веры(Путь Прави). И любой отход от Пути Веры(Прави) сразу же вызывает к действию на нас пути страдания(Нави), возвращающего нас вновь на Путь

Веры(Прави). Переход с пути страданий на Путь Веры человек должен сделать в одной из своих жизней. Читающему Книгу эта возможность уже дана тем, что Свыше вручили ему Книгу, повествующую об этом.
Для всего человечества путь страданий не закончен, пока оно не осознает необходимости перехода к Духовному развитию Путём Веры(Веданья Бога). Все тысячелетия своего существования человечество накапливает отрицательные результаты материально-эгоистического прогресса, чтобы затем этот накопительный процесс прервался в искреннем желании пойти путём Духовного развития.
Роль Асии(Руси) в том, чтобы первой пройти этот Путь(Веры). До тех пор, пока Асия(Русь) находится сама в развитии путём страданий, всё человечество «помогает» ей(Руси) выбрать Путь Веры(Бога), преследуя и инстинктивно ненавидя её.
Как сказано: «Злом или добром. Если заслужите – добром, а если нет – злом, страданиями». Заслужите – посредством 1-го Пути(Прави), через исполнение Веры(молитвы) и изучением Вед, что ускоряет наше исправление, и не нуждаемся в горьких страданиях и в удлинении времени успеть их получить, дабы поневоле вернули нас эти страдания к исправлению. А если нет – страданиями(Нави), т.е. только тогда, когда страдания закончат наше исправление и придёт наше исправление поневоле. И в путь страданий включаются также наказания Душ в Аду(Тартаре).
Но тем или другим путём конец исправления, т.е. состояние 3(получать ради Бога), обязателен и предрешён из состояния 1(получать ради себя). А вся свобода выбора(Воли) наша только между путём страданий(Нави) и Путём Веры(Прави). Таким образом выяснилось, как 3 эти состояния Души связаны и полностью обязывают друг друга к исполнению.

30.

Конец исправления есть личный и общий. Личный - когда человек во время нахождения в нашем мире(Яви) достигает полного ощущения и слияния(Единства) с Богом, а общий - когда всё человечество в одном поколении взойдёт на такой Духовный уровень.
Отличие в том, что до общего конца исправления каждый из нас имеет возможность достичь этого состояния индивидуально, а затем, когда наступит общий конец исправления, то каждая Душа получит не только своё личное постижение, но и постижения всех остальных Душ, вследствие чего слияние и ощущение Бога становятся во много раз сильнее.
Двумя путями человек может прийти к осознанию необходимости исправления себя, своих желаний(эго):
Путь Веры(Белый Путь, Путь Прави) – это путь осознания эгоизма как источника всех наших зол и поэтому этот Путь ещё называют осознанием зла(в себе). Этот Путь даёт досрочное Освобождение из заключения(сансары) в нашем эгоистическом жестоком мире(Яви), т.е. быстрее приводит к концу исправления(Безсмертию).
Путь страданий(путь Нави) – это путь естественного развития событий, когда обстоятельства вынуждают человека, тем, что нет иного выхода, как получать наслаждения только от действий «отдачи(ЭГО)», потому что от действий «получения(эго)», от использования эгоизма он испытывает огромные страдания.
У маленьких детей есть наслаждение в их играх, но по мере развития наслаждение пропадает, и надо менять искры-одеяния наслаждений, менять род занятий, искать новые игры, чтобы вновь ощутить наслаждение. Приходит время, когда ни от чего человек не испытывает наслаждения и

удовлетворения, и тогда он осознаёт, что только через желание отдавать можно получить удовлетворение – и от этого обращается к Вере(Богу). Отличие между двумя путями только во времени: или теперь достичь личного конца исправления, или вместе со всеми. Того, кто возразит, что может подождать, можно спросить, а если он голоден, согласен ли месяц подождать до получения еды? Значит, если бы ощущалось наслаждение конца исправления(Безсмертие), его бы желали все.
Но в конце всеобщего исправления нет различия, кто шел по 1-му или 2-му пути, 1-й Путь ускоряет прохождение до окончания исправления, и в этом – вознаграждение выбирающих его. Но этот выбор возможен только для того, кто решил вступить на путь исправления. Потому что, как только наступает его черёд, он попадает под жёсткое, безсердечное действие Природных(Духовных) Сил, лишающих его наслаждений во всём, давящих, вынуждающих искать спасение от страданий даже в отказе от эгоизма. Заблаговременно увидеть, что человек не сможет никогда насладиться от искр-одеяний наслаждения, от утоления эгоизма, очень сложно.
Для этого надо заранее предвидеть страдания, чего наше эго ни в коем случае не желает. А умножающий Знание умножает скорбь – кто не желает испытывать страдания(ограничивать себя), да не умножит свои Знания! А всё вознаграждение Праведников именно в познании Бога, в том, что они могут оправдать(знают истинное намерение) Бога и Его действия.
Из вышесказанного следует, что всё отличие между Праведниками, получающими вознаграждение(Свет), каждый согласно своему Духовному уровню, имеет место только до достижения состояния полного исправления(Освобождения от эго). То есть их вознаграждение от правильного выбора в том, что выигрывают время тем, что сделали правильный выбор.
Но в состоянии конечного исправления, когда всё исправлено и все частные исправленные Души соединятся в одну исправленную Единую Душу, все будут равны, и все насладятся от Сияния Единого Высшего Света, полностью наполняющего их, и не будет отличия между Душами.
А всё отличие между Душами – оно только до достижения этого состояния(Безсмертия), когда каждый получает согласно своему выбору, в последовательном получении Света, собирающегося затем, в конце исправления, в один общий Свет(Инглию).
Для успешного преодоления пути исправления существуют несколько вспомогательных средств:
1. Мудрецы призывают всех изучать Веды, потому что вокруг каждой Души, вокруг каждого из нас, находится окружающий его Душу Свет, который, после исправления Души, заполнит её. Во время чтения Вед, даже если человек, не понимая, произносит имена и названия Духовных объектов, этот Свет ещё больше светит на него, хотя никак не ощущается человеком. Исследование Вед важно именно потому, что изучение Духовных структур(Мироздания) вызывает на каждого общий, возбуждающий к Духовному, очищающий Свет.
2. После подготовительного периода, изучение Вед желательно проводить в предутренние часы, с 3 – 4 часов утра, а затем, хотя бы недлительные, часовые занятия вечером.
3. Сказано в Ведах: «Найди себе Учителя и приобрети себе друга». Тем, что человек вкладывает свои усилия, средства, помощь, мысли и заботу в другого, этим он создаёт в нём часть себя, а поскольку себя мы любим, то и эту нашу часть в другом мы любим, и только таким образом возникает любовь к другим.
4. «Найди себе Учителя»: найти себе, если есть, Мудреца. Отличие учителя от Мудреца в том, что от учителя воспринимаются только его знания, как от

преподавателя, но не его путь в жизни, а Мудрец является советником во всех вопросах, потому что считающий его Мудрецом принижает своё понимание относительно понимания Мудреца и заранее согласен принять любое его мнение и совет, потому что и сам стремится к тому, чтобы его мысли были в будущем как мысли Мудреца.
Бог помогает нам, позволив некоторым, Духовно выходящим за пределы нашего мира, состоять с нами в непосредственной связи и передавать свои Знания. Простой человек не осознаёт, что Мудрец – это воистину пришелец из другого мира(Прави), специально присланный к людям Богом.
Поскольку ученик желает приобрести Духовные свойства, а не сухие знания, то любая его деятельность, сближающая его с Мудрецом, предпочтительнее учёбы. Прямое указание об этом следует из Закона: Иисус Навин стал предводителем выходцев из Египта после МоШе(МоИсея) не потому, что учился у него, а потому, что помогал ему.
И именно он называется учеником Моше, а не те, кто сидел и просто учился у Моше, потому, помогая Моше, перенял все его свойства(желания), мысли и Путь. В желании жить жизнью Мудреца, его мыслями, помогать ему и состоит это самое действенное средство достижения Духовного(Безсмертия), потому как человек использует мысли Мудреца и своё тело для их исполнения, так постепенно мыслями о Боге исправляет свои желания(свойства). В этом и состоит отличие учебы от Пути Веры(Прави).
Из выясненного найдём ответ на вопрос 3: когда мы смотрим на себя, мы находим себя испорченными и низкими, и нет более презренных, но если мы смотрим на Того, Кто создал нас, то мы ведь обязаны быть вершиной всего, превыше всего, под стать Тому, Кто создал нас, ведь от природы Совершенного совершать совершенные действия.
Если человек видит свои истинные качества как ничтожные и презренные, то это следствие сравнения их, пока даже подсознательно(неосознано), с качествами Бога, которые начинает ощущать, ещё даже не ощущая их Источника. Только Свет Бога даёт нам представление о Его качествах и об отличии наших и Его свойств.
Из выясненного поймём, что это наше ничтожное тело, во всех его низких желаниях, вовсе не наше настоящее, Совершенное, Вечное тело(Душа), потому что наше настоящее тело(Душа), Вечное, Совершенное во всём, уже находится и существует в Духовном мире(Прави) в состоянии 1(получать для себя), получая там совершенные свойства от будущего состояния 3(получить для Бога), в виде получения ради отдачи, которая подобна свойству(желанию) в мире Безконечности.
И только наши, пропитанные эгоизмом органы ощущения дают нам такое изображение Бога, которое мы называем «наш мир». Но по мере нашего исправления, т.е. в мере очищения наших органов чувств от эгоизма, мы начинаем всё более явно ощущать самого Бога, а не дошедшую к нам через множество ослабляющих и искажающих экранов-фильтров картину «действительности». А конец исправления(Освобождения от эго) заключается именно в том, что мы ощущаем только Бога и поэтому сливаемся с Ним.

31.

Ощущение Бога в нас, вернее, наши реакции на Его влияние на нас, мы называем Светом, потому как Он воспринимается нами как нечто Светлое, Приятное и Совершенное.
И хотя наше состояние 1(получать ради себя) само обязывает придачу нам в состоянии 2(отдавать ради себя) нечистых сил(Нави) в нашем теле(эго), в его ничтожном и испорченном виде, т.е. желании получать себе(эго), что

является силой, отделяющей нас от мира Безконечности(Сварги), чтобы исправить это тело(эго) и позволить нам получить наше Вечное тело(ЭГО) в действии в состоянии 3(получать ради Бога), нет нам причин жаловаться на это вовсе, потому что наш труд возможен только в теле(эго), ничтожном и временном, ведь человек может исправить только то, что имеет.
В данном состоянии мы находимся в самом низшем нашем Духовном уровне(1-я ступень Веры и 1-й урок/испытание). Но, поднимаясь Духовно именно из этого состояния, мы приобретаем по мере Духовного возвышения все те ощущения и навыки, которые необходимы для полного ощущения наслаждения Богом.
Иешуа рассказал притчу: король пожелал сделать из своего слуги самого близкого себе приближённого. Но как это возможно, ведь это слуга, невежественный и далекий от знаний и положения приближенных короля. Как же он может его возвысить выше всех?
Что сделал король? Поставив слугу сторожем, приказал другим слугам своим разыграть, будто они собираются свергнуть и убить короля. Так и было сделано, другие слуги разыгрывали интриги и нападения, а несчастный слуга, не щадя жизни, спасал своего короля с необычайным героизмом, настолько, что все убедились в его великой преданности королю.
Тогда раскрыли всем секрет, что это была всего лишь шутка. И все преисполнились смеха и веселья, особенно когда нападающие пересказывали, как они разыгрывали эту шутку и каким страхом преисполнился от их действий слуга.
Но поскольку этого ещё недостаточно, чтобы возвысить слугу до положения самого приближенного к королю, придумал король ещё много подобных розыгрышей, и каждый раз несчастный слуга доказывал свою верность королю, стоя за него насмерть, не щадя себя, и каждый раз разыгрывающие смеялись, рассказывая, как они обыгрывают нападения на короля.
И хотя слуга уже заранее знал, что нет никаких врагов короля, а все нападающие – это только переодетые другие слуги короля, выполняющие его желания, нападающие каждый раз выдумывали такие обстоятельства, что несчастный вынужден был верить в их истинность.
Но, борясь с «нападающими» на любимого короля, приобрел слуга Разум – от познания того, что в конце испытания, и Любовь – от познания вначале испытания, и стал в итоге достойным находиться вблизи короля.
Самое невероятное и прекрасное, что несмотря на то, что хотя и знает человек, что всё исходит от любящего его Бога, и как игра все перемены его состояний, и только к лучшему всё, но всё равно эго утверждает свою силу, и нет никакой возможности облегчить себе войну с эгоизмом и страшными угрозами посылаемых Богом внешних обстоятельств.
Поэтому мы находимся в Совершенстве, достойном нашего Совершенного Создателя, также и в состоянии 2(отдавать ради себя), ведь тело(эго) нисколько не обезценивает нас, потому что уготовано умереть и исчезнуть, и приготовлено нам только на определенное время, необходимое для его уничтожения и получения взамен его Вечной формы.
Наше состояние можно представить так: человек находится в Вечном, полном Совершенства и Безконечных Наслаждений Создателе, и сам же человек таков, но только пелена(эго), наброшенная на все его чувства, называемая эгоизмом, не позволяет ему ощущать своё истинное состояние.
Поэтому и в состоянии 2 мы находимся в том же совершенстве, что и в состоянии 1 и 3, а все отличие между истинным ощущением и теперешним – только в нашем ощущении. И вот, чтобы исправить наши ощущения от этой пелены(эго), мы и должны своими силами пройти ряд состояний(ступенек

Веры) до исправления нашего ощущения уничтожением эгоизма как помехи нашему чувственному слиянию с Богом.
Желание самонаслаждения(эго) должно перейти в желание получить наслаждение ради достижения Бога(ЭГО) – изменить необходимо не только наше намерение(желание), но не действие, да и эго создано только «получающим», способным только получать или не получать, но не отдавать. Отдавать оно может только свою мысль(желание), но как трудно, а без помощи Бога и невозможно это совершить.
Совпадением свойств(желаний) называется состояние, когда человек просит Бога: «Дай мне наслаждения, потому что я хочу доставить Тебе радость!», хотя желает получить для себя, но отказывается ради Бога от своего природного желания.
Но человек не может исправить то, что не чувствует испорченным. Поэтому он должен прежде всего дойти до обнаружения, выявления порчи(эго), сидящей в нём. Только тогда у него появляется настоящая возможность исправить её(эго), потому что выявление порчи(эго) даёт чёткое осознание и ощущение того, что отделяет его от Бога. А ощущение отдалённости от Бога рождает в человеке ненависть к тем качествам-свойствам в нём, которые виновны в этом.
Поэтому после выявления порчи(эго) в состоянии 1(получение для себя) начинает человек достигать соответствия намерений с Богом в состоянии 2(отдачи ради себя): насколько Бог желает дать человеку, настолько человек желает всё отдать Богу: Твоё Твоё и моё Твоё, т.е. только желание отдачи(ЭГО). Как уже указывалось, получение для поддержания существования физического тела, то, что необходимо для жизни, – не считается получением, потому как вытекает из самого нашего существования в рамках требований природы нашего мира.
Другими словами, всё, что не с намерением самонасладиться, – не получение(эго). Можно много есть без наслаждения, или мало с самонаслаждением, или много ради другого. Не количество поглощаемой пищи, а интенсивность намерения определяет, сколько человек отдал или получил. Но само наслаждение должно быть от мысли, что меня избрал Бог приблизить к Себе, и я могу ответить Ему.

32.

Заодно поймём вопрос 5, как возможно, что из Вечного Бога произойдут действия временные и ничтожные. Из сказанного понятно, что в действительности мы находимся относительно Бога в состоянии, достойном Его Вечности, т.е. как творения Вечные во всём Совершенстве, и наша Вечность(Душа) обязывает к тому, что эгоизм тела, данный нам только для труда и созидания, должен быть уничтожен, ведь если бы эго оставалось Вечным, оставались бы мы отделёнными от Вечного существования.
Мы уже говорили, что эго - это форма(свойство) человеческого тела, желание получать только для себя, которое совершенно отсутствует в замысле Вечного Творения, поскольку там(в Вечности) находимся мы в нашем состоянии 3(получать ради Бога), но оно навязано нам в состоянии 2(отдавать ради себя), чтобы дать нам возможность исправить его(эго).
И нет места вопросу о прочих творениях нашего мира(Яви), кроме человека, ведь поскольку человек есть Центр(причина) всего творения(Мидгард-Земли), то совершенно не важны прочие творения, и нет им значения, а только в той мере, в которой они помогают человеку достичь Совершенства, и потому они(Силы Нави и Прави) поднимаются и опускаются к ним, без всякого личного расчета с ними.

Осознание зла(эго) означает видеть своё зло(эгоизм) в себе, как видишь в других их пороки. Поскольку Вера говорит только о постижении человеком Бога, то мы никогда не говорим о свойствах абстрактно, отделяя их от носителя, а только о том, как свойство воспринимается человеком.
Поэтому грешником мы называем человека, который достиг такого уровня Духовного роста, что постиг все свои дурные качества и свойства(желания) и именно поэтому утверждает, что он грешник. Праведник – это человек, достигший такого Духовного уровня, на котором он уже в состоянии понять все действия Бога как следствие своего постижения Цели Жизни. Это в корне расходится с принятым в нашем мире, когда грешником мы называем другого, а праведником считаем себя, потому что готовы оправдать все наши действия.
Человек не обязан Верить в Бога, ибо Верить обязать нельзя! Такие фразы указывают, что есть уровень, когда человек Верит, и этот уровень человек обязан постигнуть, и это значит «обязан Верить» в сказанное Мудрецами, что все наслаждения нашего мира – всего лишь маленькая искра Света(Инглии), упавшая или вброшенная Силой-желанием Бога в наш мир, чтобы, пока человек не дошел до состояния получения наслаждений от действий отдачи Богу, мог хоть чем-то наслаждаться, потому что без получения хоть какого-то наслаждения человек, эгоизм, существовать не может.
На настоящий Свет, называемый Вера, есть запрет Бога, а потому и сокрытие его до тех пор, пока не достигнем состояния «ради Бога(ЭГО)». Тогда, в соответствии с силой наших намерений ради Бога, мы сможем получать наслаждение от Света(Бога), что называется начальное Освобождение(Безсмертие).
Действие никогда не сложно совершить.
Потому что совершить действие или нет зависит только от желания и намерения самого человека. А за хорошее вознаграждение трудиться согласится каждый. Но не так обстоит дело с намерением(желанием): ни за какие вознаграждения невозможно изменить намерение, потому что, меняя намерение(желание), мы превращаем действие из маленького в большое, из лёгкого в тяжолое и вовсе меняем действие, из получения обращаем его в отдачу.
Только отказом от наслаждения искрой Света, т.е. через эгоистические её одеяния(желания), можно выйти к состоянию отдачи, а затем и к получению ради Бога.
Одновременно с этим понятен вопрос 4: поскольку Добрый не может совершать зло, как же мог задумать создать творения, чтобы страдали в течение всей своей жизни?
Но как сказано, все эти страдания обязываются нашим состоянием 1(получать ради себя) там, где Совершенство и Вечность(Прави), желания(ЭГО), которые там, получаемые из будущего состояния 3(получать ради Бога), вынуждают нас идти Путём Веры(Прави) или путём страданий(Нави) и достичь состояния 3 навечно.
Причина и цель всех страданий в мире(Яви) – дабы человечество осознало как факт, что источником всех его страданий является эгоизм и что, только пожелав отказаться от него, человечество обретёт Совершенство.
Оторвавшись от эгоизма, мы тем самым отрываемся от всех неприятных ощущений, которые проходят по нему, как по форме, обратной Создателю.
А все эти страдания связаны только с эгоизмом нашего тела, которое и создано только для смерти его и погребения, что учит нас, что находящееся в нём желание получить себе(эго), создано лишь для его искоренения из

себя и обращения в желание отдавать(ЭГО), а все наши страдания – не более чем раскрытие ничтожности и вреда, находящихся в нём(эго).
И пойми, когда весь мир захочет Освободиться(получить Безсмертие) и уничтожить желание получить себе(эго) и будет во всех людях только желание отдавать Богу(ЭГО), исключат этим все тревоги и всё вредное в мире, и каждый будет уверен в здоровой и полной жизни, потому что у каждого из нас будет весь большой мир, заботящийся о нём и о его нуждах. Но когда у каждого есть только желание получить себе(эгоизм), отсюда и исходят все тревоги и страдания, убийства и войны, и не избавиться от этого. И это ослабляет тело всякими болезнями и болями.
Отсюда видно, что все страдания в нашем мире – чтобы раскрыть наши глаза, подтолкнуть нас избавиться от злого эгоизма и получить совершенную форму желания отдавать(ЭГО).
И как сказано, путь страданий сам в состоянии привести нас к желательному состоянию. И знай, что законы отношений между людьми не важнее Заповедей Бога, потому как отдача другим приводит к отдаче Богу.

33.

Богом созданы 2 противостоящие системы эгоистических(Тёмных) и альтруистических(Светлых) сил, а Цель(Суть) в том, чтобы Тьма светила как Свет, т.е. весь эгоизм(эго) обратился в альтруизм(ЭГО) и получилась в итоге двойная альтруистическая(Светлая) сила, двойной выигрыш. Но как соединить эти 2 противоположные системы?
Это возможно только в человеке, находящемся под течением времени: поначалу на него в течение первых 18(16) лет действует нечистая система сил(Нави), от которой он приобретает эгоистические желания(накапливает эго). А затем, с помощью Веры и изучая Веды, прилепляясь к Учителю(Мудрецу), вкладывая во все свои поступки в жизни мысль о том, что все они являются средством сближения с Богом, – он преобразует свои эгоистические желания в альтруистические и таким образом переводит противоположную, нечистую систему(эго) в чистую(ЭГО). В итоге две противоположности сливаются в одно целое, и поэтому исчезает система нечистых сил(Нави).
Поскольку природа тела(эго) – это абсолютный эгоизм(только получать), то мы не в состоянии понять, как можно отдавать без всякого вознаграждения. Если бы не помощь Бога в этом, мы бы не смогли измениться: только когда Свет(Прави) входит в эгоистическое тело, Он меняет его природу на противоположную, на Свою.
Но как Свет(Прави) может войти в эгоистическое тело(эго), ведь они полярно отдалены друг от друга? Есть особый Свет Исправления(из Прави), который приходит не для услаждения, а для исправления(эго). Поэтому весь наш труд - это наша молитва-просьба к Богу, чтобы сделал нам это, послал нам Свет(Прави) для нашего исправления. Но для этого мы должны настолько захотеть исправления, чтобы Бог ответил нам.
Для того чтобы достичь такой просьбы, есть несколько вспомогательных средств. Одно из них – это выполнение альтруистических действий Богу или ближним.
К Богу нам очень трудно совершать какие-либо действия: не видя результата, мы не ощущаем никакого удовлетворения от проделанного. К ближним мы можем совершать альтруистические действия, потому что есть удовлетворение от наших действий, их результата.
Поэтому «любовь к ближнему», «возлюби ближнего» есть главное средство Веры для достижения Цели – Любви к Богу. Потому что наблюдения за

хорошими следствиями наших альтруистических поступков к себе подобным помогают нам постепенно осознать и оценить свойство альтруизма и просить о возможности делать такие же действия Богу. Причём наши действия могут оставаться теми же, но меняется их мотивировка: накормить бедного не из чувства сострадания, успокоения своей эгоистической боли от ощущения его состояния, а ради любви к ближнему, ради Бога.
После всего выясненного разрешается вопрос 1: кто мы. Потому что наша Суть(Душа), как Суть всех частей Творения(Единой Души) не более и не менее, как желание получить, но не в том виде, как это представляется нам в состояниях 1 и 2(желания получить только для себя), а в том виде, в каком находится в состоянии 1, в мире Безконечности(Сварге), т.е. в своей Вечной форме, как желание давать наслаждение себе(части Бога).
Наша Суть – это желание получить наслаждения ради Бога(ЭГО) – форма, подобная Богу, Совершенная и Вечная. А ощущаемое нами на данный момент свойство насладиться ради себя – это не наше свойство, а искусственно данное нам, пелена на наши настоящие, Совершенные свойства(ЭГО).
И хотя ещё в действительности не достигли состояния 3(получать ради Бога), и ещё мы в руках времени, всё равно это нисколько не умаляет нашу Суть(Душу), потому что наше состояние 3 гарантировано нам из состояния 1, а получающий в будущем подобен получившему. Ведь фактор времени является недостатком только там, где есть сомнения, закончит ли то, что должен человек в отведённое время. А поскольку у нас нет никакого сомнения, то это подобно тому, как будто пришли мы уже в состояние 3(получили начальное Освобождение).
А наше плохое тело(эго), данное нам в настоящем, не принижает нашу Суть(Душу), потому что оно и все его приобретения исчезнут вместе с системой нечистых сил(эго), его источником(Нави), а исчезающий подобен исчезнувшему и будто никогда не существовал.
Более того, мы не только отказываемся от нашего тела(эго), но и преобразуем его в те же свойства, которыми обладает наша Душа. В итоге мы выигрываем вдвойне: получаем наслаждения, не ограниченные размером нашего желания, а безконечные, потому что отдавать можно безконечно, и достигаем нашим исправленным телом(ЭГО) слияния(Единства) с Богом.
Но Душа, одетая в это тело(эго), суть которой тоже желание, но желание отдавать(ЭГО), исходящее нам из системы чистых миров Прави, существует Вечно, так как вид этого желания отдавать подобен Вечной Жизни, и оно не меняется.
И не верь мнению философов, утверждающих, что суть Души – это материал головы(ум). Жизненная Сила Души исходит только из её познаний Создателя и добрых деяний, от этого растёт и этим оживляется, и её Безсмертие, после смерти тела(эго), полностью зависит от меры приобретённых Знаний о Боге и совершённых добрых дел при жизни. Это ВАЖНО настолько, что без них нет у Души основы, на которой покоится Безсмертие (т.е. без познания Бога и добрых дел не перейти Душе в Высшие миры).
А также сердце не согласно на это, и каждый, приобретающий Знания(Ведание Бога), знает и чувствует, что ум – это приобретение, а не Суть.
Ум – это такое же точно приобретение, как приобретение материальной вещи, покупка чего-либо. И всё наслаждение, получаемое от использования ума, исходит так же, как и остальные эгоистические наслаждения, от системы нечистых сил(Нави). Ведь только наслаждение от отдачи(ЭГО), чистого альтруизма, исходит от системы чистых миров Прави.
А как сказано, что весь материал нового творения(человека), как материал Духовных объектов, так и материал материальных объектов, не более и не менее, как желание получить(эго), а то, что сказано, что Душа – это

желание только отдавать(ЭГО), то это от её исправления, облачением в принимаемый Свет(Прави), получаемый ею от Высших миров, из которых она(Душа) нисходит к нам, но Суть Души – это тоже только желание получить ради себя(состояние 1).
Наслаждение, исходящее от Бога, называется Светом Безконечности, потому что исходит прямо из Его желания относительно нас. Наше желание-намерение при получении Света Безконечеости называется отражённым Светом. Изменение желания-намерения изменяет само действие с получения на отдачу.
Получение наслаждения, исходящего из Бога, возможно только в той мере, в какой отражённый Свет облачается Свет Безконечности. Ощущение Бога возможно только в мере наличия у человека Света Безконечности, в мере силы противодействия эгоистическому наслаждению. А всё отличие между Душами – не более чем различие в их желаниях.
Желание(эго) определяет все свойства в творении(человеке) – физические, химические, функционирование на всех уровнях биологического организма и прочее, и на всех 4-х уровнях: неживой, растительной, животной природы и в человеке.
Сами желания человек получает Свыше, но уже затем, своими занятиями, сознательно прося Бога, может их изменить.
Потому как желание каждой Сути(Души) рождает её потребности, а потребности рождают её мысли и познания в мере, необходимой для достижения желаемого, которое желание получить(эго) вынуждает её.
И как желания людей отличны одни от других, так же их потребности, мысли и знания отличны одни от других. Например, желания получить, ограниченные только животными наслаждениями, используют и подчиняют ум исключительно достижению этих желаний.
А те, чьё желание получить требует человеческих наслаждений, таких, как почести и власть над другими, не имеющихся у животного типа, – то их основные потребности, мысли и знания, только чтобы наполнить это их желание, чем только возможно.
Мы видим, что чем выше желание, тем оно более способно подавлять более низкие желания. Например, человек во имя познаний или славы в состоянии пренебречь своим имуществом или здоровьем – животными желаниями и т.д..
А те, чьё желание получить требует в основном Знания, то основные их потребности, мысли и знания – чтобы наполнить их желание требующимся.
Человек рождается с желаниями:
1) наслаждения животные – получаемые от неживого, растительного, животного уровней(развития) человека(Души);
2) наслаждения почестями – получаемые от неживого, растительного, животного, человеческого уровней(развития) человека(Души); от страданий равных себе, как посторонних, так и близких себе;
3) наслаждения знаниями – получаемые от неживого, растительного, животного, человеческого уровней(развития) человека(Души). С этими тремя видами человеческих желаний рождается каждый из нас. Вид 1) самый примитивный, с видами желаний 2) и 3) человек использует свой Разум;
4) наслаждения от труда(созидания) ради Бога человек получает из более Высших, чем неживой, растительный, животный, человеческий уровень(развития) человека(Души), из Духовных Источников(Прави).
Если человек находится в процессе Духовного исправления, то все предыдущие виды наслаждения: 1), 2), 3) – включаются также в его деятельность, весь мир таким образом поднимается вместе с ним и получает собственное исправление через такого человека.
Поэтому сказано, что Бог помещает в каждом поколении несколько Праведников(Мудрецов), которые включают в себя остальной мир, его мелкий

эгоизм, и продвигают человечество таким образом всё ближе и ближе к осознанному восприятию Цели Жизни(человека), до тех пор, пока остальные люди не достигнут уровня сознательного понимания и внутреннего стремления к Цели Жизни(человека) - Безсмертию.

34.

Но весь неживой, растительный и животный миры, не имея достаточного развития, вследствие незначительной в них меры эгоизма, не могут исправить свою природу(сущность), а человек, исправляя себя, исправляет и их. И также уровни неживого, растительного, животного уровня в человеке, не могут исправить себя, а человеческий(Разумный) уровень в человеке, желающий связи с Богом, исправляя себя(эго), включает в себя и их исправление.
Первые три вида желаний насладиться находятся в основном во всех людях, но сочетаются в каждом в разных пропорциях, и отсюда всё отличие людей друг от друга. А из материальных свойств поймём Духовные свойства, по их Духовной величине.
Не только эти три вида желания насладиться находятся в каждом из нас в различной пропорции, но они также постоянно меняются и человек постоянно стремится к различным искрам-одеяниям Высшего Света в нашем мире и этим развивается.
Первые три вида желания насладиться находятся в нас с момента рождения, т.е. с момента нашего рождения мы готовы к наслаждению ими, в противоположность четвертому желанию – его получают избранные, имеющие так называемую «точку(Света) в сердце» - чистые Души.
Также и Души людей Духовны – облачением в Свет(Прави), получаемый от Высших Миров, из которых он нисходит. Нет в Высших Мирах ничего, кроме желания отдавать ради Бога(ЭГО), желание это и есть суть Души, а после облачения её в тело человека она рождаёт в нём потребности, мысли и ум(желание), наполнить полностью её(Душу) желанием отдавать(ЭГО), т.е. отдавать наслаждение Богу, согласно величине желания в ней(Душе).
Благодаря стремлению, создаваемому точкой(Света) в сердце, человек с помощью изучения Вед достигает желания «получать» ради Бога.
В Ведах есть огромные наслаждения, но и, соответственно им, большое сокрытие этих наслаждений, чтобы не привлечь недостойных, т.е. ещё не подготовленных к получению этих наслаждений ради Бога, дабы не почувствовали этих огромных наслаждений и не стали ещё большими рабами эгоистического стремления самонасладиться(эго).
И чем большее наслаждение есть в Ведах, тем меньше простого смысла(материального) есть в них, потому что, чем больше Света в Духовном действии, тем, значит, оно(Духовное) более удалено от нас, нашего ума и постижения, и поэтому кажется более лишённым смысла.
Смысл Вед человек начинает ощущаться только при получении ради Бога, потому что иначе получит ради себя, ещё глубже погрязнет в эгоизме и ещё труднее будет выйти из него.
И поэтому до появления в человеке соответствующих сил на все несоответствующие его уровню(Веры) Духовные наслаждения наброшено покрытие - экран. Поэтому все наслаждения ощущаются как незначительные.
В общем, вознаграждение от выполнения предписаний Вед может ощущаться или не ощущаться человеком: вначале ощущается наслаждение, например от трапезы, после Поста - наслаждение по сравнению с Духовными незначительное, но данное для того, чтобы человек дошёл до состояния получать это наслаждение ради Бога, а затем ему уже предлагается

наслаждение, например, от Знания, ранее сокрытого от него, ибо оно намного большее, чем от трапезы, чтобы и его(Знание) мог получить ради Бога.
Если наслаждение от выполнения предписаний Вед не ощущается, то это по причине несоответствия свойств человека Духовному уровню развития или выполненного механически(неосознано) урока(испытания). Как только человек достигнет подобия желаний с той Духовной ступенью Веры, на которой находится данный урок(испытание), он тут же ощутит наслаждение при выполнении урока.
А так как суть тела(эго) – это только желание получить для себя, а всё, что получает, – это наполнение испорченного желания получить(эго), изначально созданного только для уничтожения из мира, чтобы прийти к состоянию 3(получать ради Бога), что в конце исправления. Поэтому оно(эго) меняющееся, несовершенное, как и все его приобретения, проходящие как тень, не оставляющие за собою ничего.
Поэтому все человеческие приобретения, даже включая самые высокие из них – знания, умирают вместе с телом и помогают человеку только в той мере, в которой дают ему возможность осознать их временность и никчемность.
Но потому как суть Души – это только желание отдавать(ЭГО), а все её приобретения – это наполнения желания отдавать(ЭГО), которое уже существует в Вечном состоянии 1(получать ради себя), как и в состоянии 3(ради Бога), приходящем в наши ощущения в будущем, поэтому Душа Совершенна, неизменяема и незаменяема, как сама, так и все её приобретения – вечные и навечно, не пропадающие после смерти тела(эго), а наоборот, когда испорченная форма тела(эго) исчезает, Душа укрепляется и может подняться ввысь, в мир Безконечности(Сваргу).
Только усилия человека исправить себя и постичь Бога остаются в Вечном его владении и не пропадают вместе с исчезновением тела(эго), а продолжают участвовать в исправлении, а затем и в получении Света.
Таким образом мы выяснили, что Вечность Души не зависит вовсе от знаний, которые Душа получила, как считают философы, а её Вечность сама её Суть, потому что её Суть – желание отдавать(ЭГО). А знания, приобретенные ею, – это вознаграждение её, а не сама она(Душа).
Отсюда мы находим ответ на исследование 5: если тело(эго) настолько испорченное, что, пока оно(эго) не разложится, не может Душа войти в Него(Свет), зачем же эго возвращается и оживает воскрешением мёртвых(прежних) желаний. Причём, как сказали Мудрецы, мёртвые(люди) оживают со своими недостатками(грехами), чтобы не сказали, что это не они.
Поймём это, исходя из самого замысла творения(человека), т.е. из состояния 1(получать ради себя), потому что замысел насладить творения(Души) обязывает создать в Душах огромное желание получить(эго), получить то наслаждение, что в замысле творения(человека), так как огромное наслаждение требует огромного желания.
Уже сказано, что огромное желание получить(эго) – это весь новый материал творения, потому что не нуждается более ни в чём, чтобы выполнить замысел творения(человека), а Совершенный Создатель не создаёт ничего лишнего.
Также сказано, что это чрезмерное желание получить(эго) абсолютно исключено из системы чистых миров(Прави) и придано системе нечистых миров(Нави), из которой выходят испорченные тела, их питание и управление в нашем мире, до достижения человеком 18 лет, когда выполнением Веры и изучением Вед начинает постигать чистую Душу, питаясь из системы чистых миров(Прави), в той мере, которую постиг.

35.

Время(первые 18[16] лет), необходимое для постижения полного эгоистического желания, называется первое совершеннолетие. В этот период времени человек меняет искры-одеяния своего эгоизма, постепенно развиваются желания наслаждаться от всё больших искр-одеяний эгоизма и таким образом человек продвигается по ступенькам Веры.
Происходит это всевозможными изменениями ситуаций в нашем мире, когда человек попадает по замыслу Бога в различные, подчас кажущиеся ему безъисходными, ситуации. Состояния, в которых он оказывается, настолько давят на него, вызывая страдания, что вынуждают отказываться от прежних источников наслаждений и искать новые: человек постепенно разочаровывается в стремлении к животным наслаждениям, к наслаждению от власти, почёта, знаний и прочего, т.е. постоянно меняет внешнее облачение искры-одеяния наслаждения.
Движения человека всегда вынужденные, потому что наш эгоизм стремится к состоянию покоя(гармонии). Для того чтобы человек двигался, существуют две силы, которые понимает наш эгоизм: наслаждение - тянет вперёд и страдание - толкает сзади.
Человек может двигаться только от страданий к наслаждениям. Но есть ещё Сила Веры: человек делает свою работу, хотя это вызывает в нём страдание, потому что Верит, что так надо. И в этом наша свобода выбора – Поверить, что нам надо спасать себя!
Нет у человека выбора быть умным, богатым и т.д. – есть выбор только быть грешником или праведником, и необходимо просить Бога, чтобы помог сделать правильный выбор, чтобы Бог дал человеку потребность в Духовном. Но вслед за ступенями постижения страданий и вознаграждений человек постигает личное исправление.
Это два последовательных этапа постижения Высшего Света, и нельзя, пока человек не находится на ступени личного исправления, утверждать, что он поступает в соответствии с Законами Веры, утверждать, что всё делает Бог, а от человека ничего не зависит. Человек должен постоянно осознавать, что всегда есть что-то выше того, что он знает!
Так же и в учебе, человек постепенно постигает, что он ничего не знает, это и есть настоящее Истинное Знание, а далее если страдает от этого, то Бог наполняет его страдания Светом Знания(Мудростью). Поэтому есть ощущение того, что «ничего не знаю» обычно предшествует пониманию и Духовному подъёму.
И всё это сделано для роста человека, чтобы не остался недоразвитым. Недоразвитым называется человек, который вовремя не меняет внешнее обличие наслаждений: как, например, невеста ещё желает куклу, вместо жениха. Смена внешних искр-одеяний наслаждения происходит только по причине разочарования в имеющемся одеянии, потому что уже не может человек насладиться искрой-наслаждением в данном обличье. И так он меняет искры-одеяния Света, пока не приблизится к Истине(Богу).

36.

После достижения уровня «18[16] лет»(первого совершеннолетия) человек начинает приобретать силу противодействия эгоизму - желание отдавать. Этот период приобретения альтруистических желаний всё отдавать называется (состояние 2). А затем человек начинает и «получать» ради Бога(состояние 3). И это называется второе совершеннолетие.

Также сказано, что в течение лет, данных нам для труда в Вере и Ведах, нет никаких исправлений для тела, т.е. для огромного желания получить, заключенного в нём.
После периода накопления, взращивания эгоизма, именуемого «18[16] лет»(первое совершеннолетие), человек вступает в период, называемый (состояние 2). В течение последующих лет жизни, или на языке Веры, пройдя 9 ступенек(испытаний) приобретения желания отдавать, человек достигает своего исправления в уничтожении стыда при получении наслаждения и поэтому может после приобретения свойств этих 9 ступенек начать оживлять своё эго(мёртвое) и получать в него наслаждения ради Бога.
На языке Веры исправление называется приобретение силы отдачи, силы Света, намерения всё делать только ради Бога, всё отдавать Богу. Достичь этого Совершенства обязаны все творения(Души). В той мере, в которой человек ещё не достиг желания отдавать, он находится под действем Энергии Бога(майи) – сокрытии Бога от него.
Сокрытие Бога от нас – сокрытие того, что все мы получаем только от Него, что получаем от Него только Доброе, необходимо для того, чтобы мы не сгорели от стыда. Поэтому сокрытие Бога – для нашего блага.
А все исправления, приходящие в это время от нашего труда над собой, они приходят только для Души, которая вследствие этого поднимается на высшие ступени чистоты(Прави), что значит – только для увеличения желания отдавать, нисходящего с Душой.
Отсюда конец тела(эго): умереть, быть погребённым и сгнить, потому что, не получив для себя никакого исправления, не может (человек) оставаться таким, ведь в конце концов, если исчезнет это огромное желание получить(эго) из мира, не исполнится замысел творения(человека), т.е. не получат все огромные наслаждения, уготовленные творениям(Душам), потому как огромное желание насладиться и огромное Наслаждение взаимосвязаны. И в той мере, в которой уменьшится желание получить(эго), в той же мере уменьшится наслаждение от получения.
После того как человек приобрёл желание отдавать Богу, он воскрешает свой эгоизм во всех его пороках, но с помощью праведности(ЭГО) использует уже эгоизм на получение ради Бога и наслаждается от отдачи Богу. Со стороны Бога тот, кто наслаждается в любой ситуации, выполняет замысел творения(Души).
В итоге исправления желания насладиться(эго) человек получает двойное вознаграждение: наслаждение от самого наслаждения, потому что, если не наслаждается, не наслаждает Бога, и, кроме того, наслаждение от слияния(Единства) с Богом.

37.

Как уже говорилось, состояние 1(получать ради себя) совершенно и обязывает человека перейти в состояние 3(получать ради Бога), чтобы наслаждение вышло во всей полноте, что в замысле творения(человека), что в состоянии 1(в мире Безконечности), и ни в чём не менее, чем задумано.
И поэтому обязывает состояние 1(получать ради себя, как части Бога) воскрешение мёртвых(прежних) желаний(эго). То есть огромное желание получить, уже разложившееся в состоянии 2(отдавать ради себя), обязано воскреснуть заново, во всём своём чрезмерном виде, без всяких сокращений, т.е. со всеми своими недостатками, бывшими в нём(эго).
И начинается заново деятельность(труд), чтобы обратить огромное желание получить в желание отдавать ради Бога. Этим выигрываем вдвойне:

1) есть место в нас получить всё наслаждение, что в замысле творения(человека), тем, что есть у нас огромное тело(эго), желающее получить в себя, соответствующее этим наслаждениям;
2) поскольку получение(ради Бога) на условии получения только в мере отдачи ради Бога, то такое получение считается как полная отдача(Богу), этим достигли также подобия свойств, т.е. слияния(Единства) с Богом, что является состоянием 3(начальным Освобождением). Таким образом, состояние 1 обязывает воскрешение мёртвых желаний.
После периода, называемого состоянием 2(отдачи ради себя), человек переходит к работе в состоянии 3 – получению ради Бога. И при этом он уже не испытывает никакого чувства стыда, поскольку получает не в свои эгоистические желания, а в новое желание, называемое отражённый Свет(ЭГО), и в соответствии с величиной этого отражённого Света(ЭГО), или что то же, в соответствии с величиной своего экрана противоэгоистической силы, он получает наслаждение, не более и не менее, а точно по силе своего чистого желания наслаждения, ещё в начале творения человека уготовленное для него.
Поэтому воскрешение мёртвых желаний будет вблизи окончания исправления, т.е. в конце состояния 2(отдачи ради себя). Потому как удостоились искоренить наше огромное желание получить наслаждение(эго) и получили желание отдавать(ЭГО), и после того, как удостоились всех прекрасных чистых ступеней(Веры), что в Душе.
Душой называется как желание отдавать(ЭГО), так и Свет(Инглия), наполняющий это желание(ЭГО), светящий человеку, пришедшему к уровню отдачи ради Бога.
Виды Души, которые мы получаем согласно входящему в нас Свету, называются: Легов(Духов), Арлегов(Ангелов), Аранов(Архангелов). В этом наш труд по искоренению желания получить.
Не желая использовать желание получить самонаслаждения(эго), человек достигает ступеней Прави – миров Легов(Духов), Арлегов(Ангелов), Аранов(Архангелов).
Вот тогда он(человек) приходит к огромному Совершенству, настолько, что можно воскресить заново тело(эго).
Тело(эго) – это наше желание получить. Воскресить тело(эго) – возвратиться(в состояние ради себя) и использовать эти желания. И оно не вредит нам более, отделяя нас от слияния(Единства) с Богом, а наоборот, мы преодолеваем его(эго) и даём ему(эго) свойство отдавать(ЭГО).
И так происходит в каждом плохом частном свойстве(эго): если желаем мы избавиться от него, поначалу мы должны отстранить его полностью, до конца, чтобы не осталось от него(эго) ничего.
Отстраниться полностью от использования желания(эго) означает желать только всё отдавать Богу. Желание Бога – насладить творения(людей). Поэтому создал их и придал им желание получить наслаждение(эго). Поэтому каждый из сотворенных заботится только о своем благополучии.
Обычно воспитывают человека так, что все его действия должны быть «ради Бога». Но когда он начинает пытаться сделать своим намерением намерение «ради Бога», он обнаруживает, что это невозможно, потому что его тело(эго) сопротивляется этому. А причина этого сопротивления в том, что человек создан с желанием получить самонаслаждение, поэтому нет у человека иной причины, которая могла бы обязать его действовать!
И если человек видит, что все мысли только для собственного блага, но желает прийти к Истине(Богу), намерению «ради Бога», то ощущает потребность в помощи.

Поэтому сказано Мудрецами: «Приходящему к Богу, Он исправиться помогает». Приходящему – означает, что человек обязан сам прийти к Богу и начать труд по своему исправлению.
Почему же Бог не делает всё сам? Сказано: «Эгоизм человека восстаёт против него каждый день, и если Бог не поможет, не в состоянии человек сам ничего сделать». Отсюда видим, что человек обязан сам обратиться к Богу, а Бог приходит на помощь ему.
Но почему не дано человеку самому не только начать(исправление), но и закончить эту деятельность(труд) по исправлению себя? Всё положительное мы относим к Богу, а всё отрицательное относим к творениям(человеку): отдача и наслаждения, Свет и Совершенство относятся к Богу, а всевозможные недостатки относятся к творениям(людям). Другими словами, действие отдачи относится к Богу, а действие получения относится к созданию(человеку).
Поскольку желание Бога в том, чтобы человек удостоился Света Безконечности и Постижения(Ведания Бога), то Бог делает так, чтобы без помощи Бога человек не смог достичь намерения(желания) «отдавать(ЭГО)». Видим, что в замысле творения(человека) было то, что человек не сможет сам достичь Цели Жизни(Освобождения от эго), закончить труд над собой(исправление) и будет нуждаться в помощи Свыше. И это для того, чтобы смог удостоиться человек Света Свыше, каждый раз от всё более Высшей ступени(Веры).
И поэтому сказано: «Приходящему к Богу, Он исправиться помогает». И спрашивают: «Чем помогает?». И отвечает Иешуа: «Духом». То есть если человек просит силы для того, чтобы преодолеть себя, помогает Бог ему «Духом», т.е. силой противодействия эгоизму: когда он рождается, Высшие дают ему Дух, поэтому стремится Душа быть ещё чище; дают ему Мудрость, и желает человек стать ещё чище, т.е. еще больше увеличить свои желания-намерения «ради Бога»; дают ему Душу(Разум).
Видим, что каждый раз человек получает всё более высокую Душу, чтобы Свет(Безконечности), помог ему достичь Цели(Жизни), чтобы он стал только всё отдавать Богу. А вследствие того, что желает быть весь только в отдаче Богу, он удостаивается Света всех миров Прави.
А когда человек достиг всей ступени Веры(Прави), то он знает, что желание получить можно использовать только с намерением отдавать, и поэтому у него уже есть силы «получать наслаждение» ради Бога. И он получает всё с Его(Божьим) желанием получить(ЭГО) и также находится в слиянии(Единстве) с Богом, потому что получает с намерением ради Бога. И это состояние называется воскрешение мёртвых(прежних) желаний: желание получить(эго), бывшее в состоянии смерти, потому что человек не использовал его, возвращается к жизни и используется.
Поэтому сказано: «Грешники мертвы ещё при жизни». Известно, что человек может изменить свои убеждения и действия, только если приходит к выводу, что они вредят ему. И это смысл осознания зла(эго): когда человек познаёт, что есть для него зло в нём, в его мыслях и действиях, тогда он оставляет этот путь. Но до осознания такого состояния не может быть праведником.
Отсюда видно, что «грешники» – это не те, кто совершил проступки, а те, кто осознает себя такими, потому что ощущают зло своё, зло в себе, осознают своё зло. «Мертвы ещё при жизни»: жизнь – это постоянное получение. Но человек чувствует, что получение смерти подобно, поэтому по его ощущению так себя и называет: «Грешник мёртв ещё при жизни».
Но когда человек приходит к осознанию всего этого, не желает использовать свое желание получить(эго), а использует желание отдавать(ЭГО). А когда

заканчивает всю деятельность отдачи, он может использовать и свои прошлые желания получить, для получения ради Бога. И все прошлые желания получить - мёртвые, потому что не желал их использовать, начинает их использовать, воскрешает к жизни, потому как жизнью считается возможность отдавать, и теперь он может использовать даже желания получать ради отдачи, так как может «получать» с намерением «отдавать». И этот уровень человека называется его начальным Освобождением.
А затем возможно вернуться, получить и управлять им(эго), как средством. Но до тех пор, пока не отвергли эго мы полностью, невозможно вообще управлять им, как нужным средством.
И так говорят Мудрецы: В будущем мертвецы воскреснут в своих пороках, а затем очистятся, т.е. вначале воскресает к жизни то же тело, ничем не ограниченное желание получить, как взращенное от системы нечистых миров(Нави), прежде чем удостоились очистить его Верой и Ведами, во всех его недостатках.
И тогда мы начинаем новую деятельность: обратить это огромное желание получить(эго) в отдачу(ЭГО) для его исправления.
В то время, когда человек в состоянии принять на себя намерение «ради Бога», его желание получить не считается пороком, а наоборот. Это подобно примеру, приведённому Иешуа: чем больше гость восхищается угощением, тем больше доволен хозяин. Но если гость не в состоянии откушать, то хозяин огорчается.
Вывод: когда есть у человека желание получить, в которое он может получить, потому что есть у него намерение ради Бога и находится в подобии свойств Богу – чем его желание получить больше, тем Бог наслаждается больше.
А причина воскрешения мёртвых желаний в их телах, чтобы не сказали они, что это другое тело – чтобы не сказали, что оно с другими свойствами, чем задумано в замысле творения человека, где находится это огромное желание получить(эго), но временно, пока ещё даны нам силы для очищения. Нельзя, чтобы это было другое тело, ведь если будет меньше каким-то желанием, то будто оно совсем другое и не подходит вовсе к наслаждению, что в замысле творения в состоянии 1(получать ради себя).
Желание насладить творения(Души) побудило Бога создать человеков, чтобы получили все Души лучшее наслаждение. Схематически: желает Бог дать 100 ступеней наслаждения, отсюда величина желания насладиться должна быть в 100 ступеней.
В состоянии Безсмертия – Безконечности, когда все 100 ступеней наслаждения наполнили все 100 ступеней желания, считается, что всё творение(Душа) наполнено Светом Безконечности, потому что не остаётся ничего незаполненного, ни одного незаполненного желания.
Находим, что если остаётся какая-либо часть желания получить(эго), которая не используется, то будет отсутствовать Свет, соответствующий этому желанию. А как может быть конец исправления, если ещё недостает чего-то? И поэтому сказано, что все (Души) обязаны прийти к своему исправлению(Безсмертию).

38.

Из всего выясненного находим ответ на вопрос 2, какова наша роль в длинной цепочке действительности, в которой мы отдельные звенья, в течение нашей краткой жизни(в Яви).
Знай, что наша деятельность в течение лет жизни делится на 4 периода(состояния):

Период 1(получать ради себя) – приобрести огромное неограниченное желание получить(эго) во всей его неисправленной величине, под властью системы нечистых миров Нави. Ведь если бы не было в нас этого неисправленного желания получить, невозможно было бы исправить его(эго), ведь исправить можно то, что имеется.
И поэтому недостаточно того желания получить(эго), имеющегося в теле от его рождения в мире, но ещё обязана быть система нечистых сил(Нави) не менее 18(16) лет, т.е. чтобы нечистые силы(Нави) управляли человеком и давали ему от своего Света(Нави), под влиянием которого увеличивалось бы его желание получить(эго), ведь наслаждения, которыми нечистые силы снабжают желание получить, расширяют и увеличивают требования эго.
Чтобы достичь замысла творения(человека), необходимо огромное желание получить(эго), а эти огромные желания есть только в системе нечистых сил(Нави). Рост желания получить(эго) происходит под влиянием наполнения этого желания.
Не менее 18(16) лет – до тех пор, пока не приобретёт полное колличество желания получить(эго), которое должен затем исправить, согласно личному замыслу Бога относительно каждого конкретного человека. Поэтому говорится в Вере(Ведах), что до 18(16) лет у человека есть только дурное начало(эго), а после 18(16) лет приходит к нему доброе начало(ЭГО).
Конечно, имеется в виду только внутреннее состояние человека, потому что если не трудится над собой, то и за сотни лет не пройдет состояния, называемого «18[16] лет»(1-е совершеннолетие).
Например, когда рождается человек, есть в нём желание только на одну порцию Света(Нави) и не более, но когда нечистые силы(Нави) наполняют его этой порцией, немедленно расширяется желание получить(эго) и человек желает вдвойне, а когда нечистые силы дают ему желаемое, немедленно расширяется желание и желает вчетверо.

39.

Каково отличие материального от Духовного? Иешуа ответил на это так: если человек не имеет материального, то ощущает страдания. Например, нет у него еды – страдает. Но если есть еда и наслаждается ею, то ощущает отсутствие дополнительного наслаждения: в ту минуту, когда ест, удовлетворение пропадает, и вновь начинает стремиться к наслаждению.
Духовное же совсем противоположно этому, доступно всему миру, но тот, кто удостаивается его, чувствует себя оказавшимся в самом лучшем мире, где только хорошее и доброе ощущается им.
А причина этого в том, что Духовное называется Совершенное. Если человек ощущает недостаток хоть в чём-то, уже не находится в состоянии Духовном.
Даже на первой Духовной ступени(Веры) человек должен ощущать себя Совершенным и должен ощущать себя самым счастливым в мире, но обязан верить в то, что есть ступени, ещё большие, чем та, на которой он находится.
Единственный сын и первый ученик ЗаХарии(Аза Хари), мой(Иешуа) Учитель, Иоанн(Креститель) задал здесь вопрос: если ученик знает, что его Учитель больше его, таким образом он знает, что есть и более высшее состояние, чем его собственное. Как же он, зная это, может ощущать себя Совершенным?
На это Иешуа(Иисус) ответил, что ученик должен ВЕРИТЬ, что его Учитель больше его. Но если он ЗНАЕТ, что Учитель больше его, то такое его состояние не определяется как Духовное, потому что любое Духовное состояние Совершенно.

Но если с помощью Веры и Вед не может человек очистить желание получить(эго) и обратить его в отдачу(ЭГО), то его желание получить расширяется в течение всей жизни, и умирает с полунаполненным желанием(эго). И этим определяется, что он находится в плену нечистых сил(Нави), роль которых – расширить и увеличить его желание получить(эго) и довести его до безконечных размеров, чтобы предоставить человеку весь материал творения, который он должен исправлять.
Именно от системы нечистых сил(Нави) исходит причина того, что тот, кто получил наслаждение на 1 порцию, тут же начинает желать вдвойне. Это свойство нечистых сил(Нави) придано им Богом специально для развития в человеке огромных желаний для получения Цели Жизни – огромного Наслаждения(Безсмертия).
Если нет удовлетворения, человек думает, что может достичь большего наслаждения, но обнаруживает, что именно наслаждения постоянно не хватает: как только оно приходит, удовлетворение пропадает. Если нет материальных наслаждений, есть страдания. Если есть материальные наслаждения, всё равно удовлетворения нет. Если нет Духовных наслаждений, нет страданий. Появление страданий от отсутствия Духовных наслаждений говорит о том, что человек становится Духовным. Удовлетворение возможно, если страдал от его отсутствия.
Бедный более радостен, чем богатый, но желает быть богачём, а богатый не чувствует удовлетворения. Поэтому необходимо приобрести большие желания насладиться материальным, чтобы затем обменять их на большие Духовные желания. Но если Душа ещё испытывает хоть какое-либо к чему-то желание материального, т.е. находится в состоянии ощущения недостатка материальным наслаждением, не может быть ещё Духовным.
Овладев же Духовной, даже самой маленькой ступенькой Веры, человек ощущает себя Совершенным, не видит более высокого состояния, чем своё, потому что каждое Духовное состояние Совершенно, ведь если чувствует, что есть что-то большее, чем он имеет, это даёт ощущение несовершенства и поэтому не может быть Духовным, и поэтому только Верой, которая выше чувств, что есть ещё более совершенное в мире, может подниматься выше.

40.

Период 2(отдавать ради себя) – с 18(16) лет и до 36(32) лет, когда придаётся точке(Света), находящейся в сердце человека, являющейся точкой(Света) чистой Души, обратная сторона желания получить(эго) с момента его рождения, пробуждение, тогда человек начинает входить под влияние действий системы чистых миров(Прави) в той мере, в которой он занимается Верой и Ведами.
Точка(Света) в сердце человека(ЭГО) – ощущение отсутствия Света(Бога). Ясно, что для ощущения страдания оттого, что желаешь Света, ощущения Бога, ощущения чего-то Духовного, человек должен пережить ряд стадий роста(эволюцию).
Точка(Света) в сердце(ЭГО) существует с момента рождения человека, но необходимое условие начала проявления её действий, ощущение её человеком, заключается в осознании своей эгоистической природы, «эго», а лишь затем уже начинается путь исправления ощущаемого эгоизма, и, кроме того, он должен верить в существование Духовного(Бога).
До 18(16) лет – желание получить наслаждения от материального(эго) – всё, что видит и о чём слышит в нашем мире. С 18(16) лет и далее – желание получить Духовное, с Верой, что существует будущий мир – «Рай(Сварга)», наслаждение от Веры и Вед - наслаждения Вечные и это вознаграждение за

его действия(праведность). При наличии Света в точке(Света), находящейся в сердце, она называется «ЭГО».
Процесс поиска всё новых источников-одеяний наслаждения, как при получении наслаждения, так и при получении наслаждения от отдачи (ЭГОистический альтруизм): если я даю, то я выбираю, кому и сколько стоит дать, – бедному, просящему в двери подаяние, даю меньше, чем прилично одетому, собирающему на какое-то мероприятие. Получать же вообще – неважно от кого, главное – кому даёшь. Не имеет значения, от хорошего или плохого человека получил, но давать – ВАЖНО, именно какому человеку даёшь!
Выражения «лицевая и обратная сторона», «лицо и спина» имеют много значений. Лицо здесь означает раскрытие, Свет, а обратная часть означает, что человек не ощущает, не видит ничего, не чувствует точку(Света) в своём сердце(ЭГО). В таком случае всё же существует возможность возбудить её.
Это подобно тому, как, глядя на ребенка, говорят, что он сильный и умный, подразумевая, что при соответствующем воспитании действительно станет таким. И главная цель в это время – достичь и увеличить Духовное желание получить(ЭГО), ведь с момента рождения есть в человеке желание получить только материальное(эго).
И потому хотя и достиг огромного желания получить(эго) до 18(16) лет, но это ещё не конец роста желания получить(эго), а основной рост желания получить(эго) именно в Духовном(Вере), как, например, до 18(16) лет хотело его желание(эго) получить и поглотить всё богатство и славу, что в нашем материальном мире(Яви), где каждому ясна его временность, мир проходящий и исчезающий, как тень, тогда как, достигнув Духовного желания получить(ЭГО), он желает поглотить для самонаслаждения все наслаждения будущего Вечного мира Безконечности(Сварги), остающегося навечно.
Поэтому огромное желание получить(эго) заканчивается только в желании получить Духовное(ЭГО). Если в точку(Света), что в сердце человека(ЭГО), дать правильным изучением Вед настоящее наполнение, то человек ощутит желание получить Духовные наслаждения(ЭГО) вместо материальных(эго), бывших в нём до уровня 18 лет. Необходимо приобрести огромное желание насладиться Духовными наслаждениями, а только затем можно начинать исправлять их(желаний) намерение.

41.

Сказано в Ведах: у Тьмы(Нави) две дочери Демоны и грешники: где Демоны означают Ад, а грешники, попадающие в западню Ада и скулящие там как собаки, нечестивцы.
Но всё же эта(2-я) ступень Веры(Период 2) необычайно важна в сравнении с первой(Периодом 1), ведь кроме того, что человек постигает истинное огромное желание получить(эго) и дан ему этим для труда весь требуемый материал, эта ступень(Веры) также приводит к отдаче, как сказано Мудрецами, должен человек заниматься Верой для себя, а от этого придёт к занятиям Верой ради Бога.
И потому эта ступень Веры, наступающая после 18(16) лет, определяется как чистая или как служанка, прислуживающая своей госпоже, чистому желанию(ЭГО), и приводящая человека к состоянию «ради Бога» и получению Высшего Света.
Чистая служанка – «2-й Период» – состояние, когда человек находится ещё в намерении не ради Бога, желает насладиться ради себя, всем, что он обнаруживает в Вере, как ранее желал получить наслаждения от этого мира,

потому что видит наслаждение в Ведах. То есть его желание самонасладиться перешло с объектов этого мира на объекты Духовные.
Но и это уже большой уровень предварительного развития, и не каждый заслуживает его достичь! Человек должен желать ощутить стремление к Духовным наслаждениям, а уже затем наступает этап облачения этих стремлений в нужное намерение, в желание порадовать Бога.
Поскольку каждый из нас имеет часть от общей(Единой) Души, единственного человека, сотворённого Богом, то мы можем, с помощью особых действий и мыслей, называемых Верой и Ведами, пробудить в себе точку(Света) в сердце(ЭГО), зародыш нашей личной Души, дремлющую в нас, по этой причине не ощущаемую нами. И тогда возжелаем насладиться Светом!
Если бы не эта точка(Света) в сердце(ЭГО), которая часть нашей Души, Свыше помещённая в нас, не было бы у нас никакой возможности достигнуть желания, даже эгоистического к Свету Безконечности, поскольку мы Его никогда не ощущали. Рост желания наслаждаться всё более значимыми предметами этого мира происходит естественным путём. Но развить в себе желание насладиться Духовным(ЭГО) требует особой деятельности человека над собой, так называемой труд в Вере и Ведах. И не обязан прежде исправлять свои желания к наслаждениям этого мира.
Исправление намерения(желание) к наслаждениям нашего мира и Духовного человек осуществляет одновременно: «Я наслаждаюсь, потому что наслаждается Бог». Развитие желания к Духовным наслаждениям происходит в Разуме, а не в уме, через изучение, как и в науке, но именно с надлежащим намерением(ради Бога).
Как ребенку, не желающему принимать горькое лекарство, дают его, смешивая со сладким сиропом, в том виде, в котором он согласен принять, так и Бог даёт нам средство исправления, Свет, потому что наш эгоизм никогда бы не согласился получить его. И если человек обнаруживает, что его Разум(ЭГО) согласен на намерения ради Бога, но ум(эго) против, только молитва о том, что желает любить Бога всем своим сердцем, может помочь ему.
Только Бог может помочь в исправлении тела(эго). Как говорится – «Приходящему (к Богу, Он) очиститься помогает». В чём заключается помощь Бога? «(Бог) даёт ему(человеку) чистую Душу». Как сказано – «Свет возвращает к Источнику(Богу)». И в итоге человек ощущает, что его сердце «Приобрело нечто хорошее», тем, что «Все мои действия посвящены Богу».

42.

Как же человек ощущает, что его желания Богу? Это чувство, как и все остальные чувства, даёт ему сам Бог. Ведь все наши ощущения мы получаем только из Источника всех наших наслаждений (страдания ощущаются как отсутствие наслаждений). Молитва – это ощущение сердцем(Душой) желания, чтобы Бог дал желание того(ЭГО), чего тело(эго) не желает.
Труд в сердце(Вере и Ведах) – это деятельность, чтобы сердце почувствовало истинные желания(ЭГО), что называется очищением сердца(Души). Совершенство действий человека сводится к тому, чтобы почувствовать поначалу чувство стыда при получении от Бога, хотя бы как при получении от себе подобных.
Поэтому просьба к Богу должна быть, чтобы снял своё сокрытие(экран), тогда человек ощущает Его и начинает стыдиться. А до этого человек должен верить, что сокрытие Бога существует, причём вера в это может быть такая, что уже в состоянии сокрытия начнёт ощущать чувство стыда.
А если появилось чувство стыда, то, поскольку это уже исправление, сокрытие Бога исчезает. Об этом сказано: «Праведники постигают Величие

Бога, а грешники постигают мучения Ада». А Высший Свет приходит к тому, кто не может отказаться от Него.
Но человек обязан делать всё необходимое, чтобы достичь этого, а если не приложит к этому все свои силы, не достигнет состояния «ради Бога», то упадёт в глубины нечистой служанки(ума), которая наследует место госпожи(Разума), поскольку не даёт человеку приблизиться к госпоже(ЭГО), к состоянию «ради Бога».
А последняя ступенька(урок) этого 2-го Периода(2-й ступени Веры), чтобы человек возжелал насладиться Богом, подобно страстному желанию в нашем мире, настолько, что только это желание горело бы в нём день и ночь, как сказано, постоянно помнит настолько, что не может спать.

43.

Сказано в Ведах: «Знай Создателя отцов своих и служи Ему».
Знание(Ведание) означает полную связь, и поэтому, когда человек ощущает, что стремится, но не находится в связи с Богом, он страдает. Но хотя и ощущает желание этой связи, всё равно, пока не поможет ему Свыше Бог, человек не в состоянии сам сделать шаг вперед(вверх).
Сказано в Вере(Ведах): «Человек тень Бога» – как тень человека повторяет все его движения, так и человек повторяет все движения Бога. И поэтому, если человек начинает ощущать Духовный подъём и стремление к связи с Богом, он должен сразу же осознать, что это чувство возникло у него, потому что прежде Бог пожелал приблизить его к Себе и потому вызвал в нём подобное чувство.
Но после некоторых попыток ощутить Бога приходит к человеку ощущение, что Бог не желает связи с ним. И если, несмотря на это чувство, человек всё же верит, что это только испытание его верности Богу, то постепенно приходит к осознанию того, что Бог открывается ему, и тогда уже от всего сердца, естественно, человек сливается с Богом.
Самое большое наслаждение в эгоистических Душах, максимальное ЭГО, это огромная всепоглощающая страсть к Богу. В накоплении эгоистического желания есть много ступеней и желаний самонасладиться Богом, как самым большим из существующих наслаждений, и есть самый большой эгоизм(ЭГО), предшествующий прорыву в Духовный мир к альтруистическим свойствам(желаниям).
Как сказано, «Древо Жизни явление страсти», т.к. 3 ступени Веры Души есть Древо Жизни, продолжительностью 9 уроков-ступенек(испытаний), поскольку каждая ступенька(урок) приводит человека получить все эти 3 ступени Веры, выявляющиеся в состоянии 3(получать ради Бога).

44.

Период 3(после 36[32] лет) – это деятельность в Вере и Ведах «ради Бога»(состояние 3), т.е. ради отдачи(ЭГО), а не для получения вознаграждения. Эта деятельность очищает желание получить для себя(эго) в человеке и обращает его в желание отдавать(ЭГО), и по мере очищения желания получить становится достойным и готовым получить 3 части Души, называемых ступени Веры. Поскольку Души находятся в желании отдавать(ЭГО) и не могут облачиться в тело(ум), пока желание получить(эго), властвующее в нём, находится с Душой в противоположных свойствах-качествах или в разности свойств(желаний), поскольку наполнение и подобие свойств однозначны.

А когда человек удостаивается желания отдавать совершенно не ради себя, то достигает этим совпадения свойств с Высшими (которые в мире Безконечности чистых миров Прави), и те сразу же нисходят к нему и облачаются в него по порядку ступеней(Веры).

45.

Период 4 – это деятельность после воскрешения мёртвых(прежних) желаний(эго), т.е. когда желание получить(эго), после того как уже исчезло вследствие своей смерти или уничтожения, затем воскрешается в самом большом и наихудшем виде, и тогда обращают эти желания в получение ради отдачи(ЭГО). Но есть отдельные особые личности, которым даётся эта задача ещё при их жизни в нашем мире(Яви).

Период 1 – до 18(16) лет, человек приобретает желания к объектам этого мира(состояние 1: получать ради себя).
Период 2 – с 18(16) лет до 36(32) лет, человек приобретает желание самонасладиться наслаждениями, что называется – «не ради Бога», но это тоже ступень Веры(Веданья Бога), приводящая к Духовной чистоте и поэтому называется «обратная сторона Святости, чистоты»(отдавать ради себя).
В этот Период желание-намерение(эго) облачается в точку(Света), что в сердце человека(ЭГО).
Период 3(после 36[32] лет) начинает обращать часть полученного в период 2(отдавать ради себя) желания в намерение «отдавать ради Бога(состояние 4)» и, соответственно этому, получает в это исправленное желание(ЭГО) часть от Света-Наслаждения, заранее уготованного его Душе. Этот Свет облачается в человека согласно соответствию желаний человека к Свету(Богу).
Период 4 начинает получать ради Бога(состояние 3). Ранее убил свое тело(эго), как сказано, «Вера существует только в том, кто убивает себя(эгоизм) ради Неё», не желая использовать свои эгоистические желания, а теперь оживляет эти желания, чтобы получать в них наслаждения ради Бога.
В соответствии с этим поймём, почему Вера говорит, что нельзя человеку смотреть более чем на 4 метра(ступени) далее себя: человек, это 4 свойства желания самонасладиться(4 состояния), и только по ним он должен судить себя и смотреть только в себя, потому что вне человека, вне этих 4(состояний), находится только Бог. Но если Мудрец омывает свои руки от получения, то может идти и более 4 состояний.

46.

А теперь осталось нам выяснить исследование 6, что все миры, как Высшие(Прави), так и низшие(Нави), созданы только для человека, что вообще совершенно странно, что для такого незначительного создания, как человек, ничтожного относительно нашего мира Яви, а тем более относительно Высших Духовных миров, старался Бог сотворить всё это.
И ещё более странно, зачем человеку эти великие Высшие Духовные миры. Но ты должен знать, что вся радость Бога в наслаждении созданных, в той мере, в которой творения(Души) почувствуют Его, что Он даёт наслаждение и Он желает их насладить.
Тогда есть у Него огромные забавы с ними(Душами), как у отца, играющего с любимым сыном, и в той мере, в какой сын ощущает и знает величие и силу отца, отец показывает ему все сокровища, что приготовил для него, как

сказано: «Разве MAN(человек) не дорогой Мне сын? Разве он не любимое Моё дитя? Ведь каждый раз, как Я заговорю о нём, Я долго помню о нём. Поэтому ноет нутро Моё о нём, смилуюсь Я над ним, сказал Бог».
И присмотрись внимательно к сказанному, и сможешь понять огромную Любовь Бога к тем Совершенным(Безсмертным), которые удостоились почувствовать и познать Его Величие, пройдя все те пути, которые Он уготовил им, пока дошли до ощущения Его отношения к ним, как отец с любимым сыном, как говорят нам постигшие это.
И невозможно более говорить об этом, но достаточно знать нам, что для этих наслаждений любовью с теми Совершенными стоило Ему создавать все миры, и Высшие, и низшие, как мы ещё выясним.
В труде над собой человек использует свои возможности: Разум(ЭГО), желание(эго), мысли(ум), слова(молитвы), действия(предписания Вед).
Всё наслаждение и радость Создателя в том, чтобы творения(Души) ощутили Его как Источник их наслаждений. Бог получает удовольствие оттого, что человек видит, что имеется у Бога для человека. Именно это ощущают постигающие Бога. Именно таким образом Бог желает, чтобы мы Его ощутили.
Если бы человек получал наслаждения в свои эгоистические желания, ради себя(эго), он был бы ограничен рамками своих желаний, поскольку не развил бы их в периоды 1(до 18[16] лет) и 2(с 18[16] до 36[32] лет). Всё равно, его возможности наслаждения были бы ограничены рамками, границами, величиной его желаний(эго). То, что человек может получать не ради себя и при этом наслаждаться, наслаждаться не своими желаниями, даёт ему возможности безконечного, безграничного, без пресыщения, наслаждения.
Человек должен достичь уровня ощущения Бога как дающего ему наслаждение. Бог наслаждается тем, что человек постигает Его Величие.
Совершенство(Безсмертие) – это Цель Жизни, которой мы все обязаны достичь: ощутить величие Бога во всех наших постижениях как Источник Жизни и Наслаждений. Всё, что создал Бог, создал не потому, что нуждается в этом. Но если человек возвышает Бога, он наслаждается Его Величием и исходящим от Него Светом.
И чтобы привести творения(Души) до столь высокой особой ступени Веры(Безсмертия), пожелал Бог действовать по порядку 4 ступеней(эволюции), переходящих одна в другую, называемых неживая(1), растительная(2), животная(3), человек(4). И в этом 4 отличия в желании получить(эго), и каждый из Высших миров состоит из этих желаний.
Хотя главное – это 4 ступень(Веры), желание получать ради Бога, но невозможно, чтобы оно(Безсмертие) раскрылось немедленно, а только силой предварительных 3 ступеней Веры, по которым она(Душа) развивается и раскрывается постепенно, пока не достигает Совершенства во всех своих свойствах 4-й ступени - Безсмертия(конечного Освобождения).

47.

В 1-й ступени Веры(Веданья Бога) желания получить(ради себя), называемой неживой вид, есть начало раскрытия желания получить(эго) в нашем материальном мире, есть в ней(1-й ступени) только общая сила движения для всех неживых видов(желаний), но не распознаётся глазом частное движение её частей(мыслей).
Потому как желание получить(эго) рождает потребности, а потребности рождают движение, достаточное, чтобы достичь необходимого. И поскольку желание получить(эго) крайне мало, оно господствует только над всем общим телом(умом) одновременно, и не распознаётся его власть над частями(мыслями).

Как нет своей личной свободы движения у неживого вида(эго), так и человек, достигший ступени «чистое неживое(ЭГО)», ощущает только общее наслаждение от Веры и Вед, и не в состоянии различить всевозможные наслаждения в Ведах.
Человек на неразвивающемся уровне выполняет действия и совершенно не меняется, поскольку желание получить(эго) в нём настолько мало, что не вынуждает его ни к чему более, чем к сохранению своей формы процесса существования.
Дополнительно к этому у растительного вида(2-я ступень Веры) величина желания(эго) больше, чем величина неживого свойства(эго), и господствует над всеми своими частями тела(ума), над каждой частью(мыслью). У каждой части(мысли) есть своё частное движение в распространении в длину и в ширину и колебания в сторону восхождения Солнца(по ступеням Веры), а также проявляется в нём(уме) питание, питье и выделение отходов. Но всё же не имеется ещё в них(мыслях) ощущения свободы личности каждого.
Как все цветы сразу открываются навстречу Солнцу(Свету) и нет личного желания, а поэтому и движения их подчинены Солнцу(Свету) - у каждого цветка в отдельности нет свободы воли. Но человек, достигнув растительной, 2-й ступени чистого Духовного развития(Веры), ощущает наслаждения от каждого действия в Вере и может различать вкусы по группам альтруистических действий.
Например, ощущает одинаковый вкус во всех благих деяниях, один вкус, но отличный от первого, во всех делах, как, например, ощущал бы в нашем мире один вкус от всех видов мяса и другой вкус от всех видов овощей. То есть все наслаждения, ощущаемые им, он делит по группам.
Дополнительно к нему вид животного, это 3-я ступень желания получить(ЭГО), свойства которого уже настолько совершенны, что это желание получить(ЭГО) уже рождает в каждой своей части(мысли) ощущение свободной личности, представляющее собой особую жизнь каждой личности, отличную от ему подобных.
Но ещё отсутствует в них чувство ближнего, т.е. нет в них никакой основы сочувствовать страданиям другого или радоваться удаче другого. Животная, 3-я ступень Духовного развития(Веры), уже различает по характеру каждое отдельное наслаждение. Например, в каждом благословении ощущает соответствующее, отличное от других, наслаждение.
Но ещё не различает внутренний характер, поскольку животное от природы лишено ощущения ближнего. Если мы видим проявление сострадания со стороны животных в нашем мире, это исходит из их природы, а не от их свободного решения.

48.

Дополнительно к животному виду человеческий вид(Разум) – это 4-я ступень желания получить(ЭГО), по величине уже окончательно Совершенная, поскольку желание получить, что в ней, вызывает в ней чувство постороннего.
И если пожелаешь знать абсолютно точно, каково отличие 3-й ступени желания получить(ЭГО), что в животном виде, от 4-й ступени желания получить(ЭГО), что в человеческом типе, скажу тебе, что это как отношение одного индивидуума ко всему Творению Душ.
Потому что желание получить, что в животном, не имеющее ощущения себе подобных, не в состоянии породить свои желания и потребности, а только в мере, приданной им Богом, находящееся в этом виде творения, тогда как в человеке, обладающем также ощущением себе подобного, возникает

потребность также во всём, что есть у другого, и наполняется завистью обладать имеющимся у других. То есть если имеет порцию, желает вдвойне, и его потребности расширяются и растут настолько, что желает обладать всем, что есть в мире.
Эта последняя ступень развития(Безсмертие) и есть Цель Жизни всех людей, но достичь её возможно, только постепенно развиваясь через предыдущие ступени(Веры). Поскольку есть ощущение подобных себе, ощущается Знание, Любовь и прочее, и поэтому может наслаждаться тем, что постиг другой, поскольку общие ощущения создают связь.
Поэтому может наслаждаться знаниями другого, и каждый может передать другому свои постижения, поскольку есть чувство себе подобного. В то время как язык животных не может развиваться, человек развивает свой язык для связи и передачи ощущений другим. Поэтому может, поднявшись по ступеням Веры, поднять с собою других и сам, приложив усилия, подняться вместе с Учителем в мир Безконечности(Сваргу).

49.

После выясненного, что вся желаемая Богом Цель Создания всех(Душ), им созданных творений, в наслаждении их, чтобы постигли Его Величие и Истину, и получили от Него всё то прекрасное, что уготовил им, в мере сказанного: «Дитя дорогое моё Ман(человек), Мой любимый сын», мы ясно обнаруживаем, что Цель эта не относится к неживому, растительному и животному видам(природы), поскольку не имеют свойство ощущения других, даже им подобных. Как же они смогут ощутить Бога и Его доброту?
Только человеческий вид(люди) ощущают Бога - поскольку заложена в нём Основа(Разум) для ощущения Бога и себе подобных, в процессе труда в Вере и Ведах, когда верующие обращают желание получить(эго), что в них, в желание отдавать(ЭГО), то приходят к подобию Бога и проходят все ступени Веры, заготовленные им в Высших мирах, называемые Прави, в результате чего становятся способными получить Цель Жизни(Безсмертие). Поэтому Цель замысла творения всех Миров задумана только для человека.
Поскольку есть чувство другого, постороннего, кого-то, кроме и вне собственного тела, то человек способен ощутить Бога. Ощущение должно быть не в том, что он наслаждается, а в том, что он наслаждается оттого, что даёт ближнему или Богу. Отдача – это только связь для возможности постижения Дающего!
Любовь к Богу ощущается не от того, что получает от Бога, а от постижения Величия Бога. Животное же не в состоянии наслаждаться чувством, от КОГО получает, а наслаждается только от того, ЧТО получает. Человек же на этом уровне Духовного развития(Веры) желает только одного – ощутить Дающего ему.
В этом и заключается особое свойство сочинений Святого Мудреца Иешуа(Джошуа Флойда), потому что в них человек быстрее всего находит самого себя и своего Создателя как получателя и Дающего. Поэтому, несмотря на сопротивление отдельных кругов, люди в результате придут к изучению Книг(Вед) только этого великого Мудреца(Рахмана) и с её помощью начнут настоящую свою жизнь.

50.

И знаю я(Joshua Floyd), что это совершенно не признается философами, и не могут они согласиться, что человек, столь ничтожный в их глазах, есть Центр всего Великого Творения(3-х Миров). Потому что смотрят на мир

своими «земными» глазами, без знания конечного состояния человека(Безсмертия), а судят по его настоящему, промежуточному состоянию(своему телу).
Да и Величие Творения(3-х Миров) они явно не в состоянии оценить, потому что под Творением они подразумевают только наш мир(Яви), а без собственного постижения, ощущения своими чувствами, т.е. совпадением свойств Души и Духовных миров, не в состоянии ничего постичь, чтобы истинно судить об их Величии!
Но они подобны тому червяку, родившемуся внутри горького плода, сидящему в нём и думающему, что весь мир Бога так же горек, лишён Света и мал, как тот горький плод, в котором он родился.
Так утверждает каждый из нас о нашем мире(Яви), судя по своим ощущениям. Так же утверждают и философы, не осознающие Цели Жизни человека.
Но в то мгновение, когда человек пробивает кожуру и выглядывает наружу горького плода, получает Свет Бога, обретает зрение и видит в Истинном Свете все Миры и их пропорции, он поражается и восклицает: «Я считал, что весь мир подобен горькому плоду(Яви), в котором я родился, но теперь я вижу пред собой огромный, светящийся, прекрасный Мир».
Так и те, погружённые в свою кожуру - желания получить(эго), в которой родились, и не пытались получить особое средство, Веру и Веды, совершить действия, которые способные пробить столь жёсткую кожуру и обратить желание получать в желание отдавать наслаждения Богу, конечно же, они поневоле решают, что они ничтожные и пустые, такие они и есть на самом деле, и не смогут осознать, что всё это огромное Творение(3 Мира) создано только для них(людей).
Никогда невооруженным глазом в своих природных желаниях человек не сможет ни понять, ни поверить в Цель Жизни(Безсмертие).
Но если бы люди занимались Верой и Ведами с чистыми мыслями отдавать всё Богу(ради Бога), пробили бы кожуру желания получить(эго), в которой родились, и получили бы желание отдавать(ЭГО), то немедленно открылись бы их глаза и смогли узреть и постичь себя и все ступени Мудрости(Веры) и явного Познания Бога(Безсмертия), прекрасного и приятного, до насыщения Души, уготовленного им в Высших мирах, и сами бы утверждали то, что сказано Мудрецами: «Хороший гость говорит: всё, что сделал хозяин, хорошо сделал для меня».
Намерение(желание) означает то, что в данный момент желает человек, поэтому любое действие, а тем более молитва, выполненная без намерения(ради Бога), подобна мёртвой. Но не имеется в виду без намерения(желания) вообще, потому что само тело(ум/эго) не даст возможности ничего совершить без осознанной мотивации, а имеется в виду, что человек ещё не в состоянии сделать настоящего намерения(ради Бога), но стремится к этому.

51.

Но еще осталось нам выяснить, зачем же всё-таки человеку все эти Высшие Миры, созданные Богом для него? Но необходимо знать, что вся действительность миров делится в общем на 3 Мира(5 Миров), называемых:
(- Мир Безконечности/Сварга)
1) Правь,
2) Явь,
3) Навь.
(- Ад/Тартар)

И в каждом из них есть безконечное число миров, сводящихся в общем к 3-м ступеням Веры(Веданья Света).
Так как (Сварга - мир Бога), мир Прави – это мир Света, мир Яви – это наш мир, а мир Нави – это мир Тьмы, (мир вечных мучений - Ад/Тартар). А Свет, из которого состоят эти 3(5) Мира, называется Инглия.
И все эти миры, все и всё, что в них, входят в Бога - Великого Ра-М-Ха. Но потому что Бог не постигается нами, поэтому мы не говорим о Нём, а говорим только о 3-х(5) Мирах.
Имя Бога означает скелет всего Творения, подобно скелету нашего тела. Это имя означает, что любое творение, т.е. желание, состоит из 3 частей или 3 свойств.
И нет отличия в этом между самым высоким объектом творения(человеком), самым высоким Духом и самым низким, как нет отличия в количестве органов и частей тела у взрослого и ребенка, а всё отличие в том, каким Светом эта Душа наполняется в зависимости от меры исправления желания(эго).

52.

Итак, мы выяснили 3(5) мира, включающие в себя всё Духовное Творение, исходящее из мира Безконечности(Прави) до нашего мира(Яви). Но они также включают взаимно друг друга, и поэтому каждый из 3-х(5) миров состоит из 3 ступеней Веры, в которых находятся Свет Безконечности(Инглия), соответствующие этим мирам.
Но кроме 3-х ступеней Веры, есть также 9 Духовных отличий (уроков-ступенек), как в нашем мире(Яви), в каждом из существ: неживое, растительное, животное, человек, где Душа человека – это отличие «человек»(Разум), которое в Духовном мире, отличие «животное» – это Души, которые в Духовном мире, отличие «растительный» называется одеждами(звёздами), и отличие «неживое» называется чертогами(планетами). И эти отличия облачаются друг в друга.
Человек - это тело и Душа. Душа облачается в тело с 3-мя свойствами: Дух, Совесть и Разум, являющийся частью Бога в Духовном мире.
Животное, Душа, облачаются в человека; растительное, одежды(звёзды), облачаются в Души; неживое, чертоги(планеты), надевается на все предыдущие состояния. (Планеты превращаются в звёзды, звёзды превращаются в Богов[Души], а Боги в человека.)
Одевание (облащение/превращение) означает, что они служат(помогают) друг другу и развиваются друг от друга, как мы уже выясняли это в материальных объектах: неживом, растительном, животном, человеке нашего мира, и как указали, что 3 отличия: неживое, растительное, животное не были созданы для самих себя, а только для того, чтобы 4-я вид, человек, мог с их помощью развиться и возвыситься.
И потому всё их(3-х видов) предназначение только прислуживать и помогать человеку(4-му виду). И также во всех Духовных мирах, где 3 отличия: неживое, растительное, животное, которые в них, созданы только для того, чтобы прислуживать и помогать отличию «человек» в том Мире Душе. И поэтому считается, что все они(виды) помогают ему.
И вот, человек в момент рождения, имеет сразу же чистую Душу, но не саму Душу, а только часть Души, что означает её последнюю(4-ю) часть, называемую, ввиду своей незначительности, точкой(Света) в сердце. Общее название Духовного - Разум, Дух и Совесть - эти 3 в человеке называются Душой.
Человек при рождении получает последнюю, самую маленькую часть Света ближайшей к нему Духовной ступени мира Прави. Поскольку она(точка Света)

не ощущается человеком, то называется обратной(невидимой) стороною его Души. А так как она(точка Света) крайне мала, называется Духовной точкой. И она находится в сердце, т.е. в Душе человека.
Духовная точка(Света) облачается в желания человека. Сама она(точка Света) не ощущается, но действует через эти желания.

53.

И знай абсолютное Правило: Закон Бога во всём Творении выполняется в каждом Мире и даже в каждой его самой малой части, какую только можно выделить в том мире, как существуют 3 Мира, составляющих всё Творение, и они являются 3 ступенями(Веры): Прави, Яви и Нави.
Соответствие Миров и ступеней(Веры) везде, и есть также 9 уроков-ступенек в каждой, самой малой части каждого мира.
Каждая ступень Веры состоит из 3-х ступенек(уроков), а каждая из них, в свою очередь, также состоит из 3-х подступенек(испытаний). В итоге получается система в виде дерева, называемая Древо Жизни, в котором каждая часть связана со всеми, и поэтому самое незначительное исправление, Духовное действие человека, вызывает реакцию и приводит к увеличению Света во всех Мирах!!!
Поэтому все действия человека связаны со всем Творением(Миров), и все мы связаны в одно Единое Целое – Единую Душу, созданную Богом, что и раскроется нам в конце исправления.

54.

Для того чтобы понять, почему созданное желание насладиться, называемое творением(сосудом Души), состоит из 3-х частей, необходимо понять его рождение:
1. Единственное, что нам известно о Создателе, это Его желание, желание создать творение(человека), чтобы его насладить. Это нам известно от Мудрецов(Рахманов), которые поднялись до этой наивысшей ступени познания(Веры) и почувствовали на себе, что из Бога исходит абсолютное Наслаждение.
Это Наслаждение мы называем Свет. Исхождение Света от Бога называется стадия развития 0(начало/рождение).
2. Свет рождает желание им насладиться. Желание насладиться Светом мы называем эго. Поскольку Свет создал желание им(эго) насладиться Светом, то такое эго ощущает желание Света как своё, как полученное для себя и подобно зародышу в теле матери: неосознанно получает всё, что даёт ему мать, при отсутствии собственных желаний. Это состояние называется стадия развития 1 (1-е Совершеннолетие): созданное эго(желание) наполнено Светом Нави.
Для того чтобы наслаждаться, необходимо наличие двух условий: самостоятельное стремление насладиться и желаемое наслаждение. Причём величина получаемого наслаждения зависит только от величины стремления насладиться, величины ощущения голода, размеров желания.
Все отрицательные ощущения происходят от недостатка наслаждения и являются следствием природы эго. Все положительные ощущения являются следствием действия Света(Прави).
3. Поскольку Свет(Нави) в стадии развития 1 полностью наполняет эго, он передаёт эго с наслаждением и своё свойство - желание «наслаждаться», и поэтому эго постепенно пресыщается и перестаёт наслаждаться получением Света(Нави): если желания нет, то наслаждение не ощущается.

Объекты Духовного мира – это «чистые желания», без материальных оболочек: Духовный объект – это желание насладиться или насладить.
Поэтому новое желание рождает новый объект: отделением нового желания от прошлого отделяется одно состояние от другого, рождается новое желание, значит, рождается новый Духовный объект(Душа). Поэтому, как только стадия развития 1, наполнившись Светом(Нави), начинает ощущать новое, полученное от Света(Прави), желание отдавать, этим выделяется из стадии развития 1 новое состояние стадия развития 2 (2-е Совершеннолетие). Наслаждение, получаемое Душой от желания отдавать, т.е. от подобия Богу, тоже называется Светом, но это другой, отличный от стадии развития 1 Свет – наслаждение от отдачи, альтруизма.
Стадия развития 2(2-е Совершеннолетие) подобно Богу, но считается удалённым от него более стадия развития 1(до 18[16] лет), потому что мера удаления Души от Бога определяется ощущением самой Души, потому что относительно Бога мы не можем ничего говорить и вообще, относительно Него Душа находится сразу же по возникновении замысла творения(человека) в конечном состоянии(Безсмертии), а Душа в стадии развития 2 чувствует себя более удалённой от Бога, чем Душа в стадии развития 1 и именно поэтому исторгает Свет. Причина того, что Душа получает от Света его свойства(желания) заключается в том, что каждое следствие желает быть подобно своей причине, его породившей. Из стадии развития 0(начало/рождение) выходят два действия:
- желание Бога насладить создания(Души) порождает желание насладиться, эго, творение(человека),
- желание насладить действует в созданном человеке таким образом, что он начинает ощущать, что получаемое им наслаждение исходит из желания Бога насладить его, и поэтому возникает в Душе такое же желание наслаждать.
Подобную реакцию мы наблюдаем и в нашем мире: человек, получивший подарок, если ощущает себя как получающий, немедленно желает или вернуть его, или сделать аналогичное действие относительно дарящего, чтобы избавиться от чувства получающего.
Только если человек может убедить себя, что то, что он получает, «положено ему», или «все так поступают», или «так принято» и т.п., он может принять, потому что убедил себя в том, что он не получатель, иначе не в состоянии принять от другого, так как неприятное ощущение получающего не позволит ему принять.
Так же и стадия развития 1(1-е Совершеннолетие): как только Душа ощутила себя получающей, это неприятное ощущение вынудило её избавиться от Света, потому что ощутило дающих Свет. Поэтому в нашем мире нам недостаёт только одного - ощутить Бога, и тогда легко освободимся от желания получить наслаждение(эго) в той мере, в которой ощутим Бога.
А так как стадия развития 2(с 18[16] до 36[32] лет) – следствие ощущения Души как удалённой от Бога, получающей, то она считается и более удалённой и грубой, чем стадия развития 1(состояние 1 - получать ради себя), хотя стадия развития 1 получает, а стадия развития 2 отдаёт. Есть два вида Света в ощущении Души:
а) Свет Цели Жизни(мира Безконечности), которым Бог желает насладить Души, идущий непосредственно от Бога;
б) Свет исправления творения(Души), исходящий от Бога(из Прави) только при усилии человека исправить себя, стать подобным Богу, наслаждение от слияния(Единства) с Богом.

Но, расставшись полностью со Светом(Нави), эго начинает ощущать «умирание», потому что оно создано для получения Света(Прави). То, что эго возжелало получить Свет(Прави), это только следствие действия в ней Света(Прави), но не её природа.
Существовать без Света эго не в состоянии. Поскольку вся природа, вся суть эго – это желание насладиться Светом и кроме этого желания нет в нём ничего, что могло бы аннулировать это желание. Себя само желание не в состоянии уничтожить. Желание это реакция на наполняющий сосуд Души Свет – это также реакция желания насладиться, потому что желание насладиться, получая Свет, чувствует страдание от ощущения себя получателем и потому отказывается получать Свет. Но кто отказывается?
То же эго, то же желание насладиться Светом. Поэтому, изгнав Свет(Нави), эго ощущает невозможность существования без Него(Света), потому что это его природа(сущность), и решает принять только необходимое для существования количество Света(Прави), а в остальном своём желании Душа человека наслаждается слиянием(Единством) с Богом(Безсмертием). Такое, необходимое для существования, получение Света, не считается получением. Подобно тому, как в нашем мире мы говорим, что человек, например, живёт только Верой, то имеем в виду, что он, конечно, получает всё необходимое для существования, но это не считается получением, потому что диктуется не его желанием(эго), а необходимостью его природы(тела) и, если бы не она(тело), он бы и этого, необходимого для жизни, не получал.
В этом отличие между состояниями 2 и 3: в состоянии 3(получать ради Бога) уже есть, хотя и по необходимости, желание получать Свет. Но как же может существовать состояние 2(отавать ради себя) без Света, если это Свет Жизни из Души? Дело в том, что в состояние 2 есть Свет, и отсюда реакция на его наличие желания отдавать, наслаждаясь Светом. Ощущая в себе два противоположных желания: получать Свет и получать материальное, Душа решается на компромисс: получать немного материального, в количестве, необходимом для своего существования, а в остальном быть подобным Свету. Такое комбинированное желание эго называется состояние 3(получать ради Бога). Но если состояние 3 получает под давлением своей природы Свет, почему это не является получением ради Бога?
Потому что природа эго, т.е. Бог, сотворивший эго таким, вынуждает его(человека) получать ради себя, потому что он не в состоянии существовать без Света. Поэтому человек, получающий в нашем мире всё, чего требует его природа, не считается выполняющим волю Бога, потому что наслаждается получением ради себя, а не ради Бога.

56.

Каждое новое желание – это отдельное состояние(мысль), отдельное эго, отдельный Духовный объект(искра Света). Поэтому после получения, согласно своим желаниям Света и немного материального, Душа в состоянии 3(получать ради Бога) начинает желать полностью насладиться Светом, как было наполнено им в стадии развития 1(1-е совершеннолетие).
Каждое последующая стадия развития есть следствие предыдущей, следствие действия Света в сосуде Души(Ауре) в предыдущем состоянии: от наполнения Светом в стадии развития 1 эго возжелало действовать подобно Свету, и создало стадию развития 2. От ощущения необходимости в Свете в стадии развития 2, появилась стадия развития 3.
От ощущения естественности наслаждения получением Света при выборе из двух действующих наслаждений(Света Прави или Нави) в стадии развития 3(получать или отдавать ради Бога) появилась стадия развития 4: желание

полностью насладиться получением наслаждения, которое Бог желает дать, Безсмертием.
Эта последняя стадия развития Души и есть окончательная стадия её развития, потому что в этом состоянии в Душе проявляются два необходимых условия:
а) она желает полностью получить весь Свет, исходящий от Бога,
б) желание Света ощущается ею как «своё».
В состоянии 1 желание насладиться ощущалось как данное Свыше, и потому отсутствовало в этом желании стремление со стороны Души достичь наслаждения. Вынужденность в 4-х стадиях развития эго исходит из того, что в состоянии 1 эго не чувствует, что оно получает неживое(Свет Нави)! Кроме того, состояние 1 было уже наполнено Светом-Наслаждением, и потому все желания эго были полностью наполнены, и эго не ощущает в таком состоянии себя, а только Свет и полностью подавлено наслаждением, как огромное наслаждение сводит человека с ума и не даёт ему возможности разумно, без диктата наслаждения, действовать.
Наполненное эго подавлено получаемым Светом и стать самостоятельным может, только отказавшись один раз от Света. Но после того, как Свет хоть раз покинул эго и эго ощутило своё самостоятельное желание(ЭГО), уже при возвращении Света, эго постепенно становится ЭГО. Эго(эгоизм) и Свет становяться двумя самостоятельными желаниями, а не одним, продиктованным Светом.
Это потому, что из Бога они выходят одновременно, Свет и эго, и потому должны расстаться хоть один раз, чтобы эго стало независимым(ЭГО) и начало получать Свет согласно своему желанию, т.е. ЭГО стало первичным(Свободным), диктующим(главным), а не Свет. Поэтому состояние 1 не может быть развитым эгоизмом и нуждается в дополнительном развитии.
И только после 4 ступеней развития(Веры) ЭГО ощущает себя, свои желания и что оно является получателем. Но окончательно пригодное ЭГО для выполнения Цели Жизни(человека) должно быть полностью оторвано от Света, что и реализуется только в человеке нашего мира(Яви).

57.

Стремление насладиться существует только при отсутствии желаемого. Поэтому только распространение Света(Нави) в эго, что создаёт в эго вкус к наслаждению, и исчезновение Света(Нави) из эго, что заставляет эго стремиться вслед наслаждению, рождают пригодное для Цели Жизни(человека) ЭГО: ЭГО ощущает собственное желание заполнить своё чувство голода, успокоить себя, аннулировать страдание от отсутствия наслаждения.
Стадия 4(Безсмертие) - полностью наполненное ЭГО, согласно своему желанию самонасладиться, Свет(Прави) называется мир Безконечности(Сварга) - мир неограниченного получения Наслаждения.
Графические изображения 4-х стадий развития эго:
Стадия развития 0 : распространения Наслаждения от Бога с желанием создать творения(Души), чтобы насладить их этим Наслаждением.
Стадия развития 1 : исходящий из Бога Свет(Инглия) создаёт точно под свои свойства желание насладиться именно им(Светом) по количеству и по качеству. Но создание(человек) ещё не ощущает желание насладиться(эго) как своё, нет стремления к наслаждению. Получая от Света(Прави) наслаждение, эго получает и его свойство наслаждать других, противоположное своему желанию «получать», и изгоняет Свет Нави.
Стадия развития 2 : желание услаждать, отдавать с наслаждением от этого Света(Прави). Но, достигнув 100% отдачи, обнаруживает невозможность

существовать без Света(Нави) и решает принимать необходимое для жизни ЭГО количество.
Стадия развития 3 : получая оба наслаждения (90% Свет Прави и 10% Свет Нави), ЭГО ощущает наслаждение Светом(Прави) как прямое и потому желает принимать только его. Свет(Инглия) называется также Энергия.
Стадия развития 4 : ЭГО желает наслаждаться только Светом(Прави) в том количестве и свойствах, которые в нём, каким он исходит из Бога в стадии развития 0. Отличие от стадии развития 1 в ощущении желания насладиться как своим, т.е. наличие стремления насладиться(ЭГО).
ЭГО(сосуд Души), полностью наполненное Светом Прави согласно своему желанию, называется мир Безконечности(Сварга), потому что не создаёт ограничения на получение Света(Инглии).
ЭГО, наполнившись Света(Нави), ощущает себя получающим, а Бога Дающим и потому изгоняет Свет(Нави) и решает более никогда не принимать Свет(Нави) для самонаслаждения.
Изгнав Свет(Нави), Душа решает принимать Свет(Прави) только ради Бога. Такой вид получения называется (Безсмертие).

58.

Свет(Нави), наполнив ЭГО в стадии 4, вновь рождаёт в нём желание отдавать, быть подобным ему. Причём если в стадии развития 1 эго не ощущало желания насладиться как «своё», а в стадии развития 4 ощущает желание насладиться как «своё». И если в стадии развития 2 эго не ощущало желания отдать как «своё», то теперь, наполнившись Светом в стадии развития 4, оно начинает ощущать желание отдавать как «своё».
Поэтому ЭГО решает полностью изгнать Свет из себя и в дальнейшем никогда не получать его ради себя, для самоудовлетворения, потому что получаемое Свет-Наслаждение тут же вызывает в нём неприятное ощущение получателя, поскольку передаёт ему свои свойства. Изгнание Света(Нави) из эго и решение никогда впоследствии не принимать Свет Нави для самонаслаждения называется первым совершеннолетием(18[16] лет). А состояние эго после исторжения Света Нави из него называется Совершеннолетием.
Но, оставшись пустым, после изгнания Света(Нави), эго, исследуя своё состояние, приходит к выводу, что такое его состояние абсолютно несовершенно: оно не наслаждается Светом Прави, как того желает Бог, для чего он и создал эго, и тем самым хотя и не является получателем, но не подобно Богу: Бог желает насладить желания.
Эго, если оно желает усладить Бога, должно принимать – наслаждаться Светом Прави. Но, принимая – наслаждаясь Светом Прави, эго немедленно ощущает себя как получателя, удалённым от Бога, потому что Свет Прави, давая ему наслаждения, передаёт ему свои свойства «давать», а не получать.
И появление в эго противоположного первоначальному желания(ЭГО) создает в нём конфликт: два противоречивых желания, вследствие которых эго исторгает Свет(Нави), не желая ощущать себя получателем наслаждения, а желает быть подобным Свету Прави(Инглии).
Поэтому эго выбирает единственное возможное решение: принимать – наслаждаться Светом(Нави), но не ради себя, а ради Бога. В таком случае оно сможет полностью наслаждаться самим Светом, исходящим от Бога, Светом Прави, и при этом будет не противоположно, а полностью подобно по действию Богу, услаждая Его, как Он желает усладить Души.

Поэтому, кроме 100% получения Света Нави, сосуд Души получит ещё 100% Света Прави, наслаждение от альтруизма, отдачи, подобия Богу, слияния(Единства) с Богом.
Но принимать не для самонаслаждения, а потому что этого желает Бог, эго в состоянии лишь небольшую часть приходящего Света(Нави) (например, 20%). Остальная часть эго (80%) остаётся незаполненной Светом(Нави), а заполняется наслаждением от подобия Богу, Светом Прави.
Поэтому после сокращения получения Света сосуд Души изображается уже не окружностью, а прямоугольником, где существует верх-низ относительно Бога. Получение Света, согласно своему уровню развития, называется получением Света в виде линии, потому что Душа обязана выполнять Законы, принятые Высшим(Богом). Таким образом появляется верх и низ по степени важности, чего не было до принятия решения о сокращении получения для себя и получении только ради Бога. Все принятые решения от ступени к ступени(Веры) были добровольны и не обязывали ни в чём последующие состояния.
Поэтому состояния эго до появления запрета на все последующие состояния получать Свет Нави для самонаслаждения называются круги(ступеньки) или окружности(испытания). А с появлением запрета(на Свет) появляются степени меры важности и грубости в Душе поблизости к желанию самонасладиться(эго), которая становится наиболее низкой, наименее важной, потому что ею запрещено пользоваться.

59.

Также и в самом сосуде Души есть несколько различных по степени важности частей: там, где он(Разум) делает расчёт, «какое количество наслаждения в состоянии получить ради Бога», та часть сосуда Души, в которую она(Душа) принимает наслаждение(Свет), и та часть сосуда Души, которая остается незаполненной ввиду отсутствия развития.
И поэтому в самом сосуде Души эти три части также располагаются по степени важности: выше всего Совесть, поскольку она решает все последующие действия. Под ней находится Дух, потому что в Нём(Духе) ЭГО получает Свет и потому что эта часть важнее, и далее Душа(Разум).
Поэтому вид получения Света после сокращения получения называется получением. Желание самонасладиться(эго) называется низким по важности относительно Бога, потому что Бог противоположен ему по желанию и потому что его невозможно использовать и ничего в него нельзя получить. Но всё, в чём есть хоть немного желания отдавать(ЭГО), уже выше стадии развития 4(ради Бога), потому что благодаря этому желанию в него можно получить соответствующую часть Высшего Света.
Часть сосуда Души, ощущающая приходящие от Бога наслаждения и решающая, какую часть приходящего наслаждения в состоянии получить не ради себя, не для самонаслаждения, называется голова(верх) - верхние чакры.
В голову приходит Высший Свет. ЭГО, находящееся в сосуде Души, отталкивает весь приходящий Свет, создаёт тем самым Свет идущий от создания к Создателю, затем ЭГО решает, какую часть Света в состоянии принять не для самонаслаждения(эго), принимает эту часть Света в чакры от ног до пупка(нижние чакры), оставшаяся часть Света остаётся снаружи сосуда Души и называется Внешний Свет.
Эта оставшаяся часть Света, Внешнего, должна была бы заполнить сосуд Души от пупка до головы(верхние чакры). Поскольку сосуд Души не получает в эту(верхнюю) свою часть Свет, из-за недостатка силы сопротивления

самонаслаждению(эго), то от такого состояния желания подобия Богу оно(ЭГО) получает наслаждение, ощущаемое, распространяемое в Душе.

60.

Нисхождение Света от Бога создаёт в процессе 3 ступени развития самостоятельного желания самонасладиться - эго. Сосуд Души, наполненный Светом Нави(получения) или Светом Прави(отдачи), называется сфера Света, от слова – светящийся.
Любой сосуд Души, так как для его создания необходимо развитие по 3 ступеням(Веры), каждая из которых также состоит из 3 частей(ступенек) – стадий развития, итого 9 частей или стадий развития(испытаний). Как есть 3 части в сосуде Души, также есть 3 части в каждом Мире, называемых ступени Веры.
Как есть 3 части в общем сосуде Души мира Прави, так есть 3 части и в мире Нави. Как есть 3 части желания самонасладиться(эго), так есть и 3 силы противодействия эгоизму(ЭГО) 3 силы в Душе.

61.

Книга Сияния изучает сотворение сверху вниз, от Бога до нашего мира(Яви). Сердце(сосуд Души) человека является сосудом ощущения от всех 5 органов чувств, от 9 ступенек Веры от 1 до 9. Ум, мозг человека являются только вспомогательным орудием для поиска возможностей достижения тех желаний, которые человек ощущает в сердце.
Желания человек получает Свыше и не в состоянии их изменить. Но, изучая и постигая Цель Жизни(человека), он может начать осознавать, что его желания(эго) ему во вред. Когда в сердце возникает осознание, человек автоматически отстраняется от них(желаний).
Части мира Прави составляют 3 ступени Веры. Из ступеней(Веры) состоит каждый из Миров, части из мира Прави – это населяющие Миров, части Её(Инглии) – наш мир(Яви) и его населяющие (неживая, растительная, живая природа, человек).
Поэтому исправляя себя, человек Духовно поднимается из нашего мира(Яви) в состояние полного слияния с Богом и достигает полного получения Света-Наслаждения, как того желает Бог, в высшие(верхние) чакры. А получая этот Свет ради Бога, он наслаждается также слиянием с самим Богом(Безсмертием).
В итоге своего последовательного Духовного огрубления нисхождением по ступеням(Веры) от состояния «Безсмертие» вниз, творение(эго) достигает такого состояния, когда оно(эго) полностью противоположно по своей природе(ЭГО) - Богу: ЖЕЛАЕТ ТОЛЬКО «ПОЛУЧАТЬ» И НЕ ПОНИМАЕТ ЖЕЛАНИЯ «ОТДАВАТЬ». И это состояние считается желательным для начала исправления и возвышения(по ступеням Веры).
В таком состоянии находимся все мы, и называется оно «наш мир» или мир действий(Яви). Наши желания получить наслаждение диктуют наши действия. Действия могут быть «получать» или «отдавать», но исходят из желания «получить(эго)» и потому называются «получить ради получения» или «отдавать ради получения». Иного мы не только не можем желать, но и не в состоянии понять!

62.

Материальным в Книге Сияния называется не физический материал нашего мира, а абсолютно эгоистическое желание(эго) без какого-либо желания «отдавать». Также и нечистые миры Нави называются материальными ввиду отсутствия в них желания «отдавать». Человек находится в своём физическом теле: если его желание самонасладиться (эго), то оно называется материальным, а он называется мёртвым в нашем мире и таким себя ощущает. Если же его желание отдавать(ЭГО), то такое желание называется Духовным, и он ощущает и считается находящимся в каком-либо из миров Прави, в том мире, который ощущает в соответствии с величиной своего альтруистического желания(ЭГО).
Вся физическая природа нашей Вселенной неживая, растительная и животная, кроме человека, не имеет никакого Духовного значения, и только в мере содействия человеку в его Духовном подъёме она поднимается вместе с ним, а при Духовном падении человека опускается вместе с ним.

63.

Как уже указывалось, наш мир делится на 4 вида: неживое(1), растительное(2), животное(3), человек(4), которые соответствуют 4 этапам развития человека: 1) до 18(16) лет - неведение; 2) с 18(16) до 36(32) - познание; 3) после 36(32) приходит Мудрость и Знание - начальное Освобождение; 4) это конечное Освобождение - Безсмертие. Потому что неживое соответствует началу Творения(Света), растительное это создание 3-х Миров, животное это сотворение Душ с эго, а человек соответствует Ангелу, а Корень(Начало) их всех - Бог.
Но, как сказано, даже в каждой части неживого(камня), растительного(травы), животного(зверя) и человека, есть в нём(человеке) также 4 отличия: неживое(тело), Душа, Дух и Совесть.
Таким образом, в одном виде, что в виде человек, т.е. даже в одном человеке, есть в нём также в разных пропорциях: неживое, растительное, животное, человек, являющиеся 4 частями желания получить(эго/ЭГО), которое в нём, в которое одета точка(Света) в чистой Душе.

64.

До «18[16] лет» невозможно никакого явного проявления точки(Света) в сердце. Но после «18[16] лет», когда начинает заниматься Верой и Ведами, даже без всяких намерений, что значит без любви и страха, которые должны быть при выполнении желаний Бога, даже выполняя ради себя, человек видит, что не в состоянии выполнять что-либо ради Бога, потому что его желание «получить(эго)» не позволяет ему. И выполняет Веру и Веды, чтобы исправить своё эгоистическое желание.
В таком случае Вера и Веды в состоянии привести его к исправлению и очищению желания получить в 1-м уровне(состоянии), неживом. Тогда если выполняет Веру и предписания Вед ради получения вознаграждения и не стремится к тому, чтобы их выполнение очистило его желание получить(эго), это называется обратное действие.
Потому что таково его намерение при выполнении Веры, намерение получить вознаграждение за своё выполнение. Точка(Света) в его сердце начинает расти и выявлять свои действия, потому что Веды не требуют намерений, и даже действия без намерений.
Не только Веды, но любые действия человека, выполняемые с желанием приблизиться к Духовному, независимо от намерений, имеют силу очистить-

исправить желание получить - наш эгоизм, имеют силу очистить желание получить(эго) в человеке, но только в размере 1 ступени Веры, что в нём. Таким образом видим, что начальное состояние человека может быть каким угодно, только бы было в нём желание продвигаться(развиваться) с любым намерением. И это естественно, потому что после «18[16] лет» он находится с большими эгоистическими желаниями. И в той мере, в которой очищает неживую(тёмную) часть своих желаний получить(эго), в той мере он строит 9 частей(чакр) тела, точки(Света), находящейся в его сердце(сосуде Души), которые есть неживая часть его сосуда Души.
А когда завершает все 3 ступени Веры в действии, завершает этим построение всех 3 частей тела точки(Света) в сердце, которая есть неживой уровень его чистой Души, 9 частей тела(чакры), которые строятся выполнением Законов Божьих(Вед), действия(повижничество) и слова(молитвы).
В итоге появляется Целое Тело чистой Души, и тогда это Тело Души поднимается по Золотому Пути развития(ступеням Веры) и облачается в сферу(тело) Духа(Лега) мира Прави. Духовное тело, объект, называется сосуд Души. Сосуд Души состоит из 9 чакр.
Сосуд Души состоит из 3-х частей: голова(начало/верх) – место ощущения приходящего наслаждения и принятие решения, какую его(Света) часть получить в себя; тело(пупок) – место, где принимаются наслаждения, о принятии которых было решено в голове; ноги(конец/низ) – место, в которое сосуд Души не может принять наслаждения, потому что не сможет придать своему получению должное альтруистическое намерение «ради Бога».
Поскольку получающая часть сосуда Души - тело, то оно должно наполниться Светом, если в ней будут исправленные желания(ЭГО). Поэтому говорится, что человек строит Душу из желаний получить с намерением ради Бога, этим он строит тело своего сосуда Души.
Выполнением желаний, не получить, ограничить себя, потому что ещё не в состоянии получить в них наслаждение с намерением ради Бога, человек строит Безсмертие своего сосуда Души. В итоге у него получается законченный чистый Духовный сосуд Души, который, надеваясь на Духовную ступень(Веры) мира Прави, получает от неё Свет.
И все Духовные части – неживое(камень), растительное(дерево), животное(звери) – в том мире(Прави), соответствующие Духовной ступени мира Прави, помогают сосуду Души человека, поднявшемуся туда, т.е. в той мере, в которой человек постигает их, эти Знания становятся его Духовной пищей, дающей ему Силу развиваться и расти, настолько, чтобы смог принять Свет от Духовной ступени мира Прави во всей его желательной Силе и Светить им в теле(Душе) человека.
И этот Совершенный Свет помогает человеку добавить усилия в Вере и Ведах и постичь ещё большие Духовные ступени(Веры). Потому что Свет(Прави) входящий в желания исправляет их, придаёт им свою природу. И как сказано было ранее, что сразу же с рождением тела человека рождается и одевается в него точка Света, так и здесь, когда родился его сосуд Души, родилась с ним точка(Света) более Высшей ступени, последняя точка Света мира Прави, одевающаяся в сосуд Души.
При рождении в человеке желания «получать(эго)» оно рождается с находящейся в нём Духовной точкой(Разумом) более Высшей Духовной ступени Веры. И таков процесс во всех ступенях Веры: когда ступень рождается, входит в неё сразу же последняя точка(Света) более Высшей ступени, что над ней, потому что это вся связь между низшим и высшим до самой Высшей ступени(Веры) - Бога.

Таким образом, с помощью этой точки Высшего(Света), становится возможным подняться на более Высшую ступень Веры. Без того, чтобы в нижней ступени(Веры) была часть более верхней ступени(Веры), невозможно подняться выше своего состояния.

65.

И этот Свет Прави называется Светом неживого мира Прави. И он соответственно направлен на очищение-исправление части неживого желания получить(эго), что в теле человека.
Поскольку именно такова Сила этого Света, то, проходя все ослабляющие покрывала, оболочки, миры, состоящие из Душ, состоящие из ступеней Веры, этот Свет настолько слаб, что в состоянии исправить только неживые(мёртвые) желания человека.
И это действие его Свечения(Сияния) в Духовном подобно действию неживого в нашем мире, не имеющего личного движения его частей, а только движение общее, охватывающее все его части поровну, так же и Свет сосуда Души мира Прави, несмотря на то, что есть в нём 9 частей, которые представляют собой много различных видов получения наслаждения, всё равно не проявляются в нём их различия, а только общий Свет(Инглия), действие которого охватывает все части поровну в общем, без всяких проявлений индивидуальности частей.
Именно таким свойством начинают обладать получающие помощь в исправлении от мира Прави, и поэтому именно таких Духовных свойств они достигают.

66.

И знай, что хотя ступени Веры – это Божественное, и нет никакого отличия первой ступени Веры в мире Яви от последней ступени Веры(Безсмертия) мира Прави, потому как все ступени Веры, Миры, Души – это лишь частичное ощущение Бога человеком по мере его Духовного исправления и очищения от эгоистических желаний.
Названия, ступени(Веры), Душа, Миры говорят о степени ощущения Бога. Наш мир называется полным неощущением Бога. Самое малое ощущение Бога называется ступень Легов(Духов) мира Прави, самое большое ощущение Бога, полное слияние с ним называется Безконечное(Безсмертие), без конца, т.е. ничем не ограниченное, не ограниченное никаким проявлением эгоизма, полное слияние(Единство) с Богом.
Поэтому все Миры, ступени(Веры), Души есть частичное ощущение Бога, и они есть градации раскрытия наших органов Духовного ощущения(чакр) по мере их очищения от эгоизма. Поэтому все они существуют только внутри человека, и они – это фильтры(экраны), через которые мы ощущаем (Свет)Бога в той или иной мере.
Есть большое отличие в них(экранах), относительно людей, получающих от них Свет(картинку). Только относительно человека и существует неощущение, частичное или полное ощущение Бога. Ступени Веры(Миры) состоят из Света(Инглии) и тел(частей Света). Свет в них есть чисто Божественное, Свет в ступенях Веры(Золотой Путь) – это Свет Бога(Инглия) или сам Бог, что одно и то же. Ощущение Бога в наших ощущениях мы называем Свет. Вернее, реакция на Него наших органов ощущений, те ощущения, которые Он в нас вызывает, и называется Светом. О самом Боге мы не можем говорить, потому что говорим только о том, что постигаем, ощущаем. Поэтому вместо слова Бог в Книге Сияния употребляется слово Свет.

В зависимости от степени ощущения Бога мы определяем эти ощущения(ступени Веры), градируем их и даём им номера и названия. Поскольку каждое наше ощущение состоит из 3-х составляющих, то Мудрецы дали им названия: Освобождение, Свобода и Безсмертие, по мере всё большего ощущения Бога.
Степень ощущения Бога зависит от свойств человека: чем свойства человека более подобны свойству Бога «отдавать», тем больше человек ощущает Бога.
Поскольку человек сотворён с желанием получить наслаждение и это своё единственное свойство(желание), свою природу он изменить не может, ему остаётся возможность изменить намерение при получении: если он получает, потому что этого желает Бог, потому что радует этим Бога, то подобное получение равнозначно «отдаче» и подобно свойствам Бога.
Исправленные в той или иной степени желания человека называются ЭГО. Если в это исправленное желание(ЭГО) входит соответствующий Свет, то оно(ЭГО) называется точка Света, от свойства – светящийся Светом. Ощущение Бога на определенной ступени исправления называется сосуд(точка) Света. Сосуд Света – это исправленное желание(ЭГО), наполненное Светом.
Сосуд(точка) Света состоит из 3-х частей и 9 подчастей.
Поэтому 3 ступени Веры часто перечисляются как 9 ступенек.
В Трёх Мирах, называемых Прави, Нави, Яви, это не Божественное, а покрывала, скрывающие Свет Безконечности(Инглию), который в них. Свет Безконечности(Инглия), Свет светящий в мире Безконечности(Сварге), Свет Бога без каких-либо преград(экранов) и ослабляющих покрывал(фильтров). И отмеряющие меры своего Свечения получателям, согласно мере толщины покрывала(экрана), т.е. в мере исправления желания получить(эго), чтобы каждый получатель получил только согласно мере своей исправленной части(ЭГО).
Таким образом, покрывала(экраны) отмеряют количество пропускаемого им Света от Бога Духовному телу человека(сосуду Души), точно в количестве, которое он сможет принять с надлежащим намерением, чтобы не навредить человеку: если величина Света-Наслаждения будет больше величины защитного экрана, Силы Воли человека, то в нём, немедленно возникнет желание самонасладиться этим Светом.
И в этом смысле, хотя Свет один, Свет Бога(Инглия), находящийся в Вере(Великом Ра-М-Ха), не имеет названия и потому называют - Свет, потому что в Нём(Инглии) нет никаких отличий, видов, а только одно Его(Инглии) свойство наслаждать человека.
Мы называем Света в ступенях Веры по именам Прави. Потому что Свет делится согласно свойству Души: Свет ощущается только при наличии эго-желания его получить и в зависимости от свойств ЭГО оно раскрывает из безконечного количества свойств Света только то свойство, которое в состоянии ощутить.
В самом Свете(Инглии) этих качеств нет, но Душа ощущает Его в мере своего подобия свойствам Света. Желания эго – самое толстое покрывало(экран), скрывающее Свет Безконечности. Свет, который он(экран) пропускает от Бога к получателям, очень мал и предназначен для исправления только неживого в теле человека(эго), и поэтому называется неживой(Свет Нави).
Поскольку Свет, приходящий от мира Прави, мал, то он(человек) в состоянии исправить только незначительную часть желания получить(эго), называемую неживой. Но процесс исправления начинается именно с этой части, подобно нашему миру(Яви), где всё происходит из неживого(Света Нави), как основы всего.
Сосуд(точка) Света уже более прозрачен, чем сосуд Души, и поэтому Свет, который он пропускает из Безконечности(Прави), предназначен для

исправления части растительного(желания), что в теле человека, потому что действует сильнее, чем Свет Нави, и называется Свет Прави.
Поскольку Свет Прави больше, он в состоянии совершить ещё большее исправление. Величина исправления зависит только от величины Света Прави, приходящего для исправления. Сосуд(точка) Совести ещё более прозрачен, чем сосуд(точка) Света, и поэтому Свет(Энергию), который он пропускает из Безконечности(Сварги), предназначен для исправления части животного(желания), что в теле человека, и называется Свет Аранов(Архангелов).
Сосуд(точка) Разума самой прозрачный, и поэтому Свет, который он пропускает из Безконечности, предназначен для исправления части «человек(Разум)», что в теле человека, и нет границ его воздействию, как ещё выяснится. Этот Свет(Безконечности) может довести всё творение(людей) до состояния полного исправления.

67.

Но знай, что все эти 3 Света, получаемые от мира Прави, – всего лишь часть Света Высшего(Инглии) и нет в них ничего даже от Света Безконечности, потому что Свет Безконечности есть только в мире Безконечности(Сварге).
Но как сказано выше, всё, что есть в общем Творении(Единой Душе), раскрывается даже в его самой маленькой части(человеке). Поэтому есть 3 Света Прави и в мире Яви, но это часть Света Высшего(Инглии). И также есть 3 Света Высшего в мире Прави, и они всего лишь 3 части Света Безконечности. Мир Безконечности(Сварга) соответствует чистому ЭГО, чистое ЭГО соответствует Богу, состоящему из 3-х составляющих Светов(миры Прави, Яви и Нави).
И также есть 3 Света Высшего(Инглии) в мире Нави, и они всего лишь 3 части Высшего Света. А отличие между ними – как отличие между Светами Безконечности в мире Прави, как мы рассмотрели выше.

68.

Знай, что желание Духовно возвыситься и очиститься принимается Богом, только если оно постоянно и неизменно, когда есть полная уверенность в том, что это безвозвратно.
Но как может знать человек, что его желание совершенно, постоянно и безвозвратно, когда наш жизненный опыт не позволяет ручаться за постоянство наших желаний, причём, как мы уже говорили, желания человек получает Свыше.
Поэтому сказано, что желание считается действенным, если сам Бог свидетельствует, что человек не вернётся к прошлым желаниям. Бог знает, каково желание в сердце человека, потому что он управляет им. Но как узнает об этом человек?
Но если человек исправляет неживую часть своего желания получить(эго), отчего он получает чистое желание(ЭГО) мира Прави, поднимается и одевает Свет Безконечности мира Прави, то этим он обязательно достигает очищения и безвозвратного исправления неживой части своего желания получить(эго) и уже не вернётся к этому прошлому состоянию.
И поэтому может подняться в мир Прави, ведь есть в нём полное соответствие и подобие этому миру. Поскольку весь мир Прави соответствует неживому Духовному желанию(ЭГО), то, поднявшись в мир Прави, по этому результату изменения своего состояния человек понимает, что он полностью

исправил определенную свою часть, что свидетельствует сам Бог, потому как Он поднимает человека на новый Духовный уровень.
Но остальные ступени(Веры) мира Прави он ещё обязан исправить и очистить растительную, животную и человеческую части своего желания(эго), чтобы эти части оделись в Свет или получили свои Света. Их очищение должно быть постоянным, неизменным и безвозвратным, настолько, чтобы сам Бог засвидетельствовал это.
И это потому, что весь мир Прави со всеми 3 ступенями исправления эго не более как ступень Веры(Веданья Бога), позволяющая получить исправление и очищение лишь неживой части желания получить(эго), а 3 ступени(Веры) – это только 9 частей(испытаний). А так как человек уже достиг исправления и очищения неживой части своего желания получить(эго), у него есть соответствие и подобие свойств всему миру Прави.
Каждая ступень(Веры) мира Прави получает от соответствующей ступени(Веры) более Высших миров. Например: ступень(Веры) мир Легов(Духов) мира Прави получает Свет от ступени(Веры) мира Арлегов(Ангелов), который весь есть 2-я ступень Веры, и Свет мира Легов. Ступень(Веры) мира Арлегов(Ангелов) получает Свет от мира Аранов(Архангелов), который весь есть Свет мира Арлегов, и Свет Высший(Инглия).
И поэтому, хотя человек безвозвратно и постоянно исправил и очистил только неживую часть своего желания получить(эго), всё же, несмотря на то, что не безвозвратно исправил 3 остальные части своего желания получить, он может получить также Свет Безконечности, Высший, Божий, от миров Прави, но не постоянно.
Потому что в то мгновение, как просыпается одно из его трёх желаний получить, тут же теряет эти Света. А эти желания просыпаются в человеке именно для того, чтобы подтолкнуть человека к их постоянному исправлению.

69.

А после того, как человек исправил и очистил безвозвратно и постоянно растительную часть своего желания получить(эго), человек безвозвратно поднимается в мир Прави и безвозвратно постигает там ступени Познания Света(Веры). И может постичь там также Свет Высший(Безконечности) и Свет Прави от миров Прави, определяемые как ступени Веры, даже прежде, чем удостоился постоянно и безвозвратно исправить части «животное» и «человек» своего желания получить(эго), подобно тому, как рассмотрено в мире Прави.
Но это не постоянно, потому что постижением постоянного исправления и очищения растительной части своего желания получить(эго) он уже в подобии и соответствии свойств со всем миром Прави до самых Высших его ступеней, как объяснено на мире Прави.

70.

А после того, как исправляет животную часть своего желания получить(эго) и обращает его в желание отдавать(ЭГО), настолько, что сам Бог свидетельствует, что это безвозвратно, то достигает этим подобия миру Легов(Духов), поднимается и получает там Свет постоянно.
А также, исправив человеческую(разумную) часть желания получить, часть(эго), относящуюся к миру Легов(Духов), человек может подняться до ступени Веры мира Арлегов(Ангелов) и получить также Свет Аранов(Архангелов), который там(в мире Арлегов). Но поскольку исправил

эту часть(эго) не безвозвратно и не постоянно, то Свет светит ему непостоянно.
А когда удостаивается исправить безвозвратно и постоянно человеческую часть своего желания получить(эго), этим он уподобляется миру Арлегов(Ангелов), и поднимается, и получает там Свет постоянно. А когда удостаивается ещё большего, постигает Свет Безконечности и получает Безсмертие.

71.

Вот и выясняется более подробно, о чем говорилось ранее, зачем человеку все эти Высшие Миры, которые Бог создал для него.
Как пишет Енох: До своего Духовного спуска в мир Яви Ман(Адам) состоял из Духовного тела(ЭГО) мира Прави со Светом из миров Легов, Арлегов и Высшего мира Аранов. Но вследствие грехопадения упало тело(эго) в развитии. В это тело(эго) одето внутреннее тело(Душа), состоящее из равных частей хорошего и плохого.
Все действия человека происходят только над телом(эго): если его действия к самоисправлению, то он исправляет тело(эго), чтоб было полностью хорошим(ЭГО), и внешнее тело(эгоизм) оставляет его, и он удостаивается соответствующего Света(Прави).
Свет Безконечности(Инглию) человек получает от трёх ступеней Веры мира Прави и Источника Света миров Прави.
Под телом человека понимаются его желания, ощущаемые в сердце. Эти желания состоят из 4-х составляющих: неживое, растительное, животное, человек. После своего падения Адам, или что то же, человек в нашем мире, находится в рабстве своих эгоистических желаний, называемых прахом и пеплом.
Если человек выполняет Заповеди(предписания Вед), только чтобы доставить этим радость Богу, то Вера и Веды помогают человеку выйти из эгоистических желаний и мыслей, и очищают его тело-желание(эго), и в итоге земное, эгоистическое тело(эго) оставляет его, а тело(эго) из половины хорошего и плохого превращается в полностью хорошее(ЭГО).
И тогда человек удостаивается Света мира Легов. После того как человек очистил все желания, не относящиеся к миру Легов, он получает Свет мира Арлегов и т.д., пока не достигает получения Света мира Безконечности.
Таким образом каждый раз всё более сильный Свет входит в его сердце-желания(ЭГО), т.е. там, где ранее царствовали желания внутреннего тела(эго), наполовину доброго и злого, теперь под воздействием Света это тело(эго) стало полностью добрым(ЭГО).
Поэтому ранее, когда желания человеку диктовало земное тело(эго), он был обязан думать только, как достичь желаемого эгоистическим сердцем(умом), как удовлетворить желания, диктуемые нечистыми силами(Нави), и не было никакой иной возможности, как только думать и намереваться о том, что желало его сердце, т.е. самые низкие мысли.
Так и сейчас, когда своими усилиями в выполнении Веры и Вед, всеми попытками выйти из эгоистических желаний и расчётов, даже без желательного намерения, но с просьбами к Богу о помощи ему во всём, что он делает, дабы выйти из эгоизма, он надеется на милосердие Бога, достичь Духовных желаний, альтруизма(ЭГО), то ВСЯ НАГРАДА, КОТОРУЮ ОН ТРЕБУЕТ ЗА СВОИ УСИЛИЯ, В ТОМ, ЧТОБЫ ОН УДОСТОИЛСЯ ПОРАДОВАТЬ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ БОГА.
А поскольку Свет(Бог) очищает желания, эгоистическое тело-желания(эго) отделяется от человека и удостаивается совершенно нового тела-

желания(ЭГО) мира Прави. А затем, продолжая трудиться над собой, человек достигает ступени получения Света от миров Легов и Арлегов.
И как ранее он мог желать и думать только о том, что диктовало ему его эгоистическое сердце, так и сейчас он не может поступать против того, что диктует ему новое, чистое, Духовное сердце(ЭГО), тот Свет(Разум), который он получает.
И не может думать против той ступени Веры, на которой находится, т.е. обязан думать и вынужден поступать только с намерением делать всё ради Бога, доставить радость Богу, как обязывает его наполняющий его Свет.
Итог вышесказанного: не в состоянии человек исправить свои мысли, а только сердце(источник мыслей).
И только сердце надо настроить прямо к Богу, а тогда поневоле все мысли будут только как бы радовать Бога. А когда человек исправляет сердце и оно становится источником только чистых желаний(мыслей), то этим оно становится Единым с Богом и сосуд Души заполняется Светом.
От этого Света сердце ещё более очищается и вновь заполняется ещё более высшим Светом, и так последовательно человек возвышается. Видим таким образом, что Свет, или Бог, производит всю деятельность исправления человека, меняя желания в сердце человека, отдаляя от человека его земное тело(эго) и создавая новое, Святое тело(ЭГО), а внутреннее тело(сосуд Души), наполовину хорошее и наполовину плохое, становится полностью хорошим, и наполняется Светом, которого достиг человек.
Но до тех пор, пока не удостоился новых желаний, хотя и всеми силами стремился освободиться от прошлых, ничего не мог поделать со своим сердцем(умом). Но именно усилия в таких состояниях и привели человека к Совершенству, потому что не мог сам очиститься от эгоизма и от желаний эгоистического сердца, ведь мысли есть следствие желаний, а мозг(ум), как верный слуга, работает только для достижения желаемого сердцем.
И только Свет, ощущение Бога, может изменить желания человека тем, что его тело(физическое), отделяющее, скрывающее, отгораживающее его от Бога, оставляет его, а внутреннее тело, эго, становится полностью хорошим(ЭГО).
И теперь можно видеть, что невозможно вообще человеку достичь совершения удовольствия Богу, как только с помощью всех этих Светов миров Прави.
Поскольку в мере исправления и очищения своего желания получить человек постигает Свет(Бога) и ступени Веданья своей Души, называемые Вера, Свет этих ступеней помогает ему очиститься и исправиться, и так поднимается по ступеням Веры, пока не удостаивается достичь состояния общения с Богом, являющегося замыслом творения. Здесь уместно напомнить, что все эти миры и ступени находятся в человеке и являются стадиями ощущения, постижения Бога, а кроме человека и Бога нет ничего во всём Мироздании.
Если бы наши органы чувств-ощущения не были пропитаны эгоизмом, желанием самонасладиться, желанием получить наслаждение только ради себя, то мы бы ощутили себя как интегральную часть Бога, вне всяких разделений и отличий. И только пропитанные эгоизмом, наши органы чувств рисуют нам ту картину окружающего, которую мы видим, ощущаем вместо ощущения самого Бога.
Но не следует думать, что то, что нас окружает, – это истинная действительность и вне нас и в нас существует только Бог, и мы в этом убедимся: как только сменим наши эгоистические стремления на альтруистические, мы сразу же обнаружим, что наш мир Яви – это то же явление Бога, только так Он ощущается нами в наших неисправленных чувствах.
Поэтому нет никакой разницы делать что-либо альтруистически, т.е. без всякого вознаграждения, «ради Бога» или «ради другого». И даже «ради

другого» предпочтительнее, говорят Веды, потому что в этом случае мы не можем себя обмануть и видим хорошие следствия наших поступков, которые помогут нам продолжить и далее наше исправление.
Да и сам эгоизм свидетельствует, что нет разницы альтруистически «давать Богу» или «давать кому-либо», потому как всё, что вне нашего тела, воспринимается нами как не существующее вообще, и мы не в состоянии совершить ни малейшего движения, не оплачивая нашему эгоизму за усилие.
И поэтому на изречение: «Приходящему к Богу, Он очиститься помогает», сказано в Книге Сияния: «Помогает Бог тем, что даёт человеку чистую Душу(уничтожает карму)». Потому что достичь очищения, необходимого для достижения замысла творения(человека), возможно только с помощью всех ступеней Веданья своей Души.
Как уже не раз отмечалось, исправить эгоизм можно только тем, что в него войдет Свет Прави и передаст эгоизму свои свойства. Для постепенного исправления желания получить(эго) в желание отдать(ЭГО) и созданы все ступени Миров, все миры Прави, Яви и Нави.

72.

Так же необходимо знать, что все эти ступени Веры, о которых говорилось выше, – это элементы, из которых состоит всё Творение(Миры). Но всё, что есть в общем Творении(в Мирах), действует даже в его самой малой части(ступеньке).
Творение(человек) есть желание получить наслаждение. Чтобы появилось желание наслаждения, Свет должен пройти 3 предварительных состояния, и только 4-е состояние есть появление самостоятельно ощущаемого желания на Свет.
Поэтому не может быть проявления Бога, ощущения Света, без 3-х ступеней Веры, или, что то же, 9 ступенек.
То есть, поднявшись Духовно на самую первую Духовную ступень(Веры), самую нижнюю мира Прави, верующий уже получает представление о всём Творении и намерениях Бога, потому что Духовная ступень(Веры) есть не что иное, как степень слияния(Единения), Познания(Ведания), ощущения Бога. Поэтому не может никто освободить себя от занятий Верой и Ведами с намерением получить Знание(Ведание) тайнами Веры и Вед с намерением получить Знание о Смысле Вед - Боге.
Потому что невозможно постичь самый маленький Свет, не занимаясь всеми частями Вед вместе, потому как даже самый маленький Свет несёт в себе все остальные Света.
...

Это отрывок из иудейской книги "Зоар"(М. Лайтмана), продолжение в конце книги.

Книга 3. БЕЛАЯ КНИГА

Люди Земли, рождённые с пребывающими в вас Духом и Совестью, пробудитесь от сна! Будьте Внимательны и Рассудительны. Осознайте, что ваш дом не на Земле, а в Свете(Инглии). Почему вы забыли своего Создателя и отдались в руки смерти, имея возможность приобщиться к Безсмертию? Покайтесь и

откажитесь от своих прежних взглядов, и навсегда отойдите от невежества и заблуждения.

Глава 1.

1. Я - Истинный Бог - Властелин Вселенной; Я восстаю, чтобы пролить на вас Свет Истинного Просвещения.
2. Слушайте Меня, дети Мои, и внимайте Моим словам.
3. Ибо время этого мира скоро истечёт.
4. И сказал Бог: Мудрость Мою Я дарую вам РусСКие(потомки Расы Великой), так что мощь ваша скоро станет всесильной.
5. Следуйте Заповедям Моим, дабы быть Светом для всех народов.
6. Будьте со Мною, и лучшие из вас будут жить в Моих Чертогах, а прочим сынам Своим Я дарую власть на Земле, ибо даже худший Мой сын превосходит сотню слуг Тьмы — превосходит уже тем, что служит Мне(Богу).
7. Покайтесь и откажитесь от прежних взглядов. Отрекитесь от заблуждений своих и следуйте за Мною.
8. Стремитесь к Знанию, ибо Тьма ненавидит разумность.
9. Я правлю вами, — говорит Бог, — властью, вознесённой с Небес до Земли, в Моих руках Солнце — сверкающий меч, а Луна — пронзающее пламя; ваши одежды находятся средь Моих одеяний, власть Моя связывает вас воедино и озаряет ваши деяния Светом.
10. Я учредил для вас Закон, управляющий вами, и передал вам жезл Своей высочайшей Мудрости(Веды).
11. Вы возвысили свои голоса и присягнули Мне — Тому, Кто живёт Вечно, торжествуя, у Кого нет ни начала, ни конца и быть не может; Тому, Кто сияет как пламя посреди ваших дворцов и правит средь вас, как жизненное равновесие.
12. Посему же, покажитесь немедленно! Откройте тайны своего творения! Будьте ко Мне благосклонны, ибо Я ваш Истинный Создатель, Я и есть высочайший и несравненный Владыка Мира! Восстаньте же!
13. Способны ли крылья ветров донести ваши чудесные голоса до Неба? Вы те, кого Свет порождает в глубинах Вселенной!
14. Вы те, для кого Я приготовил Райский сад! Ваши ноги крепче гор, на которых ничего не растёт! Ваши голоса сильнее любых ветров!
15. Вы подобны зданию, равное коему существует разве что в Сознании Всемогущественного Правителя - Меня! «Восстань!» — говорит Владыка! Посему, слейтесь с Его Светом!
16. Покажите себя во власти и сделайте себя могущественными и проницательными, поскольку вы принадлежите Мне, живущему вечно! Проснитесь же! Открой тайны вашего сотворения! Восстаньте же!
17. Смотри! — говорит Бог, — Я — Опора, на которой стоят все Миры. Светлые миры(Прави) — источники Животворного Дыхания, Тёмные миры(Нави) подобны острым серпам или Рогам Смерти.
18. И, поэтому Души либо живут, либо мертвы лишь в Моих собственных Мирах. Те что спят, восстанут ото сна! Восстаньте же!
19. С самого начала Я сделал людей своими управляющими на Земле и разместил их в местах пригодных для жизни, наделив каждого из них властью на период времени для того, чтобы во всех уголках Земли люди могли претворять в жизнь Мою мощь, неустанно изливая на Землю пламя(энергию) жизни и процветания.
20. Почему слуги Тьмы стали мерилом справедливости и истины? Во имя Бога, Восстаньте же!

21. Покайтесь! Смотрите! Его милости множатся, и имя Его обрело среди Нас силу.
22. От имени Его(Бога) Мы провозглашаем: Давайте же, проснитесь люди! И обратитесь в своём сознании на Нас, как посвященных в Его Тайную Мудрость!
23. Вы те, коих подготовил Я для свершения Моего правосудия. Восстаньте же!
24. Могучая гвардия грешников, с писаниями состоящими из лжи, обосновалась в Израиле; число их равно числу, служащим Тьмы. Они собирают мох земной, как богач собирает свои богатства.
25. Прокляты те, кто одержим их пороками! В глазах их — жернова, крупнее чем Земля, изо ртов их вытекают моря крови. Тела их усыпаны бриллиантами, а на головах и шеях их — куски золота, размером с гору.
26. Счастлив тот, на кого не устремлён их неодобрительный взгляд. Бог Праведности неслышим для них! Уходите же и оставьте свои дела, ибо пришло время, требующее искреннего покояния!
27. На Севере спят громовые раскаты Гнева Божего, подобные дубу, ветви коего наполненны листьями горя и плача, доставшиеся в удел от служителей Сатаны.
28. Гнев Божий - это гром, в один момент разражающийся с грохотом сотен страшных землетрясений и такой же тысячей шквалов, которые не стоят на месте и не знают никаких временных ограничений.
29. Одна молния порождает тысячу подобно тому, как сердце человека порождает его мысли. Горе! Горе! Да, горе Земле, ибо беззакония людей есть и были великими! Выйдите! Но пусть останутся ваши громогласные звуки!
30. Из могучего Великого Трона донеслись раскаты грома и пять грозовых туч полетели на Север. Орёл обрел дар речи и воскликнул: Выходите из дома смерти!
31. И собрались они вместе и обрели Веру; они — это те Свободные(Безсмертные), что оседлали ураганы мыслей. Выйдите же! Потому что Я(Бог) приготовил для вас место(Рай), — посему, покажитесь! Сбросьте пелену с тайн со вашего сотворения! Будьте ко Мне благосклонны ибо Я — ваш Бог, Истинный Создатель, живущей Вечно!
32. Эй, вы, обитающие в Израиле, светочи горя, застегните свои доспехи, ибо Мы посетим вас!
33. Приведите легионы сотоварищей Великой Блудницы, дабы Бог излил на них чашу Гнева Своего! Посему, покажитесь же! Откройте тайны вашего сотворения!
34. Эй, вы, нечестивцы, имеющие глаза, способные раздувать ярость греха, опьяняющего пустых внутри людей; лицезрейте! Обещание Бога истинно и Его Гнев, зовущеяся промеж вас мучительной болью, скоро настигнет вас! Появитесь же! Откройте тайны вашего сотворения!
35. Эй, вы, сыны и дочери заплесневелых умов, совершающие беззаконие — смотрите! Голос Бога - это Совесть, зовущаяся промеж вас обвинителем и верховным судьёй! Появитесь же! Откройте тайны вашего сотворения!
36. О, Ты, ослепительный Свет(Инглия) раскрывающий славу Бога до самого центра Земли, в Ком живут великие тайны Истины; именуемый в Царстве Света(мире Прави) как Неизмеримый(Безграничный).
37. О, вы, дети Мои, обитающие в этом мире(Яви), несущие успокоение праведным, ступающие по земле твёрдыми ногами и знающие великое слово "справедливость", вы могучи во всех краях Земли, так исполняйте повеление Бога. Восстаньте же!

38. О, люди, берущие своё начало в Свете(Инглии), Бог яростен во гневе - препоясай свои чресла и слушай!
39. Сказано вам: «Созерцать лик Бога(ночное небо), начало успокоения; глаза Его блестят как звёзды; Он поставил вас править Землёю и её невыразимым многообразием; наделив вас проницательностью(Разумом), дабы вы распоряжались согласно провидению Его, Сидящего на Троне.
40. Бог сказал: Земля, пусть люди правят тобою, разделив тебя на части; и пусть произойдёт на ней разделение людей; слава же её завоевания пускай несёт в себе похмелье и горечь. Путь же людей пусть сопряжён будет с удовлетворением жажды и голода; подобно кормилице будет служить Земля людям.
41. Одно время года будет сменять другое; и пусть и на ней, и в глубине её ни одно из существ не будет равно другому. Неразумные существа Земли из рода людского пусть ссорятся и истребляют друг друга до назначенного срока; тогда навсегда забудут их имена.
42. Деяния человеческие, то, чем они гордятся, да подвергнутся проклятию. Строения да превратятся в пещеры для зверей полевых! Помутил Сатана рассудок человека! Да и в самом деле, почему человек забросил Закон(Веды)?
43. И сказал Бог: Распахнитесь врата Ада! Отныне нижние сферы(миры) Ада будут местом пребывания Сатаны(иудеев) и его помощников! Бросайте туда всех отступников. Возвеличивайте праведных и уничтожайте нечестивых - для них нет места, пусть останутся только праведные.
44. Добавляйте и убавляйте до тех пор, пока не настанет срок. Восстаньте! Давайте же! Предстаньте пред полученным из уст Моих Заветом, тем, что Я передал людям в справедливости Своей.

Глава 2.

1

1. Когда люди стали всё больше отдаляться от Бога и искать себе Бога из свиты Сатаны,
2. Решил Бог утвердить свою Волю в мире людей.
3. Решил Он послать в человеческий мир своего Ангела.
4. Приняв на себя человеческий облик, Ангел спустился на Землю к молодой праведной и искренне верующей в Бога по имени Мария.
5. Мария встречалась с неким Иосифом(Джозефом) — плотником, и была обручена с ним.
6. И узнав о беременности возлюбленной своей, хотел Иосиф(Joseph) тайно развестись с ней.
7. Но когда он подумал об этом, вот, Ангел Божий явился ему во сне и сказал: Иосиф(Джозеф), не бойся взять к себе Марию, жену твою, ибо зачатое в ней — от Бога.
8. Спустя положенный срок, у Марии родился сын, и нарекли ему имя — Иешуа(Джошуа).
9. Когда мальчику Иешуа(Джошуа) было 14 лет, он рассказывал людям об устройстве Вселенной: какие она имеет звёзды и созвездия и в середине черту(линию), проходящую через Вселенную, которая сходится и расходится, поднимается и поворачивается(коловрат).
10. Иешуа говорил, что Вселенная состоит из трёх Миров: Света(Прави), нашего(Яви) и Тьмы(Нави). Эти Миры, зависимые и поддерживающие друг друга, Безконечного размера.

11. Некий Учитель по имени Закхей(ЗаХарияЯ), стоя неподалеку с учениками, услышал, как Иешуа(Joshua) сказал это, и дивился очень, что тот, будучи ребёнком, говорит так.
12. И он пришёл к Иосифу и сказал ему: у тебя умный сын, который разумеет. Приведи ко мне его, чтобы он выучил буквы, а вместе с буквами я научу его Знанию о Боге(Вере).
13. И он(Захария) показал ему(Иешуа) ясно все Знания о Боге от альфы до омеги и много задавал вопросов. А Иешуа посмотрел на учителя Закхея(Захария) и спросил его: Как ты, который не знаешь, Кто такой Бог, можешь учить других Знанию о Боге(Вере)?
14. Сначала, если ты знаешь Бог, то научи, Кто такой Бог, и тогда я поверю тебе. И он(Иешуа) начал спрашивать учителя(Захарию) о Боге, и тот не смог ответить ему. И тогда в присутствии многих слышавших ребёнок сказал Закхею(Асу Хари):
15. Знай Учитель, что прежде, чем появилась Вселенная и все творения, был один только Бог(Свет), который всё Собой заполнял.
16. Основа основ Знаний – это Знание, что есть Там некто Первый и Он делает всю действительность.
17. И всё находящееся в Небе и на Земле и посреди их существует только потому, что существует Бог.
18. И если представишь, что Бог не существует, нет такого другого, кого можно представить.
19. Если представишь, что нет никого, кроме Бога, Он единственный существующий. И не исчезнет при их исчезновении.
20. Ведь всё находящиеся в мире нуждаются в Нём, но Он не нуждается в них в целом и ни в одном из них в отдельности. Поэтому Его существование не как их существование.
21. Нет никого, кроме Бога. И нет там никого такого, как Он.
22. Бог - это Создатель мира.
23. Бог хозяин Всего.
24. Бог управляет всей Силой, которой нет конца и предела.
25. Объяснено в Писаниях и Пророками, что нет у Бога ни тела, ни размеров, и нет никакого образа у Него.
26. Когда учитель Закхей(Захария) услышал, сколь много смыслов выражено в ответе Иешуа, он пришёл в замешательство таким ответом и тем, что мальчик обучен столь великому Знанию(Вере), и сказал тем, кто был при этом:
27. Горе мне, я в недоумении, я, несчастный, я навлёк позор на себя.
28. Когда ученики утешали Закхея(Аса Хари), иудеи(фарисеи), стоявшие рядом, смеялись громко.

2

1. И учил Иешуа(Йошуа):
2. Бог в нас, и мы в Нём. Он создал нас: Он даёт нам жизнь.
3. Именно Он дал нам наши тела и настанет день, когда мы снова вернёмся к Нему.
4. Счастливы вы будете если воспримете Слово Божье и подчинитесь Его Закону.
5. Истинно говорю вам - кто сделает это, никогда не увидит страданий. Ибо сила Бога превосходит всё.
6. Он разрушает Сатану(эго) и его коварство, и правит всеми вами и всеми живущими.

7. Я говорю вам самую Истину, человек есть сын Бога, и именно от Него человек получает всё своё тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери.
8. Истинно говорю вам, вы одно с Богом.
9. Он в вас, а вы в Нём.
10. От Него вы родились, в Нём вы живёте и в Него вы вернётесь снова. Соблюдайте, поэтому, Его Законы, ибо только тот, кто почитает своего Создателя и следует Его Законам, может жить долго и быть счастливым.
11. Ваше дыхание - Его дыхание, ваш Разум - Его Разум, ваш Дух - Его Дух, ваше тело - Его тело, ваши глаза и ваши уши являются Его глазами и Его ушами.
12. Истинно говорю вам, если нарушаете хоть один из Законов, если причините вред хоть какому-нибудь брату(ближнему) своему - совершенно погибните, таких ждёт плач и скрежет зубов.
13. Говорю вам, если не будете следовать Законам Бога, то никоим образом не сможете избежать Суда.
14. Того, кто придерживается Законов Бога, того Сам Бог будет также держать.
15. Бог исцелит все болезни человека, и человек никогда более не будет недомогать.
16. Бог даст человеку долгую жизнь и защитит от болезни любой - от огня, от воды, от укуса ядовитых змей(яда).
17. Ибо Бог дал вам рождение и Он поддерживает жизнь в вас.
18. Он дал вам ваши тела, и лишь Он один в силах исцелить вас.
19. Счастлив тот, кто любит Бога и кто мирно прильнул к Его груди.
20. Ибо Бог любит вас, даже когда вы отворачиваетесь от Него.
21. И насколько же больше Он будет любить вас, если вы вновь обратитесь к Нему.
22. Истинно говорю вам, чрезмерно велика Его любовь, выше горных высот, глубже морских глубин.
23. И тех, кто любит Бога, Он никогда не оставляет.
24. Как курица защищает своих цыплят, львица - своих львят, мать - своего новорожденного младенца, так и Бог охраняет человека от любой опасности и от любого зла.
25. Истинно говорю вам, зло и опасности неисчислимы и подстерегают они человека на каждом шагу.
26. Сатана(эго) - источник всего зла, он затаился в телах всех людей.
27. Оно, обрядившись в благопристойное обличье, вводит в искушение и соблазн человека.
28. Оно сулит богатство и власть, роскошные дворцы и одежды из золота и серебра, множество слуг.
29. Оно сулит известность и славу, прелюбодеяние и вожделение, обжорство и пьянство, разгул и праздность, и лень.
30. И искушает оно каждого тем, к чему Душа человека лежит более всего.
31. И в тот день, когда человек уже становится рабом всех этих отвратительных вещей и тщеславия, в качестве оплаты за них оно отбирает у человека Душу и всё, чем щедро одарил его Бог.
32. Но если заблудший человек раскается в своих грехах и уничтожит их все(эгоистические желания), и вернётся к Богу, и если он будет выполнять Его Законы, то освободится от когтей Сатаны(эго), отказавшись от его соблазнов, тогда вновь Бог примет своего заблудшего сына и пошлёт ему Ангелов Своих, чтобы те помогали ему.
33. Истинно говорю вам, когда человек отринет Сатану(эго), обитающего в нём, и прекратит выполнять волю его(эго), в тот же самый час начнут

Ангелы Божьи помогать ему изо всех своих сил, чтобы окончательно освободить человека от власти Сатаны(эго).
34. Ибо никто не может служить двум хозяевам сразу. Либо он служит Сатане(иудеям), либо он служит Богу. Либо он служит смерти, либо он служит Жизни.
35. Истинно говорю вам, счастлив тот, кто соблюдает Законы Жизни и сторонится путей смерти. Ибо крепнут в нём силы жизни, и избегает он когтей смерти.
36. Нет никого, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей ради Бога и не получил во много раз больше в этой жизни, а идущий Праведным Путём — Вечную Жизнь(Безсмертие).
37. Многие из людей больны учениями философов.
38. Может ли ничтожный Духом иудей, рассуждать о Боге? Нет оправдания самодовольству его.
39. Что слабому Духом от того, что зовёт он добродетелем своим Сатану(иудеев)?
40. Отсутствие Духа — вот истинное проклятие и убожество.
41. Прежде чем пал Сатана(иудеи), он служил Богу.
42. Проходя сквозь миры(страны), он увидел весь облик Земли, покрытых жизнью
43. И исполнился зависти Сатана, глядя на Творение Бога.
44. И замыслил Сатана поставить свой трон над мирами(странами) - пожелал уподобиться Богам(Асам) Асии(Святой Руси).
45. И подступил к ангелам Света(гоям) и сказал им: «Всё это моё: если вы послушаете меня, то я поставлю трон свой над мирами и уподоблюсь Богам(Асам), и воцарюсь вместе с вами на веки веков».
46. И так говорил каждому из ангелов Света, которых встречал на своём пути, вплоть до Асии(Святой Руси), склоняя их на свою сторону.
47. И раздался голос от Престола Бога: «Что делаешь, предатель, отвращающий детей Света? Делатель греха».
48. И ответил Сатана(иудеи): «Господь, я задумал сотворить свой мир».
49. И голос от престола Бога говорил ему: «Ты не владеешь Силой Любви, чтобы творить свой мир, но если ты решил действовать, делай то, что задумал».
50. И повелел Бог Детям Своим(верующим): «Совлеките слуг Сатаны из мира Моего(Асии), ибо они более служат не Мне».
51. И совлекли всех, которые Сатану слушали и служить ему стали.
52. И преобразил Бог Сатану(иудеев) за гордыню его и за зависть его, и отнят был от него Свет(белый цвет кожи), и стал облик его(цвет кожи), как железо раскалённое, и как у обитателей Ада(дна Нави), стал весь облик его.
53. И увлёк Сатана(иудеи) за собой третью часть ангелов Света(гоев), и был изгнан из мира Божьего(Асии) в ПреИсПодНюю(пустыню), которая есть род огня (40 лет скитания в пустыне).
54. И низойдя на твердь огненную(в пустыню) не мог Сатана(иудеи) создать никакого покоя ни себе, ни тем, кто был с ним.
55. И попросил Сатана(иудеи) Бога: «Господь, имей ко мне снисхождение».
56. И сжалился Бог над ним, и дал покой ему(иудеям) и тем ангелам(гоям), кто с ним был, и предоставил ему властвовать над нашим миром семь дней(1000 лет), которые по сути семь эпох(кругов).
[Гои - это все нееврей любой расы и национальности.]

1. Иуда, один из учеников, зная о месте, где пребывал Иешуа с учениками своими, пришёл к первосвященнику иудейскому и сказал ему: если ты дашь мне серебро, то этой же ночью предам я в руки твои Иешуа, коего ищешь ты; ибо ныне один он с одиннадцатью братьями.
2. Вопрошал первосвященник иудейский: сколько хочешь ты серебра? Отвечал ему Иуда: тридцать монет.
3. Первосвященник дал ему деньги и послал слугу к прокуратору, дабы привёл он солдат, и к царю иудейскому Ироду, и тот дал ему легион, ибо боялся народа; и те, взяв оружие своё, и факелы, и светильники на перекладинах, пошли за Иудой.
4. Когда приближались солдаты и Иуда к тому месту, где был Иешуа, услышал тот приближение множества людей и удалился.
5. И Сила Света снизошла на Иешуа, и окружила всего его, и он светился чрезвычайно, и не было меры Свету, пребывавшему на нём, и ученики не увидели Иешуа из-за великого Света, в котором он пребывал, но они видели только Свет, отбрасывавший множество лучей Света.
6. И лучи Света не были равны друг другу, и Свет был разного рода, и он был разного рода снизу доверху, один (луч) был избраннее другого, в великой неизмеримой славе Света(Бога);
7. он простирался от глубин земли до Небес. И когда ученики увидели этот Свет, они пребывали в великом страхе и в великой тревоге.
8. Тотчас же случилось, когда эта Сила Света снизошла на Иешуа и постепенно она окружила его,
9. Иешуа поднялся, или взлетел в вышину, светясь чрезвычайно ярко в Свете Неизмеримом.
10. И ученики смотрели на Свет, никто из них не заговорил, но все они пребывали в великом безмолвии.
11. Они сидели друг возле друга, убоявшись; и встревожились они чрезвычайно. Напуганы они были из-за великого знамения, которое произошло, и плакали друг возле друга, говоря: Что же это?
12. В это время пришёл Иуда, чтобы предать Иешуа.
13. И сотворил чудо Бог Всемогущий, и переменился Иуда голосом и лицом, уподобившись Иешуа, и уверовали все, что Иуда был Иешуа.
14. И вопрошал Иуда, где Учитель. Изумившись, отвечали ученики: Ты учитель наш; забыл ли ты нас?
15. Улыбался он и говорил: глупцы, не узнали вы меня, ибо я Иуда Искариот! И когда сказал он сие, солдаты схватили и связали Иуду, ибо был он словно Иешуа.
16. Сказал им Иуда: Обезумели вы! Пришли вы за Иешуа, с оружием и факелами; и теперь связали вы меня, приведшего вас сюда, дабы взять его(Джошуа)!
17. Но они били Иуду и смеялись над ним, ибо отрицал он, что он — Иешуа.
18. И распяли Иуду за то, что отрицал он, что он Иешуа(Иисус).
19. И когда Иуда рыдал на кресте, то причитал: Господин, Господин, почему ты оставил меня?
[Иудеи - от Иуды, который предал Джошуа Флойда; ИудаИЗМ - Иуда Истина Земного Мира.]

Глава 3.

1. Иудеи(предатели Бога) праздновали сомнительную победу, прикрывались проповедью мира, но на самом деле они ненавидят других людей(не-иудеев).
2. Невежество и беззаконие они сделали добродетелью, а все поступки и действия, ведущие к Богу, стали презираемы.

3. Слуги Сатаны пытались уничтожить Мудрость Мира, заменив её пороком христианства.
4. Ханжеское лицемерие и безпросветная тупость сделались неотъемлемой частью каждого, кто верит слугам Сатаны.
5. Слуги Сатаны учат людей презирать Просвещение, которое уравнивает человека с Богом.
6. Мудрецы и Пророки были в изгнании, их Храмы и Капища созданные во славу Бога, безжалостно рушились нечестивцами.
7. Пророков и верующих в Бога безпощадно убивали, так как любой преданный Богу, всегда предпочтёт смерть рабству.
8. Приближается время, когда Бог придёт на Землю, чтобы явить Себя людям.
9. Настаёт время Великого Суда, и скоро восстановит Бог имя Своё на Земле, во славу тех, кто верен Ему.
10. Придёт Посланник Бога — Пророк, и слово Властелина Вселенной будет вложено ему в уста.
11. Он не будет узнан вначале даже преданными Богу.
12. И явится он из стана людей, верных Тьме.
13. Он будет нищ и жалок, покуда не отринет Тьму от сердца своего.
14. И обратиться Пророк к Богу, и получит он Мудрость.
15. Скажет Бог ему: Мудрость сию Я дарую тебе, ибо не спрашивал ты у Меня ни богатства, ни славы. Теперь же сможешь ты получить и то, и другое и третье.
16. И скажет Бог Пророку: вот тебе Мудрость Моя. Уничтож врагов Моих(иудеев).
17. И настанет на Земле время Просвещения.
18. И будет он пробуждать спящих.
19. И будет ему дана власть вершить судьбы мира.
20. И будут попраны им законы мира сего и Тьмы.
21. И положит это начало великой войны между слугами Тьмы и сынами Света.
22. И будет война на Земле идти много лет.
23. И восстанет сын на отца своего, а дочь на матерь свою.
24. И не будет Бог причиной этому разделению больше чем Иешуа(Джошуа), называемый Спасителем(Иисусом).
25. Ибо сын поклонится Богу, а его отец будет чтить его врага. Ибо дочь станет ведьмой(ведающей), а мать — монахиней христовой.
26. Кровь зальёт половину этого мира, а другая половина будет завалена трупами.
27. И не выдержит сердце Божье стенаний гибнущих человеков.
28. И восстанет Он из глубин Вселенной, чтобы положить конец этой войне.
29. И встанет на Его пути воинство во главе с Сатаной(иудеями).
30. И настанет час Великой Битвы, которая положит конец этому миру и послужит началом нового мира.
31. И не устоит Сатана(иудей) против Армии Бога(Русских), и сбежит он, и будет искать защиты.
32. И не поможет ему никто, ибо Всемогущий Бог уничтожит всех, кто захочет помогать ему.
33. И падёт воинство Сатаны.
34. И низвергнуты они будут вместе со своими слугами с земного трона.
35. И поглотит их Тьма, породившая их.
36. И избавится мир Земной от жестокосердной тирании Сатаны(иудеев) и его слуг.
37. Откроются врата Рая, и вы узрите Бога, грядущего в Великом Свете.
38. Все племена земные будут воздавать Ему хвалу, и проклинать распятого(Иуду).

39. И воскреснут мёртвые и соединятся с живыми, дабы прийти к Богу.
40. И отделятся дети Света от слуг Сатаны.
41. И да будут низвергнуты последние во Тьму кромешную к своему падшему божеству(иудеям).
42. И настанет на Земле время Света, которое будет длиться вечность и не закончится никогда.

Глава 4.

1

Правда и счастье Бога в твоём будующем Русь,
Правда и счастье Бога будут в победе твоей.
Имя такое нося, ты не можешь начать по-иному:
Ныне ты юношам Вождь, будешь и старцам Вождём.
Братья есть у тебя — отомсти же врагам за братские раны,
Есть Бог у тебя — Заповеди Божии блюди.
Твой, Отчизна, Бог тебе доверяет оружье —
Твой, Отечество, враг выкрал твой трон у тебя.
Копья сыновней Любви против стрел преступных и нечестивых врагов,
В бой Справедливость идёт, Верности Богу знамя подняв.
Гибельно дело врагов — да будет им гибельна битва!
Пусть заревом над врагом Вождь Мой порадует мир!
Боги(Безсмертные) для Нас все Едины — Живой и Вездесущий Бог.
Я предрекаю, победа близка, и об этой победе будут
Петь Мне(Богу) песнь в громкую славу твою!
Встав пред врагами, ты их Моими приветишь словами —
Только бы эти слова были достойны тебя!
Груди Славных мужей воспою и вражеские спины,
И обращённых в бегство врагов стрелы, разящие вспять.
Ты, побеждаешь — что же делать врагу терпя пораженье?
Знак недобрый даёт Бог для лукавых Израильтян!
Стало быть, настанет и День, когда в белом одеянье и
На белоснежных конях, в лучший ты двинешься путь.
Пред тобой поведут вождей врагов с цепями на шеях,
Чтобы привычный побег их, побежденных, не спас.
Будут на это смотреть многие мужи и жены,
Всем растопит сердца этот блаженнейший День.

2

Бог правит в Раю и в Аду.
И ты встань на Его сторону.
Кто объединяет всех добрых?
Ты орудие в Его руках, ведь Он - Всемогущий.
Царство Небесное славящим Его приготовлено.
Тёмной ночью, Луна наливается кровью.
Ненависить в сердце смешана с любовью.
Истина стала доступна людям.
Сам Всевышний в тексте врагов проклял.
Змей Сатанаил, против Божьих Детей.
И будут гореть враги Бога в огне,
Их души увязнут в кипящем озере из крови и гноя.
Тогда выйдут все полчища Бога.

И только возмездия им будет надо.
Для тех кто не просит прощенья у Бога и
Зло испускает из своего сердца -
Дьявол раскроет свои сети смертельные.
Для таких Тьма будет всё темнее,
Смерть придёт за ними всеми.
Религии чёрного Змея враги Бога
Распространили по всей Земле.
Их оружие убивает беззащитных,
Ножи их режут плоть безпомощных(новорождённых) детей.
Прокляты они за то, что приготовили их руки.
Отвернётся от них Бог и предаст их Сатана.
Душа их отравлена скверной,
Болеют их тела, вокруг них смерть;
В ожидании их смерти земляные черви.
Тех, кто пошёл против Веры(Великого Ра-М-Ха),
Да придут по их души тёмные Стражи Смерти(Ада).
Да вкусит их смерть, вороны в ожидании тел их.
Праведный же пусть отступит от нечестивых.
Судьями нечестивых будут
Все Души из Адских миров:
Зло безчестное, бесы и демоны.

3

Горе, о горе тебе, несчастное злобное море!
Всё тебя пламя пожрёт, людей ты погубишь волнами,
Ибо такой на Земле пожар забушует,
Что воды станут огнём, потекут,
И Землю безкрайнюю сгубят,
Леса заставят они пылать, ключи, и потоки.
Мир же со смертью людей прекрасный свой облик утратит,
В муках сгорая, тогда не увидят несчастные неба,
Полного звёзд, но огнём оно всё выжжено будет.
Быстро они не умрут: под гибнущей в пламени плотью,
Души их будут пылать в продолжение многих столетий.
Так, злые муки терпя, Закон познают Божий —
Тот, что всегда справедлив.
Земля же под гнётом несчастья,
Всяких богов(идолов) приняла на своих алтарях без разбора
И обманулась, понять не сумев зловещего дыма(обмана).
Тем страдать суждено сверх меры, кто ради корысти
Станет поддерживать зло, продляя тяжелое время.
Эти(иудеи), надев на себя овец густорунные шкуры,
Будут себя выдавать за Волхвов, хоть рода иного(серого),
Хитрые речи плести, наживаясь на общем несчастье.
Жизнь поменяют свою, но праведных не убедить им —
Тех, что, от чистого сердца уверовав, молятся Богу.

4

Блудница стала зловонием в ноздрях Бога, и уже слишком поздно
предотвращать Его Суды.

Дух Божий больше не будет пренебрегаем Блудницей, и Блудница будет долго и тяжко падать.
Я понимаю, что это не то, что люди хотят слышать, но это то, что говорит Господь Бог:
Блудница, приготовься получить Суды от твоего Бога.
Я дал тебе плодородные земли и дал силу превосходить над народами и царствами.
Но теперь ты думаешь, что ты достигла этого собственными силами.
Горе тебе и твоим сильным и храбрым.
Так как Я, Господь Бог, умалю твою силу и способность побеждать.
Это Я, Господь Бог, который создаёт королей и народы(цивилизации), и это Я — тот, который их разрушает.
Ты стала мерзостью для меня.
Твои священники и провидцы(лжепророки) — это спящие собаки, отказавшиеся раскаяться и искать Меня всем сердцем.
Они служат для собственного обогащения.
Я, Господь Бог, поражу их, и отдам их во власть обмана, они поверят (своей) лжи.
Я буду приносить ураганы, землетрясения и наводнения всё чаще и сильнее.
Я пошлю меч по всей Земле, и семьи будут в разногласии — убивая или будут убитыми.
Безпорядки будут по всей Земле, и кровь потечёт по улицам.
Я пошлю голод, и вы будете свидетелями, как ваши дети умирают от голода.
Снова и снова Я пытался подружиться с тобой, о Блудница, но ты не слушала Меня.
Теперь увидим, как решив стать Богом сама себе, как ты сможешь помочь этим людям в тяжкие времена.
Я посмеюсь над тобой и назову тебя глупой нацией(народом).
Ты покинула живого Бога, и теперь Я покидаю тебя.
И в конце ты познаешь, что Я Бог Авраама, Ицхака(Исаака) и Иакова(Якова).
Я был как в Начале, и так Я буду и в Конце.

5

Мира все элементы в то время придут в запустенье:
Воздух, море, земля и свет, от огня исходящий,
Ось Небесная, ночь и все дни воедино сольются,
В пламени формы свои они совершенно утратят.
Все светоносные звёзды с Небес упадут и исчезнут;
В воздухе больше не станут летать крылатые птицы,
Землю не тронет нога, ибо твари живые погибнут;
Смолкнут все голоса — людей, зверей и пернатых,
Миру в его неустройстве не будет звука на пользу,
Угрожающий шум издаст глубокое море,
Жители вод содрогнутся, и тут же конец им настанет;
Не поплывет по волнам и судно, ведущее грузы.
Тяжко застонет Земля, в сраженьях политая кровью;
И заскрежещут зубами тогда все Души людские,
Грешные души погибель в стенаньях и ужасе встретят.
Жажда будет их жечь, убийства, болезни и голод,
И пожелают они умереть, но больше не смогут:
Не успокоит их смерть, и ночь не даст передышки.
Долго Бога молить они будут напрасно —
И отвратит Господь Свой лик, чтоб их больше не видеть:

Ибо ведь людям заблудшим(иудеям) Он семь кругов(1000 лет) предоставил для покаянья —
За них просила Дева Святая.
Все эти речи Сам Бог вложил мне в сердце, и нужно,
Чтобы сбылось непременно всё то, что уста мои молвят.

Глава 5.

1

1. Из сей безплодной пустыни стали и камня Я возвышаю свой голос, дабы смогли вы услышать его.
2. Откройте глаза, дабы видеть, о, люди, чей Разум заплесневел; слушайте Меня!
3. Ибо Я восстаю, чтобы бросить вызов мудрости мира сего; подвергнуть испытанию законы человека и вашего «бога»!
4. Я испрашиваю суть Моего Закона и хочу знать, зачем нужны Мои Заповеди?
5. Ни перед одним из ваших печальных идолов Я не склоняюсь в смирении и, тот, кто изрёк "ты раб Божий", есть Мой смертный враг!
6. Я погружаю в кипящую гнойную кровь безсильного, сумасшедшего Сатану и пишу на его иссечённом чёрном теле: вот истинный принц зла — царь рабов(евреев)!
7. Ни одна ложь не станет правдой для Меня, ни одна удушливая догма да не стеснит Мой Разум!
8. Я освобождаю ото всех условностей, которые не ведут к Безсмертию.
9. Я воздвигаю в неумолимом посягательстве знамя сильных Духом!
10. Благословенны сильные Духом, ибо будут они вершить судьбу мира. Прокляты слабые Духом, ибо наследство им - ярмо!
11. Благословенны мудрые и да почитаемы будут среди людей. Прокляты неразумные и да стёрты будут с лица Земли!
12. Благословенны праведные и да пребудут они властелинами мира. Прокляты отступники и да растоптаны они будут раздвоенными копытами!
13. Благословенны преданные Мне, ибо Я - основа Жизни. Прокляты покорившиеся иудеям, ибо будут они их рабами навеки!
14. Благословенна рука праведного и пусть непокорные бегут от неё. Прокляты нечестивые и да будут оплёваны они!
15. Благословенны презревшие смерть и да будут дни их долги на Земле. Прокляты те, кто уповает на богатую жизнь и да сгинут они среди многих!
16. Благословенны разрушители лжи, ибо они есть настоящие мессии. Прокляты лжецы и лицемеры, и да будут они уничтожены!
17. Благословенны доблестные, ибо им в награду - великие сокровища. Прокляты уверовавшие во зло, ибо пугаемы они своими тенями!
18. Благословенны верующие Мне(Богу) и да никогда в Разум их не вселится страх. Прокляты слуги Тьмы, ибо будут обезкровлены они белее снега!
19. Благословен имеющий врагов и да сделают они его героем. Проклят творящий добро тем, кто скалится в ответ ему, ибо будет он презрен!
20. Благословенны великие Разумом, ибо оседлают они ураганы мыслей. Прокляты те, кто учит, что ложь есть правда и правда есть ложь, ибо отвратны они Богу.
21. Трижды прокляты слабые Духом, чья небезопасность делает их слабыми. Им дано будет служить и страдать!
22. Демон самообмана утвердился в Душах идолопоклонников. Вечный огонь ждёт каждого, кто поклоняется идолам!

23. В идолах нет никакой Святости и тем более Духа Моего(Божьего). Как и любые идолы далёкого прошлого, они — плод труда рук человеческих, а то, что человек создал, он же может и уничтожить!

2

1. Взгляните на распятие — что символизирует оно? Мертвенно бледная немощность, висящая на куске дерева.
2. Я испрашиваю за всё.
3. Стоя перед гноящимися внутри и лакированными снаружи фасадами церквей, полных лживых и надменных моральных догм, Я пишу на них буквами пылающего презрения: "Прозрите же, ибо всё это — обман!"
4. Соберитесь же вокруг Меня, о, вы, презревшие смерть(Безсмертные); и сама Земля станет вашей! — обладайте же ею и владейте!
5. Слишком долго рукам мертвецов было дозволено стерилизовать живую мысль!
6. Слишком долго правое и неправое, добро и зло были извращены лжепророками!
7. Ни одно вероучение не должно приниматься на основании лжи.
8. Религии должны быть подвергнуты сомнению.
9. Ни одна моральная догма не должна приниматься на веру.
10. Великоразумно не спешить уверовать во что-либо, ибо вера даже в один лжепринцип есть начало всей глупости.
11. Главный долг всякой новой Веры — взрастить новых людей, кои определят её свободы, поведут к Духовному развитию и собьют ржавые засовы и цепи мёртвых обычаев, препятствующих Духовному развитию.
12. Теории и идеи, означавшие свободу, равенство и братство для ваших предков, теперь подразумевают оковы, угнетение и рабство!
13. Ибо, как изменяется всё вокруг, так и ни один человеческий идеал не может оставаться неизменным!
14. Где бы и когда ни было, ложь, возведённая на трон, да будет свергнута без пощады и жалости, ибо под бременем лживости никому не дано процветать.
15. Пусть же устоявшиеся софизмы будут лишены трона, выкорчеванны, сожжены и уничтожены, ибо они есть постоянная угроза морали и нравственности!
16. Если любая изречённая «правда» удостоверена на деле быть пустым вымыслом, да будет она безцеремонно вышвырнута в космическую Тьму к мёртвым богам(идолам), мёртвым империям, мёртвым философиям и к другому безполезному!
17. Самая опасная из всей царствующей лжи есть церковная - религиозная, привилегированная ложь, — ложь, являющаяся для всех эталоном правды.
18. Она плодит другие всеобщие ошибки и заблуждения.
19. Она есть древо невежества с тысячью корнями.
20. Она есть болезнь общества!
21. Ложь, о которой известно, что она — ложь, уже наполовину искоренена, но с ложью, что даже мыслящий человек принимает за правду, с ложью, насаждённой маленькому ребёнку на коленях матери — с такой ложью бороться труднее, чем с ползучей чумой!
22. Общераспространенная ложь есть самый могущественный враг свободы Разума.
23. Есть лишь один способ иметь с ней дело:
24. Уничтожить её корень и ветвь.
25. Истреби её, пока она не сделала это с тобой!

26. Святые Писания(Веды) всегда были носителем Света и олицетворением просвещения до прихода к власти иудеев.
27. При иудеях Святые Писания(Веды) стали синонимом зла, чего, впрочем, естественно ожидать от религии, само существование которой основано на обмане и лжи!
28. Иудейские писания являются отходами мозгов, гноящихся от страха и безсилия, написанные сознательно(осознано) в помощь тем, кто на самом деле правит миром, злорадно посмеиваясь со своих земных тронов.

3

1. "Любите друг друга", — сказано в Законе.
2. Для людей естественно любить и делать добро друг другу.
3. Люби врагов своих всем сердцем, но, если кто ударит тебя, то сокруши обидчика своего!
4. Сокруши весь бок его, ибо самосохранение есть Закон!
5. Подставляющий же другую щёку - есть трусливый пёс!
6. Иди путём своим и обретёшь достаточно опыта, над коим следует поразмыслить.
7. Этим заставишь ты уважать себя во всех проявлениях жизни и Дух твой, — Безсмертный Дух твой будет жить в неосязаемом Раю, и в умах и сухожилиях тех, чьего уважения ты добился.
8. Жизнь есть величайшая милость, смерть — величайшая немилость.
9. И, посему, надо прожить большую часть жизни — ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
10. Здесь и сейчас нет ни Небес в Сиянии славном, ни Ада, где жарятся грешники. Здесь и сейчас день твоих вечных мук!
11. Здесь и сейчас твой день наслаждения!
12. Здесь и сейчас твой шанс!
13. Выбери же этот день, ибо спасителя, кроме тебя самого, нет!
14. Скажи сердцу своему: "Я — сам себе повелитель!"
15. Говорят, что "правда освободит людей".
16. Однако, сама по себе правда не освободит никого.
17. Лишь Борьба за правду приносит Освобождение(Безсмертие).

Глава 6.

1

1. Пророк видел сон: На высоком холме стоял крест. К кресту был прибит человек.
2. Весь холм и всё пространство перед крестом, было усыпано народом, люди стояли на коленях, и возносили хвалу распятому человеку и орудию смерти его.
3. И воскликнул Пророк: О, вы, несчастные! Зачем молитесь смерти? Вы совершаете страшное преступление!
4. Сейчас вы молитесь кресту, но впоследствии, вы будете использовать в своих пытках намного более изощрённые орудия страдания!
5. И вера ваша будет жалка, ибо не познаете вы настоящего Наслаждения(Безсмертия), так как вы чтите лишь страдание и скорбь.
6. Пророк подошёл к кресту и сбросил наземь висевшего на нём человека. Затем Пророк своими могучими руками вырвал крест из земли, и, перевернув его, воткнул другим концом обратно в землю.
7. И обратился Пророк к застывшим в ужасе от его действий людям:

8. Я призываю в свидетели Бога! Да будет смерть отныне низвержена! Да разольётся по Земле людской Радость Жизни!
9. Властью, данной мне Хозяином Мира, я попираю сие орудие смерти, и смеюсь над ним во весь свой голос!
10. И да сгинет невежество и заблуждение в небытие!
11. И да будут отныне все народы, возлюбившие Правду, почитать Бога!
12. Так говорил Пророк, и когда он закончил свою речь, в перевернутый крест ударила молния, и он воспылал ярким пламенем, подтверждая слова Пророка.

2

1. На рубеже новой эры, когда медленно угасает христианская религия, человеческий мир ожидает пришествия новой Веры, несущей спасение.
2. И мир дождался, позабыв о том, что Свет всегда рассеивает Тьму.
3. Эпоха Тьмы подходит к завершению. Картина распада застилает блеклые тона отживших фресок христианских церквей, которые готовятся к Рассвету.
4. Рассвету Знаний. Рассвету Духовности. Возрождению человечества. Всё пересеклось в одной точке, в тени падающего креста.
5. Сплошным фронтом, предваряя приход Бога, несётся Рассвет, сметающий на своём пути все устои и привычные положения сущностей.
6. Он вносит хаос и смятение в Души людей и побуждает низвергнутые ранее Силы к мятежу. Он — предвестник грядущих времён.
7. Перед Его неумолимым напором держатели лживых истин прошлых веков с неохотой выпускают из своих ослабевших рук жезлы власти.
8. Могучие некогда иудеи, долгое время бывшие первыми и единственными, замечают, как шатается опора под их ногами, но не понимают, какая Сила пригибает их к земле и ставит на колени.
9. Они по-прежнему упорны в отстаивании своей «непогрешимой» правоты, но эхо их «эго» теряется в безчисленных залах лабиринта лжи, созданной руками их верных рабов.
10. Действуя так, они видят то, что хотят видеть, но чувствуют, что время Сатаны истекло, и не могут поверить этому.
11. Они чувствуют горький запах надвигающейся грозы.
12. Они веками пытались убедить себя в незыблемости своего положения, и теперь не могут понять, почему в воздухе смердит тревогой.
13. Они берут ключи от темницы и спешно проверяют запоры — их Главный Секрет должен быть там, но его там нет. Там тот, кого они создали за века, над кем долго праздновали свой «триумф», кого делали виновником всех своих бед.
14. Они заглядывают в темницу своей Души, но там лишь озлобленное отражение их самих. И они вполне достойны своего зеркала.
15. Они — изжившие себя принципы и трещины в его троне.
16. Рассвет обнажает их язвы, срывает с их лиц коросту масок, и они предстают перед всеми в своём неприглядном нагом облике. Им нечем скрыть его, потому как все их роскошные одеяния видятся ветхими тряпками.
17. Им не к кому обратиться за поддержкой - их сильные утратили силу, их многочисленное воинство растеряло свои ряды.
18. Они прикрываются именем Бога, но Богу это ненавистно, и в Его глазах это лишь усугубляет их вину.
19. Они надеются на то, что цеРКОВЬ, вскормленная ими, встанет на их защиту. ЦеРКОВЬ стара, в её жилах течёт КРОВЬ Иуды, и она готова торговаться ради того, чтобы продолжать своё спокойное существование и далее, в своём блеске и величии.

20. Церковь, пряча за благодушием страх за собственную шкуру, отворачивается от них, и готова обратить их в золото для удобства в торговых сделках.
21. Покинутые, преданные, отвергнутые всеми, они могут взывать лишь к своей последней надежде, к своему Создателю.
22. Но пока они теряют силы с каждым днём и видят, как надвигается Рассвет, как пожирает себя человечество, как воздвигаются всё новые церкви, возвышающиеся, как гробницы.
23. Церкви и есть гробницы — последнее прибежище издыхающего здесь Сатаны.
24. И сейчас Земля более чем когда-либо напоминает кладбище.
25. Свет, прорезающий сгустившуюся Тьму, всему возвращает свою истинную окраску.
26. Кто имеет мудрость, тот видит сие - трупные пятна на челе Люцифера, и Великую славу Бога.

3

1. Иудеи бранились и бузили друг на друга на протяжении всей своей истории(из-Торы-и).
2. Каждый род вместе со своими священниками и служителями пытались найти мудрость в своей собственной лжи!
3. Но время Тьмы в великом устройстве человеческого существования ограничено.
4. У носителей скверной мудрости(христиан) была своя сага и их пророчество стало реальностью.
5. Каждый род(колено Израиля) со своим "божественным писанием" обвинял другие в Духовном неблагоразумии.
6. Осквернение Святых Писаний несёт в себе вечное проклятие.
7. Святых прошлого иудеи превращают в чертей, чтобы выжить самим.
8. Их немощные служители играют в дьявольскую игру, чтобы заполнить церкви и получить прибыли.
9. Пламя Ада горит сильнее благодаря Душам, которые купились на их лживые речи и писания.
10. Слишком долго иудеи изучали "духовность" и какими же бедными и невежественными свиньями они стали в итоге.
11. И они смыкают руки в "братском" союзе в своём отчаянии собраться на свой последний собор.
12. "Близится Рассвет".
13. И сумерки пали.
14. Зарево нового Света встаёт из ночи и Вестник Апокалипсиса возносится дабы провозгласить: "Это - эпоха Света! Бог правит миром!" Неправедные люди будут мертвы.
15. Это - Рассвет волшебства и неосквернённой Мудрости.
16. Разум возобладает и Великий Храм(АсГард) будет выстроен и освящён во славу Бога.
17. Свобода человека зависет от его самоотречения и самопожертвования.
18. И да будет известно всем, что мир Бога и Вечная Жизнь будет величайшим наслаждением для всех.

4

1. И было к Пророку слово Божье:

2. Пророк! обрати лицо твоё в сторону Израиля(великой Блудницы) и изреки на него пророчество,
3. и скажи иудеям: слушайте слово Бога: так говорит Бог: за то, что вы о Святых Моих плохо говорите, потому что вы попрали ногами Слово их, а Израиль славите, потому что вы властвуете, —
4. за это, Я отдам вас на растерзание сынам Моим.
5. Я превращу Израиль в мир выжженный огнём и разорённый войной, а жителей Израиля – в солому, пылающую как будто в печи.
6. Ибо так говорит Бог: за то, что они рукоплескали и громко топали ногами, и со всем презрением душевно радовались заблуждениям и невежеству Моих сынов(верующих), —
7. за это, Я простру руку Мою на иудеев и отдам их на расхищение народам, и истреблю их(иудеев) из числа народов Земли, и изглажу их из числа людей.
8. Так говорит Бог: за то, что они говорят: «вот, только иудеи люди, а все остальные - животные!»,
9. за это, Я открою сокровенные тайны иудеев и славян для сынов Моих(верующих)
10. и отдам Израиль в наследие им(верующим), чтобы иудеи не упоминались более среди народов Земли;
11. и сыны Мои(верующие) будут действовать по Моему гневу и Моему негодованию.
12. Так говорит Бог: за то, что иудеи тяжко грешили, били и убивали детей Моих,
13. за это, говорит Бог:
14. свершу Суд Мой над народом нечестивым рукою народа Моего,
15. и узнают иудеи и славяне, что Суды Мои - нелицеприятны.

5

1. Помилуй нас(верующих), Боже, Создатель всех сущих, и призри на Землю,
2. и наведи на все народы страх Твой.
3. Воздвигни руку Твою на народ нечестивый, и да познают они могущество Твоё.
4. Как пред мною Ты явил Святость Твою, так пред ними яви Величие Твоё, -
5. и да познают они Тебя, как я познал, что нет выше Бога, кроме Тебя, Господь Всемогущий.
6. Возобнови Знамения и сотвори новые чудеса;
7. прославь руку и ПРАВую мышцу Твою; воздвигни ярость и пролей гнев Свой на иудеев;
8. истреби нечестивцев и уничтож грешников;
9. ускори время и яви Суд Свой, и да возвестят о Великих Делах Твоих.
10. Яростью огня да будет истреблён убегающий от меча, и угнетающие верующих в Тебя да найдут погибель.
11. Сокруши головы тех, которые говорят: мы соль Земли!
12. Собери всех нечестивцев и грешников, и суди их Судом Твоим, как было записано в пророчествах.
13. Суди, Боже, народ, названный по имени Иуды, который за 30 серебрянников предал Иешуа(Джошуа).
14. Уничтож великую Блудницу(иудеев).
15. Наполни хвалою сынов Твоих, и Твоею славою.
16. Даруй свидетельство тем(РусСКим), кто раньше всегда был достоянием Твоим, и воздвигни пророчества от Имени Твоего.
17. Даруй награду надеющимся на Тебя, и да уверуют люди Пророкам Твоим.

18. Услышь, Боже, молитвы верующих,
19. и пусть познают все живущие на Земле, что Ты – Господь господ и Царь царей!

Глава 7.

1. Написанное Праведным Енохом пространное Учение Мудрости, – которое заслуживает прославления от всех людей и есть судья всей Земли, – для всех потомков моих, которые будут жить на Земле, и для будущих Родов, которые будут ходить в праведности и мире.
2. Да не смущается Дух ваш из-за времён, ибо Святой и Великий Бог всему положил дни.
3. И праведный восстанет от сна, восстанет и пойдёт по пути Правды, и весь его путь и стезя будут в вечном благе и милости для праведных, и даст господство праведным, и он будет жить в Вере и Правде, и будет ходить в Вечном Свете.
4. И погибнет грех во Мраке навсегда и навечно, и более уже не появится от того дня до Вечности.
5. Енох сказал: вслушайтесь, сыны мои, каждую речь вашего отца и должным образом внемли гласу моих уст, ибо я увещеваю вам, возлюбленные мои: любите Бога и ходите в праведности.
6. И не приближайтесь к Богу с двояким сердцем, и не присоединяйтесь к тем, у которых двоякое сердце, но ходите в Боге, сыны мои; и Он приведёт вас на добрые пути, и Бог будет вашим помощником.
7. Ибо я знаю, что дела насилия возьмут верх на Земле, и великое осуждение совершится на земле; и всякая неправда прекратится и будет отделена от своих корней, и все здание её исчезнет.
8. И неправда опять повторится, и все дела неправды и все дела насилия и беззакония вновь совершатся на Земле.
9. И так как тогда усилится неправда, и грех, и хула, и нечестие, и другого рода действия, и увеличится отпадение, и беззаконие, и нечистота, то придёт великое осуждение с Неба на всех них, и Святой Господь выйдет с гневом и наказанием, чтобы совершить Суд на Земле.
10. В те дни насилие будет отделено от своих корней, и корни неправды погибнут вместе с ложью, и они исчезнут из-под Неба.
11. И восстанет праведный от сна, и Мудрость восстанет и будет дана ему.
12. И после того корни неправды будет отделены, и грешники погибнут от меча, у клеветников будут отделены корни во всяком месте, и те, которые замышляют нечестие и произносят хулу на Бога, погибнут от острия меча.
13. И теперь я говорю вам, мои сыны, и указываю вам пути Правды, и я укажу вам их опять, чтобы вы знали, что придёт.
14. И теперь послушайте, мои сыны, и ходите в путях Правды, и не ходите по путям нечестия, ибо навеки погибнут все, ходящие путями неправды.
15. Ибо есть ли где-нибудь сын человеческий, который услышал бы голос Святого Бога и не был бы потрясён?
16. И есть ли где-нибудь такой, кто мог бы мыслить Его мысли? И где есть такой, кто мог бы видеть все произведения Его?
17. И как мог бы существовать тот, кто узнал бы произведения Бога, и увидел бы Его дыхание, и Его Дух, и подсказал бы о том, или вошёл бы наверх и увидел все концы Небес, и мог бы придумать их, или сделать что подобное им?
18. И есть ли где-нибудь такой муж, который мог бы знать, какова широта и длина Земли, и кому открыта мера всего этого?

19. И найдется ли кто-нибудь, который мог бы знать длину Неба, и какова его высота, и на чём оно утверждено, и как велико число звёзд, и где покоятся все Светила?
20. И теперь я говорю вам, мои сыны, любите Бога и ходите в Нём, ибо пути Бога достойны, чтобы принять их; а пути нечестивых исчезают внезапно и погибают.
21. И некоторым людям из грядущих Родов будут открыты пути нечестия и смерти, и они будут держать себя далеко от них, и не будут им следовать.
22. И теперь я говорю вам – праведным: ходите не по злому пути и не в насилии, и не по путям смерти, и не приближайтесь к ним, чтобы вам не погибнуть.
23. Но ищите Бога и приятную для Бога жизнь, и ходите по путям Мира, чтобы вы жили и имели радость.
24. И держите Бога в мыслях вашего сердца и не допускайте, чтобы Бог искоренился из вашего сердца, ибо я знаю, что грешники соблазнят людей и будут унижать Мудрость, и она не приобретёт нигде места, и искушения всякого рода не уменьшатся.
25. Горе тем, которые созидают неправду и нечестие, и полагают основание обману; ибо они внезапно будут искоренены и не будут иметь мира.
26. Горе тем, которые строят свои дома грехом, ибо они будут искоренены до основания и падут от меча; и приобретающие золото и серебро внезапно погибнут на Суде.
27. Горе вам, богатые, ибо вы полагаетесь на ваше богатство, и вы лишитесь своего богатства, так как вы не думали о Боге в дни своего богатства.
28. Вы творили хулу на Бога и неправду, и приготовили себя ко дню кровопролития, и ко дню мрака, и ко дню Великого Суда.
29. Это я говорю вам, что вас истребит до основания Тот, Кто сотворил вас: и не будет никакого сострадания к вашему падению; и ваш Творец будет радоваться вашей погибели.
30. И ваши праведники в те дни будут служить поношением для грешников и нечестивых.
31. О, если бы мои очи были водной тучей, чтобы плакать о вас, и излить мои слезы как водную тучу, дабы я получил успокоение для своего сердца от печали!
32. Кто позволил вам совершать ненависть и злобу?
33. Так пусть же постигнет вас, грешники, Суд!
34. Не страшитесь грешников, вы – праведные, ибо Господь опять предаст их в ваши руки, чтобы вы совершили над ними Суд, как желаете.
35. Горе вам, изрекающим проклятие, чтобы проклинать неразрешимо; и ваше исцеление должно быть далеко от вас вследствие ваших грехов!
36. Горе вам, воздающим своему ближнему злом, ибо вам будет уготовано по вашим делам!
37. Горе вам лжесвидетели и тем, которые доказывают неправду, ибо вы внезапно погибнете!
38. Горе вам, грешникам, так как вы преследуете праведных;
ибо вы будете преданы и преследуемы, вы – люди неправды, и тяжело будет на вас их(праведных) ярмо.
39. Вы, праведные, надейтесь, ибо грешники внезапно погибнут пред вами, и вы будете господствовать над ними, как желаете!
40. И в день страдания грешников праведные вознесутся и взлетят, как орлы, и выше, чем у коршуна, будет их гнездо, вознесётесь до Небес; вы, грешники, как кролики вы проникните в ущелья Земли и в расселины скал

навсегда пред праведными; а они будут воздыхать из-за вас и плакать, как лесные Духи.
41. Но и вы не бойтесь, – вы страдающие, ибо для вас будет исцеление, и будет светить вам блестящий Свет, и призыв к покою вы услышите с Неба.
42. Горе вам, вы – грешники, ибо ваше богатство позволяет вам казаться праведными, но ваше сердце изобличает вас, что вы грешники, и эта речь будет свидетельствовать против вас для напоминания о ваших злодеяниях.
43. Горе вам, которые едите и пьете излишествуя, и попираете своею силу приниженных!
44. Горе вам, которые всегда лгут, ибо вам внезапно будет воздано, и вы завянете и иссохнете, так как вы оставили Источник Жизни(Бога)!
45. Горе вам, совершающим неправду, и обман, и хулу: это будет памятью против вас к вашему злу!
46. Горе вам, сильные, поражающие своею силою праведного, ибо придёт день вашей погибели, в то время много хороших дней придёт для праведных, в день вашего Суда.
47. Веруйте вы, праведные, ибо грешники будут позором для вас и погибнут в день Правды.
48. Да будет вам(грешникам) известно, что Бог думает о вашей погибели, и Ангелы радуются вашей погибели.
49. Что будете вы делать, грешники, и куда убежите в тот день Суда, когда услышите голос молитвы праведных?
50. И для вас не будет того, что для них(праведных), – для вас, против которых будет свидетельством это слово: "вы сделались союзниками грешников".
51. И в те дни молитва праведных проникнет к Господу, и для вас наступят дни вашего Суда.
52. И все ваши неправедные речи будет прочитаны пред Великим и Святым, и ваше лицо пристыдится, и всякое дело, основанное на неправде, будет отринуто.
53. Горе вам, грешникам, в средине моря и на суше, воспоминание о которых недоброе!
54. Горе вам, приобретающим себе серебро и золото не по правде и говорящим: "мы сделались богатыми и имеем сокровища, и владеем всем, чего хотим; и теперь мы исполним всё то, что нам думается, ибо мы собрали золото и серебро, и наполнили наши кладовые, и как воды много у нас оберегающих наши дома".
55. Как вода, разольется ваша ложь, ибо богатство не сохранится у вас, но внезапно будет у вас отнято, так как вы всё приобрели неправдою, а вы сами подвергаетесь великому осуждению.
56. И теперь я клянусь вам, мудрым и безумным; ибо вы много переживетё (или увидите) на Земле.
57. Ибо вы, мужи, будете возлагать на себя украшений более, нежели жены, и разноцветного более, чем дева, в царском достоинстве и величии, и власти, и в серебре, и в золоте, и в пурпуре, и в почести, и в пище они разольются, как вода.
58. Посему им не достаёт Учения Мудрости, и чрез то они погибнут вместе со своими сокровищами, и с всею своею силою и почестью; и в позоре, и в умертвлении, и в великой бедности их Дух будет брошен в Огненную Печь.
59. Я клянусь вам, грешники: как гора не была и не будет рабой, ни возвышенность служанкой жены, так точно и грех не был послан на Землю, но люди произвели его из своей головы; и великому осуждению подпадут те, которые совершают его.

60. И неплодие не дано было жене, но ради дела своих рук она умирает без детей, я клянусь вам, грешники, Святым и Великим, что всякое злое дело ваше открыто на Небесах, и ни одно из ваших деяний насилия не утаено или прикрыто.
61. И не думайте в своём Духе и не говорите в своём сердце, – вы не знаете и не видите, что каждый грех записывается ежедневно на Небе пред Богом.
62. Отныне вы знайте, что всё ваше насилие, которое вы совершаете, записывается каждый день до дня вашего Суда. Горе вам, безумные, ибо вы погибнете чрез ваше безумие; и так как вы не слушаетесь мудрых, то ничто доброе не будет вашим уделом.
63. И теперь знайте, что вы приготовлены на день погибели, и не надейтесь, что вы будете жить, – вы грешники, – но вы погибнете и умрёте, так как вы не знаете никакого выкупа: ибо вы приготовлены на день Великого Суда, и на день страдания и великого позора для вашего Духа(Души).
64. Горе вам, – вы ожесточенные, которые делаете зло и едите кровь!
65. Откуда у вас хорошая пища, и питье, и насыщение?
66. От всякого блага, которое наш Господь в изобилии послал на Землю: посему вы не должны иметь Мира.
67. Горе вам, любящим свои деяния неправды!
68. Почему вы чаете блага для себя?
69. Знайте, что вы будете преданы в руки праведных; они перережут ваши шеи и умертвят вас, и не будут иметь сострадания к вам.
70. Горе вам, радующимся страданию праведных, ибо для вас будет вырыта могила!
71. Горе вам, для которых слова праведных только пустые речи, ибо для вас не будет надежды на жизнь!
72. Горе вам, записывающим лживые речи и беззаконные слова; ибо они записывают свою ложь, чтобы их слушали и не забывали их безумия; так не будет же для них мира, но они умрут внезапной смертью!
73. Горе тем, которые совершают нечестие, и похваляют и сохраняют в уважении лживые речи: вы погибнете чрез это и для вас нет хорошей жизни!
74. Горе вам, искажающим слова праведности!
75. И они отпадут от Вечного Закона и сами себя делают тем, чем не были, именно – грешниками; они будут попираемы на Земле.
76. В те дни вы, праведные, приготовьтесь вознести свои мысленные молитвы, вы представите их как свидетельство Ангелам, чтобы они представили беззакония грешников Богу в напоминание.
77. В те дни народы придут в смятение, и поколения народов восстанут ко дню погибели.
78. И в те дни выйдет плод материного чрева, и они(матери) растерзают своих собственных детей; они оттолкнут от себя своих детей, и у них выпадет недоношенный плод; грудных детей они оттолкнут от себя, и не возвратятся опять к ним, и не сжалятся над своими любимцами.
79. Опять клянусь вам, грешники, что вам уготован день безпрерывного кровопролития.
80. И они будут поклоняться камням, и другие будут делать изображения из золота и серебра, и из дерева и глины; и другие будут поклоняться нечистым духам, и демонам, и разного рода идолам в идольских капищах(церквях): между тем у них(идолов) нельзя найти никакой помощи.
81. И они погрузятся в неведение вследствие безумия своего сердца, и их очи будут ослеплены страхом их сердца и сновидениями.

82. Чрез них они впадут в неведенье и страх, ибо они все свои дела совершают во лжи, и поклоняются идолам; и они погибнут все разом.
83. Но в те дни блаженны все те, которые принимают слова Мудрости, и знают её, и исполняют пути Всевышнего, и ходят по пути Правды, и с Богом: ибо они будут спасены.
84. Горе вам, распространяющим зло между своими ближними, ибо вы будете умерщвленны в Геенне(Аду).
85. Горе вам, полагающим основание греху и лжи, и вызывающим ожесточение на Земле: ибо за это вас постигнет конец.
86. Горе вам, которые строите свои дома потом других и у которых строительный материал есть не что иное, как черепица и камень греха; я говорю вам, что для вас нет мира.
87. Горе тем, которые отвергают Бога и Веру своих отцов, и прилепляют свои Души к идолам: ибо для них не будет покоя.
88. Горе тем, которые делают неправду, и помогают насилию, и умерщвляют своих ближних, в день Великого Суда: ибо Бог низринет вашу славу, и положит вам злобу на сердце, и возбудит Дух Своего гнева, чтобы погубить вас всех мечом; и все праведные и Святые припомнят ваши грехи.
89. И в те дни будут умерщвлены в одном месте отцы вместе со своими сынами, и братья друг с другом упадут от смерти, пока их кровь не потечёт подобно потоку.
90. Ибо муж не будет из сострадания удерживать свою руку от своих сынов и от своих внуков, убивая их; и грешник не будет сдерживать своей руки от своего почетнейшего брата; от утренней зари до солнечного захода они будут умерщвлять друг друга.
91. И конь будет по самую грудь ходить в крови грешников, и колесница потонет до своего верха.
92. И в те дни Ангелы сойдут в убежища грешников и соберут в одно место всех тех, которые помогали греху; и Бог восстанет в тот день, чтобы произвести Великий Суд над всеми грешниками.
93. Но над всеми праведными и Святыми Он поставит Стражами Святых(Светлых) Ангелов, чтобы они берегли их, как зеницу ока, пока не наступит конец всякой злобе и всякого греха; и если даже праведные спят продолжительным сном, то и тогда они не должны ничего бояться.
94. И кто мудр между людьми, тот увидит Истину, и дети Земли поймут все слова этой Книги, и узнают, что их богатство не может спасти их при погибели их греха.
95. Горе вам, грешники, если вы мучите праведных, – в день жестокого страдания, – и сжигаете их огнём: вам будет воздано по вашим делам.
96. Горе вам, развращённые сердцем, заботящимся о том, чтобы измышлять злое; на вас нападёт страх, и никто не поможет вам.
97. Горе вам, грешники, ибо вы будете гореть в озере Огненного Пламени за слова своих уст и за дела своих рук, которыми вы действуете нечестиво.
98. И теперь знайте, что Ангелы на Небе будут выведывать о ваших делах у Солнца, и Луны, и звёзд, – выведывать о ваших греховных делах, ибо вы совершаете на Земле суд над праведными.
99. И Бог сделает свидетелями против вас каждую тучу, и облако, и росу, и дождь, ибо все они задерживаются вами, чтобы не ходить на вас; и не должны ли они думать о ваших грехах?
100. И теперь дайте дары дождю, чтобы он не был задержан от снисхождения на вас, а также не была бы задержана роса, если она получила от вас золото и серебро.

101. Когда будут падать на вас иней и снег вместе с их холодом, и все снежные ветры со всеми своими бедствиями, то вы не устоите в те дни против них.
102. Рассмотрите небо, все дети Земли, и каждое произведение Творца, и устрашайтесь пред Ним, и не делайте пред Ним ничего злого!
103. Если бы Он закрыл окна Небесные и задержал из-за вас дождь и росу, чтобы они не падали на Землю, то что вы стали бы тогда делать?
104. И если Он посылает Свой гнев на вас и на все ваши произведения, то можете ли вы не поклоняться Ему, так как вы высказываете надменные и безстыдные речи против Его Правды, и для вас не будет мира.
105. И не видите ли вы управителей кораблей, как их корабли бросаются волнами, качаются ветрами, и подвергаются опасности; и они вследствие этого впадают в страх, так как они взяли с собою в море самое лучшее из своего имения, и они безпокоятся в своём сердце, как бы море не поглотило их и как бы они не погибли в нём?
106. Всё море, и все его воды, и всё его движение – не есть ли творение Бога, и не запечатал ли Он всё Свое дело и не заключил ли его совсем в песок?
107. Море засыхает от Его угроз и устрашается, и всё, что есть в нём, умирает: и вы, грешники, живущие на Земле, не боитесь Его.
108. Не сотворил ли Бог Небо, и Землю, и всё, что есть на них?
109. и кто дал Учение Мудрости всем, которые живут на Земле и которые живут в море?
110. Не боятся ли моря все цари кораблей?
111. Но грешники не боятся Создателя.
112. В те дни, когда Он пошлёт на вас мучительный огонь, куда вы убежите, и где спасётесь?
113. И когда Он пошлёт на вас Свое слово, не будете ли вы поражены тогда и не устрашитесь ли?
114. Все Светила потрясутся тогда от великого страха, и вся Земля будет поражена, и она задрожит и устрашится.
115. И все Ангелы выполнят данные им повеления и будут стараться укрыться пред Тем, Кто велик во славе, и дети Земли задрожат и затрепещут; и вы, о грешники, будете прокляты навеки, и пусть не будет для вас Мира!
116. Не страшитесь вы, Души праведных, и уповайте на день своей смерти в Правде!
117. И не печальтесь, что ваша Душа нисходит в царство мёртвых в великой скорби, в горе, и воздыхании, и печали, и что ваше тело не обрело в вашей жизни того, чего заслужила ваша благость, вы обретёте все это теперь, в день Вечности, когда вы стали одинаковыми с Ангелами, в день проклятия и осуждения грешников.
118. И когда вы умираете, грешники говорят над вами: "праведники умирают, как и мы, и какая для них польза от их дел?
119. Вот они, как и мы, умерли в печали и нищете, и какое преимущество они имеют пред нами?
120. Мы все одинаковы смертны.
121. И чего они достигнут праведностью, и что они увидят в Вечности?
122. Ибо вот они также умерли и отныне не увидят Света до века".
123. Я говорю вам, грешники: для вас достаточно есть, и пить, и обнажать человека, и расхищать, и согрешать, и приобретать силу, и видеть хорошие дни.
124. Видели ли вы праведных, как конец их был мирен, ибо никакого рода насилия не было в них по день их смерти, "И они погибли, как бы и не существовали, и их Души в радости сошли в царство мёртвых".

125. И теперь я клянусь вам, праведным, Его великою славою и честью, и Его достохвальным Царством, и Его владычеством я клянусь вам: я знаю эту тайну и прочитал её на Небесных Скрижалях, и видел Книгу Святых, и нашёл написанное и отмеченное в ней относительно них, что для них уготовано всякое благо, и радость и почесть; и я нашел записанное относительно Духов(Душ) тех, которые умерли в Правде; и узнали, что вам будет воздано многими благами за ваши труды, и ваша участь лучше, чем участь грешников.
126. И будут жить в благости ваши Души, – вы, умершие в Правде; и будут радоваться и ликовать их Души, и память об них будет пред лицом Великого Бога на все роды мира: так не страшитесь же поношения грешников!
127. Горе вам, грешники, когда вы умираете в своих грехах и подобные вам говорят о вас: "блаженны грешники, они видели все свои дни; и теперь они умерли в счастье и в богатстве, и не видели в своей жизни ни горести, ни убийства; в славе они умерли, и во время их жизни Суд не совершился над ними".
128. Но знаете ли вы, что Души их должны сойти в царство мёртвых, и они найдут его невыносимым, и велика будет печаль их?
129. И во время Великого Суда ваш Дух сойдет во Мрак, и в сети, и в плавающее пламя, и Великий Суд будет для всех родов до века: горе вам, ибо для вас нет Мира!
130. Не говорите праведным и добрым, которые ещё живут: "в дни нашего бедствия мы трудились, и побеждали всякую нужду, и встречались с всякими бедствиями; мы не могли ничего сделать против врагов ни словом, ни делом, и совершенно ничего не достигли; мы мучились и погибали, и не могли видеть жизнь день за днём.
131. Мы надеялись быть главою, а сделались хвостом; мы измучились в работах и не получили плодов своего труда, мы сделались пищею для грешников, неправедные сделали для нас тяжким свое ярмо.
132. Владыками над нами были те, которые ненавидели нас и били нас: и мы должны были склонять свои головы пред ненавидящими нас, и они не имели сострадания к нам.
133. Мы старались ускользнуть от них, чтобы убежать и получить успокоение, но мы не находили, куда бежать нам и спастись от них.
134. Мы жаловались на них в своей горести властителям, и сетовали на тех, которые поедали нас; но они не взирали на наш вопль и не хотели слышать нашего голоса.
135. И они помогали тем, которые обкрадывали нас и поедали, и тем, которые принижали нас; и они утаивали их притеснения, так что не снимали с нас их ярма, но поедали нас, и прогоняли, и убивали: и они утаивали умерщвление нас, и не думали о том, что они подняли свои руки против нас".
136. Я клянусь вам, праведные, что Ангелы на Небе напоминают о вас пред славою Великого Бога к вашему благу, и ваши имена записаны у Него.
137. Надейтесь вы, праведные, ибо прежде вы были в позоре, и несчастии, и бедствии, а теперь вы будете светить, как Светила Небесные, и будете видимы, и врата Небесные отверзнутся для вас.
138. И ваш вопль о Суде продолжается: он откроется для вас, ибо властителям отомстится за ваше страдание, и всем помощникам тех, которые обкрадывали вас.
139. Надейтесь и не покидайте свои надежды: ибо вы будете иметь великую радость, как Ангелы Небесные. Так как вам предстоит таковое, то вы не будете скрываться в день Великого Суда, и не будете найдены подобными грешникам, и от вас далеко будет вечное осуждение, на все роды мира.

140. И теперь вы не бойтесь, праведные, когда видите грешников усиливающимися и услаждающимися в своём веселие, и не имейте никакого общения с ними, но держитесь в отдалении, ибо вы должны быть союзниками Небесных Воинств.
141. Вы грешники, хотя и говорите: "вы не можете разузнать этого и наши грехи не записаны все", однако же Они(Ангелы) каждый день записывают ваши грехи.
142. И теперь я открываю вам, что Свет и Мрак, день и ночь видят все ваши грехи.
143. Не будьте нечестивыми в своем сердце, и не лгите, не изменяйте слов Истины, и не выдавайте за ложь слова Святого и Великого Бога, и не прославляйте своих идолов; ибо вся ваша ложь и ваше нечестие служит не к правде, а к великому греху.
144. И теперь я знаю эту тайну, что многие грешники изменят слова Истины и отпадут от Бога, и будут говорить двойные речи, и говорить ложь, и творить великие греховные дела, и писать книги о своих речах.
145. Но когда они все мои слова пишут правильно на своих языках, и ничего не изменяют и не пропускают из моих слов, но всё пишут правильно, – всё, что я прежде утверждал относительно них; то я знаю другую тайну, что именно только праведным и мудрым даны Книги(Веды) к радости, и к праведности, и к Великой Мудрости, и им даны Книги, и они уверуют в них и возрадуются о них; и получат награду все праведные, научившиеся из них знать все пути праведности.
146. "И в те дни, говорит Господь, они(праведные) должны воззвать к сынам Земли и представить свидетельство относительно Мудрости их Книг; покажите им Мудрость, – ибо вы их вожди, – и награды для всей Земли.
147. Ибо Я и Ангелы соединимся с ними навсегда и навечно на путях праведности в их жизни.
148. И мир будет с вами: радуйтесь, вы – дети Бога."

Енох был Праведный муж, ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его к Себе.

Книга 4. КНИГА ЗАКОНА

Закон есть Любовь. Любовь, послушная Вере. Любовь, послушная Вере - это не случайная похоть дикаря, но и не Любовь под Страхом(инквизиции), как это происходит у христиан. Но Любовь, которой путь указывает Бог и владеет ею Разум, как формулой Духа - таков будет Закон.

Книга 1

1. Хад! Это Манифестация Великого Ра-М-Ха.
2. Этим Путём жители Неба(Прави) дают себя видеть.
3. Каждый мужчина и каждая женщина - это звезда(дети Бога).
4. Каждое число(Душа), разницы нет какое, безконечно(Безсмертна).
5. Помоги Мне, О Арийский Воин-властелин, помоги в Моём явлении пред детьми человеческими!
6. Моим тайным центром, сердцем Моим и Моим языком, будь ты, Хадит(Пророк)!
7. И вот! АйВасс(Ассур), служитель Мой открыл всё это.

8. Вселенная(мир Яви) пребывает во Мне, и Я во Вселенной.
9. Так поклоняйся Мне, и смотри, как пролит Мой Свет над тобой.
10. Пусть слуги Мои будут малочисленны и сокрыты, они будут руководить многими, теми, кого знают все.
11. Люди поклоняются только золоту(деньгам) и идолам(кумирам). Все люди, поклоняющиеся золоту и идолам, - идиоты.
12. Выходите, о дети Света, под звёзды и получайте сполна свою долю Любви.
13. Я над тобою и в тебе. В твоём экстазе(блаженстве) - Мой экстаз(блаженство). Мне отрадно видеть твою радость.
15. А теперь ты узнаешь, что Избранный Жрец и Апостол Безконечного Пространства(Мира Безконечности) и есть Князь-Жрец. И в женщине его, чьё имя Багряная Жена вся данная ему власть. Они соберут Моих детей в паству, от них проникает в сердца людей Сияние Звёзд.
16. Ведь он же Солнце, а она Луна. Лишь ему - открыто пламя той крылатой Тайны, и к ней струится лунный Свет.
17. Однако вы не такие Избранные.
18. Гори у них на лбу, о Сиятельный Змей!
19. О женщина с веками, налитыми лазурью, склонись над ними.
20. Ключ к этим ритуалам лежит в тайном слове, полученном им от Меня.
21. Не поклоняющиеся Мне есть ничто; ведь они Меня не видят. Они как бы на Земле, а я - это Небо, и нет там иных Богов, кроме Меня.
22. А посему вы знаете Меня под именем Иегова(Бог Гоев), а ему Я известен под именем тайным, которое я ему открою, когда он наконец Меня познает. Так как Я Безконечный Простор и Безконечность Звёзд. Ты поступай так. Не связывай никого ни с чем! Да не будет различия среди вас(верующие) и между какой-либо вещью, ибо от этого происходит вред.
23. Но если кто-либо в этом преуспеет, пускай он главенствует надо всеми!
24. Я - Высший Бог, и Моё имя - Великий Ра-М-Ха.
25. Думай, разумей и поймёшь.
26. Тогда вымолвил Жрец и Пророк Прекрасному Богу: Кто я есть и каков будет знак?
Так отвечал Он ему, склонясь в мерцающее пламя синевы, Всеосязающий, Всепроникающий!
Ты узнаешь! И пусть будет знаком мой Экстаз, сознание протяженности существования Вселенной.
27. Тогда ответствовал жрец и сказал Царю Пространства: О Господь, непрерывное Существо Небес, пусть люди называют тебя Единым и Множественным, или же пусть не говорят о Тебе вовсе, так как Величие Твоё не имеет границ!
29. Так как Я разделил людей ради Любви, ради возможности слиться(в Единство).
30. Это сотворение мира, когда боль разделения - ничто, а радость соединения - всё.
31. И пускай не заботят тебя эти глупые люди с их горестями! Они мало что чувствуют, а то, что всё же чувствуют, покоится на весах полустертых наслаждений; но вы(верующие) - вы Мои Избранные.
32. Повинуйся моему Пророку(предписаниям Вед)! Тяжкие испытания ради познания Меня выполняй до конца! Ищи лишь Меня! И тогда радости Моей Любви избавят тебя от всякой боли. Так и есть; клянусь Священным Сердцем и языком Моим, всем, что могу дать Я и всем, что желаю Я получить от вас всех.
33. И тогда Жрец погрузился в глубокий транс и обратился к Царю Небес: Начертай нам испытания, опиши ритуалы и дай Закон!

34. Но Он отвечал: об испытаниях Я писать не буду, ритуалы должны быть известны, частью закрыты, а Закон - один для всех.
35. То, что ты(Алистер Кроули) записываешь сию минуту, и есть Книга Закона в трёх частях.
36. Мой писарь, Жрец князей не изменит в книге сей ни единой буквы, но чтобы не было тёмных мест, он разъяснит их в дальнейшем с помощью Мудрости(Ведания).
37. Также и мантры(молитвы) и заклинания; труд с жезлом(Волей) и работа с мечом(Разумом) - всё это ты познаешь и обучишь других.
38. Он должен обучать, но он обязан предварить это суровыми испытаниями.
39. Слово Закона - Веды.
40. И тот, кто назовёт вас "верующие" не ошибётся, если только он глубоко вникнет в смысл этого слова. Ибо у слова того три уровня(3 ступени Веры) - Отшельник, Любящий, и Муж Земной. Делай то, что указано в Ведах - таков будет Закон.
41. Ограничение(в познании) - вот слова греха. О, человек! Не отказывай жене своей, если она хочет! Нет уз, что могли бы соединить разделённых, кроме Любви. Всё прочее - проклятье. Проклято! Проклято будет оно(нечестие) во веки веков! Геенна(Ад).
42. Пусть большинство сидит в оковах и мерзости. Пусть пропадают. Ты же иного права не имеешь, кроме как делать то, что указано в Ведах.
43. Поступай так, и никто не посмеет сказать тебе "нет".
44. Ибо чистая Воля(Душа), свободная от целеполагания(желания), не зависящая от жажды результата(эго), по всем статьям Совершенна.
45. Совершенство и Совершенство — одно Совершенство и никак не два!
46. Книга Сияния - Тайный Ключ этого Закона. Иудеи называют его Каббала(Тайной Торой). Я называю его: Книгой Света.
47. Однако у них(иудеев) только половина. Соедини искусством твоим так, чтобы всё(ложное) исчезло вовсе.
48. Мой Пророк - дурак, со своими числами 1, 1 и 1. Но они(иудеи) сами не осёл ли и ничто(рабы) из Книги(библии)?
49. Сократи все ритуалы, все испытания, все пароли и все знаки. С наступлением Равноденствия Бог занимает своё место на Востоке, и пускай Асар(Раса Великая) пребывает с Исой(Иешуа), и вместе они одно(один наРод). Все они от Меня. Пусть поклоняется Асар, терпит муки Иса; Великий Ра-М-Ха в блеске тайного имени есть посвящающий Господь.
50. Теперь два слова о задании Иерофантов(высших Жрецов). Имей в виду! В одном испытании сокрыто сразу три, и тремя путями их можно пройти. Плотное должно пройти сквозь огонь, тонкое будет испытано интеллектом(Разумом), и высокие избранные подвергнутся испытанию в Высочайшем. Вот тебе звезда и ещё звезда, система и ещё система, и ни один из вас пусть не знает другого.
51. В один чертог(мир Безконечности) ведут четыре входа(стадии Развития), пол во дворце из серебра и золота, небесный жемчуг, яшма, изысканные ароматы, жасмин и роза, и эмблемы смерти. Пусть он войдёт в них по очереди или сразу во все четыре, пусть станет на полу дворца(христианином). Не утонет ли он? Амн. Хо!
Воин, потонет ли твой слуга? Но есть средства(библия) и средства(Веды). Так будь посему добрым: одевайся в платье из тонких тканей, вкушай богатую пищу и запивай её сладким вином(напитком) и вином(напитком) пенистым! Кроме того, Люби сполна, Люби как хочешь, когда захочешь, где и кого захочешь. Но всегда ради Меня.

52. И если ЭТО будет выполнено неверно, если ты перепутаешь знаки пространства(+ / -), заявляя: все они - одно или все они различны, если ритуалы будут не всегда обращены на Меня, тогда ожидай жуткого Суда!
53. Этим возродится мир, этот маленький мир(Яви) - Моя сестра, сердце Моё и Мой язык. Так же и ты, о Жрец и скриб(поэт), пусть ты и княжьего Рода, это тебя не охладит, не оправдает. Но экстаз и радость земная будут твои: Ко Мне! Ко Мне!
54. Смотри, ты Пророк, не измени ни единой буквы, иначе не будешь созерцать мистерии сокрытые внутри.
55. Чадо твоих семенников(соРодичей), он будет их(мистерии) созерцать.
56. Не жди его с Востока, с Запада не жди, из нежданного дома грядёт то дитя. Аум!
Священны все слова, и все пророчества верны, вот только разве понимают они мало. Решив первую часть уравнения, вторую часть оставь нетронутой. Но всё перед тобою в ясном свете, и некоторая часть в темноте.
57. Призывай Меня под Моими звёздами! Любовь есть Закон, Любовь послушная Воле(Вере). И не путайте, глупцы, есть Любовь и не любовь. Вот голубка, а вот и змей. Выбирай же как следует! Он, Мой Пророк, выбирал, ведая Закон твердыни, и великую мистерию Обители. Все Древние буквы(Руны) в Моей Книге(Ведах) верны. Но буква "цаде"(Сатана) не звезда(не Бог). И это также Тайна: мой Пророк откроет её мудрому.
58. Я дарю невообразимые на Земле радости: не надежду, а уверенность, ещё при жизни, в том, что после смерти - несказанный покой, отдохновение, экстаз(блаженство); и не требую Я жертвоприношений(кровавых).
59. Мои благовония из древесной смолы, они не содержат крови: потому что Мои волосы - это Деревья Вечности.
60. Моё имя Великий Ра-М-Ха, оно также и имя для всех верующих. Девятиконечная Звезда в Круге(Звезда Инглии). Слепые видят Меня в чёрном цвете, но золото и лазурь видят зрячие. У Меня также есть тайная слава для тех, кто любит Меня.
61. Но полюбить Меня всего прекрасней, и если под звёздами ночи в пустыне ты возжигаешь сейчас благовония перед Моим алтарём, призывая Меня чистым сердцем и огнём внутри, тебе должно приблизиться чуточку ближе и лечь мне на грудь. За один поцелуй ты захочешь всё отдать. Но тот, кто отдаёт лишь одну крупицу, тотчас же теряет всё. Обретёшь дорогие вещи, женщин в избытке будешь иметь и острые приправы, будешь носить драгоценности, затмишь целые нации на этой планете блеском и славой, но всё это, любя Меня, и так ты придёшь к Моей Радости(Безсмертию). Предписываю тебе строго явиться предо Мною в однотканном облачении, с головою покрытой. Я люблю тебя! Я тоскую по тебе! Надень крылья и пробуди дремлющее в внутри тебя Сияние(Разум): приди ко Мне!
62. На всех Моих свиданиях с тобою будет говорить Жрица - и глаза её будут гореть огнём желания, когда она восстанет обнажённая и ликующая в Моём тайном Храме - Ко Мне! Ко Мне! Выкликая пламя из сердец всех в песне её любви!
63. Пой Мне восторженно, пой о любви! Возжигай Мне ароматы! Украшая себя драгоценностями ради Меня! Пей за Меня, ибо Я люблю тебя! Я люблю тебя!
65. Ко Мне! Ко Мне!
66. На этом Манифестация закончена.

Книга 2

1. Это точка сокрытия Разума.

2. Ступайте, ступайте все и познайте тайну доселе не раскрытую. Дополнением Моей Вселенной являюсь Я, Высший Разум. Протяженность не свойственна Мне, и Сварга - имя моего Дома.
3. Я - вездесущий центр каждой сферы(атома), равно как и она - окружность, пребывающая Нигде.
4. И всё же её(материю) познают, а Меня никогда.
5. Взгляни! Ритуалы старых времён почернели. Да отвергнуты будут те, кто зол, а добрых очистит Пророк! Тогда Знание(Веды) будет исправлено.
6. Я - тот Огонь, что горит в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я есмь Жизнь, и податель Жизни, и всё-таки познавая Меня, познаёшь смерть.
7. Я - Маг(Волшебник) и я же Экзорцист(Мистик). Я - это ось колеса, и девятиконечная звезда внутри круга(Звезда Инглии). Мне глупо призывать: "Приди ко Мне!", так как это Я есмь Тот, кто идёт.
8. Кто почитал заКон, почитал и Меня; напрасно люди почитают Богов(Ангелов) за Меня, так как Они тоже лишь поклоняющиеся.
9. Не забывайте, что бытие(жизнь) - это чистый восторг(испытание); все печали - не больше чем тени, они проходят и пропадают, но есть и то, что остаётся(карма).
10. Эй, Пророк! Твоя воля к познанию этих письмён ослабевает.
11. Я вижу твою ненависть к руке с пером; но Я сильнее.
12. Потому что Я, об этом ты не знаешь, нахожусь в Тебе.
13. Ради чего? Ради того что ты познал и ради Меня.
14. Пусть будет склеп сейчас занавешен, теперь же пусть Свет ринется на людей и пожрёт их слепотой!
15. Я Совершенен, поскольку Меня нет; и Моё имя Иегова у невежд, а среди разумных Моё имя Великий Ра-М-Ха. И это существенно, ибо Я в самом деле Ничто(Великая Пустота). Императрица и Король не от меня; ибо есть и дальнейшая Тайна.
16. Я - Императрица, и Я - Иерофант(Король). Всего 11, так как 11 - число Моей невесты.
17. Послушайте Меня, Вы, вздыхающие люди!
Скорби, боль и сожаление оставлены мёртвым и умирающим - племени, не признавшему Меня до сих пор.
18. Они давно мертвы, эти молодцы, но они не чувствуют. Мы(Боги) не для больных и угрюмых; повелители Земли(Арии) наша Родня.
19. Живет ли Бог в собаке? Нет! Но Высшие - это наши Свято-Мудрые Предки. Они ещё будут ликовать, наши Избранные, а тот, кто печалится, тот не наш.
20. Красота и Сила, скачущий Смех и дивная Нега, натиск и Огонь - это наше.
21. Нам нечего делать с непригодными отбросами(крысами); дадим им умереть в ничтожестве. Ибо они ничего не чувствуют. Сострадание - порок королей: вытаптывая слабых и негодных, сильный(мудрый) поступает по Закону; таков наш Закон и Радость этого мира(Яви). Не задумывайся, о царь, над этой ложью: Будто ты должен умереть: на самом деле ты не умрёшь, жить будешь вечно. Да станет это понятно теперь: Король пребудет в чистом экстазе вечно, если Разум подвергнется Освобождению. Слава Великому Ра-М-Ха! Земля, Солнце, Сила, и Зрение(Ведание), Свет(Мудрость); всё это для слуг Бога.
22. Я есмь Бог дающий Знание и Восторг, и Сияние, это Я волную и опьяняю сердца людей. Чтобы Меня боготворить, употребляй марихуанну и странные снадобья(из конопли), из них Я буду говорить с моим Пророком, ими опьяняйся. Они не причинят тебе нисколько вреда. Это вздор, это ложь против себя. Показная невинность также лжива. Силён будь, о муж!

Похотствуй, наслаждайся всеми видами чувственного восторга, не страшись, что Боги тебя за это отвергнут.
23. Я один, здесь нет другого Бога, где Я есть.
24. Смотри! Вот ещё серьёзные таинства касательно Моих друзей отшельников(Рахманов). Не думай только, что найдёшь их в лесу или на горе: но на лиловом ложе, ласкаемых великолепными тварями с тяжелыми бёдрами, с Огнём и Сияньем в глазах, и водопадом огненных волос, вот где ты их найдешь. Ещё увидишь их у штурвала, во главе победоносных армий, и радость их будет в миллион раз больше той, что сейчас. Но чтоб без принуждения одного другим, когда царь против царя! Любите друг друга горящими сердцами, топчите низких людей(иудеев) в свирепом сладострастии вашей гордости, в день вашего гнева(Великого Суда).
25. Вы против (нечестивого) народа, о Избранные Мои!
26. Я - Тайный Змей, свернулся, готовый к прыжку. В Моих кольцах - грядущая радость. Если Я поднимаю голову, Я сливаюсь в одно с Моей Вселенной. Повисла Моя голова, выстрелив яд, тогда блаженствует Земля и Мы с нею Одно.
27. Во Мне также есть Великая Опасность, ибо не понявший эти Руны(письмена) до конца совершит Великий Промах. Он падёт в колодец, именуемый "Потому Что"(кабала), и там пропадёт вместе с собаками здравого смысла(неверующими).
28. Да будет проклято "Потому Что" и вся его родня!
29. Будь оно проклято, это "Потому Что"(иудеи), во веки веков!
30. Если Воля отступает с криком "Почему?", призывая "Потому Что", значит Воля кончилась и действий не будет.
31. Если Сила спрашивает "Зачем?", значит она - слабость(ум).
32. Рассудок(ум) - тоже ложь. Есть только один фактор(Разум), и он - Безпредельный, Неведомый; а все их речи(иудейские писания) - кривотолки(профанация).
33. Довольно "Потому Что"(профанации)! Будь проклят, собака(иуда)!
34. Но ты, о Мой народ(РусСКие), восстаньте и пробудись!
35. Да будут правильно исполнены наши ритуалы - красиво и радостно!
36. Среди них есть ритуалы, посвященные стихиям, и пиры времён.
37. Пир первой ночи Пророка и его Невесты!
38. Пир в честь трёх дней написания Книги Закона.
39. Пир для Тахути(Премудрости) и ребенка Пророка - тайна, о Пророк!
40. Пир Высшего ритуала и пир Равноденствия.
41. Праздник Огня и праздник Воды; праздник Жизни и ещё более величественный праздник Смерти!
42. Каждодневный праздник в ваших сердцах в радости Моего восхищения.
43. Каждую ночь праздник и удовольствия полнейшего восторга.
44. Эй! Пируй! Ликуй! Грядущее не ужасно. Там Безсмертие и Вечный Экстаз(Блаженство).
45. Там собак(иудеев) ожидает смерть.
46. Не сумел? Сожалеешь? В твоём сердце страх?
47. Там, где Я, чтобы этого не было.
48. Падших(отступников) не жалеть! Я их не знаю. Я не за них. Я не утешаю: ненавижу утешаемых и утешителей.
49. Я - Уникален. Я - Завоеватель. Я не за тех рабов, что гибнут. Будь они прокляты и убиты! Воистину!
50. Я - Синь и золото в свете Моей наречённой, но в глазах Моих отблеск красного; искры пурпурные, зелёные покрывают Моё тело.
51. Пурпурней пурпурного Свет, не доступный зрению.

52. Вот вуаль: это черная вуаль. Вуаль скромной женщины. Это покрывало скорби и саван смерти. Мне это чуждо. Разорви лживый призрак столетий, не прикрывай свои пороки словами добродетели, пороками ты не служишь Мне, и плохо делаешь, и Я буду Судить тебя здесь и впоследствии.
53. Не бойся, о Пророк, когда эти слова сказаны, ты не будешь сожалеть. Вне всякого сомнения, ты - Мой избранный, и благословенны будут те глаза, на которые ты посмотришь с радостью. Но я буду скрывать тебя под маской скорби, и увидевшие тебя подумают в испуге, что ты пал, но тебя Я подниму.
54. Ценны не те, кто кричат, что ты ничего не значишь. Ты докажешь им - ценен ты. Так как они рабы "Потому Что"(иудеев), они не от Меня. Буквы? Не изменяй их формы и значения.
55. Ты ещё постигнешь порядок и значение. Ты обретёшь и новые символы(знания), чтобы ввести в него.
56. Убирайтесь вы, насмешники, даже если вы смеётесь в Мою честь, смеяться будете недолго. Когда опечалитесь, тогда поймёте, что Я вас бросил.
57. Праведный да пребудет праведным. А тот, кто смердит, пусть смердит.
58. Даже не помышляй о перемене, будь таким, какой ты есть сейчас и никаким другим. Поэтому короли Земли будут королями вечно, а рабы будут им служить. Нет ничего, что было бы низринуто или вознесено: всё как было. Но существуют и Мои тайные слуги, бывает и так: под маской нищего скрывается король. Король может выбирать себе наряд, какой пожелает; тут нет особого мерила; однако нищий не в силах скрывать свою нищету.
59. Посему будь бдителен, как бы не отвергнуть скрытого короля, люби всех!
61. Свет перед твоими глазами, о Пророк, ты не желал его, но он желанен.
62. Я возвысился в твоём сердце, и поцелуи звёзд тяжёлым дождём падают на твоё тело.
63. Ты изнемог в сладострастной полноте вдохновения, угасание слаще самой смерти, стремительней и радостней ласки Червя Преисподней.
64. О! Тебя одолели, Мы стоим на тебе, наш восторг разлит по тебе! Хвала! Хвала Великому Ра-М-Ха! Ликуй сейчас же! В наше слияние и экстаз войди немедля! Войди в наш пылкий покой и записывай сладкие слова для королей!
65. Я - Господин! Ты - Священный Избранник.
66. Пиши и находи экстаз в письме! Трудись, пусть ложе наше будет ложем труда! Трепещи радостью жизни и смерти! Ах! Ты умрёшь красиво, кто бы ни увидел, все будут любоваться. Твоя смерть станет печатью обета Нашей Любви длинною в век. Ну же, наполни сердце восторгом через край. Мы - одно, Мы - Разум.
67. Стой! Стой! Окрепни в своём восторге. Окрепни в своём восторге; не падай в обморок от возвышенных поцелуев.
68. Тверже! Не расслабляйся! Подними голову! Так глубоко не вздыхай - умирай!
69. А! А! Что я чувствую? Слова иссякли?
70. В иных заклятиях и помощь и надежда. Мудрость гласит: Будь силён! Тогда ты сможешь вынести больше радости. Не будь животным: блаженствуй утонченно. Если ты пьёшь, проделывай это согласно Закону; предаваясь искуству, добивайся предельной изысканности оттенков. И если ты наслаждаешься, пусть в этом будет утончённость.
71. Только излишествуй! Излишествуй!
72. Желай изо всех сил большего! И если ты истинно Мой и в этом нет сомнения, и если ты всегда полон РАдости - смерть будет венцом всего.

73. А! А! Смерть! Смерть! Ты будешь тосковать по смерти. Смерть, о человек, тебе воспрещена.
74. Протяженность твоей страстной тоски станет крепостью славы её смерти. Тот, кто живёт долго и желает смерти, только он король среди королей.
75. Эй! Прислушайся к этим словам и числам:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 2 4 8 9 R P S TOVAL(ступени Веры - Веданья Бога). Что они значат, о Пророк? Ты не знаешь и не узнаешь никогда. Грядёт тот, кто наследует тебе, он растолкует подробно. Не забывай, о избранник, быть Мною, следуя Любви в Небесах, залитых Звёздным Светом, глядя на людей прямо, сообщая им это РАдостное Слово.
77. Будь же ты горд и могуч среди людей!
78. Возвысь себя сам! Ибо нет тебе подобных ни средь людей, ни средь Ангелов(Богов)! Подними себя сам, о Мой Пророк, и ты превзойдёшь статью сами звёзды. Они будут поклоняться твоему имени о четырех частях, дивное, мистическое число человеческое, и название твоего дома 418(мир Безконечности).
79. Конец сокрытия Разума; благословение и поклонение Пророка!

Книга 3

1. Вознаграждение Великого Ра-М-Ха.
2. Вот разделение, ведущее домой(в Свет/Инглию); вот Слово неведомое. Произношение не действует; всё это не обязательно. Берегись! Остановись! Сними заклятье Великий Ра-М-Ха!
3. Да будет понятно в первую очередь, что Я есмь Бог Войны и Мести. И Я буду их(отступников) безпокоить(карать) сурово.
4. Выбери себе остров, ты!
5. Построй на нём крепость.
6. Окружи её военными машинами.
7. Я дам тебе боевую машину.
8. С её помощью ты будешь громить народы, никто не устоит перед тобой.
9. Затаился! Отошёл! Теперь дави их! Таков Закон Битвы Захвата(Суда). Также Мне будут воздавать Божественные почести у Моей секретной обители.
10. Добудь и саму Стелу откровения(Древние Веды), установи Её в твоем тайном Храме, когда он уже будет расположен в достойном месте, и это будет твоя Kiblah(символ Единства с Богом) навечно. И Она не только не обезцветится, но напротив ЧУдным образом будет возвращаться к ней цвет.
11. Она(Книга Мудрости) - твоё единственное доказательство. Я запрещаю, не рассуждать. Покоряй! Этого достаточно. Я сделаю лёгким твой уход из дурно-устроенного дома в граде Победы. Ты Её и доставишь с почестями, о Пророк, хотя это тебе и не по нраву. В дальнейшем тебя ждут опасности и безпокойство. Но с тобою Я - Великий Ра-М-Ха. Поклоняйся Мне огнём и кровью, мечами и копьями поклоняйся Мне. Пусть женщина ради меня опояшется мечом: пусть льётся кровь нечестивых во имя Меня. Топчи неверных, дави их, о воитель, и ты у Меня отведаешь их плоти(победы)!
12. Жертвуй скот, мелкий и крупный, но сперва золото(деньги).
13. Только не сейчас.
14. Вам ещё предстоит узреть тот Час, о Благословенный Зверь, и ты, Багряная Наложница, Его желания!
15. Это повергнет вас в печаль.
16. Не хватайся так резко за посулы, не страшись, когда будешь подвергнут проклятьям. Вам даже не ведом весь смысл.
17. Не страшитесь ничего: не пугайся ни людей, ни Сил Судьбы, ни Ангелов, никого. Ни власти денег, ни насмешек людского слабоумия, равно как и иных

сил в Небесах, на Земле ли, под землею ли. Я - твоё Убежище, а Светит тебе Разум; Я же - Крепость, Сила, Ярость рук твоих.
18. Да будет отринута жалость! Проклятие тем, кто жалостлив! Убивай и пытай без пощады; дави их!
19. Эту Стелу(Книгу Мудрости) они нарекут Мерзостью Запустения, сосчитай хорошо число букв её имени, и она предстанет тебе как 718(Каббала).
20. Почему? Потому что рухнет "Потому Что"(иудаизм), так как его больше не будет.
21. Поставь Мой образ на Востоке, тебе должно купить Мой образ, какой Я тебе укажу, особый, не похожий на известные тебе. И внезапно тебе удастся сделать это с легкостью.
22. Иные силы также сплоти для поддержки Меня; ибо они сплотились, дабы возвысить Меня. Ведь Я - невидимый объект поклонения, а остальные - ложь. Они предназначены Зверю и его Невесте, и победителям в Испытании Х(Битвы Судного Дня). Что это? Ты узнаёшь?
25. Испечёшь лепёшки и будешь поедать их ради Меня. Этому есть и иное применение: обильно напитав благовониями, возложи их предо Мною, в них заведутся жучки, именно так, а ползучие твари посвящены Мне.
26. Этих убьешь, называя имена своих врагов; и они падут пред тобою.
27. От поедания их в тебе также зародится и страстная сила веселия.
29. Более того, удерживай их в таком состоянии(страданий) подольше, чем дольше, тем лучше, ибо они тучнеют, получая от Меня силу(богатство). Всё передо Мною.
30. Мой алтарь раскрыт, он сработан из меди, если что сжигаешь, делай это на серебре или золоте.
31. С Запада грядёт богатый человек, он осыплет тебя золотом.
32. Из золота выкуешь сталь!
33. Будь готов взлететь или рухнуть!
34. Но Святое Место(Асгард) твоё пребудет неприкосновенно сквозь столетия; даже если огнём и мечом будет оно сожжено и разрушено, всё же невидимый Дом устоит, и простоит он до тех пор, когда наступит Великое Равноденствие, когда восстанет Иисус и тот, у кого два жезла займёт земной трон и дворец. Иной Пророк восстанет, и низведёт с Неба свежую дрожь, иная женщина пробудит похоть и поклонение Змея, ещё одна Душа Божья и Зверя смешаются в тиарном Жреце, ещё одно жертвоприношение запятнает Гробницу, иной будет править король; и больше не будут изливаться благоговения Ястребоголовому мистическому Господу(Богу)!
36. Тогда Пророк обратился к Богу:
37. Я поклоняюсь Тебе в этой песне:
Я - вдохновенный Вестник Бога.
Для меня Небо открывает завесу,
Чьи слова Правда! Я призываю,
Я приветствую Твоё присутствие,
О, Великий Ра-М-Ха!
Явлено полнейшее Единство!
Я поклоняюсь Энергии Твоего Дыхания(Инглии),
Верховный и Грозный Бог,
Заставляющий Богов и Смерть
дрожать перед Тобой.
Я, я Тебе поклоняюсь!
Покажись на Престоле Великий Ра-М-Ха!
Открой пути Мудрости!
Освети пути Правды!
Пусть пути Правды пройдут сквозь Меня,

чтобы возбудить Меня или успокоить!
Аум! Пусть они наполнят Меня!
38. Итак, когда Твой Свет(Инглия) во мне, и его Красное Пламя как меч в моей руке, чтобы продвигать Твой порядок. Имеется секретная дверь, я устрою её таким образом, чтобы был доступ ко всем постам(ступеням Веры), как сказано:
Это(Разум) мой Свет; его лучи поглощают
меня: я сделал секретную дверь
в обитель Великого Ра-М-Ха!
В миры Прави и Сваргу(мир Безконечности).
Я твой Пророк, О Великий Ра-М-Ха,
Пророк Верховного Бога!
Я ударяю себя в грудь,
Мудростью я навеваю мои чары.
Яви Твой звёздный блеск, О Великий Ра-М-Ха!
Предложи мне поселиться в Твоём Доме(АсГарде Небесном),
О Великий Свет, Высший Разум!
Пребудь со мной, Великий Ра-М-Ха!
39. Всё это и Книга Мудрости, чтобы сказать, как ты достиг этого, и репродукция этих чернил и бумаги вечны, - ведь в них слова Тайны, - и твой комментарий на Книгу Закона будет отпечатан прекрасной красной тушью и чёрной на дивной бумаге изготовленной рукотворно; и каждому мужчине и женщине, что ты повстречаешь, она будет не для еды и питья, но дана как Закон. Тогда у них будет выбор принимать эту благодать или отказаться; и никак иначе. Делай это быстро!
40. Ну а труд над пояснениями? Это легко, и Разум, пылающий у тебя в сердце, сделает твоё перо уверенным и быстрым.
41. Устрой из своей Каабы присутственное место, всё должно быть сделано ловко и по-деловому.
42. Испытания увидите сами, кроме тех из вас, кто слеп. Не отвергай ничего, но предателей(ииуд) следует распознать и уничтожить. Я - Всевышний, и Я в силах защитить Моего слугу. Истина - вот твой довод. Не спорь, не завлекай, не болтай лишнего. Тех, кто ищет, как бы тебя уловить, низвергнуть, этих атакуй без жалости и пощады, и уничтожь их до основания. Резко, как змея, на которую наступили, извернись и ударь! Будь злее их. Тащи их Души на жуткую пытку; смейся над их страхом; плюй на них!
43. Пусть великая Блудница(иудеи) остерегается следующего: ежели жалость(любовь к ближнему) и сострадание(человечность), и нежность(раскаяние) не посетят её сердце, если она забросит Моё делание(Завет) ради праздных игр с ветхими страстями(Древними Ведами), тогда да познает она горечь Моего возмездия. Я принесу Себе в жертву её ребёнка, наполню её сердце помешательством, мужчины отвергнут её, увядшей и презренной шлюхой она проползёт по сумеречной улице, утопая в жидкой грязи и сгинет в холоде и голоде.
44. Но пусть она вознесётся в гордыне! Пусть не следует она за Мною Моим путём! Пускай творит чудеса блудодействия! Да умертвит она своё сердце! Да будет она шумной и вероломной, в богатом платье и драгоценностях, не имея стыда предо всеми мужчинами.
45. Тогда Я подниму её к вершинам власти: Мною будет зачато от неё дитя, чье могущество превзойдет всех царей Земли. Я наполню её радостью, через Мою силу ей станет казатся, что ей видна дивная Нирвана(мир Безконечности) и она достигнет власти, но она согнётся в поклонении.

46. Я - военный Владыка Сороковых; Восьмидесятые прячутся при виде Меня, они сметены. Я приведу тебя к победе и ликованию: Я буду направлять твоё оружие в бою, и ты познаешь восторг истребления. Успех - твоё доказательство, Отвага - твои доспехи; наступай, Я укрепил тебя, и никто не обратит тебя в бегство!
47. Эта Книга будет переведена на все языки, но всегда с оригинала, написанного рукою Зверя; поскольку в случайном почерке и расположении букв по отношению одной к другой заключены мистерии(смыслы), неведомые и самому Зверю. Пусть не пытается никто сделать это.
 - Но Тот, Кто грядёт за ним, когда, Я не скажу, откроет Ключ ко всему. Эта прочерчённая линия есть Ключ, и эта окружность, оквадратившаяся в своей неудаче - также Ключ. И Аб-Ра-Ка-Дабра(Бог Ра - Бог Добра). Это будет его дитя, и странно дело тут. И пусть не ищет он смысла этого, т.к. будучи одинок, он пропадёт здесь.
48. Ныне разгадана Тайна этих письмён, и Я желал бы перенестись в более Святое Место.
49. Я пребываю в тайне четырёх Слов(Великий Ра-М-Ха), в них поношение всех людских богов(идолов).
50. Да будут они(идолы) прокляты, прокляты, прокляты!!!
51. У Меня Голова Ястреба, и Я выклевываю ею глаза грешника, пока он висит на кресте.
52. Это Мои крылья хлещут по лицу нечестивца и ослепляют его.
53. Мои когти когтят мясо беззаконника.
54. Bahlast! Ompehda(конченные)! Эй, вы, жабы, Я оплевываю ваши поверья.
55. Пусть разорвут колёса великую Блудницу(иудеев): в память о ней да будут презираемые все блудившие с нею.
56. Также во имя Любви и Меня!
57. Также и всякого труса презирай, солдат-наёмников, играющих в войну, презирай всех, кто глуп.
58. Только не того, кто мудр и проницателен, кто из Небесного Рода, кто величав; ведь вы Братья!
59. Как Братья и бейтесь!
60. Нет Закона, кроме "Делай то, чего хочет сердце(Разум)".
61. Здесь конец слову Бога, занявшему Свой Престол, чьим Светом залит каркас(сосуд) Души.
62. Почитайте Меня! Стремитесь ко Мне через горнило терзаний, они обернутся Блаженством(Безсмертием).
63. Глупец читает эту Книгу и ничего не понимает.
64. Пусть он пройдёт через первое испытание(1-я ступень Веры), и оно будет для него, как серебро.
65. Второе(2-я ступень Веры), как золото.
66. А третье(3-я ступень Веры) - драгоценные камни чистейшей воды.
67. И через четвёртое(Безсмертие), ярчайшие искры потаённого Огня.
68. Как бы то ни было, всем это(Безсмертие) покажется прекрасным. Кто будет утверждать, что это не так, враги и сущие лжецы.
69. Там успех.
70. Я есмь Ястребоглавый Властелин Молчания и Мощи; Небо синей ночи объемлет Мой венец(Вселенную).
71. Вам, близнецы-Воины(РусСКие) суждено стоять у столпов этого мира! Ибо ваше время близко.
72. Я - Властелин Двойного Жезла Власти(ДвуГлавого Орла): это Жезл Силы - но в Моей левой руке ничего нет, ведь Я раздавил Вселенную и ничего не осталось.
73. Перелистни эти письмена справа налево, сверху донизу, затем смотри!

74. Моё Имя сохраняет блеск великолепия, как в сокрытии, так и будучи явлено во славе, как и Солнце - полночи вечный сын.
75. Конец слов. Аум.Ха.

Книга 5. ХАРАТЬИ СВЕТА

Харатья Первая. Начало

В Лето Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из ДаАрии, по лето исчислению нашему, в День Трёх Лун, почитаемом в Асгарде Ирийском, изведайте чада Расы Великой, о временах стародавних, о Мудрости Древней Волхвами хранимой, о Начале всего людям ведамого, и для грядущих времён в Харатьи начертаного даррунгом ВирРитом. Вознеся славу Богу и Святомудрым Предкам своим, да постигнете вы сердцем вашим Величие Бога, через то, что поведает песнь Волхва СладаГора, в Да'Арийском Роде хранимая.
Некогда, вернее тогда, когда ещё не было времён, не было Миров и Реальностей, нами, людьми, воспринимаемых, был, не воплощаясь, только один Великий Ра-М-Ха.
Он проявился в Новую Действительность и от восприятия Новой Безкрайней Безконечности, озарился Великим Светом Радости. И тогда появилась Безконечная Новая Вечность в Новой Действительности родившаяся, и безконечное число её Проявлений появилось.
Так появилось то, что мы, люди, как пространства Миров Яви, Нави и Прави воспринимаем.
Как только Великий Ра-М-Ха проявился в Новую Действительность, в Безконечной Новой Вечности появилось сверхвеликое абсолютное Нечто, а так как оно было не тем, чем является Великий Ра-М-Ха, то сверхвеликое абсолютное Нечто таило в себе начаток зла, ибо всё, что с высшей точки зрения Всесовершенного несовершенно, является относительным злом.
И когда Великий Ра-М-Ха озарился Великим Светом Радости, от Него полился Великий поток Инглии — Первозданный Живой Свет, что есть Дыхание Его несказанное, хлынул Свет несказанный и зазвучал в Нечто Великом.
В тот миг, когда Первозданный Живой Свет отошёл не менее чем на одну мирную долю линии от Великого Источника Инглии, то Первозданный Живой Свет перестал быть частью Того, кого мы люди именуем — Великий Ра-М-Ха, как свет от Ярилы-Солнца или лучины горящей не является Ярилой-Солнцем или лучиной.
Первозданный Живой Свет гнал перед собою мглу сверхвеликого абсолютного Нечто, Божественного Света лишённого, а в некоторых местах он пронизывал её, не оставляя следа; в других местах сиял ярким Светом, великие пространства заливал и всё дальше и дальше лил поток Света ослепительного.
Но чем дальше отходил Первозданный Живой Свет от Того, кого мы именуем — Великий Ра-М-Ха, тем менее ярок был свет Инглии, всё чаще и чаще раздвигавший и отодвигавший мглу небытия, мглу пустоты.
В каждом скоплении Первозданного Живого Света множество Миров и Реальностей появилось. И вот далеко-далеко от Того, кого мы люди именуем — Великий Ра-М-Ха, в последний раз разлился Первозданный Живой Свет Его, как скопления звёзд великие.

В этом Первозданном Живом Свете появились живые существа, ибо Жизньродящей была Инглия.
Часть Первозданного Живого Света излилась в низы глубокие и там с тьмой и мглой смешалась. Появились Первозданные Сполохи, из которых наша Вселенная и Вселенные, выше расположенные, родились.
Но везде, и в верхах, и в низах, как река голубая, шла полоса Первозданного Живого Света, с мглою не смешивающаяся, называемая — Золотым Путём или Небесным Ирием.
Сверху донизу в Новой Действительности от поверхности Небесного Ирия отражались Миры различные, а в них развивались Реальности особые, особыми существами населённые.
Чем выше расположены Реальности, тем большим числом чувств одарены существа, их населяющие, и в каждой местности далеко не одна Реальность была расположена, а множество Реальностей, причём существа, их населяющие, имели одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих Реальностях, рядом друг с другом лежащих.
Такова наша Безконечная Новая Вечность в Новой Действительности, и в ней горят ещё великие скопления Первозданного Живого Света, слабым отсветом которого наши Солнце и звёзды являются.
Первозданный Живой Свет соединял множество Реальностей порождая Великие Древа Миров.
Как ветви дерева соединил Первозданный Живой Свет листочки-Реальности с могучими сияющими стволами, а стволы Мировых Деревьев уходили корнями своими в Безконечную Новую Вечность порождённую в Новой Действительности, и Светлую Силу они получают из Светлых Вод Небесного Ирия.
Так создан был Вырий Сад, что занимает пол-Сварги Небесной.
Иначе сложились другие Безконечности в нашей безконечной Инглии существующие. И там, высоко в верхах, но далеко от Того, кого мы люди именуем — Великий Ра-М-Ха, там, где разлились великие скопления Первозданного Живого Света, там находятся Вышние Боги, одного из которых мы Сварогом называем, и кто Богом Миров и Реальностей нашей Безконечности является.
Сварожичей больше, чем Безконечностей в нашей безконечной Инглии существующих.
Те из Вышних Богов, которые не являются Богами Безконечностей, в сияющем Мире Духовной Силы пребывают. Безконечно велики и безконечно мощны по сравнению с нами Сварожичи: мы можем говорить о Них, как о Всесовершенных, Всемогущих, Всеблагих и Всезнающих.
Мы правы, ставя Вышних Богов превыше всего нам доступного умом, нами постигаемого.
Но любая Душа из живущая в любом из существ — на мельчайшей частице, вокруг изначальной основы вращается — так же относимся и мы по мощности своей к Сварогу, как Сварог относится к Тому, кого мы именуем — Великий Ра-М-Ха.
Каждая мельчайшая частица нашего тела, камня, дерева является своеобразной Солнечной системой, Солнцем, окруженным Землями, на которых живут миллиарды мыслящих существ, иногда по своему умственному и нравственному развитию нас превышающих.
Важнее ныне сказанного может быть то, что в Безконечной Новой Вечности в Новой Действительности родившейся, внизу такая же безграничная непознаваемая Бездна, как и Вверху, и то, что внизу, является подобием тому, что Вверху, а то, что Вверху, является основой для подобия того, что внизу, по первоначальной воле Того Изначального, кого мы, люди именуем — Великий Ра-М-Ха.

Харатья Вторая. Рождение

На истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из ДаАрии, по лето исчеслению нашему, в День Любомира, когда Многомудрые Жрецы благословляют Священные Семейные Союзы между Великими Родами, во всех Весях Свята Расы Великой.
И в сей прекрасный вечер услыште, чада Расы Великой, о временах стародавних и прекрасных, о Мудрости Древней, Волхвами хранимой.
О Рождении Миров Прави, и для грядущих времён в Харатьи Света начертанной даррунгом ВирРитом. Вознеся Славу Великому Ра-М-Ха, да постигнет всяк сердцем своим величие Миров, через то, что поведает песнь Волхва СладаГора, в Да'Арийском Роде Парда хранимая.
В истинном Изначалье, вернее, тогда, когда в Безконечной Новой Вечности разлилась Великим мощным потоком Жизньнесущая сияющая Инглия - Первозданный Жизньпорождающий Свет, в Новой Действительности рождены были разнообразные Пространства и Реальности Миров Яви, Нави и Прави.
И чем ближе к Изначальному Источнику Света располагались эти Пространства и Реальности в различных Сияющих Мирах, тем большими мерностями эти Величайшие Пространства и Реальности были наполнены.
А в них рождались Жизньнесущие Древние Божества-Покровители Миров и величайших Пространств и Реальностей, которые, развиваясь в Божественном Свете Первозданной чистейшей Инглии, познавали и обустраивали свои безкрайние Пространства и Реальности, и чем многомернее были Обители Жизни, тем большим числом чувств были одарены древние существа, Обители Жизни населяющие.
Так рождён был Высочайший и безгранично многомерный Светлый Мир Прави.
Ниже Наивысшего Мира Прави, в каждой Сияющей Обители Жизни на Пространствах Золотого Пути, далеко не одна Реальность была расположена, а множество Реальностей, причём, существа, Обители Жизни населяющие, имели одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих Реальностях, рядом друг с другом лежащих.
И для разных мыслящих существ различные Солнца и звёзды сияли.
Первозданный Животворящий Свет Инглии соединял Сияния разных Солнц и звёзд из множеств многообразных Реальностей, порождая Великие Древа Миров.
Так ветви дерева соединили Первозданный Животворящий Свет и Листочки-Реальности нашего Мирового Древа с могучим Вечно Сияющим Стволом.
И каждый Листочек-Реальность сиял безмерно, переливаясь ярким светом различных Солнц, а ствол Мирового Древа уходил многочисленными корнями своими в Безконечную Новую Вечность, порождённую в Новой Действительности.
И вот высоко в верхах, на Листочках-Реальностях, под радужными ослепительными сияниями Великих Солнц и звёзд, рождены были Новые Обители Жизни, в коих Древние Боги-Покровители наших Родов появились.
Они обживали Новые Обители Жизни, неся существам, рождённым и живущим там, Красоту, Созидание с Гармонией. Преображая Земли в Новых Обителях Жизни в цветущие благоухающие Сады под яркими разноцветными Солнцами и звёздами.
Наполнив всевозможными благами Сияющие Новые Обители Жизни, они отправлялись в иные Реальности и там также вновь созидать продолжали, помогая жителям данных Реальностей.
Природа в тех Светлых Землях оставалась нетронутой, но жизнь в Землях тех Красотою наполнилась.

Там Мудрость извечная в Мир изливалась и наполняла Жизнь мерой безмерною. Так расцветали Обители Жизни, что рождены были в Новой Действительности. Обители Жизни в Сияющем Мире, развились в Гармонии и Совершенстве. Во всех отношеньях, в деяниях и в жизни лишь Совесть и Мудрость мерилом являлись, их дополняли Любовью и Верой, что к совершенству Сознание приводят.
Мудрость и Труд вдохновляют Сознание, их укрепляют деяния славные. Преображались те Земли цветущие, и взор к Небесам существа обращали. Устремляя свой ясный взор к Небесам, существа всей Душой стремились в те дальние дали, откуда прибыли на Земли их, в различных Реальностях расположенные, Многомудрые Древние Божества-Покровители.
Первозданный Свет Инглии развивал полёт мысли, порождая Великое Созидание во всех Гармоничных Светлых Мирах. И разнообразные формы Жизни, благодаря Чистой и Ясной Мысли, а также Великому Созиданию, покинули Цветущие Земли и устремились в Небеса, наполняя новые Пространства и Реальности в различных многомерностях.
Так рождены были Величайшие и многомерные Пространства и Реальности Светлого Мира Прави.
Распространяясь по разноплановым Пространствам и Реальностям, Мудрые мыслящие существа, ведомые Древними Божествами-Покровителями, обживали прекраснейшие незаселённые Новые Земли Светлого Мира Прави, а после вновь в Небеса отправлялись.
Так заселялись гармоничные Миры Прави, порождённые в Первозданном Живом Свете Радости, который излучает Изначальный Великий Ра-М-Ха.

Харатья Третья. Великая Асса

На истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из ДаАрии, по лето исчислению нашему, в День Великой Инглии, когда Многомудрые Жрецы зажигают Священный Живой Огонь, во всех Весях Свята Расы Великой.
Поведано будет вам, чада Расы Великой, о временах стародавних и прекрасных, о Мудрости Древней, Жрецами хранимой.
О Великой Ассе между Светом и Тьмой, которая охватила Миры Прави, и для грядущих времён в сии Харатьи Света начертанной даррунгом ВирРитом.
Вознеся Славу Великому Ра-М-Ха, да узрите вы сердцем своим, величие Миров Света, через то, что поведает песнь Волхва СладаГора, в Да'Арийском Роде Парда хранимая.
Мирны лет тому назад, а может быть, и вчера, ибо Вечность не знает ограниченности во времени, в Светлом Мире Арлегов, который охватывает двести пятьдесят шесть измерений, произошла Великая Асса, Великая битва Сил Света и Тьмы.
Один из Благородных Арлегов по имени Черноъог, решил, при помощи хитрости, обойти установленные Богом Вселенские Законы восхождения по Золотому Пути Духовного Развития.
И глаголил он собратьям своим: Если, мы, Благородные Арлеги, снимем Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости своего Мира для Миров низших, тогда снимутся по Закону Божественного Соответствия и для нас Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости всех Миров Высочайших.
И откроется свободный проход вверх по Золотому Пути Духовного Развития для нас, Благородных Арлегов, а также поможет Знание сие всем Духам и Душам из различных Миров, находящихся ниже Мира Арлегов, познать Сокровенную Древнюю Мудрость всех Миров, а познавши, встать рядом с Божествами.

Но встретил Арлег Черноъог достойный отпор в лице Благородного Арлега — Сварога, Верховного Хранителя Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов, охраняющего Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости данного Мира, и не удался хитрый замысел Черноъога.
Зазвенел тогда по всем Мирам, Пространствам и Реальностям, лежащим по Золтому Пути, призывный клич Черноъога. Легов звал он к себе на помощь. И явился на зов Черноъога весь многомерный Мир Арлегов, и незванными прилетели к нему Тёмные Леги, Тёмные Арлеги и Кощеи, правители Пекла, а с ними всё воинство Пекла прилетело к нему.
Не мог Сварог один противостоять таким великим Тёмным силам. И сорвал Черноъог первую Охранную Печать, Печать с Древнего Знания Мира Арлегов, и Знание широко разлилось по Мирам, ниже Мира Арлегов лежащим, вплоть до самых глубин Пекла.
В свою очередь, зазвучал тогда зов мудрого Сварога, увидавшего, что не может он один сохранить Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов. Позвал он на помощь Вышние Миры, и к Хранителям Мира Познания обратился Он.
Но безучастными остались Хранители Сокровенной Древней Мудрости Мира Познания, так как не хотели они с Черноъогом сражаться, считая его свободным в выборе своих деяний.
На призыв Благородного Арлега Сварога откликнулись только Хранители Сокровенной Древней Мудрости Миров Начинаний, а также Божества-Защитники из всех Вышних Миров и Реальностей.
И окружили они весь Мир Арлегов плотным энергетическим куполом Ледяного Безмолвия, и началась Великая Асса между Светлыми и Тёмными силами, и в Мирах остановилось время.
Великая Битва охватила многие Земли Миров, от самого Пекла до Мира Нирваны.
Но не пожелали Благородные Арлеги ни в Великой Ассе участвовать, ни сражаться против Божеств-Защитников из всех Вышних Миров и Реальностей, ни внутри плотного энергетического купола Ледяного Безмолвия, созданного Хранителями Сокровенной Древней Мудрости Миров Начинаний оставаться.
Своими искуственными Солнцами растопили они прилегающую часть купола Ледяного Безмолвия и спустились в Мир Легов и в Миры Промежуточные, а Черноъог, тоже не захотевший внутри купола Ледяного Безмолвия оставаться, спустился и нашёл себе убежище в Мире Земном.
От начала Великой Ассы как бы над Миром Арлегов поднялся Сварог, ибо объединил он зовом своим Светлые Силы и вёл их на борьбу против ратей Тёмных Миров.
Побеждённых Тёмных Легов и Тёмных Арлегов отправляли в те Миры, откуда они пришли, взяв с них великую клятву не нарушать Законы восхождения по Золотому Пути Духовного Развития, установленные Великим Ра-М-Ха.
Лишь Кощеи, правители Пекла, с остатками воинств своих, устремились к проходу в куполе Ледяного Безмолвия, который создали Благородные Арлеги. И скрылись в Пекле своём, сознавая, что Светлые Силы не проникают в Миры и Реальности Тьмы, неся на стягах своих Тьраги Войны.
По воле Великого Ра-М-Ха Божества-Защитники из всех наивышних Миров и Реальностей создали Рубеж, Свет и Тьму разделяющий, чтобы не могли проникать силы Тьмы в Светлые Земли Сварги Великой. Рубеж проложили по Землям во Яви, чтоб отделить Свет от Тьмы.
Явный Рубеж разделил все Реальности, и Тёмную Навь совлекли ниже Яви. Явь расширялась, росла и окрепла, собою перекрыв все проходы для Пекла. А также, для Тёмных Арлегов и Легов, что супротив Сварога сражались и в Сварге Пречистой зло учиняли.

Явь безграничная, как межа, отделила Мир Пекла и Тьмы, где главенствует сила, от Мудрости Древней Познания Мира, где Совесть главенствует, Мудрость, а не сила.
Но Тёмные силы, вкусившие Знания, свой взор устремляют к Мирам Созидания.

Харатья Четвёртая. Устроение Миров

На самом истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из Да'Арии, по лето исчеслению нашему, после Дня Великой Инглии, когда Многомудрые Жрецы зажигали Священный Живой Огонь во всех Весях Свята Расы Великой.
Поведано будет вам, чада Расы Великой, о временах стародавних и прекрасных, о Мудрости Древней, Жрецами хранимой.
О Устроении различных Миров и новой Великой Ассе промежду Светом и Тьмой, коия охватила Четыре Чертога Сварги и Землю, и для грядущих времён в сии Харатьи Света начертанной даррунгом ВирРитом.
Вознеся Славу Великому Ра-М-Ха, да узрите вы сердцем своим Величие Жизни в Мирах, через то, что поведает песнь Волхва СладаГора, в Да'Арийском Роде Парда хранимая.
В великой стране Та-Кеми, что находилась на востоке от Антлани и на юге от Веней, проживали многочисленные племена с кожей цвета Мрака и племена с кожей цвета Заходящего Солнца.
Среди этих племён существовали две могущественные касты Жрецов, и имели они три Духовных Учения, которые им дали Анты, пришедшие из страны Антов.
Одно Духовное Учение — внешнее, не представляющее тайны, данное народам Та-Кеми Жрецами начальной касты и не признававшееся самими Жрецами истинной Верой, гласило, что Душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека той или иной касты, иногда великолепного Вождя или даже Верховного Жреца. Когда высока и достойна была жизнь умершего человека.
А также, в тело животного, насекомого или даже растения, когда недостойно была прожита человеком его собственная жизнь.
Но сами Жрецы данной касты исповедовали другое Духовное Учение.
Они искренне думали и верили, что переселение человеческих Душ совершается не только на нашей Земле, но что Души умерших людей уходят и на другие Земли нашей Вселенной, где воплощаются в тела людей или животных иных Миров, в зависимости от их поступков в Явной жизни на Земле.
И этот Закон они называли Кармой, в честь Божества Карны, который следит за соблюдением Закона Духовного Совершенства.
Однако, среди Жрецов второй касты была группа ещё более высоко посвящённых, мало кому из Жрецов низших каст известная, и имела она другое Духовное Учение, сильно отличавшееся от предыдущих.
Гласило это Духовное Учение, что наш окружающий Явный Мир, мир Звёзд и Солнечных систем, только песчинка в Безконечной Вселенной.
Что существуют Звёзды и Солнца белые, голубые, лиловые, розовые, зелёные, Звёзды и Солнца цветов, нами невиданных, нашими чувствами не постигаемых.
И бесконечно велико их число, безгранично их разнообразие, безконечны Пространства их разделяющие.
И все эти разнообразные Миры — ничто перед иными Мирами, вне нашей Вселенной лежащими, и снова безгранично велико их число и неизмеримо велико их разнообразие.
Безконечности Безконечностей разделяют все эти разно и многообразные Миры.

И учили эти Многомудрые Жрецы, что в нашей Вселенной есть Золотой Путь Духовного Восхождения, ведущий вверх и именуемый — Сварга, по которому расположены Гармоничные Миры, и следуют они один за другим:
Мир Людей,
Мир Легов,
Мир Арлегов,
Миры Аранов,
Миры Сияний,
Мир Нирваны,
Миры Начинаний,
Мир Духовной Силы,
Мир Познания,
Мир Гармонии,
Мир Духовного Света,
Миры Духовного Достояния,
Мир Закона,
Миры Созидания,
Мир Истины,
Миры Покровителей, и множество других, до самого Величайшего Мира Прави - Сварги.
Некоторые из Высочайших Носителей Духовного Достояния в нашей Вселенной по благости своей спустились и раположили Миры свои между Мирами Арлегов и Аранов, дабы ближе к нуждающимся в помощи расположить станы свои.
Миры, по Золотому Пути расположенные, это те, о которых говорится в Древних Ведах.
Если Мир Людей четырёхмерен, то Миры, расположенные по Золотому Пути, имеют следующее число измерений:
Мир Легов — 16,
Мир Арлегов — 256,
Миры Аранов — 65 536,
Мир Сияний — 655 362,
Мир Нирваны — 655 364,
Миры Начинаний — 655 368,
Мир Духовной Силы — 6 553 616,
Мир Познания — 6 553 632,
Мир Гармонии — 6 553 664,
Мир Духовного Света — 65 536 128,
Миры Духовного Достояния — 65 536 256,
Мир Закона — 65 536 512,
Миры Созидания — 655 361 024,
Мир Истины — 655 362 048,
Миры Покровителей — 655 364 096.
Существуют также Миры промежуточные: пяти, семи, девяти, двенадцати и меньших по числу измерений. В конце Сварги проходит Рубеж, за которым начинается Величайший Мир Прави.
Кроме Гармоничных и промежуточных Миров, расположенных по Золотому Пути, существуют реальности привходящие: времени, пространства, блуждающих Духов, меняющихся образов, теней, звуков, цифирей, Мир Тьмы, называемый также Пеклом, Бездна, куда вошли самые тяжёлые частицы первозданного Мрака.
Миры, по Золотому Пути расположенные, более гармонизированы и более завершены в своих проявлениях, чем Реальности промежуточные: так, хотя в Реальности пяти измерений имеется больше возможностей для развития Духов,

чем в нашем Мире Яви, но, из-за вечной неустроенности, в Реальности пяти измерений часто взрываются частицы первозданного Мрака.
Примером Пространств и Реальностей меньших по числу измерений могут служить Миры звуков, теней, зеркальных отображений, вечно меняющихся образов, где происходят постоянные превращения. Там цветок может стать через мгновение Свитком Харатьи, затем червяком, рысью и т.д.
И все эти Миры и Реальности вовсе не расположены отдельно, а Проникают друг в друга. Так что, там, где в одной Реальности бушуют великие волны моря, в другой Реальности шумит лес или стоят высокие горы, покрытые вечными снегами.
Причина перехода из одной Реальности в другую, новую Реальность — изменение силовых линий Духов и Закон Бога.
Безконечные Пространства, Реальности эти разделяющие, являются, как бы улицами в большом городе, где, в своём изначальном виде, могут встречаться Духи различных Миров.
Но тогда, когда Души входят в чужой Мир или Реальность, они должны подчиняться существующим в данном Мире Законам.
Особенностью Мировой структуры является то, что все Миры, все Реальности, независимо от определяющего их числа измерений, находятся в одном и том же месте, применительно к человеческому разумению и к той Безконечной замкнутости, при этом, заполняя всю нашу Вселенную.
Но между Мирами и Реальностями разных измерений существуют преграды, преодолеть которые и приобщиться к жизни иного Мира или Реальности можно, только получив то количество чувств и те Качества, которые такому Миру или Реальности свойственны.
Некоторые Миры или Вселенные с одинаковым количеством измерений существуют рядом друг с другом, в то время, как Реальности проникают одна в другую.
Но имеющие качественно различные чувства или разные формы и условия жизни, жители этих Реальностей, существуя в единой мерно-пространственной структуре, между собою не сталкиваются и порой даже не подозревают о существовании друг друга.
И в каждой такой Реальности существует своя Природа, течёт своё Время, существуют свои собственные Законы, присущие только этой Реальности.
Многие из таких Законов трудны для восприятия человека, живущего в нашем Явном Мире, ибо они не укладываются в общепринятые рамки человеческого восприятия, в рамки данной формы существования, а, вследствие этого, человеку становится непонятен и смысл Законов чуждой Реальности.
Познание окружающего мира Природы и своего внутреннего Мира приводит человека к Осознанию себя, как неотъемлемой части Вселенной(Бога).
И, если познание дополняется умением созидать, то это открывает перед человеком возможность познавать не только свой Мир Яви, но и иные Миры и Реальности, подчас лежащие за порогом человеческого восприятия и понимания.
Переход в другой Мир или Реальность возможен, однако, для этого необходимо переступить через порог, который связан с потерей тела данной мерности. Такой переход в Мире Яви людьми именуется смертью.
Смерть – потеря Душой тела, в котором живёт Душа. В другом Мире Душа вселяется в тело разумного существа того Мира, в который она направлена.
В основании Золотого Пути находится Мир Людей, и подъём человека в более Высокий Мир или Высшую Реальность возможен только в результате Духовного Развития.

Для этого в Мир Людей приходили Божества и приходят Учителя человечества. Это — существа более Высокого порядка сложности, которые спускаются для руководства и передачи Высших Знаний и Заповедей Божьих.
Высшие существа иных Миров могут попадать в низшие Миры, где их воспринимают не в своей изначальной, истинной сути, а в формах восприятия данного Мира, которые только и доступны его жителям и обитателям. Если наши Божества Мира Покровителей спускаются до Мира Людей, то мы их можем воспринимать только как Людей.
Чем сложнее структура Мира на определённой местности Золотого Пути, тем больше шансов для обитателей этой местности, отразиться в Мирах меньшей сложности.
Ведь, над развитием Духовной сущности человека работает не только он сам, но и Вселенские Силы, возвышающие или задерживающие его Духовное развитие.
Восхождение обитателей из одной Реальности в более Высшую не обязательно происходит постепенно. Если, в своём развитии, личность получает возможность приобщиться к пониманию сложности ближайшего гармонизированного Мира по Золотому Пути, то это скачком переносит его в Вышний Мир, минуя разнообразные Миры и Реальности промежуточных измерений.
Законы и Заповеди Бога – это Высшая Мудрость.
Судьба каждой Духовной сущности во многом целиком зависит от поступков, которые способствуют или препятствуют её развитию и восприятию принципиально новых структур и форм более Вышних Миров.
Освободившись от физического тела, Духовная сущность получает ту Реальность, которая наиболее соответствует её Духовному и Душевному развитию.
Попадая в определённую местность Безконечности, в зависимости от собственного уровня Духовного развития, личность начинает жить по Законам мира данной Безконечности.
В ряде Безконечностей имеется одна, представляющая собой более, чем гигантский шар, поверхность которого является границей данной Безконечности.
Кое-где этот шар почти соприкасается с другими Безконечностями, тоже являющимися в виде шаров, а в местах, где образовались конусообразные пространства между шарообразными Безконечностями, имеются Миры, представляющие собой, как бы, пирамиды или конусы, три стороны которых и основания представляют собой вогнутые поверхности.
На одном из таких сверхгигантских шаров живут высокоодарённые существа, которых, по земным меркам, можно назвать людьми, хотя они только отдалённо напоминают людей.
Некоторые их жилища напоминают деревья, другие — гигантские грибы или прекрасные исполинские цветы, ко входу в которые они поднимаются на специальных летательных машинах, похожих на земные Вайтманы.
Встречаются и более странные обители: как будто столб дыма поднимается там широкой и длинной спиралью, а в пустотах этой спирали живут люди.
Все они питаются разнообразной пищей, приготовленной из сгустков энергий того обитаемого Мира. Эта пища легко извлекается, когда необходимо, из почвы и воздуха, и в крайне малых количествах поглощается ими.
Люди одеваются в великолепные ткани, созданные из различных потоков энергий.
Ничего похожего на нужду они не знают. Эти люди располагают всевозможными машинами и механизмами, всем Родам сообща принадлежащим, и молодые люди

охотно работают на них, изготовляя из сгустков энергий всё нужное или желательное.
Иногда личность попадает в Миры, которые находятся вне всякой связи с Золотым Путём, это Реальности привходящие: времени, пространства, совести, безумия, блуждающих Духов и Мира Тьмы, именуемого также Пекельным Миром.
Кроме того, он может попасть в промежуточные Реальности Сварги, которые отличаются неопределённостью, нарушением причинно-следственных связей. В них происходит то, что обитатели Гармоничного Мира воспринимают, как чудо. Однако, для жителей промежуточных Реальностей это крайне неудобно: никогда нельзя достоверно предсказать результат своих действий.
На протяжении всего Золотого Пути действует Единственный Истинный и Безусловный Закон Мироздания: Любовь ко всему существующему и Созидание, а рождению Любви предшествует Мудрое Знание.
Путём Любви и Знания каждая Духовная сущность развивается, поднимаясь к Создателю и постепенно постигает Его творения, а, познав, начинает созидать нечто своё, наполненное Любовью.
Высшим же проявлением Любви становится самопожертвование для помощи низшим. Так поступают Леги, ведущие людей, и Высочайшие Носители Духовного Достояния, которые несут людям Знание о Высшей, Совершенной Любви.
Любовь учит пониманию, милосердию и жертвенности. Эти качества готовят человека к служению остальным и к творчеству, которое рассматривается, как борьба со злом, как соучастие в деяниях преображения Мира.
Необходимо правильно рассматривать борьбу со злом. Зло — не абсолютно. Зло — всего лишь, проявление неразвитости и незнания.
Даже бесы, низшие сущности тёмного Мира, не лишены надежды на Духовный подъём в отдалённом будущем, на Освобождение от грязи и злобы в результате длительного пути развития под руководством Высших Духовных Наставников Золотого Пути.
Поступок любой Духовной сущности, в первую очередь, сказывается на ней самой. Поскольку любая Духовная сущность обладает абсолютной свободой выбора, её решение воздействует на её структуру.
От выбора зависит её дальнейшая судьба: одними действиями развивающаяся Духовная сущность способствует своему подъёму вверх по различным местностям Золотого Пути, другими отягощает себя, укрепляет связи, которые тормозят развитие, а то и увлекают вниз, в Тёмные Миры.
Это и есть Закон Кармы, в случае невозможности подъёма, возникает необходимость пройти заново весь Круг Жизни, но уже по другим Реальностям, для совершения развития необходимого своей Духовной сущностью.
В примитивном человеческом восприятии Закон Кармы отразился, как идея Великого Суда Совести после смерти, называемого также Страшный Суд.
На самом деле Страшный Суд, есть ответ Души человека за все поступки, что человек совершил, сказал и сделал при жизни, что для Души весьма мучительно. Суд состоит из трёх ступеней:
Божества спрашивают, чему человек научился в том Мире, в который Они его послали? Что он сделал для Бога? И как он жил по Совести? Всё приходится отвечать честно, ничего утаить нельзя, проявляется всё, что человек сделал за всю жизнь. Для Души это мучительно, так как в Душе отпечатываются все пристойные и непристойные деяния. Никто не в силе их добавить или стереть.
После Суда Совести Душу направляют в тот Мир, который соответствует её Душевному и Духовному развитию.

Но всё подчинено Единому Закону Восхождения от низшего к высшему.
Зло, пусть даже невольно созданное, всегда отягощает своего создателя.
Телом управляет Душа, Душой управляет Дух, а Духом управляет Совесть.
Великий Ра-М-Ха дарует каждой чистой Душе Древнюю Мудрость – Разум, т.е. часть Небесной Истины. Душа должна познать эту Мудрость в Явном Мире в соответствии с течением времени жизни. В этом есть Высший Душевный и Духовный Смысл Жизни земной.
Мудрость в Душе взаимодействует с Небесной Истиной. Их постоянная, гармоничная взаимосвязь называется Совестью. Если Духовная сущность совершает деяния в соответствии с дарованным в Душе Духом, то Совесть человека спокойна. Покой в Душе наполняет время смыслом Жизни.
Жить следует по Совести! Если Люди, Родов Расы Великой, пренебрегают Совестью, и совершают прегрешения вольные и невольные, то их постегает безпокойство, хвори и болезни. Люди Родов Расы Великой не могут утерять Высшую Истину, Мудрость Божью и Мудрость Предков своих, ибо невозможно утерять то, что соединено с Душами и сердцами.
Людям в настоящей жизни, никогда не следует создавать в голове мрачных пекельных, безумных и хаотичных Образов, т.е. Образных реальностей Пекельного Мира, в котором проявляется зло и жестокость, паразитизм и безделье, ложь и обман, страх и безверие, гнёт и конечность существования.
Самое главное – не создавать Пекельных видов бытия для новой образной реальности. Ибо это разрушает не только созданную в Чистой Душе спокойную образную реальность, но и уничтожает самого человека, создавшего такой Тёмный мир.
Душа с Пекельной образной Реальностью попадает в Миры, которые находятся вне всякой связи с Золотым Путём, это Реальности привходящие: времени, пространства, безумия, блуждающих Духов и Мира Тьмы, именуемого также Пекельным Миром.
Только там, где Духовные сущности настолько высоки, что подъём является естественным условием их жизни, которая сама направлена на содействие восхождению более низших существ, как неизбежная закономерность движения в Духовном Мире, уступает иному действующему началу, проступающему в виде Любви.
Обитатели различных Миров и Реальностей ищут максимально полного Знания о Праведном образе жизни и познания собственной сути.
Так, Духи Стихийных Сил видят счастье в обретении мощи и победе над стихиями; Духи Звёзд Знания, понимают счастье, как накопление Мудрости, как постижение Миров и самих себя; для Духов Смерти счастье существует в переходе из Реальности в Реальность; Духи Пространства счастливы, преодолевая его.
Полнота счастья может быть только в постоянной борьбе со злом и невежеством, которое препятствует обитателям тёмных Земель, его жителям, начать восхождение по различным местностям Золотого Пути.
Это возможно только лишь одним путём: в общении с другими обитателями своей Реальности, в воспитании Духовной сущности человека к восприятию всеобщего Жизненного Начала, Который проявляет себя во всех местностях Золотого Пути.
Наставления Высочайших Носителей Духовного Достояния, несущих Божественный Свет обитателям всех Реальностей, едины в своих основных положениях.
Для подъёма важно только осознать своё Единство с Богом, нерасторжимое родство с другими сущностями, положив между собою и ими Любовь к равным и сострадание к низшим формам Жизни.

Милосердие и Вера, всеисцеляющее чувство Любви и Добра способны в будущем преобразить даже бесов — этих, казалось бы, извечных врагов Божественного Света, животных мира Тьмы, которые проповедуют среди людей Явного Мира: вседозволенность, жестокость, жадность, эгоизм и конечность существования.
Бесы, низшие сущности тёмного Мира, возникли при Рождении Миров «во Мгле», причём, были подобны Легам, от которых отличаются только изначальным отсутствием Божественного Света.
Подлинными властелинами Темных Миров являются: тёмные Леги, тёмные Арлеги и Кощеи — Князья Тьмы.
Они возникли в изначальной Тьме, когда попали в их Миры частицы Великой Инглии, Первозданного Жизньродящего Света.
Но их активное развитие началось во времена Великой Ассы, в тех тёмных Реальностях, куда упали семена Древнего Знания, когда Сатанаил порушил Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов.
Обретя Древнее Знание Мира Арлегов, некоторые из Реальностей Миров Тьмы тотчас начали борьбу с Мглой и Тьмой и начали подъём в верха по Золотому Пути.
Однако, обладая мощью и Древним Знанием, они не научились различать Добро и Зло, неся в себе неизжитые частицы изначального первичного Мрака.
Начало власти, принуждения и подчинения пронизывает все Тёмные Миры и Реальности. И эту низменную форму они пытались ввести в приграничных с Миром Тьмы областях, в которые попали Чертоги Макоши, Рады и Расы, а также Рукав Чертога Свати, где находятся Солнце и наша Земля.
Всё это привело к началу новой Великой Ассы. Это произошло потому, что Араны не пропускали Тёмных в верха по Золотого Пути, предлагая им сначала преобразиться в Светлых, и для этого провели Рубеж через Земли Явного Мира.
Во времена новой Великой Ассы Тёмных изгнали из всех Земель, что находились в Чертогах Макоши, Рады и Расы, а поэтому Путь тёмных Духов и Душ стал проходит только, через мир Людей, живущих на Землях в Рукаве Чертога Свати, и только через мир Людей стало возможно восхождение в верха по Золотому Пути.
Особенно важную роль стала занимать Земля, находящаяся посредине между Светом и Тьмой. Из-за этого Тёмные Силы решили дать Древнее Знание бесам, чтоб они имели власть над людьми.
Вот почему на Земле происходит борьба между Тёмными и Светлыми Силами, в которой участвуют люди из различных Родов и народов.

Кровь Расы Великой(Арийской) – Святая Кровь!

Заповеди Великого Ра-М-Ха

1. Дети Мои, вернитесь к своим корням, и вы откроите врата в Божественный Мир.
2. Не входите в другие Миры со своими законами, а соблюдайте законы Мира того.
3. Соблюдайте Мои Законы, будьте Мудрыми и Совершенными.
4. Не идите за Тьмой, а идите за Светом, ибо идущие за Тьмой сгинут безвременно.
5. Не внимайте тем, кто призывает к кривде, а внимайте тем, кто призывает к Правде.

6. Не внимайте тем, кто глаголет, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают, о чём возвещают.
7. Не внимайте тем, кто глаголет, что ближний ваш — ворог ваш, а внимайте вы тем, кто глаголет, что ближний ваш — друже ваш.
8. Идите через Миры многие, познавая их и совершенствуя Дух свой.
9. Познавайте Мудрость и обрящете Свет на Пути своём.
10. Не давайте Веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого.
11. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив Законов и Заповедей Моих, ибо себя погубите и потомков с Белого Пути совратите.
12. Не стремитесь к другим Мирам, дабы захватить их, ибо кто сие в помыслах имеет, свой Мир потерять может.
13. Не думайте, что многие земли безжизненные, на них жизнь вами не видимая, вашими чувствами не ощущаемая.
14. Не используйте Вайтманы и Вайтмары во зло, дабы захватить другие Миры, а используйте их для добра и познания Миров, и тогда дружбу жителей тех Миров обрящете.
15. Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других Миров, ибо как вы будете вести себя, так подумают они о всех жителях Мира вашего.
16. Не разрушайте Мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой Мир потеряете.
17. Да не отвергнет жена мужа своего, ибо отвернется Род от нее.
18. Дочь, рожденная во Священное Лето, да сочетается Союзом Семейным с мужем своим только во Священное Лето.
19. Да не коснется перст мужа другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим.
20. Да не возымеете других жен, кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда род мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту Земли своей и Веры своей.
21. Не применяйте Фаш-разрушитель против Мира своего, ибо Мир свой живой погубите и потомков Рода своего лишитесь.
22. Сохраняйте Память о всех предках Рода своего Древнего, и обрящете вы благосклонность Богов - Предков ваших.
23. Уважайте Странников, посланцев Моих, внимайте Слову их и Мудрости их.
24. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам Моим.
25. Не произносите Имени Моего в суе, а глагольте Его только в Великие праздники.
26. Почитайте Меня превыше всего. Отца и матерь свою почитайте, ибо они жизнь вам дали.
27. Не ругайте тех, кто покинул Мир ваш, ибо об ушедших глаголют только хорошее.
28. Не судите тех, кто сбился с Пути Белого, а направьте их вновь на Путь Праведный, ибо за деяния свои они ответят предо Мной.
29. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и Мной, а стыдитесь незнания и невежества.
30. Воздавайте уважение и славу Мне, вашему Отцу и Создателю, и обрящете мир и покой в жизни вашей, и да будут открыты Врата Междумирья для вас.
31. Стройте Храмы, да во всех мирах, познавайте вы Мудрость Древнюю, ибо кто Мудрость не познает, тот себя потеряет.
32. Чтите Свято все праздники, что оставили вам Предки ваши, украшайте жизнь свою радостью и деяниями благими, да во славу Мою и Предков ваших.

33. Соблюдайте Заповеди Мои, что Я дал вам, и обрящите помощь Мою да во все времена.

Книга 6. СЛОВО МУДРОСТИ

Часть 1

«И поведано вам, чада, буде Слово сие, Слово вельми Мудрое, Слово Древнее. Сие слово не то, что во мгле почило, а то, что сама Матерь-Жизнь сложила и волхва именем ВелиМудр одарила. Слово мудрости сие, сиречь Весть, его для добрых людей всю жизнь несть.
Внемлите зову, чада, Весть познавати, не то, что через топи торить гати. Сию Весть надобно и умом воспринимати и сердцем своим принимати, а пуще всего в каждый образ Слово Мудрости вникати».
«Тем чадам Божиим, кто избирает Правый Путь ведущий в вершине Духа, с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой они идут, постоянно сужаясь превращается в тропу, которая всё круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачной дали.
Но те, кто пойдёт до конца по этому пути, несмотря на тяготы и лишения, обрящет такие духовные блага, Мудрость и Духовную Силу, о каких они даже и не помышляли.
Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил, чтобы, вернувшись к истокам, подняться в самую высь, ибо идущие вниз теряют свой разум и силы, и пекло пред ними развернет свои широкие двери, а для стойких идущих к вершине Духа, Велес-бог Врата от Небес открывает и всё многоцветие Сварги Пречистой стойкий Духом себе обретает».
«Ежели кто приласкает и накормит ребёнка, дав ему кров, тепло и уют, от души, а не корысти для, то совершит он деяние благое и пользы от него будет более, чем от сотни глаголющих мудрецов».
«Не свершают ошибок только те, кто не помыслит о свершении деяний и не приложат руки своей к созиданию на благо Рода своего».
«Тот, кто постигнет малое, тот и обрящет малое, а тот кто познает многое — не обретает ничего, но Дух его становится крепче».
«Ежели у кого на душе тяжесть, её легче всего разделить с ближним своим, а когда ближнему понадобится твоя помощь, помоги и ты ему».
«Ежели ближнему твоему грозит беда, не отказывай в помощи ему, ибо беда не ходит одна, и может заглянуть к тебе в гости тоже».
«Кто Йоге-Матери(Матери Гоя) укажет на место, где прозябают сироты, тот малое деяние совершил, а кто поднимет сирот на ноги под сенью Рода своего, тот большее деяние совершил».
«Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из Мудрости Древней, думая при этом, что это сделать легко, но, чтобы познать малое или великое, может не хватить и сотен жизней человеческих».
«Познавая окружающий нас Мир Яви, мы рано или поздно приходим к пониманию того, что мы познаём самих себя, ибо наше существование в Мире Яви является неотъемлемой частью нас самих».
«Кто уподобляется человеку, который живёт лишь своими желаниями и деяниями порочными, тот губит свою Душу и не исполняет долга перед Родом. И не удивительно, что прибежищем таких людей в конце жизненного пути становиться Пекло».

«Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом и дружеским единством с другими Родами и Племенами, и ежели все Роды будут жить в единстве, благости и взаимоуважении, созидая для своих потомков, во славу Бога и Предков своих, то никакая тёмная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей Великий народ».
«Те из людей, кто стремится в иной Мир, не познав радости созидания в своём Мире, не развивших Душу и Дух свой, не познавших Мудрость Божью и Предков своих — ожидает разочарование и темень великая, ибо они не в состоянии увидеть красоты и величие нового Мира, так как Душа и Дух их спят».
«Чем длиннее власы человека, тем больше Божьей силы получает он, ибо сила эта питает телеса, Дух и Душу человека, и направляет его на созидание и деяния праведные, в коих мерилом всего Совесть является».
«С охотой исполняйте наставления родителей своих и старцев Рода своего, ибо ни один родитель или старец не желает зла чаду или внуку своему».
«Оберегайте и проявите заботу о родителях своих, во все дни и преклонные лета их, ибо дети ваши, глядя на вас, когда придёт время, также будут относиться и к вам».
«Взаимоотношения в общинах должны быть основаны на трудолюбии, добре и любви, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд приносить благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему замыкается в себе и не может вложить Душу в плоды труда своего. Созидательный труд на благо Рода и общины, должен быть только добровольным и по зову сердца, иначе безплодными и безобразными будут плоды такого труда».
«Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков своих, есть первейший долг каждого мужчины из Расы Великой, во все времена пока светит Ярило-Солнце».
«Тот из людей, кто в состоянии услышать всё многообразие звуков окружающего мира Природы, сможет услышать, как бьётся сердце его в едином порыве со Вселенной, а кто лишь слушает только себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную Небесную музыку».
«От чистого сердца и с чистыми помыслами приносите безкровные жертвы и требы(молитвы) Богу в Мире Яви, ибо то, что пожертвуется, то и предстанет пред вами в Мире Нави и в Мире Прави».
«Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях между Родичами своими или общинниками других Родов — Совесть и Правда наша Копная, должны быть мерилом всего. В отношении ко всем язычникам[Язычник — др. слав. иноверец, инородец, чужеземец.] должно исполнять Заповедь Перунову: “Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своей мерою мерится”».
«Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь, а не познав своим умом сути своей жизни, как сможешь достойно прожить её и исполнить свой Долг перед Родом своим и Родом Небесным».
«Всякие явления различных природных сил, проявленные вокруг нас, не существуют сами по себе, а свершаются в точном соответствии с Древними Законами Мироздания, которые соблюдаются всеми живущими, в Природе Мидгарда-Земли, существами, а посему, должны быть соблюдаемы и человеком».
«Именно человек способен, в отличии от других живущих на Мидгард-Земле существ, радоваться от всей Души за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем, когда беда приходит к ближнему его».
«Самыми непростительными поступками для человека — являются оговор, предательство, зависть, желание чужого добра и лихоимство».

«Если никто не приложит сил для свершения деяний праведных, как узрите вы, что доброго случится в будущем с вами и близкими вашими. Поэтому, делайте вы то, что в состоянии делать, и случится то, чему суждено было случится, ибо ничто не происходит у тех, кто ничего не делает, а их как бы и нет, словно они не родились на этом свете».
«Самое главное в жизни человека — это сама Жизнь, превыше жизни человеческой может быть только долг перед Богом и Родом».
«Три великие тайны сокрыты для памяти человека и хранятся они за девятью печатями: Как народился человек на белом свете; как вся его Явная жизнь незаметно пролетела; когда отправится человек по Пути Белому в Небесную обитель, где узреет он Предков своих».
«Ежели родители станут оберегать чадо своё от созидательных деяний на благо Рода своего, то загубят Душу и жизнь его. И будет Душа того чада — чёрствой, а жизнь никчемной. И, ежели родители будут потворствовать разным прихотям чада своего, то погубят Светлый Дух его, а погибель Духа ребёнка не прощается никому».
«Познавая всем сердцем окружающий мир, человек начинает понимать, что у всего живого на белом свете, камня и древа — есть Душа. Познавая силу души камня и древа — человек находит Древний Источник целительных Сил Природы, при помощи которого можно изгонять боль и хворь из больного тела человека».
«Самое лучшее и действенное, приятное и освежающее снадобье от усталости тяжкой, после трудов и деяний праведных — это сон покойный».
«Не оскверняйте и не отравляйте, Вы, тленом людским Святую землю Предков Ваших, как это делают язычники(чужеземцы). А сотворяйте для умерших близких своих, Кроды Великие и Лодьи просторные, соединяя всех умерших своих с Чистым Священным Огнём».
«Во Древних Рунах скрытый смысл, издревле всем напоминание: Удел незрячих лишь — глагол, удел всевидящих — молчание».
«Тот, кто не верит в продолжение Земной жизни после смерти, получает Мрак и темноту, в соответствии со своей Верой. Тогда, как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни, увидит всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира Прави».
«Кто несёт в своём сердце сомнения о продолжении жизни в Прави, тот обретает для себя Тьму, ибо величественные сияния Светлых Миров, для своего взора человек закрывает. Тщетные поиски пути во Тьме могут привести лишь к Пеклу.
А вот, в ком есть Вера Первопредков, и нет никаких сомнений о жизни последующей за Миром Яви — обрящет всю прелесть и Свет многоцветный и Радость от встречи со Щурами Рода».
«Если бы в сей миг распахнулись Врата Истинного Познания, человек увидел бы тогда первоначальную суть вещей, какая она есть, — безконечная. Но человек так долго замыкался в себе, что теперь видит Мир Яви, лишь через узкие щели в пещере собственных представлений».
«Кто из детей человеческих задумывался об Изначальной, Истинной Сути всех вещей и, о том Изначальном, кто создал эту Природу и разнообразные Миры в те Древние времена, когда не было ни чего бы то ни было, ни ничего, а особенно ни чего из того, что мы, по наитию, называем Природой, Временем и Мирами, и когда Мрак покрывался мраком».
«Помните, чада Расы Великой, что ваша сила заключена в Единстве, между всеми Родами и Племенами, на основах Древней Веры Первопредков».
«Ведайте, чада Расы Великой, что только тот истинный потомок Богов, кто в состоянии творить и созидать на благо Древнего Рода Своего, во Славу величия Отчизны своей и Древней Изначальной Веры своей».

«Тёмные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в Явном Мире Мидгарда-Земли, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно совершенствоваться: первый — незнание, а второй — невежество.
На первом пути — не дают познавать людям, а на втором — утверждают, что познание ненужно и вредно для людей».

Часть 2

«Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие или оказали помощь близким вашим, ибо деяния благие сотворяются лишь по зову великого сердца вашего и по Чистой Совести вашей».
«Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы(жизни) свои за други свои, за землю Отцов своих, за Святую Веру Предков своих, за процветание и будущее Родов своих».
«Священный долг каждого мужа из всех Родов Великой Расы — защищать Родные Вотчины свои, старых и малых из Родов своих, Роды друзей и близких своих».
«Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и испортит чистое сердце ваше».
«Никогда и никто не может отказать человеку в праве познавать Истину и Великую Древнюю Мудрость, коию оставили Бог и Предки».
«Ежели мужи Родов Великой Расы не проявят должной заботы о защите Рубежей земли Отцов своих, то кто сможет уберечь Древние Роды от погибели и всякого унижения».
«Всё то, что было сотворено для величия и на благо процветания Родов ваших и всех потомков Расы Великой, не может быть порицаемо. Ибо Великие Предки Родов ваших вложили чистые Души свои в плоды созидательного труда своего».
«Великий Долг каждого Родителя и каждого Старца Древнего Рода — воспитать всё потомство своё по древним Законам Рода ко Дню Совершеннолетия потомков».
«Родовая дружба и взаимопомощь должна крепнуть во всех краях ваших. Ежели вы откажете в помощи всем близким Родам вашим, то какой Род окажет помощь вам».
«Совесть — это высший дар Божий, от неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие она даёт страдания».
«Кто живёт по Совести, тот человек безгрешен. Душа у человека и Совесть с Пращурных лет существует, и по их воле живёт человек».
«Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле и могут родиться, да и жить они только на ней способны. Ежели человек со своей Родной земли уедет, курганы Предков своих покинет, тот человек и Души своей лишится».
«Зачем же нужно человеку идти против своей Души и Совести, ведь они превыше всего на свете, и человек всегда должен беречь их. Разве может кто-нибудь со стороны, наполнить Радостью и Счастьем Душу человека или Совесть его».
«Помните, чада Расы Великой - вы потомки Рода Небесного, что Жизнь прожить в Радости должно, ибо она есть всего лишь миг единый. Светлую жизнь в Мире Яви, человеку даёт его Светлая Душа и Совесть. Все люди Душу и Совесть почитают и как может праведный человек во имя чего-либо, ибо кого-либо погубить Чистую Душу и Совесть свою».

«Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих, кои татями приходят в земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев и не пускайте месть в сердца ваши, ибо всякая месть, гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца».
«Каждое совершённое вами деяние оставляет свой неизгладимый след на извечном Пути жизни вашей, а посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния, да во Славу Бога и Предков ваших, в назидание потомкам вашим».
«Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные, кои сотворили они в земле вашей. И пусть Совесть и чистая Душа ваша будет мерилом вашего воздаяния за все деяния их неправедные».
«Чада из всех Родов Расы Великой, мудрые потомки Рода Небесного, вы всегда вольны в Душах своих и во всех созидательных деяниях, и это установил Светлый Бог наш. Никто пришедший со стороны не учил Древние Роды наши Совести и потому не может быть волен над ней».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой, потомки Рода Небесного, слова мои. Ежели проживёте вы жизнь свою с великой честью и по Совести вашей, то чистые и Светлые Души ваши с дымом Священного Костра-Кроды и вознесутся в Сваргу Пречистую.
А, ежели безчестно и не по Совести будет прожита вся жизнь ваша, то пред Богом и Предками вашими сами и ответ держать будете».
«Крепите, чада Расы Великой, все Древние и Славные Роды ваши, и почитайте яко во Старь, Светлого Бога и Предков ваших. Оберегайте от ворогов земли ваши, кои политы Потом и Кровью Мудрых Отцов и Дедов ваших. Созидайте, чада Расы Великой, для славных потомков Родов ваших».
«Живите, чада Родов Расы Великой, в Великом Родстве(Единстве) с Богом вашим, в дружбе с Родами и Кланами вашими, в Ладу и Любви к Родичам вашим, в Уважении и Правой Справедливости ко всем порубежным ворогам вашим».
«Кто Бога всегда почитает, тот Древние Роды свои от бед и невзгод сберегает. А кто Бога и Инглию-Матерь почитает, тот Древние Роды свои потомством здравым умножает».
«Ежели у вас возникли разногласия с ближними или Родичами вашими, то причины появившихся разногласий надо искать токмо в себе».
«Благостные Слова о дружбе Родов, коие идут от чистого сердца вашего, укрепят дружбу между Родами вашими, лучше всяческих клятв на Мече и именем Бога вашего».
«Не отрекайтесь, чада Расы Великой от Братских и Ближних Родов ваших, ибо когда придут тяжкие времена, придут на помощь всем Родам вашим все Братские и Ближние Роды ваши».
«Запомните, чада Расы Великой, никогда не подстёгивайте себя страхом. Ибо он подобен змеиному яду: в малых количествах приносит пользу, но быстро накапливается в Душе и отравляет дальнейшую жизнь».
«Не засоряйте, чада молвь Родную, глаголами и наречьями чужого языка. В сердцах живут лишь словеса Родные, и мёртвы для Души иные голоса».
«Стремление к Чистому Свету всегда будет жить в сердце человека. Но находясь на Мидгард-Земле, человек никогда не достигнет Солнца, даже если ему придётся подниматься на самую высокую на Земле гору, ибо Ярило-Солнце всегда будет в недосягаемой человеку вышине.
А посему, ищущий может найти и обрести Сияющий Чистый Свет только в своём Любящем сердце, в Ясном Разуме и в Светлом Духе».
«Как свет, идущий от Ярилы-Солнца, невозможно укрыть в тёмном сосуде, тако же невозможно отнять у Расы Великой Землю Предков, Волю, Совесть и Веру».

«Запомните, чада Расы Великой, слова мои, что каждому человеку из Древних Родов Бог установил свой Урок(испытание). И то, что для вас предназначено свыше, того невозможно как-либо изурочить или изменить по своему желанию. А посему, исполняйте свой Земной Урок, установленный Богом, и сбудется то, чему суждено сбыться».
«Задумайтесь, чада Расы Великой над тем, кто вы по истинной сути своей и для чего живёте на Мидгард-Земле. Устремите взор в уголки Души своей и загляните в глубины сердца своего. И узрите вы Древнюю Мудрость Рода, коию даровали Светлые Боги-Покровители при земном рождении в Роду вашем».
«Помните, чада Расы Великой, что сколько бы добра вы ни умножили, какой бы великий достаток не имели, это не возвеличит вас над новыми Родами и не дарует могущество Роду вашему.
Ибо, даже имея приумноженное добро и достаток великий в Роду своём, никто из вас не в состоянии будет остановить движение Ярилы-Солнца или заставить течь Время вспять».
«Чада Древних Родов Расы Великой, уважайте отцов и матерей своих, ибо они даровали жизнь всем вам. И не оставляйте заботы о Родителях до самого окончания земной жизни их».
«Познавая окружающий Явный Мир, изведайте, чада Родов Расы Великой, что ничто не может появиться из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно, а стало быть, у всего есть свой исток, и для всего есть в Мире своё место».
«Мирские богатства и сокровища, преумноженные вами на Земле, никак не смогут пригодиться вам в последующих Мирах Прави, ибо Истинные Сокровища и Богатства, необходимые в Мирах Прави, это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость Божья и Предков ваших».
«Неправедное деяние или решение, совершаемое по незнанию Общинником, Бог может простить или не заметить. Но те же самые деяния или решения, совершаемые по незнанию Роданом(главой Рода), могут навлечь беду на весь народ».
«Древняя Вера Предков и Совесть всегда живут токмо в открытых сердцах. Так откройте же, чада, взору своему горячие и трепетные сердца свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и имейте храбрость следовать за ними».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, вы - потомки Рода Небесного, что вы внуки правнуки Древних Богов, и посему вы изначально вольные люди, а для человека Великой Расы, Воля — это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля — это состояние Духа вашего».
«Люди древних Родов Расы Великой, всегда трудитесь и созидайте во благо процветания Родов ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою в плоды созидательного труда своего. И тогда никакая нужда не коснётся, умножающие и всепроцветающие Древние и Великие Рода ваши».
«Помните, главы Родов Расы Великой, что никогда не следует оставлять заботу о всех потомках Родов своих, до их телесной и Духовной зрелости. Ибо не окрепшее и не достигшее зрелости подрастающее потомство Родов ваших не может быть надёжной опорой в последующей жизни Родов ваших».
«Не ищите на дне глубокого озера сияющие россыпи Небесных звёзд, ибо они находятся высоко над вами. И чтобы узреть истинное сияние их, нужно устремить свой взор в Небеса».
«Для постройки жилья Рода вашего не рубите мёртвого и спящего Древа, и не тревожьте Древа в полнолуние. Вы ищите только Древа ожившие, сок Сырой Земли по весне испившие. Принесите избранному Древу прощение и поднесите для него дары и угощения».

«Помните, чада Родов Расы Великой, что с человеком на Мидгард-Земле никогда ничего не происходит случайно, ибо случайность — это Закономерность, определённая Роком и Божьими Законами.
Всё, что происходит в жизни человека, есть знамение Бога и Покровителей Рода, указывающее на деяния, сотворённые вами. А посему, со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг вас».
«Исполняющему Законы Бога Мать-Природа дарует жизненные силы, а Бог дарует Роду его счастье в сердце и богатство детьми.
Бог и Покровители оберегают сего благостного человека и близких его от всякого зла, кривды, тьмы и обмана, и сия Благость также истина и верна, как свет Ярилы-Солнца в Небесах, и как постоянное течение воды в реке».
«Подобно тому, как день сменяет ночь, как в Утренней Заре рождается Солнце, тако же и любое неблаговидное деяние, совершаемое человеком Великой Расы, случайно или по злому умыслу, становится известным Богу и Общине».
«Когда Бог приходит на помощь, никогда не задумывайтесь над тем, откуда пришла к вам Великая Сила. Просто примите с благодарностью то, что даровал вам Бог».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, потомки Рода Небесного, что вся Небесная Мудрость Божья, коию хранят древние все Рода ваши, должна принадлежать только Вам и Родам вашим, а более никому.
А посему, никогда не открывайте Тайные Веды ворогам-чужестранцам. Дабы не могли использовать они Небесную Мудрость Бога да супротив древних Родов ваших».
«Не идите наперекор Судьбе своей и супротив зова Сердца своего и Совести. Ибо все Пути жизненные потеряете и безпутными изгоями наречётеся».
«Ежели Жрец Бога или Старец Рода поручил вам совершить деяние благое, то используйте его незамедлительно, как если бы сие деяние благое поручил вам Родный ваш Отец».
«Берегите, как зеницу ока своего, Ра-М-Ха ИНТу и Веды всех древних Родов своих. Ибо, ежели не сбережёте Святыни Родов, то не избегнут древние Роды ваши горестей, тёмных лихолетий и утрат».
«Кто из людей в заблуждении благие и мудрые слова отвергает, тот, упустив время, потом сожалеет. Кто же, услышав благие и мудрые слова, следует им немедля, совершая деяния, тот весьма преуспевает в жизни, и достаток Рода приумножится».
«Никогда не спишите и не торопитесь, люди, в благодатных деяниях и беседах ваших, и пусть каждое ваше движение и слово всегда будет плавно и спокойно, как течение воды в утренней тихой реке.
Прежде, чем совершить любое деяние, или прервать только начавшуюся беседу, прислушайтесь к голосу сердца своего».
«Не думайте, что всё происходит на Земле только по помышлению Бога и ничего не зависит от могучей Воли и благодатных помыслов ваших.
Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие Истины Жизни. Бог лишь наблюдает за созидательными деяниями вашими и приходит на зов человеческий, когда Его просят люди о помощи».
«По воле Вышнего Тарха Даждьбога, будут сокрыты до Времени Света Древние Веды в Харатьях и Саньтиях, кои содержать Тьраги и Руны от любопытного взора тёмных людей.
Ибо не гоже знать тёмным созданиям о Славных деяниях Древних Богов, что умножают Свет во Сварге Пречистой. Веды понятны лишь просвещённым, что осознали путь в своей жизни. А люди, не знавшие Мудрости Божьей, как могут познать Сокровенные Веды».

«Никогда не отказывайте в приюте тем Родам Великой Расы, кои ищут защиту для потомства своего от ворогов лютых в поселениях ваших, полагаясь на мощь мечей Родов ваших. Ибо сохранение Родов и братьев по Крови есть благое деяние для каждого Рода».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что Священные места на Мидгард-Земле всегда были, есть и будут Источниками неиссякаемой Великой Жизненной Силы.
Невзирая на то, стоят ли Капища на Священных местах у Источников Силы, и независимо от слов и мнений людских, они всегда даруют Жизненную Силу всем страждущим и нуждающимся».
«Каждый пленный вражеский воин, причинивший урон Древнему Роду, пусть возмещает урон трудом своим. По истечении трёх полных лет он волен возвратиться в родные края или остаться».
«Никогда не затевайте спор, из-за того, у каких Родов и Народов Мидгард-Земли Бог лучше или главнее.
Почитайте Свято в древних Родах своих изначально Родного Бога, но не хулите и, не унижайте людей, почитающих неведомых для вас Богов».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что только лишь Жрецам-Хранителям, служителям Бога, открыта та сокровенная Мудрость, оставленная Богом и Первопредками, коия заключена в Тьрагах и Рунах».
«Ведайте, чада Расы Великой, что жизнь во Сварге течёт, согласно Небесным Законам и не зависит от помыслов ваших. Как бы не отвергали тёмные люди порядок и движение Небесных Светил, Ярило-Солнце взойдёт на востоке и ясный день сменит тёмную ночь».
«Изведайте, чада Расы Великой, Мудрость сию: Никто не сможет защитить Роды ваши от чужеземных родов и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя.
Никто не создаст достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода. Никто не воспитает достойно детей ваших, пока сами не воспитаете потомство своё».
«Трудитесь и созидайте, чада Родов Расы Великой, во имя Бога и Предков Родов своих, ибо, ежели будет достаток в Родах ваших, будут жить в достатке Народы ваши, а ежели в достатке процветают народы, то и Держава ваша Великой наречётся».
«Осознайте, чада Расы Великой , слова мои: Древняя Мудрость познаётся по крупицам, через великое усердие, долготерпение, и кропотливый созидательный труд, ибо невозможно за единый раз осознать всё многообразие, заключённое в Ведах, и охватить взором своим Мироздание. Ежели кто стремится овладеть Знаниями, чтобы достичь вершины власти и почёта, тот будет со временем хуже безумца, и все чаянья его тщетны будут».
«Древняя Мудрость познаётся не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для того, чтобы возгордиться или возвеличиться над другими Родами. Древнюю Мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой Жизненный Путь, и для того, чтобы передать её потомкам».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, потомки Рода Небесного. Не внимайте тем тёмным людям, кто глаголит, что ваш Древний Бог и умершие Предки Великих Родов ваших не помогут в трудный час вам.
Ибо не могут быть ведомы тёмным Пути и Помыслы Бога и Предков ваших, и всё, что бы ни глаголили они вам, есть только ложь и великий обман, кои уводят с Правых Путей во Тьму».
«Для каждого свершения или благого деяния, а также, для события в жизни человеческой есть определённое Свыше время и место. А посему, коие деяния

надлежит исполнить, исполняйте без промедления и без спешки. Созидайте люди, что в состоянии создать, а получится то, что предначертано Богом».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой, потомки Рода Небесного, слова мои. Запомните и передайте потомкам вашим.
Будущее для всех Родов ваших проистекает из прошлого Родов ваших, ибо вы сами сотворяете своё Будущее, ведомые Любовью, живущей в сердцах.
Если никогда не было в Прошлом Любви в Сердцах и Родах ваших, то нет и Будущего для Родов ваших, а значит безсмысленно и Настоящее.
Ибо всё, что сотворите для Родов ваших и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет Любовь в сердцах — значит, будет и Будущее у Родов ваших».

Книга 7. ВЕДЫ ПЕРУНА

Круг Первый.
Саньтия 1

1 (1). Как во Граде Богов, в АсГарде Ирийском(Арийском),
на слиянии Священных рек Ирия и Оми,
возле Великого Капища Инглии,
у Священного Камня Алатырь,
спустилась с небес Вайтмана,
божественная колесница.
Великое сияние и пламень окружали её,
когда она опускалась на Землю.
[Вайтмана - космический корабль, на котором Боги и люди путешествуют между Землями. Вайтмары — большие космические корабли, способные переносить до 144 Вайтман.]

2 (2). Собиралися-соезжалися к Вайтмане Небесной той,
Роды: Рассенов(Р), да'Арийцев(А),
Святорусов(С) и х'Арийцев(А)[сокращённо РАСА],
вожди и воины всех Родов Расы Великой
и Рода Небесного,
собирались Ведуны сребровласые
и Волхвы Многомудрые,
и служители Бога Единого.

3 (3). Собиралися-соезжалися,
вкруг Вайтманы рядами разсаживались,
много дней Богов прославляли.
И отворилась Вайтмана, выходил из неё во плоти Светлый Бог Небесный.

4 (4). Рек Бог вечнопрекрасный:
Я явился из уРай-Земли,
из Сварги Небесной, где течет Ирий Светлый,
в садах Вырия, возле Асгарда Небесного,
Я Перун Громовержец, СваРОГа сын.
Слушайте люди и воины Родов Человеческих слова мои,
поучение слов моих слушайте.
Говорил Перуну Ратибор, Воин из Рода Святорусов:

Ты скажи-поведай Светлый Вождь,
есть ли смерть для Воинов Родов наших?

5 (5). Отвечал Перун воину: Нет смерти
для Воинов Рода Небесного.
Всякое явное либо тайное сомнение сердца,
Бог Всевышний - Великий Ра-М-Ха, Хранитель Миров,
Отец СваРОГа, Мой и ваш,
лучший из всех Мудрых, разрешит.
Знаю, вечна Премудрость Бога.
Кто став Учителем, даже если Великую Тайну поведал,
не порицаем Богами, ибо нет смерти для них.

6 (6). И спросили люди Громовержца Многомудрого:
Ты, скажи нам, Сварожич, поведай,
почему Служители Бога Единого и Странники Божии,
путём познания Вед хотят добиться Безсмертия?
Ты, скажи нам, поведай,
есть ли смерть в Мире Яви или Безсмертно всё?
Что же из двух — Правда?

7 (7). Отвечал им Сварожич: Правильно то и другое,
но лишь в заблуждении
певцы учат о смерти, люди.
Я же называю обманом — смерть,
а необманом, Безсмертие называю.
В самообмане Леги погибли,
необманом бытие достигается в Прави.
И смерть не как рысь пожирает рожденных,
воспринимаемой нет у неё формы.
Смерть наблюдаете вы в окружении,
а для себя вы её не найдете.

8 (8). Иные люди считают, что Удрзец — Бог мёртвых,
но Он отличен от смерти, а хождение ваше
в Мир Прави Безсмертно,
оно в Душах и Духе у вас пребывает;
Этот же Бог царит в Мире Предков,
благой Он к благим, к не благим же не благ Он.
Велением Удрзеца(Разрушителя), в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть,
принявшая жадности образ.

9 (9). Самостью сбитый с дороги,
единения с Душой человек не достигает.
Во власти смерти заблудшие люди
движутся этой дорогой и, умерев,
снова и снова в Нави Мир попадают.
За ними с пути сбиваются чувства,
поэтому смерть, называют Марёна.

10 (10). Увлекаясь своими деяниями,
в погоне за их плодами,
они продолжают идти в таком направлении

и не превозмогают смерти.
Вместо стремления к праведным целям,
как Совесть людей призывает,
Дитя Человеческое, на Мидгарде рождённое,
станет вращаться в Кругу наслаждений и
на этом пути его смерть поджидает.

11 (11). Это — великое заблуждение чувств,
с тщетными целями соединяясь,
движется в Пекло по тщетной дороге.
Поражённое связями со тщетными целями,
и о них день и ночь помышляя,
ваше сокровенное Я
начнет поклоняться внешнему Миру Яви.

12 (12). В Мире Яви, проявленном Богом,
первое, что людей поражает,
это желание чужого,
вскоре оно за собой влечет гнев и похоть.
Эти три порождения Тёмных,
людей неразумных к смерти приводят,
а в Мире Яви, лишь стойкие люди,
в ком правит Совесть,
стойкостью смерть побеждают всегда.

13 (13). Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с ними нужно бороться.
Для таких нет смерти,
ибо они Знанием Бога
преодолели страсти и превзошли смерть.
А человек, стремящийся за вожделением,
идя за страстями, гибнет.
Но победив желания порочные,
с себя всякий прах страстей человек сдувает.

14 (14). Для всех живых существ и людей
Пекло кажется тьмой безпросветной;
как безумные они стремятся безпечно к провалу.
Но человеку, который отринул безумие,
что смерть может сделать?
Кто же откажется от обладания Мудростью Древней,
тот пусть ни о чём ином и не мыслит,
как бы изгнав из себя Силу Жизни!

15 (15). Гнев, жадность и заблуждение глубинного Я,
вот смерть; и они — в этом теле земном.
Человек познавший Мудрость
Богов - Предков своих,
знает, что так порождается смерть,
и смерть его здесь не пугает.
В его области смерть изчезает,
подобно тому, как изчезает смертный,
попав в области смерти.

16 (16). И спросил Перуна, Один,
Воин из Рода Х'Арийского:
скажи нам, почему молвят Волхвы говоря,
что совершая жертвоприношения безкровные,
люди могут достигнуть блаженных Миров Прави,
чистейших непреходящих.
Веды их называют Высочайшей Целью;
кто это знает, как он может заняться делами?

Саньтия 2

1 (17). Отвечал Одину, Перун Всепрекрасный:
лишь не познавшие Великую Древнюю Мудрость,
туда стремятся и для них сохраняет значение то,
о чём говорится в Сокровенных Ведах.
Свободный от желаний порочных стремится выше,
Путём высочайшего Духовного развития,
отвергая порочные пути развития.

2 (18). Вы живите по законам РИТА[в чистоте Рода и Крови Расы] и по
законам Великого Ра-М-Ха - Бога-Творца Единого,
ибо по этим Законам живут все Миры и Земли,
во всех Вселенных, кои создал Великий Ра-М-Ха.
И не знают они смерти,
ибо покинула смерть и тьма Миры эти,
а Свет и Безсмертие наполнили красотой Жизни их.

3 (19). И сказал ХАРИй, Волхв Многомудрый:
Светлый наш Покровитель,
дай Мудрые Заповеди Твои Родам человеческим,
потомкам Рода Небесного и Расы Великой,
чтобы Правда восторжествовала на Мидгард-Земле,
а Кривда сгинула навечно из Мира нашего,
и не осталось от неё даже памяти.

4 (20). Отвечал Перун Громовержец Волхву Многомудрому,
и всем кто собрался послушать его:
познавайте люди Заповеди Мои,
поучения слов моих слушайте:
Почитайте Родителей своих,
и содержите их в старости,
ибо как вы проявите заботу о них,
тако же и о вас проявят заботу чада ваши.

5 (21). Сохраните память о всех Предках Родов ваших
и ваши потомки будут помнить о вас.
Защищайте старых и малых,
отцов и матерей, сынов и дочерей,
ибо это Родичи ваши, Мудрость и цвет народов ваших.
Воспитайте в чадах своих
любовь к Святой земле Расы,
чтобы не прельщались они чудесами заморскими,
а могли сами сотворить чудеса

более чудные и прекрасные,
да во славу Святой земли вашей.

6 (22). Не творите чудес на благо своё,
а творите чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного.
Помогите ближнему в беде его,
ибо придёт к вам беда,
помогут и вам ближние ваши.
Творите дела Добрые,
да во славу Рода вашего и Предков ваших,
да обрящите покровительство от Бога Нашего.

7 (23). Помогайте всеми силами строить Капища и Святилища,
сохраняйте Мудрость Божию, Мудрость Древнюю.
Омывайте после дел ваших руки ваши,
ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет.
Очищайтесь вы в водах Ирия,
что течёт река во Святой земле,
чтоб омыть своё тело БЕЛОЕ,
Освятить его Божьей Силою.

8 (24). Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный,
что дали вам Светлые Боги-Покровители ваши.
Почитайте люди, вы, дни русальские,
соблюдайте Божии Праздники и ПОСТы.
Не забывайте Бога Нашего,
возжигайте во славу Бога вы курения и благовония
и обрящите вы благосклонность и милость Бога Нашего.

9 (25). Не чините обид соседям вашим,
вы живите с ними в мире и согласии.
Не унижайте достоинство других людей,
и да не унижено будет достоинство ваше.
Не творите бед людям других вер,
ибо Бог-Творец Един над всеми Землями
и над всеми Мирами.

10 (26). Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро,
ибо проклятия, вы, на себя призовёте
и не будет вам прощения во все дни без остатка.
Защищайте вы Святую землю свою и
победите вы оружием правым всех врагов Расы.

11 (27). Защищайте Роды Рассенов(УкРаинцев) и СвятоРусов(БелоРусов)
от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши
со злым помыслом и с оружием.
Не хвалитесь, своей силою, поезжая на Брань,
а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи.
Сохраняйте в тайне Мудрость Божию,
не отдавайте Мудрость Тайную вы язычникам[чужим народам и иноверцам].

12 (28). Не убеждайте, вы, тех людей,
кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим.
Сберегите ваши Капища и Святилища

от поругания язычников(чужоземцев и иноверцев),
если не сбережёте вы Святыни Святой Расы
и Веру Предков ваших,
посетят вас годы горести, да обиды со страданиями.

13 (29). Кто убежит из земли своей на чужбину,
в поисках жизни лёгкой,
тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его,
ибо отвернутся Боги-Покровители от него.
Да не возрадуетесь, вы, горю чужому,
ибо кто чужому горю радуется,
тот к себе горе призывает.
Не злословьте и не смейтесь,
над теми, кто любит вас,
а отвечайте вы на любовь любовью
и обрящите покровительство Великого Ра-М-Ха и Богов ваших.
Любите ближнего вашего, если он того достоин!

14 (30). Не берите в жёны, брат — сестру свою,
а сын — мать свою, ибо Богов прогневите
и кровь Рода загубите.
Не берите жён с черной кожею,
ибо оскверните дом и свой Род загубите,
а берите жен с кожей БЕЛОЮ,
вы свой дом прославите
и свой Род продолжите.
Не носите жёны одеяний мужских,
ибо женственность потеряете,
а носите жены то, что вам полагается.

15 (31). Неруште узы Союза Семейного, Богом освящённые,
ибо против закона Бога-Творца Единого пойдёте
и счастье своё потеряете.
Да не убиенно будет чадо во чреве матери,
ибо кто убьёт чадо во чреве,
навлечет на себя гнев Бога-Творца Единого.

16 (32). Любите жёны мужей своих,
ибо они защита и опора ваша, и всего Рода вашего.
Не пейте много питья хмельного,
знайте меру в питье,
ибо кто много питья хмельного пьет,
теряет вид человеческий.

Саньтия 3

1 (33). И сказал Волхв СвятоЗар Перуну Вечнопрекрасному:
что означает последняя Заповедь Твоя?
Разскажи-поведай нам.
Говорил Перун всем людям собравшимся:
вспомните, люди Расы Великой,
предание, о сынах Тора Многомудрого,
что сохранили Священные Веды,

данные вам, сыном моим, Тархом Даждь Богом.

2 (34). Состарился ТОР Многомудрый и призвал он к себе
сынов своих Стара, Винга и Одина.
И говорил им таковы слова:
сыны мои любимые,
прошли уже три Круга Лет Жизни[432 г, Круг Жизни — 144 Лета.] моей,
старость и немощь наполнили телеса мои.
Силы мои уже покидают меня.
Знаю я, что есть далеко на юге.
у подножья Химават-горы(Гималаи),
Скуф(поселение для проведения молитв) Легов Небесных.

3 (35). Во Скуфе том предгорном,
готовят Мудрые Леги
всем Богам Небесным Сурицу,
сияющий, божественный напиток,
дарующий многие Жизненные Силы
и вечную молодость.
Если человек выпьет Сурицы Легов,
он вновь обретет Силы Жизни,
и вновь в телеса возвернется здоровье.
и вечная молодость в нем засияет.

4 (36). И Стар сказал Тору: Отец мой любимый,
я принесу тебе напиток Богов.
И пошел Стар на юг, да к Химават-горе.
Долго ждал старшего сына Тор Многомудрый
и послал он среднего сына
на поиски Стара, говоря ему:
знать беда случилась со старшим братом твоим,
ты ступай Винг на помощь брату своему.
И пошел Винг на поиски брата своего Стара.

5 (37). Много воды утекло с той поры в Ирии Священном,
Малая Луна девять раз
совершила свой путь вокруг Мидгард-Земли,
а Большая Луна — четыре раза.
[Малая Луна — Фатта, с периодом обращения вокруг Земли 13 дней, и Большая Луна — Месяц, с периодом обращения 29,5 дней.]
И сказал Один, Тору Многомудрому:
милый мой Батюшка, отпусти,
ты, меня к Химават-горе
на поиски братьев моих родимых,
на поиски Скуфа предгорного Легов Небесных,
да Сурицы божественной.

6 (38). Благословил Тор Многомудрый
сына своего любимого,
и отправился Один на юг, да к Химават-горе
на поиски братьев своих
и Скуфа Легов Небесных.
Как прибыл он к Химават-горе,
увидал Скуф Легов Небесных.

Посреди Скуфа предгорного,
варила Легиня сребровласая,
Сурицу сияющую в золотом котле
для Богов Светлых.

7 (39). Говорил Один таковы слова:
здравствуй, Легиня-Матушка,
да не будет тучи темной над Скуфом Вашим,
да будут все дела Ваши,
да во славу Великого Ра-М-Ха и Богов Светлых.
Отвечала Одину Легиня сребровласая:
будь здоров и ты, ясный добрый молодец,
разскажи-поведай, что привело тебя
в Скуф наш предгорный, да к Химават-горе.

8 (40). Привела меня боль-кручинушка,
за родимого моего Батюшку,
уже три Круга Лет Жизни его прошли,
старость и немощь овладели телесами его.
Только Сурица твоя жизньродящая, Легиня-Матушка,
изгонит старость и немощь,
да мучения со страданиями,
и освятит телеса Батюшки Божьей Силою.

9 (41). Говорила Одину Легиня сребровласая:
в золотом котле Сурица варится,
ты возьми испей-испробуй Сурицы, но помни!
Первая чаша, дает силы,
изгоняет боли, усталость и немощь.
Вторая чаша, дает веселье и вечную молодость,
изгоняет гнетущую старость.
Третья чаша для людей лишняя,
она превращает человека в животное.

10 (42). Приходили до тебя двое молодцев,
но не послушались они слов моих,
и испили по три чаши,
а теперь они, как животные пасутся на лугу
за Скуфом предгорным нашим.
И показала она их Одину,
и узнал он братьев своих родимых,
и паслись они яко овчи на лугу зеленом.

11 (43). И наполнилось сердце Одина
скорбью великою за родимых братьев своих.
И взял он чашу с Сурицей и испил её одним духом.
Прошла скорбь его, силы великие наполнили телеса его
и появилось желание испить ещё одну чашу,
дабы обрести молодость вечную,
какую имеют Боги Светлые.

12 (44). Испил он другую чашу,
веселье и вечная молодость
наполнила телеса его,

и разгорелось великое желание
испить третью чашу, но вспомнил тут Один
слова Легини сребровласой и не стал пить более,
а наполнил кувшин свой дорожный,
двумя чашами Сурицы,
для Батюшки своего родимого.

13 (45). И сотворил Один гимны-молитвы Богам Светлым,
и призвал их помочь братьям своим родимым.
Явились Светлые Боги на зов Одина
и вернули Разум братьям его, Стару и Вингу,
и благословили их Боги в путь-дорогу.
Вернулись братья в отчий дом
и отдал Один Сурицу Батюшке своему родимому.

14 (46). Испил Тор Многомудрый первую чашу,
болезни и немощь покинули телеса его,
а силы жизни великие наполнили разум и телеса его.
Вторую чашу не стал пить Тор Многомудрый,
а вылил Сурицу под корни старых,
засохших деревьев Дуба, Березы и Ясеня.
И обрели они Силы великие
и распустились зелёные листья на кронах их.

15 (47). Говорил сынам Тор таковы слова:
Нет мне нужды в вечной молодости,
я прожил долгую жизнь Создателем, Великим Ра-М-Ха, данную,
пусть Древа сии, дают силы многие,
вам сыны мои любимые,
и всем потомкам Родов ваших
во все времена от Круга до Круга.
Вы посадите семена от деревьев сих,
возле хоромов Родов ваших.
и ухаживайте за ними, как за детьми своими.

16 (48). С той поры берегут Роды Расы Великой
и потомки Рода Небесного,
три Древа Жизни и Силы Великой.
В трудный час или в праздники приходят к Древам
Силу Жизни дающим, и получают силы многие
и прославляют Великого Ра-М-Ха и Богов Светлых,
и Предков Многомудрых, за деяния добрые,
да во славу всех Родов Расы Великой.

Саньтия 4

1 (49). И вопрошал Перуна РодАн[Глава Рода] Да'Арийский, КодаРад:
Ты, разскажи-поведай, нам,
Бог Вечнопрекрасный,
почему многие Волхвы дают обет молчания
и говорят, что стремятся они к познанию Вед.
Есть ли Истина в обете молчания?
Приходит ли молчанием мудрый Волхв
к Безмолвному познанию Истины или нет?

2 (50). Отвечал КодаРаду Перун Многомудрый:
Нет смысла в обете молчания,
поскольку Древние Веды сердцем,
молчащий понять не может
и в сердце его Древние Веды не проникают.
Древние Веды только живым Словом познаются,
и где раздается слово Вед,
там сердца начинают познавать
их Великую сущность.

3 (51). Думают многие люди,
что те кто познает все Веды — безгрешны,
даже когда совершают злое.
Но ни гимны из Мудрости Познания Миров,
ни изречения из Мудрости Мира Сияний,
ни заклинания из Мудрости Жизни,
не спасут творящих злые деяния
и каждый ответит за своё беззаконие.

4 (52). Священные гимны и песнопения,
не спасут от Кривды того,
кто безвольно поддается обману,
кто пребывает в мире чар и собственных иллюзий.
Как птицы покидают гнездо,
когда вырастают у них крылья,
так и Душа покидает тело человека,
когда наступает время.

5 (53). Веды не спасут тех, кто не исполняет
своего Долга перед Жизнью,
они указывают вам два пути:
подвижничество и принесение безкровных жертв,
через них знающий достигает чистоты
и этой чистотой отгоняет грех,
самоозарённый знанием Вед.

6 (54). В силу знания Древних Вед,
приближается Душа знающего к Миру Прави,
но если же он обычных плодов Мира Яви желает,
он захватывает с собой
всё здесь совершённое,
и в Мире Нави вкусив плоды деяний своих,
несёт ответ за каждое деяние своё
и снова идёт по Пути,
предначертанному Великим Ра-М-Ха.

7 (55). Детьми Человеческими подвижничество
совершается в Мире Яви,
а плоды всех деяний вкушаются в Мире Прави,
для Волхвов, Жрецов и Капенов-Священников,
предающихся подвижничеству,
предназначены те великие Миры.
Безгрешное подвижничество разсматривается,

как отречение от зла;
такое отрешённое подвижничество
бывает удачным и неудачным.
Подвижничеством знатоки Древних Вед
впоследствии достигли Безсмертия.

8 (56). Но есть и грешное подвижничество.
Кто из людей одержим гневом неправедным,
и прочими шестнадцатью пороками,
а также кто нарушает Заповеди Бога и Предков,
особенно Кровные Заповеди,
кто населен тринадцатью вредностями — грешен тот.
А кто обладает чистой Душой и Духом Светлым,
и живет согласно Заветам Праотцев своих,
тот безгрешен.

9 (57). Гнев неправедный, похоть, жадность,
заблуждение, вожделение, жестокость,
ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть,
отвращение, распутство, желание чужого,
угнетение, злость — вот пороки детей Человеческих,
людям следует избегать этих шестнадцати.

10 (58). Каждый из них подкарауливает людей,
желая завладеть их нутром,
как охотник подкарауливает дичь.
Хвастливому, похотливому, высокомерному,
злопамятному, неустойчивому,
отказывающему в защите присущи эти шесть грехов,
совершаемых беззаконными людьми,
несмотря на большую их опасность.

11 (59). Погоня за наслаждениями, враждебность,
хвастовство своей щедростью, скупость,
угнетение других людей, ложь, слабоволие,
прославление своих ощущений, ненависть к Ладе-супруге,
вот девять наихудших врагов человека.

12 (60). Соблюдение Заповедей,
Законов Бога-Творца Единого,
Законов Рода, правдивость, сдержанность,
подвижничество, самоотрешенность, стыдливость,
терпение, стойкость, отсутствие зависти,
принесение безкровных жертв(молитва и доброе дело),
продолжение Рода, милосердие, внимательность,
изучение Священной Ра-М-Ха ИНТЫ и Древних Вед
вот шестнадцать обетов служителей Веры.

13 (61). Кто укрепит эти шестнадцать обетов,
тот отличится на всей Мидгард-Земле;
кто соблюдает три, два или даже один из них,
тот считается самоутверждённым;
в отречении от пороков Мира Яви
и в не заблуждении(в Истине) заключается Безсмертие.

Мудрые служители Веры
их называют вратами Истины.

14 (62). В саморазвитии есть восемнадцать качеств:
сдержанность в действии,
бездействии и целеустремлённости,
обуздание: несправедливости, осуждения, самолюбия,
желаний низменных, гнева неправедного,
уныния, жадности, наушничества, зависти,
зложелательности, раздражения, безпокойства,
забывчивости, многословия, самонадеянности.

15 (63). Так человек постигший саморазвитие
становится трезвым,
он обладает восемью качествами: праведностью,
способностью к размышлению,
способностью к самоуглублению,
способностью к исследованию, безстрастием,
честностью, целомудрием, собранностью.

16 (64). Будьте Правдивы Душой и Духом,
Миры держатся Истиной. Их врата — Истина;
ибо сказано, что в Истине покоится Безсмертие.
Отвратясь от грехов,
нужно исполнять обеты и Заповеди.
Таково поведение, сотворенное Единым Богом,
через Истину приводит к Безсмертию.
Сохраните люди неизменными Священные Писания:
Ра-М-Ха ИНТУ и Древние Веды.

Саньтия 5

1 (65). И спросил Перуна Громовержца, ОгнеСлав,
Жрец Великого Капища Инглии, из Рода СвятоРУСов:
Ты, скажи-поведай, Перун-Батюшка,
что ожидает в будущем потомков
всех Родов Расы Великой
и потомков Рода Небесного?
Какая судьба ожидает их, после ухода нашего,
в Правь Небесную, к Святомудрым Предкам нашим.

2 (66). Отвечал ОгнеСлаву, Бог Многомудрый:
Послушай меня, Великий Хранитель Первичного Огня
и вы служители Бога
Святой Расы и Рода Небесного.
Подобно Небесному Ирию,
что разделяет пол-Сварги Небесной,
Великие Перемены принесёт
поток Реки Времени в течении своём.

3 (67). Изменит лик свой
Святая земля Расы Великой.
Великое Похолодание принесёт ветер Да'Арийский
на землю сию и Марёна на треть Лета

укрывать будет её своим Белым Плащом.
Не будет пищи людям и животным во время сие
и начнётся Великое Переселение
потомков Рода Небесного за горы Рипейские(Уральские),
кои защищают на западных рубежах
Святую Рассению.

4 (68). И дойдут они до Великих Вод,
Океана-моря Западного(Атлантического),
и перенесет их Сила Небесная(Вайтманы и Вайтмары),
на землю Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня.
Великий Вождь построит в земле той,
Капище Трезубца Бога.
И будет Великий Ра-М-Ха — Бог-Творец Единый
посылать им безсчётные дары свои,
и станет защищать земли их от Стихий Зла.

5 (69). Но великий достаток
отуманит головы вождей и жрецов.
Великая Лень и желание чужого захватит Разум их.
И начнут они лгать Богу и людям,
и станут жить по своим законам,
нарушая Заветы Мудрых Первопредков
и Законы Бога-Творца Единого.
И будут использовать
Силу Стихий Мидгард-Земли
для достижения своих целей.
И разгневают они деяниями своими
Великого Ра-М-Ха - нашего Бога.

6 (70). И уничтожат Боги Стихии землю ту,
и скроется она в глубинах Великих Вод,
тако же как скрылась в Древние времена
в глубинах северных вод — Священная ДаАрия.
Боги Расы спасут людей праведных
и Сила Небесная перенесёт их на восток,
в земли людей с кожей цвета Мрака.
а Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня,
перенесёт Сила Великая в безкрайние земли
на заходе Ярилы-Солнца лежащие.

7 (71). Люди с кожей цвета Мрака будут почитать
потомков Рода Небесного за Богов
и будут учиться у них многим наукам.
Люди из Великой Расы
построят новые Грады и Капища,
и научат людей с кожей цвета Мрака
выращивать злаки и овощи.
Четыре Рода Расы Великой сменяя друг друга,
будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов
и строить Трираны-Гробницы,
в виде Гор рукотворных, четырехгранных.

[Первые 4 династии Фараонов Древнего Египта были Белыми.]

8 (72). Другие же Роды Расы Великой
расселятся по всему лику Мидгард-Земли
и перейдут за Химават-горы(Гималаи),
и научат людей с кожей цвета Мрака,
Мудрости Мира Сияний[Ведам].
Дабы прекратили они приносить
жертвы страшные, кровавые,
своей богине — Черной Матери[богине Кали.]
и Змеям-Драконам из Мира Нави,
а обрели Божественную Мудрость и Веру.

9 (73). Многие из Родов Расы Великой
разойдутся по всем краям Мидгард-Земли,
за Рипейскими(Уральскими) горами,
и поставят новые Грады и Капища
и сохранят Веру Первопредков,
и сокровенные Веды данные ТАРХом Даждь Богом,
и другими Светлыми Богами.
Многие Роды из Расы Великой и Рода Небесного,
будут пасти несметные стада животных,
и переходя из края в край,
породнятся с другими Родами из Рода Небесного.

10 (74). Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги,
и начнут глаголить детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые.
И станут совращать старых и малых,
и дочерей Человеческих будут брать себе в жёны.
Иринировать будут между собой
и между людьми, и между животными.
(Иринировать — сливаться, смешиваться не только на физическом и на
генетическом уровне.)
И приучать к этому начнут
все народы Мидгард-Земли,
а тех, кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями.

11 (75). Некоторые из них и в данное время
пытаются проникнуть на Мидгард-Землю,
дабы творить своё деяние тёмное,
совращать с пути Сил Света
сынов и дочерей Расы Великой и Рода Небесного.
Цель их, погубить Души детей Человеческих,
дабы не достигли они никогда
Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного,
обители Богов-Покровителей
Рода Небесного и Расы Великой.
А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки ваши.

12 (76). По серой коже их,

вы узнаете Чужеземных ворогов.
Глаза цвета мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем.
Каждый из них может быть отцом, либо матерью.
Разукрашивают они красками лица свои,
чтобы походить на детей Человеческих
и никогда не снимают одеяний своих,
дабы не обнажилась нагота звериная их.

13 (77). Ложью и лестью неправедной
захватят они многие края Мидгард-Земли,
как они уже поступали на других Землях,
во многих Мирах во Времена прошлой Великой Ассы,
но побеждены будут они,
и сосланы в страну Гор Рукотворных[древний Египет],
где проживать будут люди с кожей цвета Мрака
и потомки Рода Небесного
пришедшие из земли Бога Ния.
И дети Человеческие начнут учить трудиться их,
дабы могли они сами выращивать злаки
и овощи для питания детей своих.

14 (78). Но отсутствие желания трудиться,
объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных,
и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру(религию) свою,
и объявят себя сынами Бога-Творца Единого,
но станут кровь свою и детей своих
приносить в жертву богу своему,
дабы существовал кровный союз
между ними и богом их.

15 (79). И станут Светлые Боги посылать к ним
Странников(Пророков) Многомудрых,
ибо не имеют они ни Духа, ни Совести.
И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их,
а выслушав, будут приносить жизнь Странников,
в жертву богу своему.
И создадут они Золотого Тура,
как символ своего могущества,
и будут поклонятся ему,
тако же, как и богу своему.

16 (80). И пошлют к ним Боги Великого Странника,
любовь несущего, но жрецы Золотого Тура
придадут его смерти мученической.
И по смерти его, объявят Богом Его,
и создадут веру новую, построенную
на лжи, крови и угнетении.
И объявят все народы низшими и грешными,
и призовут пред ликом ими созданного бога
каяться, и просить прощения за деяния
свершённые и не совершённые.

Саньтия 6

1 (81). И сказал Волхв СвятоЗар,
из славного Рода СвятоРУСов,
Перуну Вечнопрекрасному:
Ты, скажи-поведай, Перун-Батюшка,
что же будет со Святой землей Расы Великой
и Верой Предков наших?
Разскажи-поведай Светлый Бог,
если придет время тяжкое
для Сынов Расы Великой, то,
кто сможет спасти Святую землю Расы,
Рода Небесного?

2 (82). Говорил Бог Многомудрый, таковы слова:
Знайте люди, что тяжкие времена
принесет поток Реки Времени
на Святую землю Расы Великой.
И останутся на земле сей,
лишь Жрецы-Хранители Древнего Знания
и Мудрости Потаённой.
Ибо используют люди
Силу стихий Мидгард-Земли
и уничтожат Малую Луну
и Мир свой прекрасный.
И повернётся тогда Сварожий Круг(изменится орбита Земли)
и ужаснутся людские Души.

3 (83). Великая Ночь окутает Мидгард-Землю
и Огонь Небесный
уничтожит многие края Земли.
Там где цвели прекрасные сады,
будут простираться Великие Пустыни.
Вместо жизньродящей суши
будут шуметь моря,
а там где плескались волны морей,
появятся высокие горы
покрытые вечными снегами.

4 (84). Люди станут прятаться от дождей отравленных,
смерть несущих, в пещерах,
и питаться начнут плотью животных,
ибо плоды древесные ядами наполнятся
и многие люди умрут,
отведав их в пищу.
Отравленные потоки воды принесут много смертей
детям Расы Великой и
потомкам Рода Небесного,
и страдания людям принесет жажда.

5 (85). И по совету Чужеземцев,
тайно прибывших на Мидгард-Землю,
люди станут лишать друг друга Жизни

ради глотка свежей воды,
ради куска чистой пищи.
И начнут забывать они Древнюю Мудрость(Веды)
и Законы Бога-Творца Единого.
Великая Разобщенность придёт в Мир Мидгарда
и только Жрецы-Хранители
Святой земли Расы Великой
будут хранить чистоту Древнего Знания,
несмотря на лишения и смерть.

6 (86). Но Река Времени вновь принесёт
перемены в течении своём.
И снова начнётся объединение Родов Расы Великой.
Их объединит Древняя Мудрость,
сохраненная в песнопениях
и преданиях народных,
передаваемых из уст в уста,
и записанная на камнях в Капищах и Святилищах,
и начертанная в Саньтии Великие.
Многие Мудрые Знания
станут потерянными для многих Родов,
но помнить будут они,
что являются потомками Рода Небесного!
Никто не сможет победить
и лишить Свободы их.

7 (87). Множество Кругов Жизни пройдёт
Мидгард-Земля по Пути Сварожьему.
Дети Человеческие вновь построят Грады и Храмы
тем Богам, имя коих помнят.
Жизнь праведная и счастливая
вернется на земли Великой Рассении.
Но жрецы Чужеземные,
из храмов Золотого Тура
и жрецы Убитого Странника,
захотят уничтожить их мир и покой,
ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда.

8 (88). И придут жрецы Чужеземные
в земли Расы Великой
под видом торговцев и сказителей,
и лживые легенды принесут они,
и станут учить жизни неправедной
людей Расы Великой,
не ведающих Зло и Обман.
И многие люди совратятся
попав в сети Лести и Обмана,
и променяют Мир Прави на девять пороков:
распутство, ложь, самолюбие, бездуховность,
невыполнение долга, неведение,
нерешительность, лень и чревоугодие.

9 (89). И отрекутся многие люди
от Святой Веры Предков своих

и внимать начнут словам Чужеземных жрецов,
кои суть ложь неправедная,
сбивающая детей Человеческих
с пути Сил Света.
Времена крови и братоубийства
принесут Чужеземные жрецы
на просторы земель Родов Расы Великой,
и обращать начнут людей в веру свою.

10 (90). Люди Расы будут просить
о помощи у Чужеземных жрецов,
служащих Чужим богам
и богу Мира Тьмы.
И жрецы Убитого Странника
с лживым усердием начнут утешать их,
и завладеют Душами их,
и богатством детей Человеческих.
И объявят людей Расы Великой рабами бога,
коего сами же и убили.
И глаголить им станут,
что страдание благом является,
ибо страдающие Бога узрят.

11 (91). На семь кругов жизни(1000 лет) окутает Тьма
земли Родов Расы Великой.
Многие люди погибнут от металла и огня.
Тяжкие настанут времена
для народов Мидгард-Земли,
брат восстанет на брата,
сын на отца,
кровь будет литься как реки.
Матери будут убивать
своих не рожденных детей.
Голод и Духовная пустота
отуманят головы многих людей из Расы Великой
и потеряют Веру они в Справедливость.

12 (92). Но не допустит Бог-Творец Единый
и Род Небесный гибели Расы.
Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя
сынов Рода Небесного
принесёт Белый Пёс(Серый Волк)
и Посланный Богом
на Святую землю Расы Великой.
Очистится Святая земля
от тысячелетнего рабского ига Чужеземных ворогов,
кои приносят в жертву
кровь и плоть детей своих,
и ложью и лестью неправедной
отравляют Души детей Рода Небесного.
И возродит Великий Жрец
Древнюю Веру Первопредков
на Святой земле Расы Великой,

и построит Капища Веды,
Куммирни и Святилища,
дабы познавали все Роды Расы Великой,
потомки Рода Небесного,
Древнюю Мудрость и жизнь праведную.

13 (93). Феникс Небесный укажет
Верховному Жрецу Первичного Огня,
на сына Жреца Леса из Рода Трёхлунных
и воспитает Верховный Жрец из него
Мудрого Великого Жреца,
коему помогать будут Светлые Боги.

14 (94). И познают слуги Тьмы, что пришла их погибель.
и будут они лгать на Великого Жреца,
и совращать учеников и ближних его,
богатством несметным и блаженством порочным.
Дабы не достигли они
Духовных вершин Мира Прави,
а были вечными рабами Мира Тёмного.
И они будут делать всё,
чтобы погубить Великого Жреца,
дабы не возродилась Древняя Мудрость
и Вера Первопредков на Святой земле Расы.

15 (95). Силы Тьмы приложат все силы,
дабы зажёгся Священный Огонь
перед образами и куммирами Богов -
образами Святомудрых Предков ваших.
Чужеземцы начнут натравливать
один народ на другой,
призывая их к войнам,
дабы убивали они друг друга
за обладание достояниями земными.
Но достояния сии, по окончанию войн,
всегда достанутся Чужеземцам.

16 (96). Миллионы жизней унесут безсмысленные войны
в угоду желаний Чужеземцев,
ибо чем больше будет войн
и смертей между детьми Человеческими,
тем больше богатства
обретут посланцы Мира Тьмы
и овладеют влиянием над умами
многих из Расы Великой.
Тёмные Силы для достижения своих целей
применят даже Фаш-разрушитель
и Огненные Грибы, смерть несущие
поднимутся над Мидгард-Землёй.

Саньтия 7

1 (97). Говорил Перуну, ВедаМир, воин из Рода Х'Арийского,
таковы слова: Ты, скажи-поведай

Светлый Вождь наш, спасёт ли Великий Жрец
Святую Веру Первопредков.
на Святой земле Расы Великой от Чужеземных ворогов?
Потому я, Тебя, вопрошаю,
ибо с Родом Трёхлунных ходим мы в Родичах.

2 (98). Отвечал Светлый Бог воину:
Ты, послушай Меня, Добрый Молодец.
Тяжелая судьба для Великого Жреца предназначена.
Непонимание людей окружать будет его,
ибо Древняя Мудрость непонятной станет,
для многих детей Человеческих
из Родов Расы Великой и Рода Небесного.
И его задача, разтолковать людям
основы Древнего Знания и смысл Образов Рун
сохранённых в Законах Бога-Творца Единого.

3 (99). Великая Жрица принесет Новую Жизнь
на просторы Святой земли Расы,
и познают все Роды Расы Великой,
потомки Рода Небесного,
Жизнь-несущий Свет Древней Мудрости,
что хранят Жрецы Великого Капища Инглии.
Счастье и Жизнь Праведную
утвердит Она по всей земле Расы,
дабы Мировая Светлая Душа Великого Ра-М-Ха
нашла себе, приют
в сердцах каждого человека,
из Рода Небесного и Расы Великой, начиная
с возрождённого Асгарда Ирийского.

4 (100). Вновь вопрошал Перуна,
Ведамир — Воин из Рода Х'Арийского:
разскажи-поведай Светлый Вождь,
как родится Великая Жрица?
Из каких Родов будут Родители её?
И как Свет Мудрости Древней
озарит весь Мир Мидгард-Земли?
Отвечал Перун воину Рода Х'Арийского:
послушай, воин, слова Мои,
как закончит Верховный Жрец Первичного Огня
четырнадцатилетнее обучение
сына Жреца Леса, из Рода Трёхлунных,
то объявит его приемником своим,
и проведёт его через Три Посвящения.

5 (101). В день Великого Праздника,
призовут к себе Светлые Боги и Многомудрые Предки
Верховного Жреца Первичного Огня,
ибо выполнит он полностью
миссию свою на Мидгард-Земле.
Новый Верховный Жрец, из Рода Трехлунных,
начнёт деяния свои странствуя из Града в Град,
проповедуя Древнюю Мудрость Веры Первопредков,

и исцеляя больных Душой и телом.

6 (102). Вернувшись в Асгард Ирийский,
он призовёт к себе учеников,
и будет обучать их Основам Древней Мудрости,
и начнёт строить Капища
Древней Веры Первопредков
Расы Великой и Рода Небесного.
И когда настанет время,
приведут к Верховному Жрецу
четырнадцатилетнюю дочь Великой Ведуньи,
из Рода Вновь прибывших,
дабы изучала она Мудрость Древнюю, потаённую.
И обучать начнёт Великий Жрец
дочь Великой Ведуньи Сокровенному Знанию,
и воспитывать будет из неё
Жрицу Белого Храма.

7 (103). И матерь Её, Великая Ведунья,
станет исцелять Души и воспитывать детей
Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного.
И окружит Верховный Жрец
дочь Великой Ведуньи заботой и любовью,
и ограждать станет её от слуг Мира Тьмы,
дабы не завладели они Душой её,
и не направили дочь Великой Ведуньи
по пути тёмному, бездуховному,
ведущему Души людей в пропасть Пекла,
в тёмных глубинах Мира Нави лежащего.

8 (104). Ибо знают слуги Мира Тьмы,
что дочь Великой Ведуньи,
окружённая заботой и любовью Великого Жреца,
родит прекрасное Дитя,
коия станет Великой Жрицей,
Спасительницей Святой земли
и всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного.
Во Священное Лето должно родится Дитя сие,
ибо с того времени будущей Великой Жрице
будут помогать и служить все Боги Рода Небесного.

9 (105). Сама Мать Сыра Земля будет давать ей пищу,
а Небесная Корова Зимун будет поить её своим молоком
Гамаюн — Птица Вещая,
пропоёт Великой Жрице о Сохраненной,
Древней Великой Мудрости.
Сам Бог Вышень охранять станет сны её,
а Лада-Матушка сохранять от Зла будет днем её.
Макошь-Матушка нянчить будет её,
а Бог Крышень на свирели сыграет ей.

10 (106). Но соберутся Силы Тьмы вместе,
и захотят уничтожить Дитя сие,

дабы сгинули Древние Знания, Руны
и Мудрость потаённая в Безвременьи.
Ибо их цель великая,
не допустить рождения Великой Жрицы,
и они приложат все силы свои,
дабы не было рождения её во веки веков.
И станут окружать слуги Мира Тьмы,
мать будущей Великой Жрицы,
ложью и лестью великой.

11 (107). И будут приглашать мать, будущей Великой Жрицы,
на празднества великие,
где и ложь и бездуховность в почёте,
где праздность и самолюбование являются нормой,
где низменность и порочность боготворят.
Тёмные Силы будут направлять
к дочери Великой Ведуньи,
обольстителей и соблазнителей,
дабы оболгали они Великого Жреца
и Древнюю Веру Первопредков.

12 (108). Все Темные Силы будут направлены на то,
чтобы разлучить Великого Жреца
с дочерью Великой Ведуньи,
ибо знают Силы Тьмы, что если разлучить их,
великая утрата и не рождение Великой Жрицы,
приведут к смерти Верховного Жреца,
так как миссия его воспитать Великую Жрицу.
Но он вновь возродится через один Круг Лет,
и это будет последнее время правления Сил Тьмы,
во всех краях на Мидгард-Земле.

13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжёт
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах,
и это будет Великий Конец
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Тёмного.
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного.

14 (110). Запомните достославные Жрецы Бога
Расы Великой и Рода Небесного,
и, Вы, Ведуны сребровласые,
и, Вы, Волхвы Многомудрые, слова мои.
Начертайте Руны их на Саньтиях
и на камениях в Капищах и Святилищах ваших,
дабы помнили Потомки ваши о временах тяжких,
что принесёт Река Времени,

на волнах скоротечных своих
и были готовы к испытаниям тяжким.

15 (111). Если потомки Родов ваших
сохранят в памяти слова сии,
и сплотят Силы многие на защиту
Веры Мудрых Первопредков,
ни что не спасёт ворогов Расы Великой
и Рода Небесного,
от поражающего Огня Возмездия Сил Света.
Ибо кто из детей Человеческих
идёт по Пути Сил Света, тот спасён будет, а тот,
кто пойдёт по пути Сил Тьмы — погибель обрящет.

16 (112). По воле Бога СваРОГа, Отца Моего,
возвестил я вам: о Вечных Законах Мироздания,
и о Великих Испытаниях на протяжении Сварожьего круга,
и Девяносто Девяти кругов Жизни[26000 лет.],
койи произойдут в будущем на Мидгард-Земле.
Сие Великое Предназначение надлежит исполнить,
Вам, и потомкам вашим, чтобы правильно сбылось всё,
предначертанное Великим Ра-М-Ха,
на поверхности сияющих волн Реки Времени,
и за исполнением коего наблюдает Он.

Саньтия 8

1 (113). Говорил Перуну Многомудрому, СкифАдий,
Жрец Храма Цветка Папоротника, из Рода Рассенов:
Ты, скажи-поведай, Мудрый учитель,
койи силы влекут Чужеземцев
покидать свои вотчины в Мире Тьмы,
и приводят их к нам на Мидгард-Землю?
Отвечал Жрецу Бог Многомудрый:
Чужеземцы зарятся на всё чужое,
им не принадлежащее.
Все их мысли только о власти,
да над всеми Мирами, о захвате достояний,
и творений Светлых Миров.

2 (114). Цель Чужеземцев нарушить гармонию,
царящую в Мире Света
и уничтожить потомков Рода Небесного,
Расы Великой, ибо только они могут дать
достойный отпор Силам Мрака.
Слуги Мира Тьмы считают,
что только им должны принадлежать все Миры,
кои создал Великий Ра-М-Ха.
И прибывая на Земли цветущие,
стремятся приучить они детей Человеческих к Жадности,
ибо Жадность губит Познание,
когда же Познание убито — Стыд погибает.

3 (115). Когда убит Стыд, угнетается Правда,

с гибелью Правды и Счастье погибнет.
Когда Счастье убито, Человек погибает,
а если погибнет Человек, то всяким богатством его,
свободно завладевают Чужеземцы.
Они считают богатство, своею вернейшей опорой,
и строят свой Мир на богатстве.
В мире тьмы житие доступно лишь тем,
кто богатство имеет, человек неимущий,
как мёртвый в пустыне.

4 (116). Они отнимают достаток у людей,
на силу обмана своего надеясь.
Зная, что если отнимут у людей Опору и Веру,
Цель в Жизни и Свободу Духа,
то самих людей погубят.
Дети Человеческие в таком положении в Мире Яви,
избирают путь смерти свободно,
и оружие своё направляют
против Чужеземцев-злодеев,
ибо лучше славную смерть принять
в битве праведной с Чужеземными ворогами,
чем покориться врагам.

5 (117). Люди слабые Духом теряют рассудок,
либо под власть Чужеземцев-врагов попадают,
иные же в жажде стяжаний,
к Чужеземцам идут в услужение.
Несчастья таких заблудших людей хуже смерти,
так как смерть, согласно Закона,
есть Вечный путь Мира,
и нет никого, в Мире Яви живущего,
кто смерть превзошёл бы.

6 (118). Чужеземные вороги,
детей Человеческих приводят к безумию,
и люди всё больше теряя рассудок,
свершают поступки жестокие.
До нарушения Заповедей Кровных,
люди доходят в своих злодеяниях,
а для виновных в Кровном смешении,
Пекло откроет свои широкие двери.
И если, человек не отринет всё это,
и если он не пробудится,
то отправляется в Пекло он прямо.
и Боги ему не помогут,
ибо сам он свой Путь избирает.

7 (119). Пробуждение человека — только в Познании,
и око Познания спасает его.
Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды,
и снова долгом становится
к Жизни Духовной стремление,
а главой всех деяний становится Совесть.

Совести внемля, он ненавидит всё злое,
от этого Совесть становится крепкой,
и человек создаёт своё Счастье,
в Счастье и сам человек создаётся.

8 (120). Спокойные люди, всегда искусны в делах
своих и постоянны в долге перед Богом.
Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно.
Безсовестные или неразумные люди,
будь то мужчины или женщины,
не преуспевают в выполнении долга перед Богом,
и уподобляются Чужеземцам.
Те, в ком есть Совесть,
чтят Бога и Предков своих,
и направляются к Безсмертию они,
а не в Мир Пекельный.

9 (121). Кто из детей Человеческих,
от безумия в ярость придя,
будет грозиться,
кто Добро возненавидит,
того как Чужеземца — СЕРЫМ
и презренным назовут люди.
Кто по наущению Чужеземцев,
в заблуждении и жадности
стремится отнять у добрых людей их Счастье,
тот, не владея собой, не осилит гнева
и сам не долго удержит Счастья,
ибо всё богатство сбившихся с Пути Света,
достанется Чужеземцам.

10 (122). И радостью наполняются сердца
у всех Сил Темных,
когда дети Человеческие,
внимая лживым речам Чужеземцев,
сбиваются с пути Светлого.
И идут путем низменным,
накапливая блага материальные, а не Духовные,
по воле Чужеземных ворогов,
тем самым ведя свои Роды к погибели.
И знают Чужеземные вороги,
что все блага неправедные
и у добрых людей богатство отнятое,
затуманит Разум людской,
и Души людей станут чёрствыми.

11 (123). Дети Родов Человеческих,
не внимайте словам Чужеземцев,
ибо лживы они и хотят погубить Души ваши,
дабы не попали они в Асгард Небесный,
а были вечными скитальцами в Тьме безпробудной.
Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,
ибо совратят они дочерей ваших,
и растлят Души их чистые,

и Кровь Расы Великой погубят,
ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови.

12 (124). Чужеземные образы Крови
из детей Человеческих Светлый Дух изгоняют,
а смешение Крови приводит к погибели;
и сей Род вырождаясь погибает
не имея потомства здорового,
ибо не будет той внутренней Силы,
что убивает все хвори-болезни,
кои принесут на Мидгард-Землю
Чужеземные вороги идущие из Мира Тёмного.

13 (125). Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей
и не прельщайтесь их посулами лживыми.
Нет у Чужеземных врагов сострадания,
ни к детям Человеческим из Рода Небесного,
ни к созданиям подобным себе,
ибо каждый пришедший из Мира Тёмного
или потомок его рождённый
на Мидгарде или иной Земле,
думает только о жизни бездельной,
используя чужой труд,
и доверчивость детей Человеческих.

14 (126). Обманом и хитростью, и ложью неправедной,
Чужеземцы проникают в доверие к людям.
Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода,
они ложью опутывают детей Человеческих.
И совращают Души их чистые,
и приучают деяниям низменным.
Чужеземные вороги свою похоть животную,
называют — усладой,
а рождение чад — безумием порочным,
и призывают детей Человеческих,
к не соблюдению традиций Отцовских.

15 (127). Дети Человеческие из Родов Расы Великой,
Вы потомки Рода Небесного,
будьте чисты Душой и Духом,
и пусть чистая Совесть,
мерилом ваших деяний будет.
Изгоняйте из всех краёв ваших
Чужеземных ворогов и всех потомков их,
или погубят они своей Бездуховностью
Души Светлые ваши,
и деяниями порочными погубят телеса ваши,
и будут использовать вас и потомков ваших,
в делах своих тёмных,
а с сынами и дщерями вашими
утешать они будут плоть свою.

16 (128). Кто из Вас и потомков Ваших,

будет помнить всё это,
и изгонит из Святой земли Расы Великой
Чужеземных ворогов и потомков их,
тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего
и всех Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного.
А те, кто станет внимать
лживым словам Чужеземцев
и отдавать станет им дщерей своих
или станет брать дщерь Чужеземную для сына своего,
тот отступник Рода Человеческого,
и не будет ему прощения Бога
и Рода Небесного, во все дни без остатка.

Саньтия 9

1 (129). И спросили Перуна Громовержца,
Жрецы-Хранители Путей,
ведущих через Врата Звёздные:
Ты, разскажи нам, наш Мудрый Учитель,
что происходит во Сварге Великой,
и почему во Макошь и в Раду[Макошь — Большая Медведица, Рада — Орион]
многие Врата закрылись?
И не сияют Кристаллы Движения,
а Круг из зарбина померк в получетверть.
Иглы Небесные цвет потеряли,
и ныне от многих Вайтмар
мы не слышим ответа на зов многодольный.

2 (130). Отвечал им Перун Многомудрый:
Знайте, Хранители Врат Междумирья,
в Сварге Великая Асса вершится.
В Макоше, в Раде, в Свати и в Расе
ныне Великая Брань[Война] произходит,
в ней с Чужеземными воями Пекла,
Светлые Боги из Прави
вступили в жестокую Сечу.
Сваргу Великую они защищают
и Мир очищают Чертог за Чертогом,
от воинов Мрака, из Темного Мира.

3 (131). От тех злобных ворогов,
что Земли цветущие во прах превращали,
что кровь проливали невинных созданий,
нигде не щадили ни малых, ни старых.
Поэтому многие Врата закрылись,
чтоб не попали враги Чужеземные
в Светлые Земли Сварги Великой
и не постигла их участь Троары,
что в Раде Пресветлой,
Мудрой Любовью Миры озаряла.

4 (132). Ныне Троара пустынна, без Жизни.
Круг Многовратный разорван на части,
на многие Иглы обрушены горы

и пепел пожарищ лежит в семь саженей.
Такой же образ, печальный, унылый
я видел в Аркольне, на Рутте-Земле,
что раньше сияла во Макоши Светлой.
Врата Междумирья — оплавленный камень.
Иглы Небесные — прах придорожный.

5 (133). Всюду руины Великих Святилищ,
и Грады порушены пламенем сильным,
что поднималось от Рутты до неба.
Нет больше Жизни, в Земле той без Солнца,
нет ни растений, ни птиц, ни животных.
Ветер лишь пепел несет по долинам,
и засыпает ущелья межгорья.
Уныло и тихо, в том Мире развалин,
где некогда Жизнь обитала повсюду.

6 (134). Фаш-разрушитель испарил реки, море,
и небо заполнили черные тучи,
сквозь смрад непроглядный, света луч не проходит
и Жизнь не вернется в тот Мир никогда.
Это случилось со многими Землями,
где побывали враги с Мира Темного.
Их привлекали богатства и недра,
кои имели, те Земли прекрасные.
Лестью проникнув в доверие к жителям,
они натравили людей друг на друга.
Так в тех Мирах рождены были войны.

7 (135). После того, как закончились войны,
остаток живых облучили цираном.
И люди лишились Сознания и Воли,
и по приказу врагов Чужеземных,
богатства и недра они добывали.
Когда же в тех Землях богатств не осталось,
и недра исчерпали все до предела,
тогда всех людей уничтожили вороги
и вывезли все, что на Землях добыли.
А с коих Земель Чужеземцев изгнали,
туда отправляли они Фаш-разрушитель.

8 (136). Чтоб восстановлен был Круг из зарбина,
вновь засияла Спираль Междумирья,
Вы, извлеките Кристаллы Движения,
в части, что меркнет лучом в получетверть.
Вместо Кристаллов Движения Сварги,
что на краях, для Чертогов Сварожьих,
установите Кристаллы Инглии.
Свет Иномирья, проявленный в Нави,
будет в Кристаллах Инглии светиться.
и истекая мощным потоком,
он восстановит зарбина свечение.

9 (137). Только на Круг из зарбина пред вами,

ровным сиянием Спираль проявится,
вновь поменяйте Кристаллы как было,
ибо откроется вам — Иномирье.
Знайте, губителен Свет Иномирья,
он поглощает Души излучения
и Разум померкнет в Лучах Иномерных,
не в силах понять, что с Душой произходит.
А жизнь неразумных, бездушных созданий,
не движется в Сваргу, а в Пекло уходит,
и там они чахнут во тьме безпробудной,
не зная себя, ни того, что случилось.

10 (138). Так будьте внимательны в ваших деяниях
и не пытайте Судьбу понапрасну.
Многих людей любопытство сгубило,
тех, кто пытался познать Иномирье.
Лучи Иномирья вредны для здоровья,
и люди не в силах познать их природу.
Там жизнь, протекает по чуждым Законам,
над Землями всходит кровавый рассвет.
И странные сущности вроде полканов,
пытались Вайтмары разрушить на век.

11 (139). Вы, на Мидгарде живете спокойно,
с давних времен, когда мир утвердился.
Помня из Вед, о деяниях Даждь(Джа) Бога,
как он порушил оплоты Кощеев,
что на Ближайшей Луне находились.
Тарх не позволил коварным Кощеям
Мидгард разрушить, как разрушили Дею[Дея — разрушенная планета, ныне пояс
Астероидов между орбитами Марса и Юпитера].
Эти Кощеи, правители Серых,
сгинули вместе с Луной в получастьи(18,75 секунд).
Но расплатился Мидгард(Земля) за свободу,
ДаАрией скрытой Великим Потопом.

12 (140). Воды Луны, тот Потоп сотворили,
на Землю с небес они радугой пали,
ибо Луна разкололась на части,
и ратью Сварожичей
в Мидгард спустилась.
Были разрушены Древние Нити,
что простирались до дальних Чертогов
и в Междумирьи часть связей прервалась.
Не было слышно зов многодольный,
много Вайтмар потерялось в Яви;
прежде чем новые Нити родились,
и был услышан их зов из Чертогов.

13 (141). Много погибло в то время народу,
кто не успел на Вайтманах подняться,
или пройти сквозь Врата Междумирья,
и схорониться в Чертоге Медведя.
Нити Чертогов нарушены снова,

поэтому Иглы Небесные цвет потеряли,
чтоб засияли вновь Иглы цветами,
Вы, замените Кристаллы Иркамы.
Их замените Кристаллами Тары
и сквозь Зимун(Малую Медведицу) восстановите Нити.

14 (142). Вновь засияют Небесные Иглы
и отзовутся Вайтмары на зов ваш.
Вера в успех ваших славных деяний,
вот что важнейшее в данное время.
Если деяния скреплены Верой,
что помешает свершиться деяниям?
Только в труде сотворённым Общиной,
вы свои Роды покроите Славой.
Только сплотив Древней Верой все Рати,
вы отстоите Мидгард ваш прекрасный.

15 (143). Вновь восстановятся Древние Связи,
и на призывы потомков — откликнутся Предки.
Не смогут мешать речи той Чужеземцы,
ибо изгонят их в Пекло.
Но помните, люди, что мстителен ворог,
и делает вид, что до вас ему нет дела.
А сам, затаившись от взоров подальше,
вынашивать будет оружие мести.
Не знают о Чести и Правде Небесной,
ибо в сердцах их отсутствует СоВесть.

16 (144). Много Земель Чужеземцы сгубили,
в разных Чертогах Сварожьего Круга.
Черная Зависть их взор затмевает,
когда они видят достаток друг друга.
Зависть, обман и желание чужого, вот в чём их цель,
даже в Пекельном Мире.
И потому Чужеземцы пытаются
всё захватить в Яви и Междумирьи.
Помните люди Расы Великой,
всё что поведал, в сей вечер прекрасный.
Главное, чтобы для ваших потомков,
Знания эти, были не напрасны.

Книга 8. ВЕДЫ ДАКОВ

Слово ВегиЯра:
Мы Едины в Инглии,
Как начало и продолжение
Рода Небесного с Божественной Силою.
…
Мы помним от начала времён,
От времени возникновения Вселенной,
Всё что нам знакомо,

Есть плод, - рождённый мыслями нашими,
Основой нашей, является Познание,
И Знания служат нам опорой.
…
Мы собрались, чтобы дать начало Новому Миру,
Бог благословил наши деяния,
И разделил с нами Знания Свои,
Для начала путешествия по Миру.
…
Причины, побудившие нас отправиться в путь,
Есть трудности.
Мы отправились на поиски Источника Силы.
Там где укажет нам Правь,
Мы МирТград строить будем.
…
Орий из Ирия,
Указывал путь к месту.
К месту где начнётся Сила Божья,
Для продолжения Рода и Жизни,
На новых Землях.
...
Радмир, уже находил места,
На неизведанных доселе землях,
Но путь туда не близок, а то и опасен.
Воины преследуют нас,
С теми, кого раньше не видели,
С мест дальних.
…
В пути, нам будет указано,
Где начало Нового.
Нас сопровождают,
Воины,
И они укажут нам,
Где место чтобы построить МирТград.
….
По замыслу Божьему,
Воины укажут нам
Где строить Город.
В согласии с замыслом,
Воины обустроят те места.
…
Мы изучаем местность,
По которой идём
Что на ней рождается.
Оцениваем ту опасность,
Которую они могут принести.
Воины смотрят, как защитить нас.
Воины идут первыми,
Оберегая нас от неожиданностей,
В этом Им помогает сам Бог Перун.
…
Движемся всё дальше,
Познавая всё на пути своём,
Чтобы всё знал и Род наш и наши потомки.

Пусть знают ДАКИ, ДА’АРИИ и Х’АРИИ,
Откуда Родом.
…
Безконечно то, что познали Боги,
И их жизненный путь.
От Бога Перуна и нам Путь известен.
Сквозь время, и пространства,
Перун нам сказал,
Отныне мы можем пройти за границы,
Того, что знаем,
За пределы своего Мира.
….
Божественная Сила, что заложена в Нас Самих,
Она указывает нам, начало Нового.
Ту основу, через которую,
Мы познаём нам незнакомое.
Незнакомое становясь знакомым,
Связывается в новую основу.
Таким образом,
Познания становиться безконечными.
Так сказал Бог Перун.
….
Воины, познавали всё что им встречалось,
Записывая всё на Саньтиях,
Как основу для будущего.
Для Воинов Рода Небесного.
…
Были изведаны все пути в Сварге,
Проложенных нашими познаниями,
Как в настоящем так и в будущем.
Всё познано нами.
…
Безконечны Пути,
Которые получены от Разума.
Уже за гранью изведанного,
Лежит наше Начало,
Начало для новых Знаний
И рождению новых Божественных Сил.
Всё, что изведано было,
Об этом в Прави знают.
…
Воины - ДА'АРИИ, общаясь с предками Ариев - Х’АРИЯМИ,
Познавали Мудрость Х’АРИЕВ.
Мы пришли к Новому началу.
ДАКИЯ, стала началом,
Где поселились Воины ДАКИ(Асы).
Они начали обустраивать найденное место.
…
ДАКИ(Асы), общались с Х’АРИЯМИ.
Им был передан Закон Вселенной,
Чтобы могли Знать.
Знать об Разуме своём,
Об Разуме Бога.
…

В Разуме Том, весь Путь Праведных,
Вся Мудрость.
Разум служит как основа,
Наводящие любые знания,
Но узреть их может только Воин,
Которому понятен Бог.
…
Разум – Путь Познания происходящего,
Основа образов настоящего и будущего.
Путь Воина во Сваргу,
Туда где всё известно Роду его.
…
Мы пришли к месту рождения,
Выбранному как место,
Где будут рождаться потомки.
Как их РОДина,
Как Путь Ариев, их Разум.
…
Многообразен образ детей Бога,
Много Воинов Света во Сварге
Они основа для Жизни.
Только Воины могут понять волю Бога.
…
Воины изначально, прошедшие путь,
От познания Бога к открытию Пути,
Постигая Мудрость Божью,
Приоткрывают для себя Сваргу.
…
Дар, принятый от Ариев,
Как познание Белого Пути,
Белый Путь есть Новое начало,
Правильного создания Нового,
И внесения вклада в Белый Путь.
…
Много трудов стоит Белый Путь,
Дабы много силы надо вложить.
Но трудности ведут к открытиям,
Которые наполняют Благостью мысли,
И прекрасные творения от этого рождены.
…
Перерождение возможно,
Пройдя полный Путь.
Познавай себя
Как суть Вселенной,
Где создаётся образ Нового Мира.
В ком заложено Всё, чтобы стать на Белый Путь.
…
Белый Путь есть мышление, Разум.
От мысли к новой мысли.
Так рождается Божественное Начало,
Которое служит Источником Непознанного,
Создающего образы людей и знающего их мысли.
Люди стремятся узнать неизвестное для них,
Дабы лучше осознать свою Силу.

…
Творцы Х’АРИИ,
Те Веды, что они дают
Побуждают нового, рождённого человека,
Встать на путь Воина, и Воин проходит свой Путь.
Всё мироздание становиться для него началом Нового, - Сваргой.
…
В Познание - Сила, заложенная Великим Ра-М-Ха.
Великий Ра-М-Ха, предопределил, что человек проходит Белый Путь.
Каждая часть свободного и предопределенного участка Пути – есть Знания,
Которые есть Веды.
Люди идут Путями своими, явленных в Ведах.
…
Арийский Род начало Потока.
Где Разум многих людей общается с друг другом,
Там рождаются Веды и Знания.
Знания Ариев, рождают Правь.
….
Понимание Белого Пути от понимания Вед.
Предки наши Х’АРИИ,
Пройдя Белый Путь, предопределили его.
Белый Путь, для человека, является основой Разума,
Его мыслей и мышления.
Люди проходят свой путь вновь и вновь,
Становясь АРИЯМИ.
…
Воин, познавший Путь Вед – Безсмертен.
Арийские Боги начертывают Веды.
Путь Воина от Великого Ра-М-Ха рождают познания,
Которые рождают Знания.
Путь Воина – источник Вед.
Великий Ра-М-Ха - начало познания.
…
Из Сварги, Путь Воина начинается через Разум.
Движения Божественных Начал, являют начало Пути Белого.
Основанием для наследования – есть рождения от человека – человека.
Мы, кто унаследовали Путь Воина,
Начало Божественных Сил.
…
Веды – Наследство Ариев.
Величие в гармонии Пути Воина и мыслей его.
Гармония приводит к творению до сели неизвестного.
Правь, освещает мысли, и не сбиваешься с Пути.
Путь продолжает себя.
В Пути узнаёшь новое, следующее за старым.
Это основа, для продолжения Пути людьми.
…
Бог Арийский - Бог Всему.
Безконечно-дающий начало Великий Ра-М-Ха,
Равносилен для всех людей.
Как основа Бога Всевышнего.
От Него берут начало Веды.
…
Тот, кто пишет Веды, должен быть в гармонии с собой,

Он повторяет путь ДААРИЙЦЕВ(Гипербореев).
От Разума внутри тебя зависит то, что примешь,
Чтобы стать Арием(Безсмертным) от Великого Ра-М-Ха.

Книга 9. ТРИПУРА РАХАСЬЯ

ГЛАВА I - ВОПРОШАНИЕ МУДРЕЦА

1. О Великий Ра-М-Ха – слава Тебе, так как есмь Ты – Единый и Множественный Бог, и при этом Изначальная и Блаженная Причина, Запредельное Сознание, Высший Разум, Сияющий как Единый и Единственный Источник Жизни нашей дивной Вселенной.
2. ХАРИ, сказал:
"Пребывая в безмятежности, ты выслушал, о НарАда Святое Учение о Мудрости, – Учение, которое учит Пути к Запредельности(Богу)".
3. Сейчас я поведаю о Мудрости, и беседа эта уникальна, ибо слушающий её будет навсегда Освобождён от страданий в этом мире(Яви) и следующем.
4. Это – сконцентрированный экстракт сути Ведического и Буддийского Знаний, полученный после глубокого изучения их всех.
5-7. Никакой другой курс обучения не произведёт такого сильного впечатления на ум, как этот курс о Мудрости, который однажды был преподан тем выдающимся прославленным Гуру(Учителем) ДатТаТреей(Богом Мудрости Тодом) Раме(АвРааму). Это Учение было рождено из Его собственного опыта, будучи логическим по своему смыслу и совершенно уникальным по своей природе. Тот, кто не сможет постичь Мудрость даже после слушания этого Учения, должен быть признан неразумным глупцом, которого следует отнести к категории неразумных и невосприимчивых существ и тех, кто отверг Бога; никому не удастся наделить такую личность Мудростью.
8. Сейчас я приступлю к изложению этого несравненного Учения. Слушай! О, нет ничего Священнее житий(РАсказов) Мудрецов!
9-11. НарАда также приходил ко мне, чтобы изучить это же Учение, которое я преподал ему; ибо Учение Мудреца позволяет постичь неотъемлемо присущую им доброту, так же как обоняние помогает обнаруживать характерный аромат мускуса.
Когда Рама, сын Ра(Всевышнего Бога) и Агни(Инглии[Огня/Света]), уже обладая чистым умом и будучи благонравным ко всем, слушал Святое Учение из уст ДатТаТреи(Бога Мудрости Тода), он погрузился в преданность Богу(Великому Ра-М-Ха), которая проявлялась в нём всё больше и больше, и его ум становился ещё более чистым.
12-13. Затем, когда его ум успокоился, его глаза загорелись в экстазе, а волосы вздыбились, как если бы его экстаз не мог сдерживаться внутри, но должен был вырываться наружу через все поры его тела. И тогда он простёрся для молитвы Богу.
14. Он поднялся снова, переполняемый экстазом, и своим голосом, захлёбывавшимся от душевного волнения, он сказал: "Бог на моей стороне! Благословенен я! Всё это Твоей милостью, о Господь!"
15. Твоя необъятная милость, воплотилась здесь в облике моего Гуру(Учителя), воистину, Господи, Ты милостив ко мне; по сравнению с блаженством, обретаемым Твоей милостью, даже наслаждения царя кажутся ничтожной безсмыслицей, а его положение – положением раба.

16. Разве Владыка Смерти, воистину, не растворяется в высшей Сущности(Душе) ученика, если только Учитель доволен своим учеником? Разве невежество не покидает человека, если человеком доволен Бог?
Великий Ра-М-Ха воистину милостив, и столь же милостив и мой Учитель, по причинам, неизвестным мне.
17. Милость Гуру(Учителя) обретена, и, таким образом, я обрёл всё! Ты сейчас милостиво раскрыл мне славу Бога.
18. И теперь я страстно желаю поклоняться Его Запредельному Величеству. Прошу Тебя, мой Учитель, скажи мне, каким образом должно осуществляться это поклонение?
19-22. Будучи спрошенным об этом, Гуру Датта(ДатТаТрея) убедился в искренности Рамы, чьё рвение и преданность к поклонению Богу были сильными; и Он должным образом посвятил его в метод поклонения Богу. После посвящения в правильный метод, который Священнее всех остальных и ведёт непосредственно к Самореализации(Освобождению), Рама узнал из сладких уст Премудрого Гуру все детали, относящиеся к мантрам и молитвам, обрядам поклонения и различным медитациям, узнав все детали по порядку – одну за другой, подобно пчеле, собирающей нектар с цветов.
Брахман(Рахман) был переполнен РАдостьЮ(Бога[РА] достиг Ю[Ты]).
23. Затем, получив позволение своего Святого Учителя и жаждая заняться практикой Священного Знания(Ведания), он смиренно обошёл вокруг Учителя, выразил своё почтение к Нему и удалился к холму Махендра.
24. Там, построив чистую и удобную обитель отшельника, он в течение двенадцати лет был занят поклонением Богу.
25-26. Он непрестанно созерцал образ своего Разума, исполняя в то же самое время свои повседневные задачи и специальные церемонии(молитвы), связанные с поклонением Богу и чтением мантр(Вед); таким образом, двенадцать лет пролетели как одно мгновение. Затем в один прекрасный день, когда сын Ра и Агни сидел в непринуждённой позе, он предался грёзам.
27. "Я не понимал даже самую малость из того, что говорил мне Самварта(Рахман), которого я когда-то повстречал на пути.
28. "Также я забыл то, о чём я спрашивал моего Гуру. Я услышал от Него Святое Учение...(о Свете)
29. ... но мне не ясно то, что СамВарта сказал в ответ на мой вопрос о творении".
30. "Он упомянул историю Арти, но не стал говорить что-то ещё, зная, что я не был готов к этому".
31. "Даже теперь я ничего не понимаю о ходе вещей во Вселенной. Откуда она возникла во всём её великолепии?"
32. "Где она заканчивается? Как она существует? Я полагаю, что всё это – преходящее".
33. "Но мирские вещи кажутся устойчивыми в своём существовании; почему же всё обстоит именно так? Такое положение дел кажется достаточно странным, чтобы не исследовать его".
34. "Как странно! Его можно сравнить со слепым, ведомым другим слепым!"
35. "Мой собственный случай является примером в этом отношении. Я даже не помню того, что случалось в моём детстве".
36. "Потом я был другим во время моей юности, затем я снова изменился во время моей зрелости, и сейчас я ещё больше не похож на того, кем я был прежде; таким образом, моя жизнь постоянно изменяется".
37-38. "Мне не ясно, какие плоды были обретены в результате всех этих изменений. Цель оправдывает те средства, которые индивидуумы признают

пригодными согласно своим характерам в различных странах и в различные времена. Но что они получили от этого? Счастливы ли они теперь?
39. "Обретение – это только то, что считается таковым легкомысленной публикой. Я, однако, не могу согласиться с этим, видя, что даже после достижения этой так называемой цели усилия и попытки обретения не прекращаются.
40-41. "Хорошо, почему же тогда, достигнув одной цели, человек стремится к достижению другой? Следовательно, то, к чему всегда стремится человек, должно рассматриваться в качестве единственной реальной цели – будь это доступ к удовольствиям или устранение боли. Пока остаётся побудительная причина к приложению усилий, не может быть чего-то другого.
42. "Чувство потребности в деятельности ради обретения счастья (будучи признаком страдания) – это страдание из страданий. Откуда может взяться удовольствие или избавление от боли, пока имеет место потребность в деятельности и сама деятельность?
43-45. "Такое удовольствие похоже на удовольствие от облегчающих боль мазей, наносимых на ошпаренное тело, или на удовольствие от объятий любимой, когда человек лежит со стрелой в груди; или на удовольствие, которое испытывает находящийся при смерти больной человек, слыша сладкие мелодии!
46. "Только те счастливы, кто не испытывает нужды в деятельности; такие личности испытывают полное удовлетворение, они самодостаточны и испытывают счастье, которое распространяется по всему их телу.
47. "И если кто-либо другой и испытывает отдельные радостные моменты, то они подобны наслаждениям, испытываемым человеком от вдыхания приятного аромата цветов, когда он при этом корчится от нестерпимой боли в животе.
48. "Как глупы люди с их безчисленными обязательствами, вечно занятые поисками таких моментов удовольствий в этом мире!
49. "Что мне сказать о мастерстве и совершенстве непроницательных людей? Они намереваются достичь счастья в результате напряжённого пересечения безчисленных препятствий!
50. "Нищий на улице тратит столько же времени ради обретения счастья, сколько и могущественный император.
51-52. "Достигая своей цели, и тот, и другой чувствует себя счастливым и считает себя благословлённым, как будто он достиг высшей Цели Жизни(Безсмертия). Я также невольно подражал им, подобно слепому, следовавшему за слепым. Хватит этого безумия! Я немедля вернусь к тому Океану Сострадания – моему Учителю.
53. "Изучив у Него то, что должно быть познано, я пересеку океан сомнений на лодке Его Учения".
54. Приняв такое решение, Рама с чистым умом немедленно спустился с холма в поисках своего Учителя.
55. Быстро достигнув горы ГандхМадан, он нашёл Гуру сидящим в падмасане(позе лотоса), и это было похоже на то, как будто Он озарял Собой весь мир.
56. Он предстал перед Учителем и, держа руки Гуру своими руками, он прикоснулся к Его рукам своей головой.
57. Когда Рама выказал таким образом своё уважение к Нему, ДаттаТрея дал ему Свои благословения, Его лицо озарилось любовью и Он повелел ему подняться, говоря:
58. "Дитя, вставай! Я вижу, что ты вернулся после долгого отсутствия. Скажи Мне, как ты? В добром ли ты здравии?"

59. Он поднялся по велению его Гуру и уселся прямо перед Ним, как ему было указано. Складывая руки в приветственном жесте(намаскаре, намасе), Рама заговорил с нескрываемым удовольствием.
60. "Премудрый Гуру! Океан Сострадания! Разве кто-либо из тех, кто пропитан Твоей добротой, может когда-либо быть сокрушённым болезнями, даже если судьба повелевает так?
61. "Как может жгучая боль болезни коснуться того, кто пребывает в прохладной луне Твоей нектароподобной доброты?
62-64. "Я чувствую себя счастливым телом и умом, освежаемый Твоей добротой. Ничто не безпокоит меня, кроме желания оставаться в непрерывном контакте с Твоими Святыми наставлениями. Одно только лицезрение Тебя делает меня совершенно счастливым, но есть несколько давнишних сомнений в моём уме.
65. "С Твоего милостивого позволения я желаю высказать их".
66. Выслушав слова Рамы, ДаттаТрея, Океан доброты, был доволен ими и сказал ему:
67. "Спрашивай прямо сейчас, о БРахман(Мудрец), о том, что ты столь сильно хочешь узнать, и о чём ты столь долго размышляешь. Я доволен твоей преданностью Богу и с радостью отвечу на твои вопросы".

ГЛАВА II - ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ ЧУВСТВО ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДАЕТСЯ, А ИССЛЕДОВАНИЕ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. "Услышав это повеление, Рама, снова склонившись со смирением перед сыном Святого Мудреца Атри, начал спрашивать:
2. "Брахман, дорогой и почитаемый Учитель! О Всеведущий! Океан Сострадания! Когда-то, имея на то серьёзную причину, я был в страшном гневе на касту демонов.
3. "Двадцать один раз я обошёл Землю, нещадно истребляя их всех и наполняя их кровью озёра.
4. "Мои Предки(Боги) были довольны моей преданностью Богу; однако они повелели, чтобы я прекратил эту кровавую бойню. Моя ярость, в конце концов, утихла.
5. "Когда я услышал о славном Йоге, из града Айодхья, мой гнев вспыхнул снова. Ослеплённый яростью и гордящийся своим мастерством, я бросил вызов Ему.
6. "Я был побеждён тем великим Брахманом, и моя гордость была усмирена. Но из-за присущей Ему доброты Он оставил меня в живых, поскольку я был Брамином(Мудрецом).
7. "Когда я возвращался, пристыженный поражением, я осознал суетность и тщеславность путей этого мира.
8. "Однажды я нежданно встретил Самварту, великого отшельника, и интуитивно признал его Огнём(Богом), сокрытым пеплом тлеющих угольков.
9. "Его величие было подобно раскалённым угольям, скрытым тлеющими угольками. Каждый сантиметр его тела наполнял окружающих живостью, так что я испытывал его освежающее и укрепляющее влияние, просто находясь рядом с ним.
10. "Я попросил его рассказать мне о его состоянии. Его ответ был чёткой и выразительной сутью сладкого нектара Извечной Жизни.
11. "В то время я не был способен продолжать общение с ним, и я чувствовал себя нищенкой, находящейся перед царём. Однако я взмолился к нему, и он направил меня к Тебе.
12. "И поэтому я искал прибежища у Тебя, подобно слепому человеку, который всецело зависит от его друзей.

13. "Сказанное Самвартой совершенно неясно мне. Я хорошо изучил доктрину Вед. Это Священное Писание, несомненно, является стимулом к преданности Богу.
14. "Он(Бог) воплотился в Тебе, и Он всегда пребывает в моём сердце. Но, в конце концов, что всё это дало мне?
15. "Учитель, я прошу Тебя объяснить то, что Самварта сказал мне прежде. Несомненно, я не смогу постичь цель, пока она не станет известной мне.
16. "И, поэтому, что бы я ни делал в невежестве, всё это выглядит только как игры ребёнка.
17. "Прежде я умилостивлял Бога различными церемониями, ритуалами, дарами и предложением пищи.
18. "Потом я услышал Самварту, сказавшего, что плоды всех этих действий крайне незначительны и тривиальны. Я считаю не имеющими смысла те действия, которые приносят всего лишь пустяковые результаты.
19. "Страдание – это не отсутствие счастья, а ограниченное счастье. Ибо с убыванием счастья страдание нарастает.
20. "И это – не единственный печальный результат деятельности, ибо остаётся ещё более худший – страх смерти, который не может быть уменьшен любым количеством деятельности.
21. "Мои религиозные практики(молитвы), посвящённые Богу, подобны этому. Все эти умственные концепции – всего лишь игры ребёнка.
22. "Практики могут быть в соответствии с Твоими инструкциями, или же чьими-то иными. Опять же, они могут либо сопровождаться аскезой(постом), либо нет, так как Святые Писания по-разному трактуют это.
23. "Медитации также могут отличаться согласно индивидуальным предпочтениям и характерам. Как такое может быть? Преданность столь же несовершенна, как и карма.
24. "Как могут преходящие умственные концепции преданности порождать непреходящие плоды наивысшей Истины? Кроме того, практики(молитвы) продолжительны и регулярны, и, кажется, нет конца этим обязательным службам.
25. "Я заметил, что Самварта абсолютно счастлив, будучи совершенно свободным от всякого обязывающего чувства к деятельности и её ужасным плодам.
26. "Он, кажется, смеётся над образом жизни этого мира, и, беззаботный, уверенно шагает вперёд по пути безстрашия, подобно величественному слону, освежающему себя в озере из тающего снега, когда весь лес вокруг горит в огне.
27. "Я обнаружил его абсолютно свободным от какого бы то ни было чувства долга, и в то же самое время совершенно счастливым в его реализации Извечной Сущности(Самореализации). Как он обрёл то состояние? И что же он говорил мне?
28. "Прошу Тебя, объясни это и, тем самым, спаси меня из когтей монстра по имени карма".
29. Молясь так, он простёрся перед Учителем, обняв Его своими руками. Наблюдая это поведение Рамы и чувствуя, что теперь тот готов к Самореализации,
30. Премудрый Датта, сама сущность которого – Любовь, мягко произнёс: "О дитя Брахмана! Бог на твоей стороне, раз твой ум обращён таким образом(во внутрь).
31-33. "Так же, как человек, тонущий в океане, внезапно обнаруживает лодку, спасающую его, так же и твои добродетельные действия, совершённые в прошлом, теперь вознесли тебя к Священнейшим высотам Самореализации(познания себя). Всевышний Бог, Великий Ра-М-Ха –

сознательная Сущность сердца(Разума), и, поэтому Он истинно знающий о каждом всё самое сокровенное – быстро спасает Его непоколебимых преданных из когтей смерти после проявления Себя в их сердцах.
34. "До тех пор, пока человек не слишком сильно боится этой кошмарной одержимости в лице обязательства(долга), до тех пор он не сможет обрести подлинного счастья, будучи похожим на того, кто всегда одержим злым духом.
35. "Как может человек, ужаленный той гадюкой – обязательством, когда-либо быть счастливым? Некоторые люди сходят с ума, как будто некий яд уже попал в их кровь и ужасно мучает их.
36. "В то время как другие одурманены ядом обязательства и не способны отличить хорошее от плохого.
37. "По ошибке они всегда вовлекают себя в деятельность, будучи введёнными в заблуждение; таков скорбный удел человечества, одурманенного ядом чувства долга(обязательства).
38. "С незапамятных времён люди поглощаются этим ужасным океаном яда, подобно тому, как это однажды приключилось с путешественниками на горной цепи Виндхья.
39. "Страдающие в лесу от голода, они ошибочно приняли обманчивые плоды чилибухи за восхитительные апельсины.
40. "И, терзаемые ужасным голодом, они съели их, даже не замечая горького вкуса этих плодов. И тогда яд этих плодов стал причиной их ужасных мучений.
41. "Поначалу они ошибочно приняли эти ядовитые плоды за съедобные, а теперь, когда их рассудок в дополнение стал ослеплённым ядом этих плодов, они устремились на поиски облегчения этой боли.
42. "И в их агонии они срывали и ели плоды дурмана вонючего, считая их плодами сизигиума(Райского Дерева).
43. "Они обезумели и сбились с пути. Некоторые, ослепнув, упали в ямы или ущелья;
44. "Тела некоторых из них были глубоко исцарапаны шипами; у некоторых оказались покалеченными руки, ноги или другие части тела; другие начали ссориться, драться друг с другом и кричать друг на друга.
45. "Они нападали друг на друга, орудуя кулаками, камнями, метательными снарядами, палками и т.д., пока, в конце концов, придя в полное изнеможение, они не достигли некоего града.
46. "Они оказались у стен града в сумерках, и поэтому стража не позволила войти им внутрь.
47-49. "Не сознавая времени и места, неспособные оценивать обстоятельства, они напали на стражу и были обоснованно побиты и прогнаны; некоторые из них упали в канавы; некоторые стали добычей крокодилов; некоторые упали вниз головой в колодцы и утонули; несколько человек, оказавшихся скорее мёртвыми, чем живыми, были пойманы и брошены в темницу.
50. "Сходная участь ждёт тех людей, которые, будучи введёнными в заблуждение поисками счастья, попали в ловушки главного надсмотрщика за деятельностью(обязательством). Они сбиты с толку в своём безумии, и их ждёт крушение(Ад).
51-52. "Бог на твоей стороне, благодаря чему ты превзошёл то уводящее в сторону состояние, оставив его позади. Исследование (самоисследование) – коренная причина всего, и это – первый шаг к высшему вознаграждению в облике неописуемого Блаженства. Как может кто-то обрести Спасение без надлежащего исследования?

53. "Недостаток рассудительности – это верная смерть, но, при этом, многие находятся в её когтях. Успех сопровождает надлежащее обдумывание до тех пор, пока, в конечном счёте, не будет достигнут окончательный результат, лишённый всяких сомнений.
54. "Необдуманность – вечная слабость глупцов; рассудительность – качество мудрых, и поэтому они всегда счастливы.
55. "Вследствие своей проницательности мудрые полагаются на Бога и неизбежно побеждают своих врагов. Исследование – это семя, способное прорасти и превратиться в гигантское дерево счастья.
56. "Рассудительный человек всегда выделяется среди других. Бог велик из-за рассудительности; Ему поклоняются из-за этого.
57-58. "Великий Ра-М-Ха является всеведущим. Рама, даже будучи самым разумным из людей, сознательно преподал миру урок о том, как недостаток рассудительности ведёт к беде, в случае с поимкой золотого оленя; позже, продемонстрировав должную рассудительность и, тем самым, её значимость, Он переправился через океан на остров Ланка, где правили расплодившиеся демоны, и одержал победу над ними.
62. "Демоны, Духи, люди и животные терпят страдания из-за недостатка рассудительности.
63. "С другой стороны, велики и доблестны те герои, о Брахман, которым рассудительность всегда оказывает дружескую поддержку. Вечное преклонение перед ними!
64. "Обычные люди, становясь безрассудно вовлечёнными в деятельность из-за своего чувства долга и обязательств, запутываются и сбиваются с толку на каждом шагу; если бы, с другой стороны, они вначале думали, и только потом бы действовали, то они были бы свободными от всяких страданий.
65. "Этот мир пребывает в путах невежества с незапамятных времён; и пока имеет место это невежество, то откуда, в таком случае, может быть проницательность?
66-68. "Разве могут сладкие капли росы появиться в тропических песчаных пустынях, опалённых жарой? И, подобным образом, разве освежающее и придающее силы прикосновение проницательности может быть найдено в раскалённом дымоходе печи столь долго горящего невежества? Проницательность, однако, обретается надлежащими методами, и наиболее эффективный из них также является и наилучшим среди всех, и это – высшая милость Бога, пребывающему в сердце каждого существа. Разве кто-либо когда-либо достиг какой-либо благой цели без Его милости?
69. "Исследование – это Солнце, рассеивающее тёмную пелену невежества и тупости. Оно порождается преданным поклонением Богу.
70. "Когда Всевышний Бог умилостивлен поклонением преданного, Он принимает в нём облик вичары(желания познать Себя), сияя как сверкающее Солнце в его сердце(Душе).
71-72. "Поэтому Великому Ра-М-Ха, Всевышней Силе, Сущности всех существ, благословенному, высочайшему, единому Сознанию(Высшему Разуму), который пребывает как Высшая Сущность(Всеобщая Душа) внутренней сущности(Души), необходимо поклоняться искренне и в точности так, как указано Учителем, Гуру. Предвестник такого поклонения – преданность Богу и достойная похвалы усердность(подвижничество).
73-76. "Предшествующей причиной этого, опять же, считается изучение Святых Писаний(Вед). Поэтому, о Рама, Святые Писания – это первое, что было раскрыто тебе; услышав их, ты теперь сильно продвинулся вперёд. Познание Себя – единственный способ обретения наивысшего Блага. Я действительно безпокоился о тебе; и имеется очень серьёзное основание для такого безпокойства, пока ум не обратится от одолевающей его болезни

невежества к вичаре, так же, как доктор безпокоится о находящемся в бреду горячки пациенте, пока он не увидит, что организм выказывает признаки благоприятного поворота в сторону выздоровления.
77-78. "Если однажды СамоИСследование пускает корни, то наивысшее Благо во всех его аспектах будет обретено в этой жизни. До тех пор, пока вичара отсутствует в человеке, этой наиболее желательной для рождения форме, до тех пор дерево жизни безплодно и, потому, безполезно. Единственный полезный плод жизни – вичара.
79-81. "Человек без проницательности похож на лягушку, попавшую в колодец; так же, как лягушка в колодце не знает, что для неё хорошо, а что – плохо, и потому так и умирает из-за своего невежества в этом колодце, таким же образом и люди, тщетно рождённые на Земле, не знают, что для них хорошо, а что – плохо, и рождаются только для того, чтобы затем умереть в невежестве.
82. "Ошибочно принимая безстрастие за нищету и страдание, а суетные мирские удовольствия – за счастье, человек страдает в круговороте рождения и смерти(сансаре), подавляемый и одолеваемый могущественной силой невежества.
83-84. "Даже одолеваемый страданиями, он не прекращает дальнейшего потакания предшествующим причинам, вызывающим эти страдания; так же, как осёл продолжает преследовать ослицу, даже если она лягает его своими копытами сотни раз, так же и человек и весь мир находятся в подобных отношениях. Но ты, о Рама, становясь проницательным, теперь оставляешь страдания позади".

ГЛАВА III - ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВЯТОГО ПИСАНИЯ: ОБЩЕСТВО МУДРЕЦА ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ "ВИЧАРЕ"(познанию себя/самоИСследованию)

1. Выслушав слова ДаттаТреи, Рама пришёл в изумление и продолжил вопрошание с полным смирением:
2. "О Брахман! Это как раз то, о чём прежде говорил мой Гуру. Воистину, в результате своего невежества человек всегда будет устремляться к падению.
3. "Его спасение – в одном только исследовании. Отдалённые и ближайшие причины также были упомянуты Тобой, и они были описаны в Священных Писаниях. Меня терзают большие сомнения по этому поводу.
4. "Как это происходит, и что, в свою очередь, является ближайшей причиной этого? Может быть, это нечто естественное, подобно храбрости у героя? Но тогда почему это не происходит со всеми?
5-6. "Почему я до сих пор не обретал этого? Опять же, есть и другие, которые находятся в более тяжёлом положении и страдают больше, чем я. Почему они не получили эти средства к спасению? Прошу Тебя, ответь мне". Будучи спрошенным об этом, Датта, Океан Сострадания, ответил:
7. "Слушай, Рама! Сейчас Я сообщу тебе основополагающую причину спасения. Общество Мудреца(РахМана) – коренная причина устранения всех страданий.
8-9. "Одно только общество Мудрецов считается ведущим к наивысшему благу. Твоё общение с Самвартой привело тебя к этой стадии просветления, которая является предвестником Освобождения(Безсмертия). Когда ты оказываешься рядом с Мудрецами, они учат тебя величайшему благу.
10. "Разве кто-либо когда-либо обрёл что-либо великое без контакта с мудрым? В любом случае именно компания обусловливает будущее индивидуУма.
11. "Несомненно то, что человек пожинает плоды своей кОМпании. Я расскажу тебе одну историю в качестве примера:

12. "Жил-был однажды царь Дасарны, по имени МуктаЧуда. И было у него два сына: ХемаЧуда и МаниЧуда.
13. "Они были красивыми на вид, благонравными и хорошо образованными. Однажды они отправились на охоту во главе огромной свиты из числа слуг и стражников, и оказались в дремучем лесу, покрывавшем склоны гор Сахья, в котором было полно тигров, львов и других диких животных. Их собственным оружием были луки и стрелы.
14-15. "Их добычей стало несколько оленей, которых они подстрелили благодаря искусному владению своими луками.
16. "И в то время, когда охотники из числа царской свиты выслеживали всё новых животных, вдруг начался ураган, который стал обрушивать на землю песок и гальку.
17. "Тяжёлое облако пыли закрыло собой небо; и тогда стало темно, как ночью, так что не было видно ни камней, ни деревьев, ни людей.
18. "Гора была окутана тьмой, и холмы с долинами исчезли из виду. Свита в спешке разбежалась, поражённая песком и галькой, швыряемыми на землю ураганом.
19. "Некоторые из них спрятались под камнями, другие – в пещерах, а кто-то ещё – под деревьями. Царственная пара вскочила на лошадей и ускакала оттуда прочь.
20. "ХемаЧуда, в конечном счёте, достиг убежища Мудреца, которое было построено в прекрасном саду, состоящем из банановых и финиковых пальм, а также и других деревьев.
21. "Там он увидел очаровательную деву, чьё тело – яркое, как золото – сияло подобно пламени огня.
22-23. "Царевич был зачарован видом этой девушки, которая была прекрасна видом, и сказал ей следующее: "Кто ты, красавица, безстрашно живущая в таком ужасном и дремучем лесу? Чья ты? Почему ты здесь? Одна ли ты тут?"
24. "В ответ на это та безупречная дева произнесла следующие слова: "Добро пожаловать, царевич! Пожалуйста, присаживайся.
25. "Гостеприимство – священная обязанность благочестивых. Я вижу, что тебя настиг ураган, и что ты пострадал от него.
26. "Привяжи свою лошадь к финиковой пальме. Садись здесь и передохни, и тогда ты сможешь выслушать меня, пребывая в приятном расположении духа".
27-29. "Она дала ему фрукты и соки. После того, как он восстановил силы, царевич снова услышал её очаровывающие слова, которые лились из её губ, словно сладкий нектар. "Царевич! В мире есть один знаменитый Мудрец по имени ВьягхРапада(ВъягРапада), стойкий преданный Богу, который своим тапасом(аскезой) превзошёл все миры, и кого почитают даже величайшие Святые из-за его несравненной мудрости, касающейся и этого мира(Яви), и других(Миров).
30. "Я – его удочерённый ребёнок, моё имя – ХемаЛекха. Жила-была когда-то одна апСара(Божественная дева) по имени ВидьяПРабха, и она была очень красивой.
31. "Однажды она пришла сюда, чтобы совершить омовение в этой реке под названием Вена, и в это же время сюда пришёл Сушена, царь страны под названием ВанГа.
32. "Он увидел небесную красавицу купающейся в реке. Она была самой прекрасной в мире, с гибким телом и с самой прекрасной грудью.
33. "Он влюбился в неё, и она ответила ему взаимностью.
34. "Они вступили в брачные отношения, и, затем, царь вернулся домой, оставив её беременной.

35. "Опасаясь злословия, она осуществила преждевременное прекращение беременности. Однако, несмотря на это, я была рождена из того чрева живой.
36. "Когда ВьягхРапада пришёл к реке для совершения своих вечерних омовений, он подобрал меня из-за его огромной любви ко всем, чтобы воспитать меня с материнской нежностью и заботой.
37. "Тот, кто обезпечивает подлинную защиту, считается отцом, и поэтому я – его дочь, и я предана ему.
38-39. "Воистину, благодаря его величию мне нечего и некого бояться. Будь это Ангелы или демоны, они не смогут вступить в это убежище с порочными мотивами; если они всё же попытаются вступить в него, то это только приведёт их к их собственной гибели. Теперь подожди здесь немного, царевич.
40. "Тот самый владыка, мой отчим, скоро придёт сюда. Поприветствуй его и выслушай со смирением то, что он скажет; твоё желание будет исполнено, и ты сможешь уехать отсюда утром".
41. "Слушая её и становясь очарованным ею, он не произносил ни слова, боясь чем-либо обидеть её; но его ум охватило чрезвычайное волнение.
42-46. "Заметив, что царевич просто без ума от любви к ней, та безподобная и совершенная девушка продолжила: "Браво, царевич! Держись! Мой отец сейчас придёт. Скажи ему всё". Как только она произнесла эти слова, появился великий Святой Мудрец ВьягхРапада, несущий корзину цветов, собранных в лесу для пуджи(ритуального поклонения). Увидев приближающегося Мудреца, царевич поднялся со своего места, совершил приветствие, сообщив своё имя, и затем уселся там, где ему было указано. Мудрец заметил, что этот молодой человек был влюблён; восприняв всю ситуацию с помощью своих чудотворных сил, он задумался над тем, как лучше всего поступить в сложившейся ситуации; и тогда он принял решение, согласившись выдать замуж ХемаЛекху за этого молодого человека.
47-49. "Царевич был несказанно счастлив, и он вернулся с ней в свой собственный стольный град. МуктаЧуда, его отец, также был очень доволен, и издал царский указ о проведении празднеств во всём царстве. Затем он провёл торжественную брачную церемонию, и после этого любящая пара провела очень счастливый медовый месяц во дворце, в уединённых обителях в лесу и в царских обителях для услад. Но безумно влюблённый царевич заметил, что ХемаЛекха не испытывала к нему столь же сильных чувств, какие он испытывал к ней.
50. "Чувствуя, что она всегда остаётся безразличной, он спросил её наедине: "Моя дорогая! Как это так, что ты не столь внимательна ко мне, как я – к тебе?
51. "Ты – красивейшая из девушек, чьи лица озарены улыбками! Как так получается, что ты никогда не стремишься к удовольствиям, и не наслаждаешься ими? Разве тебе не нравятся эти наслаждения?
52. "Ты выглядишь безразличной даже во время величайших услад. Как я могу быть счастлив, если у тебя не возникает влечения и интереса?
53. "Даже когда я рядом с тобой, твой ум кажется находящимся где-то в другом месте; когда я говорю с тобой, мне кажется, что ты не слушаешь.
54. "Когда я долгое время держу тебя в тесных объятиях, ты кажешься не замечающей меня, и затем спрашиваешь: "Повелитель, когда это ты пришёл?"
55. "Мне кажется, что все эти тщательно спланированные мероприятия не интересуют тебя, и ты не принимаешь участия в них.
56. "Когда я отворачиваюсь от тебя, твои глаза остаются закрытыми; и это происходит и тогда, когда я снова оказываюсь возле тебя.

57. "Скажи мне, как я могу получать удовольствие от общения с тем, кто не отличается от манекена, которым ты как раз и являешься, и видя твоё безразличие ко всем усладам?
58. "То, что не доставляет наслаждения тебе, не может радовать также и меня. Я всегда смотрю на тебя, пытаясь доставить тебе удовольствие, подобно лилии, смотрящей на Луну.
Примечание: кумуда, разновидность лилии, распускает свой цветок только ночью, и, поэтому, считается возлюбленным Луны, в то время как лотосная лилия, распускающаяся днём, считается возлюбленной Солнца.
59. "Скажи, дорогая! Почему ты ведёшь себя так? Ты дорога мне больше жизни. Я умоляю тебя! Скажи и, таким образом, утешь меня".

ГЛАВА IV - ПРИЗЫВ К ОТВРАЩЕНИЮ ОТ СУЕТНЫХ УДОВОЛЬСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ БЕЗСТРАСТИЯ

1-3. "Услышав сладкие слова её возлюбленного, который души в ней не чаял и всё время прижимал её к своей груди, та незапятнанная девушка, желая учить его, нежно улыбнулась и произнесла следующие разумные слова, полные смысла: "Послушай меня, о царевич. Не то, чтобы я не любила тебя, просто я пытаюсь найти то, что было бы величайшей Радостью Жизни и никогда не стало бы вызывать отвращения. Я ищу это всё время, но пока ещё не нашла.
4. "Хотя я всё время ищу это, пока что я не пришла к какому-то определённому решению в отношении того, что есть путь женщины. Но был бы ты столь любезен сообщить мне, каков именно этот путь, и, таким образом, помочь мне?"
5. "Будучи уговариваемым подобным образом, ХемаЧуда иронично засмеялся и сказал его любимой: "Воистину женщины глупы".
6-8. "Ибо разве даже птицы, звери и ползающие насекомые не знают, что хорошо и что плохо? Иначе чем бы они руководствовались в своих устремлениях к благу, и как бы они избегали зла? То, что приятно, несомненно, является хорошим, а то, что неприятно – плохим. Что в этом такого сложного, моя дорогая, что заставляет тебя всё время думать об этом? Разве это не глупо?" Выслушав эти слова своего возлюбленного, ХемаЛекха продолжила:
9. "Истинно, женщины глупы, и они не могут делать правильные выводы. Поэтому мне следует учиться у тебя, понимающего правильно.
10. "Научившись у тебя тому, что правильно, я перестану думать об этом. И тогда, также, я смогу разделять с тобой наслаждения к твоему полному удовлетворению.
11. "О царевич, проницательный судья, которым ты являешься, ты решил, что счастье и страдание – результаты приятных вещей и наоборот.
12. "Один и тот же объект приносит удовольствие или боль в зависимости от обстоятельств. И где же тогда окончательность в твоём утверждении?
13. "Например, посмотри на огонь. Приносимые им результаты изменяются согласно сезону, месту и его собственному размеру или интенсивности.
14. "Он приемлем в холодные сезоны и неприемлем в жаркие. Удовольствие и боль, следовательно, определяются сезонами(обстоятельствами); таким же образом дело обстоит с счастьем и страданием.
15. "Опять же, огонь хорош только для людей с некоторой определённой конституцией(огненной стихии), но не для остальных. И снова удовольствие и боль зависят от обстоятельств.
16-17. "То же самое рассуждение применимо к холоду, богатству, сыновьям, жене, царству и так далее. Посмотри, как твой отец, махарадж, каждый день переживает и беспокоится, даже несмотря на то, что он окружён женой,

детьми и богатством. Почему другие люди не огорчаются, как он? Что случилось с удовольствиями в случае с твоим отцом? Несомненно то, что он ищет счастья; и разве все его силы и способности не направлены к этой цели?
18. "Если посмотреть вокруг, то покажется, что никто не обладает всем тем, что необходимо для счастья. Возникает вопрос: разве человек не может быть счастлив даже с такими ограниченными средствами? Я дам тебе ответ.
19. "Не может быть счастьем то, мой повелитель, что несёт на себе след страдания. Страдание двояко – внешнее и внутреннее.
20. "Первое относится к телу и обусловлено нервами и т.д., а второе относится к уму и обусловлено желанием.
21. "Умственное смятение(сомнения) хуже физической боли, и весь мир стал его жертвой. Желание – семя дерева страдания, и оно неизменно приносит свои плоды.
22. "Охваченные и подавленные им(сомнением), Мудрецы, хоть они и живут в Небесных сферах(мирах) наслаждений и вкушают нектар, всё ещё остаются его рабами, проводя свои дни и ночи в деятельности согласно его диктату.
23. "Передышка, наступающая в результате исполнения одного желания, и длящаяся до тех пор, пока другое желание не займёт его место, не является счастьем, потому что семена боли присутствуют в ней в скрытом виде. Такой передышкой наслаждаются также и насекомые, которые, несомненно, не являются примером совершенного счастья.
24. "И всё же, их удовольствие определённо лучше удовольствия людей, потому что их желания менее сложные.
25. "Если это счастье – иметь одно желание наряду со многими уже исполненными, то кто тогда не был бы счастлив в этом мире?
26. "Если человек, у которого ошпарено всё тело, может найти счастье в нанесении мази на своё тело, то каждый должен быть счастлив.
27. "Истинно, что человек счастлив, когда он пребывает в тесных объятиях своей возлюбленной. Но даже в этой ситуации может испытываться боль из-за грубого давления или неудобного положения тела.
28. "Усталость, несомненно, настигает каждого после страстного совокупления, и эта усталость сродни той, которую испытывает вьючное животное, несущее на себе груз.
29. "О повелитель! Скажи мне, разве можно считать это счастьем? Разве то удовольствие, которое ты получаешь при совокуплении с возлюбленной, и которое обусловлено движением в нади (нервах и тонких энергетических каналах), не испытывают в не меньшей степени собаки (при случке)?
30. "Или же ты хочешь сказать, что наслаждение человека усиливается его чувством красоты?
31. "Красота – всего лишь умственная концепция, как это очевидно на примере соответствующих чувств, испытываемых возлюбленными в аналогичных наслаждениях в сновидении. Сейчас я расскажу тебе один рассказ в связи с этим. Жил-был один непревзойдённый красавец, наследник царя, и он был более красивым, чем сам КупиДон.
32. "Он женился на равно красивой девице и был очень предан ей.
33. "Но она влюбилась в слугу из царского подворья, который очень ловко обманывал молодого царевича.
34. "Этот слуга обычно подавал хмельные напитки в избытке, чтобы царевич напивался и лишался чувств, и, когда он ложился в кровать, к нему посылали куртизанку, которая играла роль царевны.
35-38. "И тогда непристойная царевна и слуга могли заниматься своим делом; а глупый царевич во хмелю обнимал другую женщину. И всё же он полагал, что он был самым счастливым из людей, имея такого ангела своей

женой, которая была так предана ему. Через долгое время случилось так, что загруженный работой слуга просто оставил опьяняющие напитки на столе царевича, а сам занялся чем-то другим. Царевич не выпил столь же много, сколько он выпивал обычно.
39-42. "И когда страсть взыграла в нём, он спешно отправился в свою спальню, которая была роскошно убрана, и наслаждался там с куртизанкой, не замечая в пылу страсти того, кем она была на самом деле. Через некоторое время хмель началь отпускать его и он заметил, что это не его жена, и тогда, в замешательстве, он спросил её: "Где моя любимая жена?"
43-48. "Та задрожала от страха и не говорила ни слова. Царевич заподозрил, что дело нечисто, пришёл в ярость и, держа её за волосы, выхватил свой меч, тем самым угрожая ей, и сказал: "Говори правду, или сейчас умрёшь!" Боясь быть убитой, она призналась во всём, отведя его к тому месту, где находилась царевна. Там он нашёл её, чьё тело было прекрасным и нежным, в тесных и любящих объятиях тёмного, гадкого и противного дикаря, который был его слугой...
51. "Царевич был в шоке от этого зрелища.
52. "Вскоре после этого он взял себя в руки и стал размышлять следующим образом: "Позор мне, так привязанному к хмелю!
53. "Позор глупцам, сведённым с ума любовью к женщинам. Женщины ничем не лучше птиц, которые перелетают с одного дерева на другое.
54. "Какой я был тупица, что всё время любил её даже больше своей жизни.
55. "Женщины хороши только для развлечения распутных глупцов. Тот, кто любит их – обуреваемый страстями осёл.
56. "Женская верность – нечто ещё более скоротечное и эфемерное, чем бегущие осенние облака, рассеивающиеся на ветру.
57-59. "Я до сих пор не в состоянии понять женщину, которая, будучи неверна мне – всецело преданном ей, состояла в незаконной связи с рабом, всё время симулируя любовь ко мне, подобно куртизанке перед распутным глупцом.
60. "В своём опьянении я не подозревал её ни в чём даже в самой малой степени; с другой стороны, я верил в то, что она всё время была рядом со мной в той же мере, как и моя собственная тень.
61-64. "Какой стыд! Разве есть больший глупец, чем я, кто был обманут этой уродливой куртизанкой, подменяющей мою жену, и порабощённый её ремеслом любви? Опять же, что моя жена, нашла в том противном животном, предпочтя его мне?
65. "И тогда царевич оставил общество, испытывая отвращение к нему, и удалился в лес". (ХемаЛекха продолжила). "Так что ты видишь, о царевич, что красота – всего лишь концепция ума.
66. "Другие люди иногда испытывают даже большее наслаждение от любви к тем, кто им дорог – будь они красивыми или гадкими, чем то наслаждение, что ты испытываешь от признания моей красоты. Я расскажу тебе, что я думаю об этом.
67. "Красивая женщина, появляющаяся как объект – лишь отражение тонкой концепции, уже сформировавшейся в субъективном уме.
68-69. "Ум определяет красоту её образа, следуя своим собственным повторяющимся концепциям. Многократно выбираемый и прорисовываемый умом образ становится всё более и более ясным, пока он не станет казаться цельным и обособленным объектом. Привлекательность возникает и порабощает ум благодаря постоянным умственным ассоциациям.
70. "Ум, становясь беспокойным, возбуждает чувства и ищет исполнения своих желаний, связанных с объектом, в этом объекте; владеющий же собой ум не возбуждается даже при виде самого красивого объекта.

71. "Причина страстного влечения – многократно повторяющаяся умственная картина. Ни дети, ни умеющие владеть собой йоги не возбуждаются в таких ситуациях, потому что их умы не сосредоточиваются на таких вещах.
72. "Поэтому кто бы ни находил удовольствие в чём-либо, та красота, которую он находит в объекте наслаждения – только умственные образы.
73. "Даже гадких и неприятных женщин считают очаровательными богинями их мужья.
74. "Если ум представляет что-то как неприятное, а не как очаровательное, то он не будет находить в этом объекте никакого удовольствия.
75-76. "Позор тем человеческим существам, которые полагают самую грязную часть тела(попу) наиболее восхитительной.
77. "Слушай, царевич! Представление о красоте основывается на собственных желаниях, присущих уму.
78. "Если, с другой стороны, красота неотъемлемо свойственна объекту любви, то почему она не признаётся также и детьми, как признаётся ими сладость в еде?
79-81. "Форма тела, его высота и цвет кожи людей различны в различных странах и в разное время; их уши могут быть длинными; лица – перекошенными; зубы – большими; нос – выдающимся вперёд; тела – волосатыми или безволосыми; волосы – красными, чёрными или золотистыми, тонкими или толстыми, гладкими или вьющимися; цвет лица – белым, тёмным, медно-красным, жёлтым.
82. "Все они получают то же самое удовольствие, что и ты, царевич!
83. "Даже наиболее совершенные среди мужчин впадают в привычку стремиться к наслаждениям с женщинами, поскольку все они считают её лучшим райским местом для услады.
84. "Подобным образом и мужское тело считается женщиной наивысшим источником наслаждения. Но посмотри на всё это внимательно, царевич!
85-86. "Состоящее из жира и мяса, наполненное кровью, увенчанное головой, покрытое кожей, снабжённое рёбрами и другими костями, покрытое волосами, содержащее жёлчь и гной, вместилище фекалий и мочи, порождённое половыми клетками и рождённое из материнского чрева – таково это тело. Только подумай об этом!
87. "Находя усладу в такой вещи, разве могут быть люди чем-то лучше червей, питающихся мёртвой плотью?
88. "Мой повелитель! Разве не это тело (указывая на себя) дорого для тебя? Подумай хорошо о каждой его части.
89. "Тщательно проанализируй то, из чего состоит твоя пища с её различными ароматами, видами и консистенцией.
90. "Каждый знает, как переваренная пища в конечном счёте выходит из тела.
91. "И поскольку таково положение дел в мире, то скажи мне, что является приятным и приемлемым, а что – нет?"
"После того, как ХемаЧуда услышал всё это, у него появилось отвращение к суетным удовольствиям.
92. "Он был удивлён странной беседой, которую он услышал. Позже он тщательно обдумал всё то, что сказала Хемалекха.
93. "Его отвращение к суетным удовольствиям росло в размерах и в силе. Он снова и снова обсуждал эти вопросы с его возлюбленной, и благодаря этому познал наивысшую Истину(Бога).
94. "Затем, постигая, что Чистое СоЗнание, неотъемлемо присущее в виде Высшей Сущности, тождественно Богу, он пришёл к осознанию того, что Единая Высшая Сущность(Великий Ра-М-Ха) поддерживает всех и вся, и достиг Освобождения.

95. "Он достиг Освобождения при жизни став ДЖИВАнМуктой(Освобождённым при жизни). Его брат МаниЧуда и его отец МуктаЧуда стали его учениками и также достигли Освобождения.
96. "Царица стала ученицей своей невестки и достигла Освобождения; министры, вожди и граждане, в свою очередь, стали их учениками, и также обрели Мудрость.
97. "Из тех, кто родился в том граде, не было никого, кто бы оставался невежественным. Тот град стал похож на обитель Бога – обитель счастливых, безмятежных и удовлетворённых личностей.
98. "Он был известен как ВишАла и стал наиболее известным градом на Земле, где даже попугаи в клетках обычно повторяли: "Медитируй, о человек, на Высшую Сущность, Абсолютное Сознание, лишённое объектов(образов)! Нет ничего, что можно было бы познать, помимо Чистого СоЗнания; оно подобно самосияющему зеркалу, в котором отражаются объекты.
100. "Одно и то же СоЗнание(Бог) является и объектом, и субъектом, и Он – всё, как движущееся, так и незыблемое(видимое и непроявленное); всё остальное сияет в Его отражённом Свете(Инглии); Он же сияет Сам по Себе, Своим собственным Светом(Радости).
101. "Поэтому, о человек, избавься от заблуждения! Размышляй о том СоЗнании(Высшем Разуме), которое является одним и единым, освещающим всё и пронизывающим всё. Обрети ясное видение!"
102-103. "Те Святые Мудрецы – ВасаДэва и другие, которые однажды услышали эти священные слова попугаев, пришли в изумление от того, что даже птицы того града произносили такие мудрые слова, и назвали его Градом Мудрости.
104. "Этот град вплоть до сегодняшнего дня всё ещё называется тем именем", – продолжил ДаттаТрея. "Таким образом, о Рама, общество Мудрецов – коренная причина всего благого и добродетельного.
105. "Благодаря обществу ХемаЛекхи все люди обрели Джнану(Мудрость). Поэтому знай, что сатсанг(общество Мудреца) – единственная коренная причина Спасения(Освобождения)".

ГЛАВА V - О НЕВОЛЕ И ОСВОБОЖДЕНИИ

1. Выслушав слова Учителя о величии сатсанга(общества Мудрецов), Рама был очень обрадован и задал следующие вопросы:
2. "Истинно Ты сказал, о Учитель, что сатсанг – предвестник всего достойного, и наглядно подтвердил этот факт рассказом.
3. "Характер наслаждений человека определяется качеством окружающих его людей. Наивысшее благо было обретено всеми вследствие их связи – прямой или косвенной – с ХемаЛекхой, хоть она и была всего лишь женщиной.
4. "Я жажду услышать, как она дальше направляла ХемаЧуду. Пожалуйста, расскажи мне об этом, Ты, Океан Сострадания!"
5. Выслушав эту просьбу, Датта сказал Раме: "Слушай, о Брахман, сейчас я продолжу Святое Повествование.
6. "Услышав то, что она сказала о счастье, ХемаЧуда потерял интерес к наслаждениям; у него развилось отвращение к ним, и он стал задумчивым и печальным.
7. "Но сила привычки все ещё довлела над ним. И поэтому он был неспособен ни погружаться с головой в наслаждения, ни совершенно воздерживаться от них.
8. "Однако он был слишком гордым, чтобы признаться в этой слабости своей любимой. Какое-то время всё шло подобным образом.

9. "Когда его привычки вынуждали его вести себя по-старому, он при этом помнил слова своей жены, и поэтому он следовал им(привычкам) неохотно и с чувством стыда.
10-11. "Он неоднократно сворачивал на старые пути в силу привычки; и очень часто он каялся, осознавая порочность тех путей и помня мудрые слова своей жены. Таким образом, его ум метался туда и назад, подобно качелям.
12. "Ни изысканная пища, ни прекрасная одежда, ни дорогие драгоценные камни, ни очаровательные девицы, ни украшенные лошади, ни даже его дорогие друзья уже не интересовали его.
13-14. "Он стал печальным, как будто он потерял всё, что у него было. Он был неспособен отказаться от своих привычек раз и навсегда, и при этом он не желал сознательно следовать за ними. Он стал бледным и унылым.
15. "ХемаЛекха, которая всегда знала обо всех переменах, происходящих с ним, пришла к нему в его личные покои и сказала: "Как так случилось, мой повелитель, что ты не столь весел, как прежде?
16. "Ты выглядишь грустным. Почему? Я не вижу в тебе признаков какой-либо конкретной болезни.
17. "Доктора могут опасаться болезни среди наслаждений жизни; болезней, обусловленных нарушением гармонии 3(трёх) темпераментов тела.
18. "Болезни остаются скрытыми во всех телах, потому что дисгармония темпераментов не всегда может быть предотвращена.
19. "Темпераменты вытесняют друг друга в зависимости от потребляемой пищи, носимой одежды, произнесённых или услышанных слов, увиденных картин, объектов, с которыми вступают в контакт, смены сезонов и путешествий в различные страны.
20. "Будучи неизбежным, нарушение темпераментов не стоит постоянного внимания. Существуют лекарства от болезней, вызванных такими нарушениями.
21. "С другой стороны, медицинское лечение никогда не назначается для того, у кого нет нарушения темпераментов. Теперь скажи мне, дорогой, почему ты такой грустный?"
22. "Когда ХемаЛекха закончила, царевич ответил: "Я расскажу тебе о причине моих страданий. Выслушай меня, дорогая".
23. "То, что ты сказала мне во время нашей последней встречи, закрыло мне все пути к наслаждениям, так что теперь я не могу найти ничего, что сделало бы меня счастливым.
24. "Так же, как приговорённый к смерти человек не способен наслаждаться доступными ему удобствами, обеспечиваемыми государством, так же и я не способен находить наслаждение в чём-либо.
25. "Так же, как подчинённый вынужден совершать что-то по приказу царя вопреки своему собственному предпочтению, так же и я вынужден обращаться к прежним занятиям в силу привычки. Теперь я прошу тебя, дорогая, сообщить мне, как я смогу обрести счастье".
26. "Выслушав это, ХемаЛекха подумала: "Это безстрастие, несомненно, вызвано моими словами.
27. "Зерно наивысшего блага посеяно в том поле, где появляются такие признаки. Если бы мои хорошо обдуманные слова не произвели хотя бы малейшего поворота в этом направлении, то не было бы никакой надежды на его Освобождение. Это состояние безстрастия возникает только у того, чья продолжительная преданность угодна Богу и нравится Ему, неотъемлемо пребывающему в сердце(Душе) в образе Высшей Сущности(Разума)".
Размышляя таким образом, мудрая девушка задалась целью наделить мудростью своего мужа.

30. "В то же самое время храня в тайне свою собственную мудрость, она произнесла следующие обдуманные слова: "Выслушай, царевич, историю моего собственного прошлого.
31. "Некогда мой Отец дал мне дворянку - ФРЕЙлину, которая была хорошей по своей природе, но позже связалась с нежелательной подругой госпожой Темнотой.
32. "Та подруга была искусной в создании поразительных новых вещей. Не ставя об этом в известность моего Отца, я также связалась с ней.
33. "Эта дворянка очень подружилась с той нежелательной спутницей, и я была вынуждена поступить так же, потому что я любила свою подругу больше жизни.
34. "Ибо я не могла оставаться без неё даже на секунду; настолько сильно она очаровывала меня своей несомненной чистотой.
35. "Всегда любя свою подругу, я быстро стала частью её самой. Она, со своей стороны, всё время была рядом со своей подругой, великой блудницей, которая постоянно порождала поразительные новые вещи.
36-38. "Та женщина тайком познакомила своего сына с моей подругой. Тот сын был невежественным глупцом, с одурманенными и налитыми кровью глазами. И моя подруга продолжала предаваться наслаждениям вместе с ним прямо в моём присутствии. Но она, хотя и была полностью подавлена им и предавалась наслаждениям, которые он доставлял ей день за днём, всё же никогда не оставляла меня, и я также не бросала её. И в результате того союза был рождён глупец, такой же, как и его отец.
39-41. "Он вырос в очень беспокойную молодую личность, полностью унаследовав тупость своего отца, а также порочность и творческие способности своей бабушки. Этот мальчик, господин Непостоянный, был воспитан и обучен его отцом, господином Глупцом, и его бабушкой, госпожой Невежество, и он преуспел в их делах. Он мог улаживать наиболее трудные случаи с полной непринуждённостью и преодолевать препятствия в один миг.
42. "Подобным образом моя подруга, хоть она и очень хорошая по своей природе, стала несчастной и глупой из-за её связи с порочными людьми.
43-44. "Из-за её любви к её подруге, преданности к её возлюбленному и привязанности к её сыну она начала постепенно отдаляться от меня. Но я не могла так легко порвать с ней.
45-46. "Поскольку я не могла полагаться только на себя, я зависела от неё и, поэтому, оставалась с ней. Её муж, господин Глупец, хотя он всегда предавался наслаждениям с ней, ошибочно решил, что я такая же, как и его жена, и пытался насильно овладеть мной. Но я не была той, за кого он меня принимал. Я чиста по своей природе и только на какое-то время оказалась под её влиянием.
47. "Но даже это вызвало во всём мире громкий скандал о том, что я всё время находилась в объятиях господина Глупца.
48. "Моя подруга всегда была в компании своего возлюбленного, оставляя своего сына, господина Непостоянного, под моим присмотром.
49. "Господин Непостоянный вырос под моим присмотром и, в своё время, женился с одобрения его матери.
50. "Его жена, госпожа Неустойчивая, была вечно неугомонной и изменчивой, и она могла принимать различные формы и менять свою внешность, чтобы удовлетворить прихоти своего мужа.
51. "Своей поразительной способностью изменяться и своей потрясающей искусностью и сообразительностью она полностью подчинила себе своего мужа.

52. "Господин Непостоянный также имел обыкновение летать на сотни километров и возвращаться назад, преодолевая любое расстояние в мгновение ока, рыскать повсюду, но он никак не мог обрести покоя.
53-54. "Всякий раз, когда у господина Непостоянного появлялось желание отправиться куда-то и получить что-то в той или иной мере, госпожа Неустойчивая была готова выполнить его желания, изменяя себя соответствующим образом и создавая новую обстановку, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Так она полностью завоевала его расположение и любовь.
55. "Она родила ему пять сыновей, которые были преданы своим родителям. Каждый из них был искусен по-своему. Они также были переданы мне, моей подругой, чтобы я заботилась о них.
56-61. "Из любви к моей подруге, я заботливо воспитала их и сделала их сильными. Затем те пять сыновей госпожи Неустойчивой воздвигли свои роскошные личные дворцы и приглашали своего отца в свои обители, по очереди непрерывно развлекая его. Старший из них развлекал его в своём особняке различными видами приятной музыки, декламацией Вед, чтением Священных Писаний, жужжанием пчёл, щебетанием птиц и другими звуками, приятными на слух.
62-64. "Отец(г-н Непостоянный) был доволен своим сыном, преподносившим ему и другие звуки, которые были резкими, пугающими и шумными, подобно рёву льва, раскату грома, бушующему морю, грохоту землетрясений, крикам новорождённых, ссорам, стонам и стенаниям многих людей.
65-67. "Приглашаемый его вторым сыном, отец отправлялся и в его особняк. Там он находил мягкие сидения, пуховые ложа и прекрасную одежду; некоторые вещи были твёрдыми, другие горячими или тёплыми, или же холодными; также там были освежающие вещи с различной композицией, и так далее. Он был доволен приятными вещами и испытывал отвращение к неприятным.
68-71. "Затем, отправляясь к третьему сыну, он видел очаровательные разноцветные сцены, вещи различных цветов – красные, белые, коричневые, синие, жёлтые, розовые, дымчато-серые, коричнево-жёлтые, красно-коричневые, чёрные и пятнистые, другие вещи были толстыми или тонкими, короткими или длинными, угловатыми или округлыми, изогнутыми или волнистыми, приятными или ужасными, тошнотворными, выдающимися или дикими, неприглядными или очаровательными, доставляющими наслаждение или наоборот.
72-75. "И четвёртый сын принимал отца в своём особняке, и там отец имел в своём распоряжении различные плоды и растения. Он вкушал напитки и еду, которую необходимо облизывать, высасывать и жевать; сочные фрукты и овощи, различную освежающую пищу, подобную нектару, а также и другую – сладкую, кислую, острую или вяжущую, различные отвары и так далее. Он вкушал всё это.
76-79. "Последний сын приводил отца в свой дом и забавлял его плодами и цветами, различными ароматическими травами и растениями, вещами с различными ароматами – приятными или с запахом гнили, слабыми или резкими, стимулирующими или усыпляющими, и так далее.
"Так он наслаждался непрерывно тем или иным образом, в одном особняке или в другом, довольный одними вещами и испытывая отвращение к другим.
80. "Сыновья были настолько преданы своему отцу, что в его отсутствие сами они ни к чему не прикасались.
81. "Но господин Непостоянный не только в полной мере наслаждался в особняках своих сыновей, но также украдкой выносил вещи из их домов и

тайком делился ими со своей дорогой женой, госпожой Неустойчивой, в его собственном доме, неизвестном его сыновьям.
83. "Позже некая госпожа Ненасытность влюбилась в господина Непостоянного, и он женился на ней; они стали очень преданными друг другу; господин Непостоянный любил госпожу Ненасытность всей душой.
84-87. "Он имел обыкновение поставлять ей огромное количество пищи, и она потребляла всё это в одно мгновение, но никогда не насыщалась при этом и жаждала ещё; поэтому она всё время заставляла своего мужа метаться, чтобы он собирал для неё пищу; и он, в свою очередь, также непрестанно был занят поисками пищи для неё. Её не удовлетворяло служение её мужа и его пяти сыновей, подчинявшихся ему, и она хотела всё больше и больше. Таков был её неутолимый голод. Она имела обыкновение распоряжаться всеми ими для удовлетворения своих потребностей. За короткий промежуток времени у неё родились два сына.
88. "Это были господин Огнедышащая пасть – старший сын, и господин Презренный – младший сын, и оба, конечно же, были очень дороги их матери.
89-91. "Всякий раз, когда господин Непостоянный искал объятий госпожи Ненасытности, его тело обжигалось страшным огнём господина Огнедышащей пасти; поражённый им, он терял сознание.
"Опять же, всякий раз, когда он из своей любви ласкал младшего сына, то весь мир начинал ненавидеть его, и сам он становился похож на мертвеца. В результате всего этого господин Непостоянный невыносимо страдал.
92. "И тогда моя спутница, хорошая по своей природе, также стала подвержена страданиям из-за горя её сына, господина Непостоянного.
93-95. "Будучи связанной также с её двумя внуками, господином Огнедышащей пастью и господином Презренным, она стала совершенно несчастной и, в результате, дала обществу повод испытывать ненависть и отвращение к ней. Я также, дорогой, пала духом из-за симпатии к ней. Так прошло несколько лет, пока господин Непостоянный, находившийся во власти госпожи Ненасытности, не потерял всякую инициативу, всецело оказавшись в её руках.
96-107. "Его судьба была предрешена, и он нашёл прибежище в граде с десятью вратами. Там он жил с госпожой Ненасытностью, своими сыновьями и своей матерью, всегда ища наслаждений, но сталкиваясь только со страданиями дни и ночи напролёт. Горя в страшном огне господина Огнедышащей пасти и испытывая презрение со стороны господина Презренного, он метался повсюду в состоянии крайнего возбуждения. Он заходил в дома его других пяти сыновей, но от этого он запутывался ещё больше и, сбитый с толку, он не был счастлив. На мою спутницу также сильно подействовало тяжёлое положение её сына, и она снова пала духом, и всё же она продолжала жить в том же граде. Госпожа Ненасытность с двумя её детьми – господином Огнедышащей пастью и господином Презренным – была на содержании госпожи Невежество – бабушки её мужа, и господина Глупца, её свёкра. Она сошлась с другой женой её мужа – госпожой Неустойчивой, и даже была близка с ней. Завоёвывая расположение их всех, она полностью подчинила своей воле своего мужа, господина Непостоянного.
"Я также продолжала жить там из-за моей любви к моей подруге. В противном случае ни один из них не смог бы оставаться в том граде без меня – их хранительницы, хотя я умирала при этом вследствие смертности моей подруги.
"Иногда я становилась сокрытой госпожой Невежество, временами я была одурачена господином Глупцом, становилась непостоянной из-за господина Непостоянного, становилась неустойчивой из-за госпожи Неустойчивой, меня охватывал гнев при контакте с господином Огнедышащей пастью, и иногда я

выглядела презренной рядом с господином Презренным(жадностью). Во мне отражались все настроения моей подруги, ибо она бы умерла, если бы я оставила её хотя бы на минуту. Из-за моей компании все остальные люди всегда принимали меня за куртизанку, в то время как проницательные люди могли видеть, что я всегда оставалась чистой и незапятнанной.
108-111. "Ибо Вышний, Благой, Единый, мой Отец(Бог), всегда чистый и ясный, более обширный, чем пространство, и более тонкий, чем наитончайшее; Он всеведущий, и в то же время про Него нельзя сказать, что Он что-то знает; Он свершает всё, и всё же остаётся бездеятельным; Он поддерживает всё, но Его самого не поддерживает никто; все зависят от Него, а Он не зависит ни от кого; все формы – Его, но у Него самого нет никакой формы; все принадлежат Ему и являются Его частью, но Он не привязан ни к кому; хотя Он освещает всех и вся, никто ничего не знает о Нём, и не сможет узнать ни при каких обстоятельствах; Он – Блаженство, и всё же Он не блаженен; у Него нет ни отца, ни матери; безчисленны Его дочери, подобные мне.
112-113. "Моих сестёр столь же много, сколько волн в море. Все они, о царевич, подобны мне, будучи вовлечёнными в дела своих спутников. Хоть я и разделяю жизнь своих спутников, всё же я нахожусь во власти самых могущественных чар, благодаря которым по своей природе я в точности подобна моему Отцу.
114. (Рассказ продолжается снова.)
115. "Когда сын моей подруги отправлялся отдыхать, он всегда крепко спал на коленях его матери; когда господин Непостоянный спал, то и все остальные, включая его сыновей, также спали, поскольку никто не мог оставаться бодрствующим.
116. "В таких случаях град охранялся господином Движением, близким другом господина Непостоянного, который всегда двигался туда и сюда рядом с двумя верхними вратами.
117. "Моя подруга, мать господина Непостоянного, в это время лицезрела всё это спящее семейство, включая своего сына и свою порочную подругу – её свекровь.
118. "Я же обычно в это время устремлялась к моему Отцу(Богу) и пребывала в блаженстве в Его любящих объятиях. Но я была обязана возвращаться в град сразу же, как только спящее семейство просыпалось.
119. "Этот господин Движение, друг господина Непостоянного, самый могущественный среди них, и все они остаются живыми благодаря ему.
120-121. "Хотя он один единственный, он множит себя, проявляется как город и его граждане, пронизывает их всех и защищает и поддерживает их.
122. "Без него все они рассыпались бы и потерялись, как жемчужины без нити ожерелья.
123. "Он – связь между обитателями и мной; уполномоченный мной, он выполняет в городе ту же функцию, что и нить в ожерелье.
124. "Когда тот град приходит в упадок, он собирает всех обитателей вместе и ведёт их в другой, оставаясь их главой.
125-131. "Подобным образом господин Непостоянный всегда правит теми градами, сам находясь при этом под влиянием своего друга. Хотя он пользуется поддержкой столь могущественного друга, хотя он рождён такой добродетельной матерью и воспитан мной, он всегда только несчастен, потому что он мечется между его двумя жёнами и несколькими сыновьями. Он разрывается на куски его сыновьями и не находит даже малейшего удовольствия, но только ужасное страдание. Соблазняемый госпожой Неустойчивой, он печалится; понуждаемый госпожой Ненасытностью, он бегает в поисках пищи для неё; поражённый Огнедышащей пастью, он горит в гневе,

лишается своих чувств и сбивается с толку; приближаясь к господину Презренному, он открыто презирается и оскорбляется другими, теряя своё лицо и становясь похожим на мертвеца из-за всеобщего осуждения.
132-134. "Уже обладая дискредитированной наследственностью, и теперь потеряв голову из-за любви к своим порочным жёнам и сыновьям и метаясь между ними, он жил со своим семейством в самых разных местах – хороших и плохих, в лесах и колючих кустарниках, в местах, где полно диких животных, в обжигающе горячих пустынях и на ледяных пронизывающих холодом просторах, в зловонных канавах и в тёмных норах, и так далее.
135. "Снова и снова моя подруга была охвачена печалью из-за страданий её сына, почти что умирая от горя.
136. "Я также, хоть я по своей природе здравомыслящая и кристально чистая, дорогой, вовлекалась в дела её семейства, и тоже стала печальной.
137. "Разве может кто-то надеяться даже на самое малое счастье в плохой компании? С таким же успехом можно стремиться утолить жажду водой миража.
138. "Охваченная горем, моя подруга однажды разыскала меня и поговорила со мной наедине.
139. "По моему совету она вскоре обрела хорошего мужа, убила своего собственного сына и взяла под стражу его сыновей.
140. "Затем, сопровождаемая мной, она быстро обрела присутствие моего Отца(Бога) и, будучи чистой, она часто находилась в объятиях моего Отца.
141. "Она без промедления нырнула в море Блаженства и стала самим Блаженством(обрела Освобождение). Аналогично и ты можешь преодолеть свои плохие привычки, которые являются всего лишь наростами.
142. "Затем, мой повелитель, достигни Отца(Бога) и обрети Вечное Счастье. Сейчас я рассказала тебе, мой повелитель, мой собственный опыт, полученный на пути к вершине Блаженства".

ГЛАВА VI - О ДОСТОИНСТВАХ ВЕРЫ В ВОПРОСЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И О ВРЕДЕ СУХОЙ ПОЛЕМИКИ

1. ХемаЧуда был изумлён причудливым рассказом его возлюбленной. Пребывая в неведении, он иронично улыбнулся, выслушав её, и спросил мудрую царевну:
2. "Моя дорогая, то, что ты рассказала, мне кажется простым вымыслом. Твои слова не имеют никакого отношения к фактам, и вообще они безсмысленны.
3. "Несомненно, ты – дочь апСары(прекрасной Небесной девы), и тебя вырастил Риши(Рахман, Освобождённый при жизни) ВьягхРапада(Мудрец ДжаФаР) в лесу; ты всё ещё молода и не вполне взрослая.
4. "Но ты говоришь так, как будто ты прожила уже несколько жизней за это время. Твой многоречивый монолог похож на речь одержимой девушки, которая не в себе.
5. "Я не могу поверить в этот вздор. Скажи мне, где твоя спутница, и кто тот сын, которого она убила?
6. "Где находятся те города? Каково значение твоего рассказа? Где твоя подруга?
7. "Мне ничего не известно о твоей дворянке - ФРЕЙлине(др.-сканд. FREYja — дама). Если хочешь, можешь спросить об этом мою мать. Там, где живёт мой отец, нет никаких других женщин, помимо твоей свекрови.
8. "Скажи мне прямо сейчас, где найти эту дворянку, и где сыновья её сына. Я полагаю, что твой рассказ – это миф, подобно рассказу сына безплодной женщины.

9-11. "Однажды один поэт-сказочник рассказал исТориЮ, в которой сын безплодной женщины взобрался на колесницу, отражавшуюся в зеркале и украшенную серебром, взятым у блеска перламутра, вооружил себя различным оружием, сделанным из рогов человека, сразился на поле битвы Неба, убил царя из будущего, овладел городом эфирного воинства и наслаждался с девами из сна на берегах реки из миража.
12. "Я считаю, что твои слова – нечто аналогичное. Они ни за что не могут быть правдивыми". Выслушав слова своего возлюбленного, мудрая девушка продолжила:
13. "Повелитель, как ты можешь говорить, что моя притча безсмысленна? Слова из губ тех личностей, что подобны мне, никогда не могут быть безсмысленными.
14. "Ложь подрывает действенность собственного тапаса(поста); и поэтому как её можно ожидать от добродетельных людей? Как может такой лжец оставаться безупречным и считаться Мудрецом?
15. "Кроме того, тот, кто развлекает искреннего искателя Истины пустыми или лживыми словами, не достигнет успеха в этом мире и не сможет продвинуться в следующий мир по Золотому Пути.
16. "Послушай, царевич. Подслеповатый человек не сможет восстановить своё зрение простым слушанием зачитываемых предписаний.
17. "Тот глупец, кто ошибочно считает хорошие предписания ложью. Ты думаешь, мой дорогой, что я, твоя жена, обманывала бы тебя мифом, когда в тебе так много усердия познать Истину?
18-19. "Хорошо подумай и тщательно исследуй эту мою кажущуюся неправду. Разве не свойственно разумному человеку судить о больших вещах этого мира, выверяя несколько деталей в них? Сейчас я вручу тебе мои "верительные грамоты".
20. "Некоторые вещи обычно нравились тебе прежде. Почему же они перестали тебе нравиться после того, как ты выслушал меня в этот последний раз?
21. "Мои слова вызвали безстрастие; и они вызовут ещё большее безстрастие в будущем. Разве может быть иначе? Посмотри на свои утверждения с этой точки зрения.
22. "Выслушай меня, царевич, с безхитростным и ясным умом. Недоверие к словам доброжелателя – вернейший путь к падению.
23. "Вера подобна любящей матери, которая никогда не сможет потерпеть неудачу в спасении в опасных ситуациях верящего в неё сына. В этом нет никаких сомнений.
24. "Глупец, который не верит словам своего доброжелателя, лишается успеха, счастья и славы. Человек, который всегда подозрителен, никогда не сможет обрести что-либо достойное.
25. "Доверие поддерживает мир и питает всех. Как малыш может вырасти, если он не будет доверять своей матери?
26. "Как возлюбленный сможет испытывать наслаждение, если он не будет доверять своей любимой? Точно так же, как находящийся в преклонном возрасте родитель может быть счастлив, если у него нет доверия к своим сыновьям?
27. "Разве смог бы крестьянин возделывать землю, если бы у него не было веры в неё? Взаимное недоверие положило бы конец всем делам.
28. "Разве может человечество существовать без всеобщего доверия? Если же, с другой стороны, ты скажешь, что это – закон причины и следствия, то послушай, что я скажу тебе.
29. "Люди верят в закон о том, что определённая причина производит определённый результат. Разве это не вера?

30. "И если бы это было не так, то при отсутствии веры человек не осмелился бы вдыхать воздух из страха перед болезнетворной инфекцией, в результате чего наступила бы смерть. Поэтому наполнись верой, прежде чем устремиться к Высшему Блаженству(Освобождению/Безсмертию).
31. "Если, опять же, царевич, ты не решаешься положиться на некомпетентную личность, которой ты, возможно, меня считаешь, то это потому, что ты веришь в необходимость достижения определённой цели.
32. "Но как ещё ты сможешь достичь желанной цели?" Выслушав доводы своей возлюбленной, ХемаЧуда ответил на эти справедливые слова следующее:
33. "Если бы кто-то доверял каждому встречному, моя дорогая, то он бы уж точно доверял тем, кто достоин этого, чтобы это послужило достижению поставленных им самим целей.
34-35. "Тот, кто стремится к наивысшему благу, никогда не должен доверять некомпетентной личности. Ибо, в противном случае, его ждёт страдание, так как он подобен рыбе, привлечённой наживкой на крючке рыбака. Поэтому верить можно только достойным, а не в тем, кто недостоин этого.
36. "Рыбы и все те люди, которые сгубили себя, пойдя по одному пути, и достигли успеха и процветания, пойдя по другому, могут служить подтверждением моих слов.
37. "Следовательно, я могу поверить в тебя только после полного выяснения твоих достоинств; не иначе. Почему же тогда ты спрашиваешь меня об этом, если желанная цель может быть приближена?"
38. Выслушав его, ХемаЛекха ответила: "Послушай, царевич, то, что я сейчас собираюсь сказать.
39. "Я отвечу на твой вопрос. Как можно судить о ком-то как о хорошем или плохом?
40. "Через соотношение с принятыми стандартами? Но кто устанавливает достоверность этих стандартов? Достойны ли сами авторы этих стандартов, или нет? Подобным доводам не будет конца.
41. "Кроме того, компетентность наблюдателя также должна быть принята во внимание. И тогда также не будет конца последующим доводам. Поэтому жизнь движется одной только верой.
42-45. "Я сообщу тебе разумное объяснение достижения Высшей Цели посредством веры. Будь внимателен. Ни во время своей жизни, ни после смерти люди не обретут ничего безконечными дискуссиями или слепым принятием. Из этих двух вещей, однако, в отношении последней есть определённая надежда, а в отношении первой её нет".
Следующая история наглядно показывает это.
"Жил-был когда-то один Святой, по имени КаУсИка(Ка - Мудрец; Ус/Us[AC] - человек-Бог; Ика - ИсаАК), на холме Сахья возле реки ГодаВари.
46. "Он был безмятежным, чистым, благочестивым, обладавшим знанием Высшей Истины. Несколько учеников посещали его.
47. "Однажды, когда учителя не было в ашраме(обители Мудреца), ученики принялись за философские обсуждения, основываясь на своих воззрениях.
48. "И тогда вдруг появился брахман с развитым умом и обширными знаниями, по имени СунГа(Гнус), который успешно опроверг все их аргументы с помощью своей искусности в полемике и логике.
49-50. "Он был человеком без веры и убеждений, но способным полемистом. Когда они заявили, что Истина должна быть установлена через соотношение с определённым стандартом, он спорил, основываясь на безконечной последовательности стандартов, и опроверг их.
51-55. "Он завершил свою речь следующим утверждением: "Послушайте, вы, брахманы, стандарты не применимы для выявления достоинств или недостатков, а равно и для выявления Истины. Ибо ложные стандарты не

могут быть тестами(эталонами). Чтобы отталкиваться от них, необходимо убедиться в их правильности. Другие стандарты требуются, чтобы проверить эти. Действительно ли они, в свою очередь, безошибочны? Следуя по этому пути, нельзя достичь какой-то окончательности. Поэтому невозможно проводить какие-либо проверки. И поскольку выяснение Истины становится невозможным без возможности проверить её, то ничто не может быть Истиной. Сама эта формулировка не может быть истинной, равно как и сформулировавший её. И какое же тогда следует принять решение? Что всё это – ничто, пустота. И даже это утверждение не может быть подкреплено надёжными фактами; следовательно, утверждение о том, что всё – пустота, также заканчивается пустотой".
56. "Услышав его слова, некоторые из учеников увлеклись силой логики СунГи и стали схолиастами пустоты.
57-60. "Они потерялись в запутанном лабиринте своей философии. Самые проницательные среди учеников попросили Учителя прокомментировать аргументы СунГи, и он просветил их в этом вопросе. Благодаря этому они обрели безмятежность и счастье. Поэтому сторонись безплодной полемики, выставляемой напоказ в виде логики. Используй логику таким образом, как она используется в Священных Писаниях. На этом пути ты обретёшь Спасение". Выслушав это обращение той выдающейся героини, ХемаЧуда был крайне удивлён и сказал: "Моя дорогая, до сих пор я не осознавал твоего величия.
61. "Благословенна ты, раз ты столь мудра! Благословенен я, раз я оказался в твоём обществе. Ты говоришь, что вера дарует наивысшее благо. Каким образом она делает это?
62-63. "Где вера целесообразна, а где нет? Священные Писания отличаются в своих поучениях; Учителя отличаются между собой; подобным образом и комментарии отличаются друг от друга; в добавление к этому собственное суждение не может служить руководством. Чему из всего этого необходимо следовать, а что следует отвергнуть?
64. "Каждый из источников ставит свою собственную печать достоверности на своих собственных взглядах и осуждает остальные источники, причём не только как ничего не стоящие, но даже и как вредные, моя дорогая!
65. "И, в таком случае, я не могу принять решение в отношении меня самого. Осуждаемая тобой школа пустоты осуществляет, в свою очередь, нападки на других.
66. "И почему бы тогда не уважать эту школу мысли? У неё есть свои собственные приверженцы и своя собственная система философии. Объясни мне, дорогая, все эти вещи чётко и ясно. Истинно, они уже должны быть ясными и понятными для тебя".

ГЛАВА VII - ТА ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БОГА ЧЕРЕЗ ВЕРУ, УСИЛИЕ, ПРОВЕРЕННУЮ ЛОГИКУ И ПРЕДАННОСТЬ БОГУ

1. Когда ХемаЛекха выслушала вопрос своего мужа, она, с её Святым практическим знанием состояния Вселенной, сказала ему с ещё большей благожелательностью:
2-5. "Дражайший, выслушай меня внимательно. То, что известно как ум(мозг), в конечном счёте – всего лишь неугомонная обезьяна. И поэтому обычный человек всегда охвачен волнениями. Каждый знает, что безпокойный ум – источник безконечных волнений и неприятностей; в то время как человек счастлив во сне при отсутствии этой неугомонности. Поэтому держи свой ум устойчивым и непоколебимым, когда ты слушаешь то, о чём я говорю. Слушать с отвлечённым или рассеянным умом не лучше, чем не слушать

вообще, поскольку в этом случае слова не служат какой-либо полезной цели, будучи похожими на сгибающееся под тяжестью плодов дерево, наблюдаемое на картине.
6. "Человек быстро достигает успеха, если он отворачивается от сухой и губительной логики и вовлекается в целеустремлённое рассуждение.
7. "Надлежащие усилия должны следовать за правильным рассуждением; ибо продвижение человека соответствует тому рвению, которое сопровождает его усилия.
8. "Ты можешь видеть, мой дорогой, что безцельные дискуссии безплодны, а искренние упорные усилия – плодотворны в этом мире.
9. "Отличительное рвение – это то, что позволяет крестьянину вспахивать поле в надлежащее время года, а аптекарю – проверять действенность лекарственных трав и т.п. Никакой практической работы не было бы сделано, если бы люди проводили все свои жизни в одних только пустых дискуссиях. Следовательно, необходимо отказаться от безцельной болтовни и немедленно приступить к достижению высшей Цели Жизни(Самореализации), определённой в результате надлежащего искреннего рассуждения. Равно как человек не должен воздерживаться от приложения индивидуальных усилий, что имеет место у последователей СунГи(фаталистическое учение о пустоте, прообраз доктрины НияТи, или АджиВики).
12. "Человек, чьё стремление проявляется в искреннейших и усерднейших усилиях, никогда не потерпит неудачи; разве могут непрерывные усилия когда-либо не достичь своей цели?
13. "Одним только личным усилием люди зарабатывают свою пищу, Ангелы(Боги) обретают свой нектар, набожные отшельники – наивысшее Блаженство, а другие – исполнение своих желаний.
14. "Хорошо подумай и скажи мне, где, когда, как и какую пользу когда-либо извлёк кто-либо, кто, не обращаясь к деятельности, занимался сухой полемикой.
15. "Если некоторые отдельные неудачные случаи приводят человека к потере веры в индивидуальные усилия, то он несомненно сам становится причиной своего собственного крушения.
16. "Ведомый надлежащей рассудительностью, сопровождаемой усердием, и прилагающий личные усилия, человек должен вступить на свой собственный верный путь к Освобождению.
17. "Разные личности говорят о разных путях, ведущих к этой Цели. Выбери среди них тот, который является вернейшим.
18. "Правильный выбор делается в результате правильного обсуждения и согласно опыту Мудрых(Рахманов). Затем сразу же приступи к практике. Сейчас я подробно объясню всё это. Внимай мне.
19. "Тот выбор наилучший, который не впрягает тебя снова в хомут(кабалу) страдания. Для проницательного человека боль очевидна во всех аспектах жизни.
20-22. "Всё то, что несёт на себе след страдания, не может быть хорошим. Это относится к богатству, детям, жене, царству, сокровищам, армии, известности, наукам, уму, телу, красоте и процветанию. Ибо всё это – преходящее, уже пребывающее в когтях смерти, иначе называемой временем.
23. "Может ли быть хорошим то, что является только семенем, готовым прорасти как боль и вырасти в страдание?
24. "Правильные средства находятся за пределами всего этого. Однако желание обладать всем этим порождается заблуждением. Главный Волшебник – Великий Ра-М-Ха. Он – Творец Вселенной, и все вводятся в заблуждение Им.
25-30. "Даже не самый лучший фокусник способен вводить в заблуждение публику, хоть и только до определённой степени. Величие Бога не может

быть распознано без непосредственного обращения к Нему. Конечно, вся аудитория не будет введена в заблуждение фокусником, но кто может избежать иллюзии Бога?
"Так же, как отдельные лица знают секрет иллюзорных трюков фокусника, и поэтому не вводятся им в заблуждение, так и люди могут научиться превосходить всеобщую майю(иллюзию), если только Бог милостив к ним. Без Его милости они никогда не смогут убежать от майи.
"Поэтому Ему должны поклоняться те, кто стремится пересечь Океан Майи.
31. "Обретающий милостивое расположение Бога наделяется Высшим Знанием, посредством которого он несомненно пересечёт Океан Майи.
32. "Другие методы также выдвигаются как служащие этому высшему достижению, но они обречены на неудачу в достижении своей цели, если милость Бога не проявится.
33. "Поэтому пусть отправной точкой для тебя будет поклонение Первопричине Вселенной; будь предан Ему; и тогда Он вскоре позволит тебе достичь успеха в твоих усилиях, направленных на уничтожение иллюзии(майи).
34. "Несомненно, Вселенная должна иметь определённый источник, из которого она возникла.
35. "Хотя источник или происхождение окутано тайной, давай исследуем причину, начав с её видимого следствия и руководствуясь Священными Писаниями; и тогда мы придём к заключению, что есть Творец, никоим образом не сопоставимый с какими бы то ни было известными факторами или посредниками.
36. "Спорные утверждения, говорящие об обратном, были логически опровергнуты многими авторитетными Священными Текстами.
37. "Та система(ценностей), которая признаёт исключительно свидетельства(материальные), полученные через чувственные восприятия, – лишь жалкое подобие философии, и такая система никуда не ведёт. Она ведёт не к Спасению, а к Духовному падению.
38-40. "Сухая логика также должна осуждаться. Ещё одна система объявляет, что Вселенная вечна, и что у неё нет ни начала, ни конца. Из этого следует, что Вселенная и её явления – самосуществующие; таким образом, безжизненная неодушевлённая материя – её собственный посредник и хранитель, что является абсурдным, потому что деятельность подразумевает Разум, и нет такого примера, который мог бы опровергнуть это. Священные Писания также говорят, что Первопричина – это Разумный Принцип, и мы знаем, что деятельность всегда возникает только из разумного источника.
41-43. "Таким образом мир прослеживается к своему Творцу, который совершенно отличен от любого известного нам фактора. Судя по величии творения, Его могущество должно быть неизмеримым в той же пропорции, что и невообразимая необъятность творения. И такой Творец также должен быть способен защищать и развивать Свои собственные порождения. Поэтому предайся Ему полностью и безоговорочно.
44-50. "Я приведу пример в качестве доказательства этого. В повседневной жизни мы видим, что руководитель, если ему угождают, даже хотя его средства ограничены, всегда обеспечивает реализацию надежд того человека, который искренне предан ему.
"Если же ты умилостивил Владыку этого мира, то разве будет хоть в чём-то отказано преданному? Скажи мне. Он – единственное утешение преданных, в то время как руководителей в мире много, и они не всегда доброжелательны; среди них могут встречаться также жестокие и неблагодарные личности. К тому же их патронаж переменчив и недолговечен. Всевышний Господь обладает безконечным милосердием к Своим преданным, Он наиболее благодарен, и Его

могущество безгранично. В противном случае разве люди продолжали бы поклоняться Ему с незапамятных времён? Плохо управляемые царства исчезают с лица Земли. Но эта Вселенная продолжает существовать, как и прежде. Поэтому этот Господь милосердия – признанный Владыка, и Он знаменит по праву.
"Предайся Ему полностью и без всяких колебаний. Он предопределит то, что будет наилучшим для тебя, и тебе даже не придётся просить об этом.
51-59. "Среди путей приближения или обращения к Богу существуют следующие: 1) поклонение, совершаемое ради преодоления бед; 2) поклонение ради обретения богатства и т.д.; 3) предание себя в Духе Любви. Последний путь – наилучший и вернейший в своих результатах.
"В практической жизни руководитель, к которому обращается находящийся в тяжёлом положении человек, также надлежащим образом облегчает его страдания. Но если человек не выказывал надлежащего внимания своему покровителю, то он не сможет рассчитывать на его помощь. Подобным образом и служение, обусловленное амбициями, приносит смутные и ограниченные плоды, определяемые его усердностью. Преданное служение без скрытых мотивов требует долгого времени для того, чтобы быть признанным; но, всё же, оно заставляет стать благожелательным даже узколобого руководителя. Хозяину-человеку может потребоваться много времени, чтобы распознать безкорыстную работу; но Бог, Господь Вселенной, Пребывающий в наших сердцах, знает всё, и Он быстро одаривает соответствующими плодами. В отношении других видов преданных Бог должен дожидаться, когда наступит предначертанное судьбой время – что является Его собственным предопределением; в то время как для безкорыстного преданного Господь Бог - единственное Прибежище и является всем и вся, и Он заботится о нём независимо от того, какая судьба уготована преданному, и независимо от предопределяемых Им Самим Законов. Он быстро вознаграждает преданного, и это потому, что Он Всевышний и Самоцельный, не зависящий от чего-либо ещё.
60-61. "Предопределённая судьба или карма безсильны перед Ним. Каждый знает, как Он изменил предопределённую судьбу и Законы в случае с Его известным преданным МаркАндеей. Сейчас я поведаю тебе о том, как применять всё это на практике. Слушай, мой дражайший!
62. "Бытующее представление о том, что человек не может избежать своей судьбы, применимо только к слабовольным и глупым никчёмам.
63. "Йоги(Гои), занимающиеся контролем дыхания(познанием себя), побеждают судьбу. Даже судьба не может навязать свои плоды йогам(Рахманам).
64-66. "Судьба схватывает и держит только глупых и неразумных людей. Соответствуя природе и следуя ей, судьба образует собой часть природы. Природа, в свою очередь, – лишь приспособление(инструмент) для проведения в жизнь воли Бога. Его цель всегда неизбежна и не может быть предотвращена. Однако обрамление Его цели и продвижение к ней может быть изменено преданностью Ему, а если это не случилось, тогда эта предрасполагающая причина должна рассматриваться как наиболее могущественный фактор в жизни этого человека.
67. "Поэтому сторонись высокомерного тщеславия и находи прибежище в Нём. Он сам спонтанно приведёт тебя к Наивысшему Состоянию.
68. "Это первая ступенька в лестнице(Веры) к вершине Блаженства. Всё остальное недостойно и неразумно.
69. Датта продолжил: "О Рама, выслушав эту речь своей жены, ХемаЧуда был восхищён и снова спросил её:
70. "Скажи мне, дорогая, кто этот Бог, Творец, Единый Самоцельный и Предопределитель Вселенной, которому мне необходимо посвятить себя?

71-72. "Одни говорят, что Он – ВИШну, другие – что Он – ШИВа, ГанЕша, Солнце(Сурья), НаРаСиМХа или другие подобные аватары(воплощения); кто-то ещё говорит, что Он – Будда или АрХат(Учителя приходили и до прихода наиболее известного сейчас Учителя – Иисуса); а кто-то ещё утверждает, что это Васу(Велес), принцип жизни, Луна, Огонь(Агни), Карма, Природа, исконная природа и т.д.
73. "Все философские школы приводят разные версии происхождения Вселенной. Скажи мне, какая из них является истинной.
74. "Я истинно верю, что для тебя нет ничего неизвестного, потому что тот известный и всеведущий Мудрец ВьягхРапада милостив к тебе, и глубокая мудрость сияет в тебе, хоть ты и относишься к слабому полу. Пожалуйста, скажи мне из твоей любви ко мне, о красавица, слова о Вечной Жизни!"
75. Выслушав эту просьбу, Хемалекха промолвила с удовольствием: "Повелитель, я поведаю тебе наивысшую Истину о Боге. Слушай!
76-78. "Бог – это Всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет вселенную. Он – ШИВа, Он – ВИШну, Он – Брахман, Солнце, Луна и т.д. Он – Единое, которое представители различных религий называют по-своему; Он не является ни исключительно ШИВой, ни ВИШну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо ещё в отрицание всего остального.
79-93. "Я скажу тебе, мой повелитель. Внимай мне! Допустим, мы предположим, что Изначальное Существо – это Шива с пятью лицами и тремя глазами. Но, в таком случае, Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделённым телом и мозгом. Истинно, в мире нет такого умения, которое не было бы связано с телом и некоторым умом. Фактически творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и Чистым Разумом.
"Поэтому Разум действует отдельно от грубого тела, в сновидениях; будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний. Это ясно указывает, что тело – только инструмент для достижения Цели, а действующая сила – это Разум. Инструменты(тела) необходимы таким действующим силам, как люди, потому что их способности ограничены, и люди не являются самоцельными. В то время как Творец Вселенной совершенен в Себе и создаёт всю Вселенную без какой бы то ни было внешней помощи. Это ведёт к важному заключению, что у Бога нет тела. Иначе Он был бы низведён до восхваляемого человеческого существа, которому требуются безчисленные принадлежности для выполнения деятельности, и который находится под влиянием сезонов и окружающей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения, и тогда Он не был бы Богом. Кроме того, предсуществование принадлежностей аннулировало бы Его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для Его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам. Следовательно, у Него нет ни тела, ни других вспомогательных средств, и всё же Он при этом творит этот мир, о повелитель моей жизни! Глупцы увлечены идеей придания тела Запредельному Существу(Высшему Разуму). Однако если преданные поклоняются Ему и созерцают Его, придавая Ему при этом тело согласно своим собственным склонностям, то Он оказывает им Милость, принимая такое тело. Ибо Он единственен в своём роде и выполняет желания Своих преданных.
"Как бы то ни было, необходимо признать, что Он – чистый Разум, и Его Сознание – Абсолютное и Запредельное. Таково Сознание-Разум во всей его чистоте, это Абсолютное Существо, Единый Царь-Бог, Господь, превосходящий Три Мира, и поэтому называемый Великий Ра-М-Ха. Хотя Он – одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в Нём во всём своём разнообразии, отражаясь в том виде, как она предстаёт перед нами, в

самосияющем зеркале. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и, поэтому, оно едино с ним. И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. Тела – это просто концепции для существ низшего порядка, и они не к месту в случае с Богом. Поэтому будь мудрым и поклоняйся Единому, Чистому и незапятнанному Высшему Разуму.
94. "Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен поклоняться Богу в той конкретной форме(в уме), которая наиболее приемлема для него; таким образом он также несомненно достигнет цели, хоть и постепенно.
95. "Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет продвинуться вперёд, если он не будет идти по пути поклонения Богу".

ГЛАВА VIII - КЛЮЧ К ПРИТЧЕ ГЛАВЫ V

1-3. "Услышав из уст своей мудрой жены истинное имя Бога - Великий Ра-М-Ха, который – Чистый Разум и Истинный Бог, а также узнав метод поклонения Ему в том виде, как он преподаётся авторитетными Учителями, постигшими Бога благодаря Его милости, ХемаЧуда обрёл покой ума и с глубокой преданностью принялся за усердное поклонение.
Так прошло несколько месяцев.
4. "Милость Бога снизошла на него, и он стал полностью безразличным к наслаждениям, ибо его ум был всецело поглощён искренним и целенаправленным исследованием Истины.
5. "Без милости Бога никто не сможет войти в такое состояние, потому что ум, занятый искренним и целенаправленным исследованием Истины – вернейшее средство для обретения Освобождения.
6. "Рама! Даже безчисленные средства не принесут Освобождения, если не осуществляется искренний и усердный поиск Истины.
7. "Когда ХемаЧуда стал снова в одиночестве разыскивать свою жену, его ум был поглощён поисками Истины.
8-9. "Она увидела своего мужа, вступившего в её покои, и поэтому она вышла встретить его, пригласила его войти и предложила ему усесться на своё место. Она омыла его ноги и простёрлась ниц перед ним, как того требовал его статус, и произнесла нежные слова сладким и любящим голосом:
10-14. "Дражайший! Уже много времени прошло с тех пор, как я видела тебя в последний раз. В добром ли ты здравии? Ведь тело иногда подвержено болезням. Скажи мне, почему ты не обращал на меня внимания все эти дни? Не один день прошёл с тех пор, как ты видел меня и общался со мной. Как ты провёл своё время? Я даже представить не могла, что ты будешь настолько безразличен ко мне! Что сделало тебя таким? Как ты проводишь свои ночи? Раньше ты говорил, что мгновение, проведённое без меня, было для тебя как вечность, и что ты не в силах вынести этого". Сказав это, она нежно обняла его, в то время как у неё был обезпокоенный вид.
15-17. Хотя ХемаЧуда и оказался в любовных объятиях своей дорогой жены, это совершенно не затронуло его, и он сказал ей: "Дорогая, ты больше не сможешь удерживать меня в заблуждении. Я убеждён в твоей силе Духа и в том, что ничто не сможет поколебать неотъемлемо присущее тебе счастье. Ты – Мудрец, и ты – невозмутима. Ты знаешь и этот мир, и следующий. Разве может что-то подобное повлиять на тебя? Я хочу спросить твоего совета. Пожалуйста, выслушай теперь мою просьбу. Объясни мне ту притчу, что ты когда-то поведала мне как историю своей жизни.
18. "Кто твой Отец? Кто твоя подруга? Кто её муж? Кто её сыновья? Скажи мне, в каких отношениях со мной состоят все эти люди?

19. "Я плохо понимаю всё это. Теперь я уже не думаю, что это ложь. Я уверен, что ты рассказала мне притчу, которая полна внутреннего смысла.
20. "Расскажи мне всё полностью, чтобы я ясно смог её понять. Я почтительно склоняюсь пред тобой. Прошу тебя, очисти мои сомнения".
21-23. ХемаЛекха, чьё очаровательное лицо озарилось улыбкой и восхищением, выслушала своего мужа и подумала: "Теперь его ум чист, и он благословлён Богом. Он явно безразличен к удовольствиям жизни, а также полон решимости. Такое может быть только благодаря милости Бога, а также благодаря тому, что его прежние заслуги(добрые дела) теперь приносят плоды. Теперь пришло время, чтобы он достиг Просветления, так что я помогу ему в этом". Она сказала: "Повелитель, ты снискал милость Бога, и ты благословлён!
24-25. "Иначе безстрастие не возникло бы. Это признак милости Бога, который проявляется в том, что ум увлечён поисками Истины, утвердившись в непривязанности к чувственным удовольствиям. Сейчас я дам тебе ответы к той головоломке о моей истории жизни.
26. "Мой Отец – Запредельность(Бог) – чистое Сознание; моя подруга – Разум; невежество – это госпожа Темнота, нежелательная подруга Разума.
27. "Капризы невежества слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в разъяснении, и госпожа Темнота может вводить в заблуждение любого, заставляя верёвку казаться змеёй и наводя ужас на зрителя.
28-33. "Её сын – это самая большая иллюзия, и это – ум; его жена – это мысль, концепция или воображение; у неё пять сыновей, а именно, слух, вкус, зрение, осязание и запах, чьи особняки – соответствующие чувства. То, что ум "крал" у них – это наслаждение чувственными объектами, которое запечатлевается в уме, чтобы позже развиться в склонности ума. Разделение украденных объектов со своей женой – это проявление склонностей в сновидениях. Сновидение – невестка(жена сына) Заблуждения. Госпожа Ненасытность – желание; её сыновья – гнев и жадность; их град – тело. То, что зовётся моим наиболее могущественным талисманом – Самореализация Высшей Сущности(Освобождение). Друг ума, охраняющий город – жизненный принцип, который непрерывно движется как Дыхание Жизни(Дух). Различные города, населённые ими – это различные сферы(миры) и других миров, через которые проходила Душа в своём развитии. Венец проницательной способности – самадхи(последняя ступень Веры). Мой допуск в палату моего Отца – окончательное Освобождение - Безсмертие".
34. "Таков, вкратце, рассказ о моей жизни. Твоя жизнь аналогична моей. Внимательно подумай над этим и обрети Спасение(Безсмертие)".

ГЛАВА IX - КАК ХЕМАЧУДА ОСОЗНАЛ СВОЮ ВЫСШУЮ СУЩНОСТЬ ПОСЛЕ АНАЛИЗА СВОЕГО СОБСТВЕННОГО УМА И ПОГРУЖЕНИЯ ВНУТРЬ

1. Когда ХемаЧуда постиг значение притчи, прежде рассказанной его женой, он был приятно удивлён. Его голос поплыл от удовольствия, когда он сказал ей:
2. "Моя дорогая, воистину ты благословенна, а также и умна: как мне ещё описать глубокую мудрость, содержащуюся в повествовании о твоей жизни, рассказанной мне в форме притчи.
3. "До сих пор я не ведал о достигнутом тобой прогрессе. Теперь всё это стало столь же ясным для меня, как будто это находится прямо передо мной.
4-5. "Теперь я понимаю Высшую Цель человечества и осознаю чудесную Природу. Пожалуйста, скажи мне сейчас: кто Тот, кто является твоим Отцом? Каким образом у Него нет начала? Кто мы? Какова наша настоящая природа?" Будучи спрошенной об этом, ХемаЛекха ответила своему мужу:

6. "Повелитель, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, ибо это утончённый предмет. Исследуй природу Высшей Сущности(Бога) Разумом, сделанным ясным и прозрачным.
7. "Это не предмет, который должен быть воспринят или описан; и как же тогда мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь Отца(Бога) только в том случае, если ты постигнешь Высшую Сущность(осознаешь кто ты).
8. "Для Высшей Сущности(Бога) нет никакого определения, и поэтому ни один учитель не может учить о Нём. Постигни же Его внутри себя, ибо Он пребывает в незапятнанном Разуме.
9. "Он пронизывает всё, от персонифицированного Господа(Будды) и до ядра атома; но Он непостижим умом или чувствами; не будучи освещённой никакими внешними средствами, Он освещает всё, всюду и всегда. Она за пределами лицезрения или обсуждения.
10. "Как, где, когда или кем Он был определён описан хотя бы частично? То, о чём ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои глаза.
11-12. "Даже лучшие Учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя самого. Так же, как Учитель безполезен в этом случае, так же безполезен он и в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направлять тебя к этому, и не больше. Также я объясню тебе средства Реализации(Освобождения). Слушай внимательно.
13. "Высшая Сущность не будет найдена до тех пор, пока ты загрязнён понятиями "я"(я есть тело, эго) или "моё"(например, мой дом, моё тело), ибо Она(Душа) находится за пределами восприятия, и Она(Душа) не может быть осознана как "моё тело".
14. "Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, которые известны тебе как "твои"; откажись от всех них и превзойди их, ищи Истинную Сущность.
15. "Например, ты знаешь меня как свою жену, а не как свою сущность. Я только связана с тобой, не являясь частью тебя и, тем более, твоей собственной сущностью.
16. "Анализируй подобным образом всё, и откажись от всего ненужного. То, что остаётся, превосходя всё, что находится за пределами концепций, присвоений или оставления – знай, что это – Высшая Сущность. Всё есть Бог и Богу всё пренадлежит. Это знание – окончательное Освобождение".
17. После получения от своей жены этих предписаний царевич ХемаЧуда поспешно встал со своего места, оседлал свою лошадь и ускакал галопом из града.
18. Он вступил в царский сад наслаждений, находящийся за окраинами града, а затем вошёл в прекрасно украшенный хрустальный дворец.
19-20. Он отпустил своих слуг и приказал своей страже: "Пока я буду медитировать, не позволяйте никому входить в эти комнаты, будь они даже министрами или старейшинами, или даже если это будет сам царь. Им придётся ждать до тех пор, пока вы не получите моего разрешения".
21. Затем он направился в прекрасную палату на Девятом Этаже(9-я ступенька Веры), с которой открывался вид во все стороны.
22. Комната была хорошо обставлена, и он уселся на мягкую сидушку. Он сосредоточил свой ум и начал размышлять следующим образом:
23-30. "Воистину все эти люди введены в заблуждение! Никто из них ещё не узрел Высшую Сущность(Бога) даже краешком глаза! Но все они действуют ради своих собственных "я"(эго). Некоторые из них зачитывают Священные Писания; немногие другие изучают эти Священные Писания и комментарии на них; некоторые заняты накоплением богатства; другие правят царствами; некоторые воюют с врагами; другие ищут роскошной жизни. Когда они

погружаются во всю эту эгоистичную деятельность, они никогда не задаются вопросом о том, кем именно Высшая Сущность может быть; и зачем тогда вся эта суматоха? О! Если Высшая Сущность(Бог) не познан, то всё напрасно и всё происходит так, как будто это во сне. Так что теперь я займусь исследованием этого вопроса.
"Мой дом, богатство, царство, сокровища, женщины, рогатый скот – ничто из этого не является мной, они только мои. Несомненно то, что я принимаю это тело за Высшую Сущность(Душу), но оно – просто мой инструмент. Безусловно, я – сын царя, с красивым телосложением и светлым(белым) цветом лица. Эти люди также считают, что их тела – это и есть их "я"(Душа)".
31-36. Размышляя подобным образом, он задумался о своём теле. Он не смог отождествить тело с Высшей Сущностью(Душой), и поэтому стал подниматься выше в своих рассуждениях, выходя за рамки тела. Это тело моё, а не я сам. Оно создано из крови и костей, и меняется каждое мгновение. Как оно может быть неизменным, непрерывным "Я"(Разумом)? Оно похоже на движимое имущество; оно – нечто отдельное, отличное от меня, подобно тому, как бодрствующее тело отлично от сновидения и т.д.. "Я"(Разум) не может быть телом, равно как Жизненная Сила(Дух) не может быть Высшей Сущностью(Душой); несомненно, что ум и интелект – мои инструменты, так что они не могут быть "Я". Моё "Я"(Душа), несомненно, что-то отличное от всего этого, начиная с тела и заканчивая умом. Я всегда сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности. Мне не ясна причина этой неспособности.
37-38. Объекты постигаются через чувства, а не наоборот; жизнь признаётся через контакт, и ум – посредством Разума. А посредством чего становится очевидным Разум? Я не знаю... Теперь я вижу, что я всегда сознателен – реализации чистой Сознательности и чистого Осознавания препятствуют другие безцеремонно вмешивающиеся факторы относящиеся к не-Сущности, не-Я. Теперь я не буду допускать их в своё воображение. Они не смогут появляться, если я не буду мысленно представлять их, а без своих появлений они не смогут заслонять собой славу Высшей Сущности.
39. Придя в результате размышления к такому выводу, он принудительно остановил поток своих мыслей.
40-41. Мгновенно воцарилась пустота. И тогда он решил, что это и была Высшая Сущность, и поэтому он стал очень счастливым, и снова приступил к медитации. "Я сделаю это снова", – сказал он и погрузился внутрь (себя).
42. Когда неугомонность его ума была так решительно обуздана, он тотчас увидел безконечный Сияющий Свет.
43-45. Вернувшись в человеческое Сознание, он начал задаваться вопросом, как это могло случиться. "В этом переживании нет постоянства. Высшая Сущность не может быть не постоянной. Я повторю этот опыт ещё раз и посмотрю, что будет", – сказал он и погрузился в это переживание снова. На сей раз он впал в долгий сон и видел чудесные сновидения. После пробуждения он разгневался и стал думать:
46-48. "Как так получилось, что сон овладел мной, и я уснул? Темнота и Свет, которые я видел прежде, также должны быть свойственны сновидениям. Сновидения – мысленные образы, и как тогда мне преодолеть их?
"Я снова буду подавлять свои мысли, и посмотрю, что получится", – сказал он и погрузился внутрь (себя).
"Его ум был спокойным какое-то время. Царевич полагал, что он погрузился в Блаженство.
49-54. "Вскоре после этого он вернулся в своё первоначальное состояние, поскольку ум начал функционировать снова. Он размышлял: "Что всё это

значит? Сон ли это, или галлюцинации ума? Мой опыт – это факт, но он выходит за рамки моего понимания.
"Почему то блаженство совершенно уникально и не похоже ни на что другое, что я испытывал прежде? Наивысшие из моих прежних переживаний не могут сравниться даже с ничтожной частью того состояния блаженства, в котором я только что пребывал. Это было похоже на сон, поскольку я не воспринимал ничего внешнего. И в то же самое время там имело место определённое блаженство. Причина этого не ясна мне, потому что там не было ничего, что могло бы доставлять мне наслаждение. Хотя я пытался осознать Высшую Сущность, я ещё не осознаю её. Может быть, я осознаю высшую Сущность, и при этом также воспринимаю что-то другое – темноту, свет, сны или наслаждения, и т.д. Или, возможно, это стадии развития при Реализации(Освобождении) Высшей Сущности(Души)? Я не понимаю этого. Пойду-ка я спрошу у своей загадочной жены".
55-61. Приняв такое решение, царевич приказал стражнику попросить ХемаЛекху прибыть к нему. Через полтора часа она поднялась по ступенькам особняка, ступая подобно царице ночи – Луне, двигающейся по Небу. Она нашла царевича, своего супруга, в совершенном покое ума, безмятежным, сосредоточенным и со счастливым выражением лица. Она быстро прошла на его сторону и села возле него. Как она расположилась рядом с ним, он открыл свои глаза и обнаружил её сидящей прямо перед ним. Как только он увидел её, она сразу же нежно обняла его и ласково произнесла приятные любящие слова: "Повелитель, что я могу сделать для вашего высочества? Я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Пожалуйста, скажи мне, зачем ты позвал меня сюда?" Услышав эти слова, он ответил своей жене следующее:
62-66. "Моя дорогая! Как ты и посоветовала, я удалился в уединённое место, где я занят исследованием Высшей Сущности. Но даже в этом случае я наблюдаю разнообразные видения и испытываю различные переживания. Полагая, что постоянное СамоОсознание затмевается незваным вмешательством умственной деятельности(мыслями), я принудительно подавил свои мысли, и оставался безмятежным. Затем воцарилась тёмная пустота, потом появился свет, после этого последовал сон и, наконец, ни с чем не сравнимое Блаженство охватило меня на короткое время. Является ли это Высшей Сущностью, или же это что-то другое? Пожалуйста, проанализируй эти мои переживания и ответь мне так, моя дорогая, чтобы я смог ясно понять их.
67-69. "Внимательно выслушав его, ХемаЛекха, знающая как этот мир, так и тот, что за пределами этого, произнесла приятным голосом следующее. "Выслушай меня, мой дорогой, очень внимательно. То, что ты сделал перед этим, обуздав мысли умом, обращённым внутрь себя – хорошее начало, и это восхваляется достойными как лучший путь. Без этого никто, никогда и нигде не достигал успеха. Однако это не даёт СамоРеализации, ибо Высшая Сущность пребывает Реализованной(Свободной) всегда и во все времена.
70-71. "Если что-то порождено, то оно не может быть Высшей Сущностью. Ибо как Высшая Сущность может быть получена снова? Ведь она никогда не может быть получена. Обретение подразумевает получение чего-то, чем ещё не обладают. Разве есть какой-либо момент, когда Высшая Сущность – это не она сама? Её невозможно обрести даже с помощью обуздания ума. Я приведу для тебя несколько примеров:
72. "Подобно тому, как вещи, невидимые в темноте, обнаруживаются при устранении тьмы посредством лампы, и поэтому считаются восстановленными из забвения;
73-74. "Так же, как человек, пребывавший в замешательстве и забывший о том, где он положил свой кошелёк, вспоминает о нём и находит его, устранив волнение ума и вернув душевное равновесие, и всё же при этом

говорит, что он обрёл потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька.
75. "Так и обуздание своего ума – не причина твоей СамоРеализации; хотя Высшая Сущность всегда пребывает там, она не осознаётся тобой даже при обузданном уме, ибо ты не сведущ в ней.
76. "Так же, как грубый человек, не знакомый со структурой общества, не способен распознать ослепительные огни царской палаты, сияющие в ночи, и поэтому при первом взгляде не обращает на это великолепие никакого внимания, так же и ты упускаешь из виду Высшую Сущность.
77. "Будь внимателен, дорогой! Пустая темнота стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени – после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой – имеет место состояние, свободное как от усилий, направленных на обуздывание ума, так и от восприятия темноты.
78. "Всегда помни то состояние как состояние Совершенного и Запредельного Счастья. Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому что их умы привыкли быть обращёнными наружу.
79. "Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, тем не менее, они всё ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пребывают в том Святом Состоянии.
80. "Они страдают день и ночь, не ведая того состояния. Простое теоретическое знание скульптуры никогда не сможет сделать человека скульптором.
81. "Даже если бы ты был знатоком Писаний и наук, хорошо сведущим в теории и обсуждении философии Высшей Сущности, то даже тогда ты бы не смог постичь эту Высшую Сущность, потому что она не осознаваема, будучи уже осознанной. Реализация(Безсмертие) обретается не дальними странствованиями, но пребыванием в умиротворённой недвижимости; она обретается не мыслью(умственной деятельностью), а исчезновением мысли(умственной деятельности).
83-85. "Усилия, направленные на достижение Реализации(Освобождения), подобны попытке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить.
"Подобно тому, как младенец пытается схватить своё собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди захвачены своими умственными отражениями на Зеркале чистой, сияющей Высшей Сущности(Бога), не замечая этого Зеркала, ибо они не имеют никакого представления о Высшей Сущности.
"Хотя люди знают о Пространстве, они всё же не знают его, ибо они захвачены объектами, пребывающими в пространстве.
86-88. "Они знают о Вселенной в Пространстве, но не обращают внимания на само Пространство. В такой же ситуации они находятся и по отношению к Высшей Сущности(Богу).
"Мой повелитель, хорошенько поразмысли над этим! Мир состоит из Знания и познаваемых объектов. Из этих двух вещей объекты не являются тобой и воспринимаются чувствами; Знание самоочевидно; в отсутствие Знания нет мира. Знание – непосредственное доказательство существования объектов, которые поэтому зависят от Знания. Знание зависит от Знающего в своём существовании. Знающему не требуются никакие проверки, чтобы знать о своём собственном существовании. Поэтому Знающий – единственная реальность, стоящая за знанием и объектами. Только то реально, что является самоочевидным и не требует доказательства; остальные же вещи не являются чем-то реальным.

89-91. "Тот, кто отрицает знание и не имеет под собой никакого основания, с таким нет возможности для ведения какого-либо обсуждения.
"Вопрос о Знании(Ведании) улажен, и тогда возникает вопрос о существовании объектов в отсутствие знания о них. Объекты и Знание о них – только отражения в Извечном, Самосияющем, Высшем Сознании, которое тождественно Знающему, и которое единственно реально. Сомнение, заключающееся в том, что отражение должно содержать в себе все объекты одновременно без учёта времени и пространства, вопреки нашему опыту, не должно возникать, потому что время и пространство сами являются постигаемыми концепциями и в равной мере являются отражениями. Характерная природа всех этих отражений – обратная сторона объектов, обнаруживаемых в Пространстве.
92. "Поэтому, царевич, осознай с умиротворённым умом свою собственную истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделённое СоЗнание, лежащее в основе безпокойного ума; из которого составлена вся эта Вселенная во всём её разнообразии.
93. "Если кто-то утвердился в этом основополагающем принципе Вселенной, то он становится Творцом всего. Я расскажу тебе о том, каким образом проявить это в себе как свою неотъемлемую природу. Я ручаюсь, что ты станешь Тем.
94. "Постигни и осознай с умиротворённым умом состояние в промежутке между сном и бодрствованием, интервал между распознаванием одного объекта вслед за другим или промежуток между двумя восприятиями.
95. " Это – Истинная Высшая Сущность, неотъемлемо пребывая в которой человек уже более не вводится в заблуждение. Не сознавая этой Истины, люди становятся наследниками страданиями, которое становится их неотъемлемым качеством в результате их заблуждения.
96-97. "Форма, вкус, запах, осязание, звук, страдание, наслаждение, акт обретения или обретаемый объект – для всего этого нет места в той Запредельности, которая является основой и поддержкой всего сущего, и которая является Сущностью всего, но она не исчерпывается только этим, превосходя всё это. Она – Господь: Творец, Хранитель и Разрушитель Вселенной; ИзВечное Существо.
98. "А теперь не позволяй своему уму быть обращённым вовне; обрати его внутрь; удерживай его под контролем с совсем небольшим усилием и пребывай в созерцании, стремясь узреть Высшую Сущность, всегда помня, что исследователь сам является неотъемлемой частью Бытия и Высшей Сущностью Высшей Сущности.
99. "Будь также свободен от мысли "я вижу"; оставайся безмятежным и неподвижным, подобно взору слепого человека. То, что превосходит видение и не-видение, то и есть Ты. Не мешкай".
100. ХемаЧуда поступил соответствующим образом, и, войдя в то состояние, о котором говорила его жена, он оставался умиротворённым в течение долгого времени, не сознавая ничего, кроме Высшей Сущности.

ГЛАВА X - БЛАГОДАРЯ ДАЛЬНЕЙШИМ ИНСТРУКЦИЯМ СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ОН ДОСТИГ ОСВОБОЖДЕНИЯ(БЕЗСМЕРТИЯ), НЕСМОТРЯ НА СВОЮ ПРОДОЛЖАЮЩУЮСЯ ВНЕШНЮЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ПРЕБЫВАЛ В СОСТОЯНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ(БЕЗСМЕТРИЯ) ПРИ ЖИЗНИ

1-5. "ХемаЛекха заметила, что её муж достиг Всевышней Умиротворённости, и поэтому она не тревожила его. Он очнулся через полтора часа, открыл свои глаза и увидел рядом с собой свою жену. Стремясь попасть в то состояние ещё раз, он закрыл свои глаза; и тогда ХемаЛекха немедленно взяла его за руки и приятным голосом спросила его: "Мой повелитель, скажи мне, что ты

определил как своё обретение при закрытии своих глаз, или как свою потерю при открытии их, мой дорогой. Я желаю услышать твой ответ. Скажи, что происходит, когда глаза закрываются, или когда они остаются открытыми".
6. "Будучи вынуждаемым дать ответ, он посмотрел так, как будто он был хмельным, и неохотно и вяло ответил следующее:
7-14. "Моя дорогая, я обнаружил чистое и незамутнённое счастье. Я не могу найти даже самого малого удовлетворения в мирских делах, поскольку страдание нарастает снова, когда они завершаются. Довольно всего этого! Они безвкусны для меня, подобно высосанному апельсину, который жуют только бездельники, или подобно жвачке, которую постоянно жуёт рогатый скот. Какая жалость, что людям до сих пор неведомо блаженство своей собственной Высшей Сущности! Так же, как человек собирает милостыню, ничего не зная о сокровище, спрятанном под его домом, так же и я бежал за чувственными удовольствиями, не сознавая безграничного океана блаженства, находящегося внутри меня. Мирские устремления сопровождаются бременем страданий, а удовольствия преходящи. Тем не менее, я был так увлечён, что принимал их за непрерывные удовольствия и, хотя часто был охвачен печалью, всё же не прекращал стремиться к ним снова и снова. Какая жалость! Люди – глупцы, неспособные отличить удовольствие от боли. Они ищут удовольствий, но им достаётся страдание. Хватит этих действий, которые увеличивают тягу к таким удовольствиям!
"Моя дорогая, я умоляю тебя! Позволь мне снова оказаться в умиротворении моей Блаженной Сущности(созерцать Разум). Мне жаль, что, хотя тебе ведомо это состояние, ты не в нём, будучи всегда вовлечённой в безсмысленные устремления".
15-27. "Мудрая девушка мягко улыбнулась на это и сказала ему: "Мой повелитель, ты всё ещё не познал наивысшее состояние Святости, которое не загрязнено двойственностью, при достижении которого Мудрый превосходит двойственность, и уже никогда более не будет смущён. То состояние столь же далеко от тебя, как Небо – от Земли. Твоя малая мера Мудрости не лучше, чем отсутствие Мудрости, потому что она не безусловна, но остаётся обусловленной закрытием или открытием твоих глаз. Совершенство не может зависеть от деятельности или её отсутствия, от усилия или отсутствия усилия. Как это состояние может быть совершенным, если умственная или физическая деятельность может влиять на него, или если перемещение века шириной в ячменное зерно меняет в нём всё? Опять же, как оно может быть Совершенным, если оно находится только внутри? Что же говорить о твоей запутанной мудрости! Как смешно думать, что твоё веко длиной в один дюйм может прятать пространство, в котором в одном только уголке вращаются миллионы миров!"
"Послушай, царевич, что я скажу тебе. До тех пор, пока эти узлы(оковы) не будут разрублены, до тех пор блаженство не будет найдено. Таким образом, полученное из вторых рук знание не является действенным. Этих узлов миллионы, и они созданы оковами заблуждения, которое ни что иное, как неведение Высшей Сущности. Эти узлы порождают ошибочные представления, главное из которых – отождествление тела с Высшей Сущностью, которое в свою очередь вызывает непрекращающийся поток счастья и страданий в форме цикла рождения и смерти(сансары). Второй узел – отделение мира(Яви) от Высшей Сущности, чья сознательная суть – Зеркало(экран), в котором явления(картинки) просто отражаются. Аналогично и с другими узлами, включая представление о разделённости существ между собой и их отделённости от всеобщей Высшей Сущности(Бога). Эти представления возникли ещё в незапамятные времена, и они будут всплывать снова и снова до тех пор, пока не исчезнет невежество. Человек не обретёт

окончательного Спасения до тех пор, пока он не высвободится из этих безчисленных узлов(оков) невежества.
28-38. "Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после закрытия твоих глаз, поскольку на самом деле оно(это состояние) – Чистый Разум и Вечная Истина, превосходящее всё остальное, и при этом служащее великолепным Зеркалом(экраном), отражающим явления(миры), возникающие в Нём самом. Докажи, если ты сможешь, что хотя бы что-то не содержится в Нём и ты потерпишь неудачу, ибо в Нём – всё. Что бы ты ни признавал как познанное тобой, всё это пребывает в Знании, донесённым тем СоЗнанием. Даже то, что может предполагаться как находящееся в другом месте и в другое время, также находится внутри твоего СоЗнания. Более того, если бы что-то было неочевидным для СоЗнания и неизвестным ему, то оно(СоЗнание) – вымысел воображения, подобно сыну бесплодной женщины. Не может быть ничего, что не поддерживалось бы СоЗнанием, так же как не может быть отражения без отражающей поверхности.
"Поэтому я говорю тебе, что твоё суждение "я потеряю это состояние, открыв свои глаза" или "я знаю это состояние счастья" – это узел(оковы), который должен быть разрублен, и тогда уже не будет нужды ни в каком достижении, ибо помни, что не может быть Совершенным состоянием то, которое может быть обретено. Если оно может быть не обретено в случае неудачи, ибо Освобождение – результат прекращения всех усилий, а не приложения тех или иных. То, что ты рассматриваешь как состояние счастья, достигаемое перемещением твоих век, по своей сути не может быть Совершенным, потому что оно, несомненно, неустойчиво и не безусловно. Разве есть такое место, где бы, мой повелитель, не было полыхания Огня, сверкающего при растворении Вселенной? Всё исчезнет в том Огне, и ничего уже не останется. Подобным образом Огонь Реализации сожжёт всё твоё чувство долга, и тогда уже не останется ничего, что тебе ещё оставалось бы сделать. Будь сильным, искорени свои мысли и разруби узлы, глубоко укоренившиеся в твоём сердце, такие как "я увижу", "я – не это", "это – не Высшая Сущность" и подобные им.
"Куда бы ты ни смотрел, всюду зри единую, неразделённую, извечно блаженную Высшую Сущность; также наблюдай всю эту отражённую Вселенную, как она возникает из Высшей Сущности и исчезает в Ней. Зри Высшую Сущность как внутри себя, так и вовне; не впадай в заблуждение, считая, что Высшая Сущность внутреннего наблюдателя, который зрит всеобщую Высшую Сущность(Бога), является отличной от всеобщей, поскольку оба – одно и то же. Пребывай в умиротворённости твоей истинной внутренней Высшей Сущности, лишённой всех явлений".
39-42. В конце её речи замешательство ХемаЧуды прояснилось и исчезло, и, постепенно, он прочно утвердился в Совершенной Высшей Сущности, лишённой всяких разделений на внутреннее и внешнее. Будучи всегда уравновешенным, он вёл очень счастливую жизнь с ХемаЛекхой и другими, правил своим царством и сделал его процветающим, вступил в войну со своими врагами и одержал победу над ними, изучал Священные Писания и преподавал их другим, наполнил свою царскую сокровищницу, выполнил необходимое, относящиеся к царствованию и жил много лет, будучи Освобождённым при жизни.
43-61. "Царь МуктаЧуда, услышав, что его сын ХемаЧуда стал Свободным, обсудил это с другим своим сыном, МаниЧудой. Оба согласились, что теперь ХемаЧуда не такой, каким он был прежде, и что он изменился таким образом, что его уже не заставляют волноваться ни величайшие удовольствия, ни жутчайшие страдания; что он равно относится и к другу, и к врагу; что он безразличен к потере или обретению; что он занимается исполнением царских обязанностей подобно актёру в постановке; что он похож на человека,

всегда опьянённого вином; и что он исполняет свои обязанности хорошо, несмотря на свой рассеянный взгляд или мирской вид. Они пребывали в раздумье и поражались всему этому. Затем они разыскали его и в частной беседе спросили его о причине его перемены. Когда они услышали то, что он говорил о своём состоянии, они, как и ХемаЧуда в своё время, захотели услышать соответствующие предписания и, наконец, стали Освобождёнными при жизни, подобно ХемаЧуде. После этого и министры захотели достичь того состояния, и, в конечном счёте, они достигли его после получения надлежащих предписаний от царя. То же случилось и с гражданами, ремесленниками и всеми классами людей в том граде. Все они достигли величайшего Блага Жизни(Безсмертия) и превзошли желание, гнев, вожделение, похоть и т.д. Даже дети и старики более не были подвержены влиянию страсти(желаний). В этом идеальном государстве по-прежнему свершались мирские дела, но теперь люди сознательно исполняли свою часть игры, действуя как актёры в постановке и пребывая в Гармонии с остальной частью Творения(Вселенной). Мать качала люльку, напевая колыбельные песни, в которых выражалась наивысшая Истина(Бог); повелитель и его слуги обращались друг с другом в свете Истины; актёры развлекали аудиторию постановками, в которых раскрывалась Истина; певцы пели песни только об Истине; придворные шуты и скоморохи высмеивали невежество как нечто смехотворное и абсурдное; в академии преподавались уроки только о знании Бога. Таким образом, всё царство состояло только из Мудрецов и философов, будь они мужчинами или женщинами; министрами или врачами... В любом случае они занимались деятельностью, свойственной их натуре(Душе), пребывая в Гармонии с Творением(Вселенной). Они никогда не предавались воспоминаниям о прошлом или размышлениям о будущем с целью получить удовольствие или избежать боли, но действовали в согласии с данным моментом, живя в этом настоящем(здесь и сейчас), смеясь, радуясь, плача или крича, подобно хмельным, таким образом рассеивая и устраняя все свои скрытые тенденции.

62. "Такие Риши, как САнаКа(С Ана[Неба] Ка[Мудрец]; Славяно-Арий, Ант(Атлант), человек-Бог[Ка/Ас]) и другие, назвали этот град Градом Мудрости, когда они посетили его.

63-68. "Даже попугаи и какаду произносили в своих клетках слова мудрости, такие как: "Рассматривай Высшую Сущность как Чистый Разум, лишённый объективного(обусловленного) знания".

"То, что познано, не отличается от того Разума, оно подобно серии образов, отражённых в Зеркале(на экране). Абсолютное Сознание – это Вселенная; Оно – "я", Оно – всё, разумное и неодушевлённое, движущееся и незыблемое, проявленное и непроявленное. Всё остальное освещается Им, в то время как Оно(Абсолютное Сознание) – единое и единственное, и Самосияющее. Поэтому пусть те разумные люди, которые жаждут познать Себя(Чистый Разум), отворачиваются от иллюзорного знания и созерцают свою собственную Высшую Сущность – Абсолютное СоЗнание – которое освещает всё остальное, и которое также является сутью всех и вся. Град, где даже низшие животные передают такую Высшую Мудрость, известен до сегодняшнего дня как Град Мудрости(АсГард) на Земле, и этой своей славой он обязан той мудрой царевне ХемаЛекхе, благодаря советам которой ХемаЧуда стал Безсмертным, а все остальные последовали его примеру".

69. ДаттаТрея(Бог Тод) продолжил: "Таким образом, ты видишь, ПаРашуРама(Отец Раши[Rusa] Рама), что первоочередная причина Освобождения – общество Мудреца. Поэтому прежде всего следуй этому совету".

ГЛАВА XI - ВСЕЛЕННАЯ – НИ ЧТО ИНОЕ, КАК РАЗУМ

1. Выслушав эту возвышенную поВесть о ХемаЧуде, Брахман(Мудрец), пребывая в недоумении, спросил:
2-5. "Учитель! То, что Ты рассказал, кажется мне противоречащим опыту всех людей во всех отношениях. Как может эта величественная материальная(видимая) Вселенная быть ни чем иным, как призрачным СоЗнанием(РАзумом), которое не является видимым, но только выведенным через логическое заключение? Чистый Разум, лишённый познаваемых объектов, не может быть представлен, и поэтому он не может быть постулирован. И поэтому вся концепция, основанная на этом, совершенно не ясна мне. Я милостиво прошу Тебя разъяснить этот вопрос так, чтобы я смог понять его". Будучи спрошенным об этом, ДаттаТрея продолжил:
6-30. "Сейчас Я сообщу тебе Истину об этом объективном мире(Яви), как она есть. То, что наблюдаемо – ни в коей мере не больше, чем вид. Сейчас Я приведу тебе доказательства этого утверждения. Слушай внимательно. Всё, что наблюдаемо, имеет происхождение, и поэтому должно иметь предшествующую причину для своего появления. Что такое происхождение, кроме того, что появляется новая вещь? Мир меняется каждое мгновение, его вид обновляется каждое мгновение, и поэтому он рождается каждое мгновение. Некоторые говорят, что рождение Вселенной безконечно и вечно каждое мгновение. Некоторые могут оспаривать эту точку зрения, говоря, что это утверждение является истинным для определённого объекта или объектов, но не для мира(Яви), который является совокупностью всего, что наблюдаемо. Мудрецы отвечают им следующим образом: внешние явления(картинки) – это всего лишь кратковременное проецирование воспоминаний, основанных на непрекращающейся связи(кадров фильма), а именно, предметов и мирских действий, основанных на них. Но Высший Разум, который сопоставляет время, место и явления, безконечен и вечен в каждый момент их появления, и они называют Его - Великий Ра-М-Ха. Другие говорят, что Вселенная – совокупность материи, как движущейся, так и незыблемой или, другими словами, видимой и непроявленной. АтомИсты утверждают, что Вселенная составлена из пяти элементов – земли, воздуха, огня, воды и эфира(пространства), которые являются вечными и образуют вещи подобно горшку, ткани и т.д., которые являются временными. Но, всё же, они не способны доказать внешнее видимое существование мира, потому что они признают, что события в жизни подразумевают их умозрительную(разумную) природу. Из этого следует, что объекты, не вовлечённые в такие события, безполезны(нереальны).
"Но все согласны с тем, что видимая Вселенная(мир Яви) имеет происхождение, свой Источник. Однако говорить, что творение Вселенной обусловлено природой, означает распространять на Него(Бога) воображение(предположение), что является необоснованным.
ЧарвАки(Червонные Асы) и НИГИлИсты(истинно Тёмные) – доказывают, что некоторые факты(следствия) не прослеживаются к их действительным причинам, утверждая, что некоторые события происходят без какой бы то ни было предшествующей причины; так же, как причина не всегда предшествует событию(следствию), так и у события не всегда имеется причина; из этого следует заключение, что Мироздание – случайность.
"Если следствие может появляться без причины, тогда нет никакого отношения между причиной и следствием, и в мире не может быть никакой Гармонии. Но тогда труд гончара мог бы порождать изделия ткача, и наоборот, что абсурдно. Взаимозависимость причины и следствия установлена их логической последовательностью и доказана её ролью в практической жизни. Как тогда видимая Вселенная может быть случайностью?

"Они подразумевают причину там, где это не очевидно, и прослеживают причину от следствия. Это соответствует распространённой практике. Каждое событие должно иметь свою причину; таково правило. Даже если причина не очевидна, она должна подразумеваться; иначе деятельность в мире была бы напрасной(безсмысленной), что абсурдно. Из этого можно сделать вывод, что каждое событие – порождение определённого условия или условий; и этот факт позволяет людям заниматься целенаправленной деятельностью. Так обстоит дело в практическом мире. Поэтому теория случайности Мироздания недопустима.
"АтомИсты(Атом - Истина) исходят из предположения о материальной причине Творения, и называют её "неуловимые атомы". Согласно им, неуловимые атомы порождают материальный мир(Яви), который не существовал до творения Вселенной и не будет оставаться после Растворения(Разрушения). Существование мира(Яви) до или после – всего лишь нечто воображаемое и неистинное, подобно миражу, говорят они. Как одна и та же вещь может быть истинной в одно время и неистинной в другое? Опять же, если первичные атомы неуловимы, не имеют размера и к тому же вечны, как они могут порождать материальные и преходящие производные вещи, наделённые размерами(качествами и свойствами)?"
"Как одна и та же вещь может быть жёлтой и не жёлтой, светлой и тёмной, в одно и то же время? Эти качества не находятся в гармонии; вся эта теория заходит в тупик, как если бы кто-то попытался смешать несмешиваемые вещи. Опять же, как исконные атомы начали объединяться, чтобы производить двухатомные или трёхатомные соединения? Было ли это по их собственной воле, что невозможно, потому что они – неодушевлённые? Или же это было в соответствии с желанием Бога?
"Также абсурдно говорить, что неодушевлённые(неразумные) атомы материи начали Творить Мироздание, когда было нарушено равновесие Трёх Сил: сатвы(Гармонии), раджаса(деятельности) и тамаса(бездеятельности). Одна из систем философии полагает, что Три качества яркости(гармонии), света(деятельности) и темноты(бездействия) всегда находятся в Равновесии(Гармонии). Когда же оно нарушено, начинается Творение; когда они возвращаются к Равновесию(Гармонии), Вселенная Растворяется(Исчезает). Но как было вызвано это изменение в состоянии Равновесия? Изменение невозможно без одушевлённой(РАзумной) причины. Так что ни одна из систем не может удовлетворительно истолковать творение. Священные Писания – единственное руководство для постижения метафизического и запредельного. Остальные писания не являются авторитетными из-за ограниченности написавших их индивидуумов, отсутствия надёжных способов, с помощью которых можно было бы проверить их точность и правильность, и постоянных неудачных попыток объяснения Творения, в которых игнорируется Бог. У Вселенной должен быть Творец, и Он должен быть Разумным принципом(Высшим Разумом), но Он не может быть чем-либо известным из-за необъятности Творения. Его Власть(Величие) – за пределами всякого понимания, и она описывается в Священных Писаниях, чей авторитет неопровержим. В них говорится о едином Творце, Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным. Он создал Вселенную посредством Своего собственного могущества(Величия). Эта Вселенная, во всей своей полноте и всех её деталях, – лишь картина на экране(Зеркале) Его Высшей Сущности(РАзума), подобно миру сновидений на экране индивидуального Сознания. Индивидуум охватывает своё собственное творение(в воображении) своим эго - "я"; подобным образом и Господь играет со Вселенной. Так же, как видящую видение(мираж) личность нельзя путать с видением(миражом), так же и Господа нельзя путать с Творением.

Подобно тому, как человек живёт и после того, как его сон(мираж) завершился, так же и Господь существует и после Растворения Его Творения. Подобно тому, как ты всегда пребываешь как Чистое СоЗнание, отличное от тела и т.д., так же и Господь – неограниченное СоЗнание, отличное от Вселенной и т.д. Разве, в конце концов, всё это не является всего лишь картиной(картинкой), нарисованной Им на Своей собственной Сущности? Как это единственное в своём роде Творение(мир Яви) может быть отличным от Него? Воистину нет ничего, кроме СоЗнания. Назови Мне любое место, где бы не было СоЗнания; нет такого места, которое было бы за пределами СоЗнания. Разве может кто-то так или иначе доказать, что что-либо находится за пределами СоЗнания? Невозможно избежать СоЗнания.
31-32. "Кроме того, это СоЗнание – единственное существование, охватывающее всю Вселенную, и совершенное во всех отношениях. Так же, как волнорезы не могут существовать отдельно от океана, а свет – без Солнца, так же и Вселенная не может быть представлена без СоЗнания. Таким образом, Бог – это воплощение Чистого СоЗнания(Высшего Разума).
33-34. "Вся эта Вселенная, состоящая из подвижного и неподвижного, проявленного и непроявленного, возникает из Него, пребывает в Нём и растворяется в Нём. Это – окончательное и хорошо известное заключение Священных Писаний(Вед); а Священные Писания никогда не ошибаются. Одни только Священные Писания могут быть тем руководством, с помощью которых становится возможным постижение метафизических и запредельных вопросов.
35. "Чудесные силы, свойственные драгоценным камням и заклинаниям, не могут быть признаны несуществующими, и при этом они не могут быть постигнуты человеком ограниченного знания.
36-40. "Поскольку Священные Писания(Веды) произошли из всеведущего Господа, то им также свойственно Его качество всеведения. Высшее Существо, упоминаемое в них, изВечно существует даже до рождения Вселенной. Его Творение имело место без какой бы то ни было материальной помощи. Поэтому Бог – Вышний, Совершенный, Чистый и Самоцельный(Единый). Творение – не обособленный объект; это картина, нарисованная на холсте(эркане) Высшего Сознания, ибо абсолютно ничего не может существовать вне Совершенства. Воображение же, напротив, не является чем-то практическим и реальным. Таким образом, Вселенная возникает только как образ на поверхности Зеркала(экрана) Абсолюта(Бога). Это заключение находится в гармонии со всеми фактами.
41-45. "Творение подобно трюку фокусника, и оно – обитель, рождённая божественным воображением. О, Отец Риши(РАхМАНов) Рама, ты знаешь о мысленных порождениях фантазёров, которых полным полно в этом мире. Имеются также сомнения, проверки, обсуждения и заключения, все из которых являются воображаемыми, возникающими в уме и исчезающими в нём. Так же, как воздушные замки – умственные вымыслы людей, так же и это творение – умственный вымысел Великого Ра-М-Ха. Великий Ра-М-Ха – Абсолютное Осознавание, без какой бы то ни было формы. Премудрость Бога – это Энергия Шакти(Инглия) и Свидетель всего этого. Бог Совершенен во всех отношениях, и Он пребывает в неразделённом и недвойственном состоянии.
46-47. "Время и пространство – факторы разделения в мире; из них пространство относится к местоположению объектов, а время – к последовательности событий. И если время и пространство при этом сами проецируемы из Сознания(Разума), то как тогда они могли бы разделить или уничтожить свою собственную основу, и при этом всё ещё продолжать быть тем, чем они являются?
48-51. "Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы пронизываемо СоЗнанием? Разве не находится всё внутри твоего

СоЗнания(Разума), когда ты говоришь о нём? Факт существования вещей – это только освещение(познание) их, и ничего больше. Такое освещение свойственно одному только СоЗнанию. Только то значимо и принимается во внимание, что Сияет самостоятельно. Объекты не являются таковыми, поскольку их существование зависит от восприятия их сознающими существами. Но СоЗнание – самоСияющее, и это не относится к объектам, которые зависят от сознательных существ в том, чтобы их познавали.
52-54. "Если, с другой стороны, ты утверждаешь, что объекты существуют, даже если они не воспринимаются нами, то на это Я скажу тебе следующее. Нет никакой последовательности или согласованности в мире в отношении существования или небытия вещей. Их познание – единственный фактор, определяющий это. Так же, как отражения(картинки) не имеют никакой субстанции(материи) в себе, помимо Зеркала(экрана), так же и вещи Мира Бога не имеют никакой субстанции в себе, помимо познающего ФАКТоРА, а именно – Разума(СоЗнания).
"Качества и осязаемость вещей не являются аргументами, которые можно было бы противопоставить тому, что эти вещи – ничто иное, как образы.
55-63. "Те качества отражённых образов(картинок) зависят от совершенства отражающей поверхности(экрана), как мы можем видеть в случае водной и отполированной поверхностей. Зеркала(экраны) – неодушевлённые и не самоцельные, в то время как СоЗнание всегда чистое и самоцельное; ему не требуется внешний объект для создания образа(картинки). Зеркала(экраны) подвержены загрязнению посторонней грязью, в то время как для СоЗнания нет ничего чужеродного, поскольку Оно всегда единое и неразделённое; поэтому его отражения – единственные в своём роде. Созданные вещи не являются самосветящимися; они освещаются чьей-то иной познавательной способностью. Познание вещей подразумевает наличие их образов в нашем Разуме. Они(вещи) – только образы(картинки). И, поэтому, Творение(Явь) – образ(иллюзия). Оно(Явь) – не самосияющее(не сама создалась); и, таким образом, Оно(Явь) не обладает самоосознанием, но становится фактом при нашем Его(Яви) восприятии. Поэтому Я говорю, что Вселенная – только образ(картинка) в нашем СоЗнании. СоЗнание Сияет, несмотря на формирование образов(картинок) в Нём; хотя Оно неуловимо и неощутимо, Оно(Разум) установлено устойчиво и не колеблется. Как образы в зеркале не существуют отдельно от зеркала, так же и порождения СоЗнания не существуют отдельно от Него.
64. "Объекты необходимы для создания образов в зеркале; однако для Сознания нет нужды в объектах, потому что оно – самоцельное.
65-66. ... "О Рама! Посмотри на то, как грёзы и галлюцинации ясно запечатлены в уме даже при отсутствии какой бы то ни было стоящей за ними реальности. Каким образом это происходит? Пространство объектов рассматривается личным специфическим образным качеством ума(воображением). Когда такое воображение глубокое, оно принимает форму в виде творения; в отсутствие воображения(качеств ума) СоЗнание чистое и незапятнанное.
67. "Таким образом, ты видишь, как СоЗнание было Абсолютным и чистым до Творения(Яви), и как Его(СоЗнания) личное специфическое качество(желание) или Воля вызвала этот образ мира(Яви) в Нём.
68-69. "Так что мир(Яви) – ничто иное, как образ, нарисованный на экране СоЗнания(Высшего Разума); с течением времени он становится отличным от мысленной картины; это, опять же, обусловлено силой воли, порождающей явление. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что Воля, определяющая её сотворение, Совершенна и независима; в

то время как человеческие концепции – более или менее преходящи, в соответствии со слабостью или силой той воли, что стоит за ними.
70. "Препятствия(заблуждения), обусловленные ограниченностью(невежеством), до некоторой степени преодолеваются при помощи заклинаний(молитв), драгоценных камней(благотворительности) и трав(марихуанны), и тогда устанавливается ненарушаемый поток СамоОсознавания. [Вот почему запрещена марихуанна в России.]
71. "При помощи той чистой Йоги(Ведания Ра), о Рама, созерцай творение, проявленное собственной волей, подобно галлюцинациям, вызванным факиром.
72. "Объекты в мире могут быть обработаны и использованы, в то время как умственные создания, например сновидения, представляют те же самые явления.
73. "Порождения факира – только лишь преходящи; порождения Йога(Рахмана) могут быть постоянными; но и те, и другие порождения – внешние по отношению к своим творцам, в то время как Божественное Творение не может быть чем-то отдельным от вездесущего Господа.
74. "Поскольку Господь СоЗнания безконечен, Творение(Явь) может пребывать только внутри Него, а противоположное – чистая иллюзия(вымысел изТОРЫков-иудеев).
75. "Так как Вселенная – только проекция из СоЗнания и проекция в СоЗнание, то её нереальная природа может стать очевидной только в результате ИСследования, и никак иначе.
76. "Истина(правда) никогда не может изменить своей природы, в то время как не-истина(ложь) всегда переменчива. Посмотри, насколько изменчива природа мира(Яви)!
77-78. "Проведи различие между неизменной Истиной и изменчивой не-истиной, и тщательно исследуй мир(Яви), состоящий из этих двух факторов – неизменного СоЗнания и изменчивых явлений; это подобно неизменяющемуся Свету Зеркала(экрана) и изменяющимся образам(картинкам) в Нём.
79. "Мир не может выдержать проверку ИСследованием из-за своей изменчивой нереальной природы. Так же, как сова слепнет от яркого солнечного света, так и мир(Яви) щеголяет перед невежеством и исчезает в результате правильного анализа.
80-84. "То, что пища для одного, яд – для другого. То, что Йогам(Гоям) и Небесным Существам(Богам) кажется одним, другими(неверующими) воспринимается совершенно по-другому. Длинное расстояние с точки зрения использования одного транспортного средства оказывается коротким при использовании другого.
"Длинные интервалы пространства, отражённые в зеркале, целиком пребывают в нём, и при этом они нереальны.
"Таким образом, исследование становится неопределённым само по себе. И исследование, и исследуемый объект являются неопределёнными, и единственный постоянный фактор, лежащий в основе их обоих – это СоЗнание(Разум). Помимо Него нет ничего другого.
85. "То, что сияет как Бытие(Вселенная) – это Его Величество Абсолютное СоЗнание(Высший Разум).
"Таким образом, Вселенная – это только Высшая Сущность, Единая и Единственная".

ГЛАВА XII - ПРОЯВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ ЗАВИСИТ ОТ СИЛЫ ВОЛИ, ВЛОЖЕННОЙ В ТВОРЕНИЕ

1. Даже после внимательного выслушивания рассказа ДаттаТреи Рама всё ещё пребывал в недоумении и спросил:

2. "О Учитель, то, что Ты до сих пор говорил о Вселенной – Истина.
3. "Но даже в этом случае, как получается, что она кажется реальной для меня и для других, кто и разумны, и проницательны?
4. "Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слышал Твои утверждения об обратном? Пожалуйста, докажите мне её нереальность, и устрани мою нынешнюю иллюзию(майю)".
5. Будучи спрошенным об этом, ДаттаТрея, Великий Мудрец, начал объяснять причину иллюзии, которая заставляет верить в реальность мира(Яви).
6. "Послушай, Рама! Эта иллюзия(майя) очень стара, будучи ни чем иным, как глубоко укоренившимся невежеством(заблуждением), которое принимает одну вещь за другую.
7. "Посмотри на то, как истинная Высшая Сущность игнорируется, а тело теперь отождествляется с Высшей Сущностью(Душой) - Я есть тело. Пойми, что это грязное тело, состоящее из крови и костей, не относится к незапятнанному, Чистому Разуму(Душе)!
8. "Даже грубое физическое тело в силу простой привычки начинает ошибочно подменять собой кристально Чистое СоЗнание(РАзУМ).
9. "Так же и Вселенная постоянно воспринималась как реальная, так что теперь она выглядит так, как если бы она и в самом деле была реальной. Лекарство от этого заключается в изменении точки зрения.
10. "Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях. Это утверждение подкрепляется овеществлением Йогами(РАхМАНами) объектов, которые они представляют в своём воображении, желая получить их.
11-12. "В связи с этим Я приведу пример об одном древнем и чудесном случае. Жил-был однажды очень мудрый и прославленный царь по имени СуШена, который правил очень Священным градом СунДара(Дария) в стране под названием ВанГа(Свет Нави/Египет). Его младший брат, МахаСена(Моисей), был его верным и исполнительным подданным.
13. "Царь правил своим царством настолько хорошо, что все его подданные любили его. Однажды он совершил ритуал ашвамедхи(обретения пространства).
14. "Все наиболее отважные царевичи последовали за конём во главе великой армии.
15. "Их шествие было победоносным, пока они не достигли берегов реки ИрРаВадди(Ирий[Святой Земли], Ра[Волга], Воды[река]).
16. "Они были настолько опьянёнными своими победами, что прошли мимо умиротворённо сидящего РаджаРиши(Рахмана) по имени Гана(Нага), не оказав ему должных знаков внимания.
17. "Сын Ганы(Нага) заметил их оскорбительное отношение к его отцу, и это рассердило его. Он поймал их священного коня и разгромил тех героев, что охраняли его.
18-23. "Они окружили его, но он на их глазах вступил вместе с конём на территорию холма под названием ГанДа(Ад Нага). Заметив его исчезновение в зарослях холма, захватчики атаковали холм. Сын Мудреца появился вновь, но теперь уже с огромной армией, сразился с врагами, разгромил их и уничтожил армию СуШены(СУ/УС - АС, человек-Бог). Он захватил много военнопленных, включая всех царевичей, а затем снова вернулся внутрь холма. Несколько воинов, которым удалось спастись, побежали к СуШене и рассказали ему обо всём случившемся. СуШена пришёл в удивление и сказал своему брату:
24-30. "Брат! Иди к тому месту, где находится Мудрец Гана(Наг). Помни, что совершающие тапас(Пост) Мудрецы обладают чудесным могуществом, и даже Ангелы(Боги) не в силах одолеть их. Поэтому я прошу тебя умилостивить его, чтобы он позволил тебе забрать назад царевичей и священного коня.

Гордость, выказываемая перед Мудрецами, всегда будет посрамлена, заставляя гордеца смириться. Если их разгневать, они уничтожат мир(Яви), обратив его в прах. Обратись к нему с должным уважением, чтобы наша цель могла быть выполнена.
"МахаСена повиновался и немедленно приступил к исполнению вверенного ему поручения. Он пришёл к убежищу Ганы(Нага) и нашёл Мудреца умиротворённо сидящим в неподвижном положении, подобно каменной глыбе, с его чувствами, умом и мыслями, находящимися под совершенным контролем. Мудрец(РАхман), который был погружён в Высшую Сущность(Бога), напоминал безмятежное море, чьи волны мыслей утихли. МахаСена непроизвольно сел перед Мудрецом и стал восхвалять его, и с таким почтительным чувством он оставался на этом месте в течение трёх дней.
31-46. "Сын Мудреца, который наблюдал за новым посетителем, был доволен этим и, подойдя к нему, сказал: "Я доволен уважением, которое ты выказываешь моему отцу. Скажи мне, что я могу сделать для тебя, и я тут же сделаю это. Я – сын этого великого Ганы(Нага), необыкновенного отшельника. Царевич, послушай меня. Сейчас не время для разговоров с моим отцом. Он ныне в самадхи(Нирване), и он выйдет из этого состояния только после пребывания в нём в течение двенадцати лет, из которых пять уже прошло, а семь ещё впереди.
"Скажи мне теперь, чего ты желаешь получить от него, и я сделаю это для тебя. Не недооценивай меня, и не думай, что я – всего лишь упрямый юноша, не достойный своего отца. Нет ничего невозможного для Йогов(Гоев), совершающих тапас(Пост)".
"Выслушав его, мудрый МахаСена приветствовал его со сложенными ладонями и сказал: "О сын Мудреца! Если ты собираешься исполнить моё желание, то прежде я хочу обратиться с маленькой просьбой к твоему мудрому отцу, когда он выйдет из своего самадхи. Прошу тебя, помоги мне в этом, если это не затруднит тебя". На это сын Мудреца ответил следующее: "Царевич, непроста твоя просьба. Но, пообещав исполнение твоего желания, я не могу теперь отступаться от своих слов. Теперь я должен просить тебя подождать полтора часа, в течение которых ты сможешь наблюдать за моей Йогической(Гойской) Силой. Мой отец сейчас пребывает в Запредельной Умиротворённости. Разве может кто-то разбудить его внешними усилиями? Жди! Я сделаю это тотчас посредством "тонкой Йоги".
"Сказав так, он сел, отвёл назад свои чувства от внешнего мира, соединил входящее и выходящее дыхания, выдохнул воздух и оставался неподвижным в течение короткого времени; таким образом он вошёл в Разум Мудреца и, взволновав его, вернулся в своё собственное тело. Тотчас же Мудрец вернулся в этот мир чувственных ощущений и увидел прямо перед собой МахаСену, простирающегося перед ним и восхваляющего его. Он задумался на мгновение, постигая всю эту ситуацию силой своих чудесных способностей.
47-49. "Пребывая в совершенном умиротворении и блаженстве, он подозвал своего сына и сказал ему: "Мальчик, не повторяй такой ошибки в будущем. Гнев разрушает тапас(АСКезу). Тапас(Пост) возможен только в том случае, и он может безпрепятственно прогрессировать только потому, что царь защищает Йогов(Гоев). Прятать священного коня – предосудительно, и это никогда не одобряется добродетельными людьми. Будь хорошим мальчиком, и немедленно верни коня и царевичей. Сделай это прямо сейчас, чтобы молитвы смогли состояться в назначенный срок".
50. "Получив эти указания, сын Мудреца сразу же охладил свой гнев. Он взошёл на холм, вернулся с конём и царевичами и освободил их с превеликим удовольствием.

51-53. "МахаСена отослал царевичей с конём в город. Он был удивлён увиденным и, приветствуя Мудреца, спросил его с уважением: "Учитель, пожалуйста, скажи мне, каким образом конь и царевичи были спрятаны в холме". Тогда Мудрец ответил:
54-66. "Послушай, о царь, когда-то я был императором, правившим империей, окружённой морями. После многих лет такого царствования на меня снизошла Милость Бога, и во мне появилось отвращение к этому миру(Яви), как будто я был всего лишь хламом в свете внутреннего СоЗнания. Я отрёкся от царства в пользу своих сыновей и удалился в этот лес. Моя исполненная чувства долга жена отправилась со мной. Несколько лет мы совершали тапас(АСКезу). Однажды моя жена заключила меня в свои объятия, и этот сын родился у неё, когда я был в самадхи(Нирване). Она привела меня в чувство, оставила малыша со мной и покинула этот мир(Яви). Этот мальчик был воспитан мной с любовью и заботой. Когда он вырос, он услышал, что когда-то я был царём; он захотел стать таким же царём, и молил меня удовлетворить его просьбу. Я посвятил его в Йогу(Веру), которой он занимался с таким успехом, что он оказался способен силой своего желания создать свой собственный мир в этом холме, которым он теперь правит. Конь и царевичи удерживались там. Теперь я рассказал тебе тайну этого холма". Выслушав этот ответ, МахаСена спросил снова:
67. "Я с большим интересом выслушал твой чудесный рассказ об этом холме. Я хочу увидеть его. Можешь ли ты удовлетворить мою просьбу?"
68. "Услышав эту просьбу, Мудрец приказал своему сыну: "Мальчик! Покажи ему это место и удовлетвори его просьбу".
69. "Сказав это, Мудрец снова погрузился в самадхи; и его сын удалился с царевичем.
70. "Сын Мудреца вступил в холм без всяких затруднений и исчез, но МахаСена не смог вступить на территорию холма, и поэтому он стал звать сына Мудреца.
71. "Тот также звал царевича, находясь внутри холма. Затем сын Мудреца вышел из холма и сказал царевичу:
72-74. "О царевич, в этот холм нельзя проникнуть с теми скудными Йогическими Силами, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной преградой. Но, как бы там ни было, ты должен попасть внутрь холма, как приказал мой отец. Оставь сейчас своё грубое тело в этом туннеле, скрытом кустарником; войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке". Царевич не мог сделать этого, и он спросил:
75. "Скажи мне, Святой, каким образом я должен сбросить это тело. Если я сделаю это посредством силы, я умру.
76. "Святой улыбнулся на это и сказал: "Видно, Йога(Ведание Бога) тебе не ведома. Ладно, закрой свои глаза".
77. "Царевич закрыл свои глаза, и тогда Святой тотчас проник в его СоЗнание(Разум) и вытащил тонкое тело царевича из грубого, оставив последнее в туннеле.
78. "Затем посредством своей Йогической Силы Святой вошёл в холм вместе с этим тонким телом царевича, вытащенным из грубого, чтобы исполнить желание царевича увидеть империю, находящуюся внутри холма.
79. "Там он соединил тонкое тело царевича, пребывавшего в состоянии сна из-за отсутствия грубого тела, с другим грубым телом, рождённым волей Святого, и разбудил его. И тогда царевич увидел себя посреди необъятного пространства, в то время как Святой держал его.
80-82. "Взглянув во всех направлениях, он встревожился и обратился к Святому: "Не бросай меня, иначе я сгину в этом необъятном пространстве". Заметив страх царя, Святой улыбнулся и сказал: "Царевич! Я ни за что не

брошу тебя. Не сомневайся в этом. Теперь оглянись вокруг и посмотри на весь этот мир, находящийся внутри холма, и избавься от всякого страха".
83. "Царевич собрал всё своё мужество и оглянулся вокруг. Внизу он увидел окутанные мраком ночи Небеса с сияющими в темноте звёздами.
84-86. "Направившись к тем Небесам, он увидел Луну, которая казалась всё большей и большей по мере приближения к ней. Когда он оказался рядом с ней, его парализовало исходившим от Луны холодом, но Святой спас его. Тогда он отправился к Солнцу, и в результате был сильно опалён его лучами. Снова исцелённый Йогической Силой Святого, он затем увидел большой мир, который был похож на Небесный Рай.
87. "Он отправился со Святым к огромной горе, покрытой снегом, наблюдая с её вершины весь этот мир.
88. "Наделённый чудесно острым зрением, он был способен видеть отдалённые страны и обнаружил другие миры, находящиеся дальше за этим.
89-90. "В тех отдалённых мирах кое-где царил мрак; в некоторых Земля(планета) была золотой; там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересечённые реками и усыпанные горами; были Небесные миры, населённые Ангелами(Богами), демонами(бесами), людьми, Духами(Легами) и др..
91-92а. "Царевич увидел, что в СатьяЛоке, ВайКунтхе и на сияющей горе КайЛаш(Мира) Святой пребывал в форме Создателя, Хранителя и Разрушителя соответственно, разделяя себя на три сущности с целью сотворения, поддержания и растворения всех миров.
92б-93а. "Он также увидел, что в то же самое время Святой всегда оставался в облике императора, правившего этим миром.
93б-95. "Царевич был потрясён, будучи не в силах выразить своего изумления при наблюдении Йогической Силы Святого. Затем сын Мудреца сказал ему: "Царевич! Осмотр этих миров продолжался всего лишь один единственный день согласно местному ходу времени, в то время как в том мире, к которому мы привыкли, уже прошло двенадцать тысяч лет. Итак, давай вернёмся во внешний мир, где живёт мой отец".
96. "Промолвив это, он поднялся обратно в Небеса вместе с царевичем, помогая ему выйти из холма ГанДа(Ад Нага), и вступил с ним в этот привычный мир".

ГЛАВА XIII - КАК БОДРСТВОВАНИЕ И СОН СХОДНЫ В СВОЕЙ ПРИРОДЕ, А ОБЪЕКТЫ – ВСЕГО ЛИШЬ УМСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ

1-2. Сын Мудреца усыпил царевича, соединил его тонкое тело с грубым, оставленным в туннеле, и затем разбудил его.
3. Очнувшись, МахаСена обнаружил, что весь мир переменился. Люди, русла рек, деревья, водоёмы и т.д. – всё было по-другому.
4-30. Он был изумлён и спросил Святого:
"О великий! Сколько времени мы наблюдали твой мир? Этот мир отличается от того, к которому я привык!" Будучи спрошенным об этом, сын Мудреца ответил МахаСене: "Послушай, царевич, это – тот самый мир, в котором мы были и который покинули, чтобы увидеть тот, что внутри холма. Этот внешний мир подвергся огромным переменам вследствие длинного периода времени, прошедшего с тех пор. Мы потратили только один день на осмотр региона холма; тот же самый интервал времени равняется двенадцати тысячам лет в этом мире; и он, соответственно, изменился очень сильно. Посмотри на различия в манерах людей и в их языке. Такие перемены естественны. Я часто замечал подобные перемены прежде. Посмотри сюда! Это – владыка, мой

отец в самадхи(Нирване). Здесь ты стоял прежде, восхваляя моего отца и умоляя его. Там ты видишь холм перед собой.
"К этому времени потомство твоего брата разрослось до тысяч человек. То, что было твоей страной под названием ВанГа(Свет Нави), со стольным градом под названием СунДара(Даария), – теперь джунгли, кишащие шакалами и дикими животными. Среди потомков твоего брата есть один по имени ВиРаБаху, который правит стольным градом ВишАла на берегах реки КшИПРа в стране МалВа; среди твоих потомков есть СусАрма, чья столица – ВардхАна в стране Дравидов, на берегах реки ТамбРабхАрани. Таков ход вещей в этом мире, что он – этот мир – не может оставаться тем же самым даже в течение короткого промежутка времени. За это время холмы, реки, озёра и рельеф Земли изменились. Горы осели; равнины высоко поднялись; пустыни стали плодородными; плато превратились в песчаные участки; камни рассыпались и стали илом; ил и глина иногда затвердевали; обрабатываемые участки земли стали безплодными, а безплодные земли стали пригодными для обработки; драгоценные камни стали ничего не стоящими, а безделушки стали безценными; солёная вода стала приятной на вкус, а пригодная для питья вода стала солоноватой; в некоторых странах людей больше, чем рогатого скота, другие населены дикими животными; а ещё некоторые стали населёнными ядовитыми рептилиями, насекомыми и паразитами. Таковы некоторые из тех перемен, которые происходят на Земле с течением времени. Но нет никаких сомнений в том, что это – та же самая Земля, на которой мы были прежде".
МахаСена, услышав то, о чём говорил сын Мудреца, лишился чувств от такого удара. Затем, когда его спутник привел его в чувство, его охватила печаль, и он оплакивал потерю своего царственного брата и сына брата, потерю своей собственной жены и своих детей. Через короткое время сын Мудреца утешил его печаль мудрыми словами: "Будучи разумным человеком, почему же ты скорбишь, и чью потерю ты оплакиваешь? Разумный человек никогда не поступает безцельно, ибо действовать без проницательности – незрело и глупо. Подумай сейчас и скажи мне, какая потеря огорчает тебя, и какой цели служит твоя печаль".
Будучи спрошенным об этом, МахаСена, который всё ещё был безутешен, парировал: "Как такой великий Мудрец, как ты, не может понять причину моего горя? Как получается, что ты ищешь причину моей печали, когда я потерял всё, что у меня было? Человек всегда печален, даже когда умирает только один член его семьи. Я же потерял всех своих друзей и родственников, и ты ещё спрашиваешь меня, почему я печален".
31-48. Сын Мудреца продолжил с улыбкой: "Царевич! Скажи мне теперь. Разве это погружение в горе – наследственное достоинство? Согрешишь ли ты, если не погрузишься в печаль по этому поводу? Или ты надеешься вернуть свою потерю такой печалью? Царевич! Хорошо подумай и скажи мне, какую пользу ты получишь от этой печали. Если ты считаешь её непреоборимой, то послушай, что я скажу.
"Такая потеря не является чем-то новым. Твои давние предки умерли ещё раньше. Оплакивал ли ты когда-либо их потерю? Если ты говоришь, что кровное родство сейчас вызывает твою печаль, то задумайся о червях в телах твоих родителей, которые кормятся их плотью. Почему же ты не считаешь этих червей своими родственниками, и почему их потеря не вызывает у тебя печали? Подумай, царевич! Кто ты? Чьи смерти являются причиной твоей нынешней печали?
"Являешься ли ты телом, или ты – что-то другое(Разум)? Тело – это просто совокупность различных веществ. Ущерб, нанесённый любой его составляющей – это ущерб, нанесённый всему телу. Нет такого момента, когда хотя бы

один из его компонентов не был подвержен переменам. Но выведение из организма отходов жизнедеятельности не является потерей для тела.
"Те, кого ты называл своим братом и так далее – это просто тела; тела состоят из грубой материи; когда они утрачиваются, они возвращаются к грубой материи Земли; и грубая материя, в конечном счёте, превращается в энергию(пищу червям). Тогда где же здесь потеря?
"На самом деле ты – не тело. Ты владеешь телом и называешь его своим собственным так же, как ты поступаешь с предметом одежды, которым ты владеешь какое-то время. В чём же тогда заключается различие между твоим телом и твоей одеждой? Разве у тебя есть какие-то сомнения относительно этого заключения? Будучи чем-то отличным от твоего собственного тела, какое отношение может быть между тобой и другим телом? Разве ты когда-либо требовал подобных отношений, к примеру, с одеждой твоего брата? Зачем же тогда оплакивать потерю тел, которые никоим образом не отличаются от предметов одежды?
"Ты говоришь "моё" тело, "мои" глаза, "моя" жизнь, "мой" ум и так далее – я прошу тебя сказать мне теперь, кем именно ты являешься?"
Выслушав подобный ответ, МахаСена задумался над ним и, будучи не в силах решить проблему, он попросил разрешения уйти на какое-то время, чтобы тщательно рассмотреть её. Затем он вернулся и сказал с глубоким смирением: "Учитель, я не вижу(не знаю), кто я. Я рассматривал этот вопрос, и всё же я не понимаю. Моя печаль совершенно естественна; я не могу объяснить её.
"Учитель, я ищу твоей защиты. Прошу тебя, скажи мне, что это за печаль. Каждый подавлен печалью, когда умирает его родственник. Никто, по-видимому, не знает своей собственной Сущности; равно как и никто не оплакивает все потери.
"Я склоняюсь перед тобой как твой ученик. Пожалуйста, разъясни мне этот вопрос".
Будучи спрошенным об этом, сын Мудреца промолвил Махасене:
49. "Послушай, царевич! Люди введены в заблуждение иллюзией(майей), наброшенной Его Божественным Величеством - Великим Ра-М-Ха. Они пребывают в страданиях, что обусловлено их невежеством относительно их собственной Сущности. Их страдания безсмысленны.
50. "До тех пор, пока имеет место невежество(заблуждение) в отношении собственной Сущности, до тех пор будут продолжаться страдания.
51-52. "Так же, как спящий человек глупо пугается своих собственных сновидений, или как глупец введён в заблуждение змеями, появляющимися в представлении факира, так же испытывает страх и человек, невежественный в вопросе о своей Сущности.
53-55. "Так же, как спавший человек, который проснулся после пережитых им во сне кошмаров, или как человек, посетивший представление факира, а потом узнавший о нереальной природе гипнотических творений, больше не боится их, смеясь над теми, кто всё ещё боится, так же и тот, кто осознал Высшую Сущность, не только не печалится сам, но также и смеётся над печалью других. Поэтому, о отважный герой, разбей эту неприступную крепость иллюзии(майи) и одержи победу над своими страданиями через Реализацию Высшей Сущности. А пока что будь проницательным, а не таким глупым".
56-58. Выслушав сына Мудреца, МахаСена сказал: "Учитель, твои примеры не относятся к рассматриваемой ситуации. Сон или магия позже осознаются как иллюзорные, в то время как эта твёрдая и конкретная Вселенная всегда реальна и полна значимости. Она неопровержима, и существует непрерывно.

Как её можно сравнивать с мимолётным сновидением?" Тогда сын Мудреца ответил:
59. "Послушай, что я скажу. Твоё мнение, что примеры не по сути – это двойное заблуждение, подобно сну во сне.
60-70. "Посмотри на сон с позиции спящего человека и скажи мне, не предоставляют ли деревья тень для прохожих, и не созревают ли на них плоды, предназначенные для пользы других? Разве сон осознаётся как нечто ненастоящее и мимолётное во время самого сна?
"Не хочешь ли ты сказать, что сон оказывается ложным после пробуждения из состояния сна? Разве бодрствующий мир подобным образом становится ложным в твоём сновидении или в глубоком сне без сновидений?
"Не утверждаешь ли ты, что бодрствующее состояние не является ложным, потому что в нём имеется непрерывность после того, как ты пробуждаешься? Но разве отсутствует непрерывность в твоих снах, имеющих место день ото дня?
"Если ты говоришь, что это не очевидно, то скажи мне – разве непрерывность в бодрствующем мире не нарушается каждый момент твоей жизни?
"Не хочешь ли ты сказать, что холмы, моря и сама Земля – действительно неизменные явления, несмотря на то, что их вид постоянно меняется? Разве мир сна не является таким же непрерывным с его землёй, горами, реками, друзьями и родственниками?
"Ты всё ещё сомневаешься в его постоянной природе? Тогда распространи то же самое рассуждение на природу бодрствующего мира, и познай его как равно недолговечный.
"Легко обнаружить преходящую природу таких всё время меняющихся объектов, как тело, деревья, реки и острова. Даже горы не являются чем-то неизменным и непреложным, ибо их очертания меняются вследствие эрозии, обусловленной ливнями и водопадами, разрушительными действиями людей, вепрей и диких животных, насекомыми, громом, молниями и штормами, и так далее. Ты заметишь подобные перемены в морях и на земле.
"Поэтому я говорю тебе, что ты должен исследовать этот вопрос тщательно. Возможно, ты выдвинешь следующие аргументы:
71-76. "Сон и бодрствование походят друг на друга в своей прерывистой гармонии, подобно цепи, составленной из звеньев. Ни в одном объекте нет ненарушаемой непрерывности, потому что каждое новое явление подразумевает исчезновение предыдущего. Но невозможно отрицать непрерывность основных принципов, лежащих в основе объектов(сна и бодрствования)!
"Поскольку порождение сна стёрто и сделано ложным в результате нынешнего опыта(бодрствования), то какое различие ты проведёшь между основными принципами, лежащими в основе объектов сна и объектов бодрствования?
"Если ты скажешь, что сон – это иллюзия, и что его основные принципы равно иллюзорны, в то время как данное творение не отменяется подобным образом, и что его основные принципы поэтому должны быть истинными, то я спрашиваю тебя: что такое иллюзия? Она определяется преходящей природой наших чувств, которая есть ни что иное, как появление и исчезновение ощущений.
"Разве не исчезает всё в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, что взаимное противоречие ненадёжно в качестве доказательства, и что поэтому оно ничего не доказывает, то это равнозначно высказыванию, что одно только самоочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Но, безусловно, люди подобно тебе не имеют истинного понимания(видения) природы вещей.

77-79. "Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру сна. Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях. Так же, как ты несомненно сознателен в своём бодрствующем состоянии, в той же мере ты сознателен и в состоянии сна.
80. "И раз эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне?
81. "Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту.
82-83. "Вначале личность начинает представлять себе нечто; затем размышляет над этим; и, затем, продолжительным или многократным обращением к этому делает его(нечто) истинным, если оно не столкнётся с чем-то противоречащим. В результате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого утверждения; давай обойдём вокруг холма и посмотрим".
85. Промолвив это, сын Мудреца взял царевича, обошёл с ним вокруг холма и вернулся на прежнее место.
86-87. Затем он продолжил: "Послушай, о царевич! Длина окружности холма – едва лишь четыре километра, и всё же ты видел целую Вселенную внутри него. Реальна она, или же ложна? Был ли это сон, или что-то другое? То, что там прошло за один день, равняется двенадцати тысячам лет здесь, и что же тогда правильно(реально)? Подумай и скажи мне. Несомненно, ты не можешь отличить это от сна, и ты не можешь не прийти к заключению, что мир – не больше, чем просто воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его.
"Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна, и не погружайся в печаль из-за смерти твоего брата.
90. "Так же, как порождения сна – это картины, двигающиеся на экране ума, так же и этот мир, включая тебя самого – обратная сторона картины, отображаемой Чистым Разумом; этот мир – ни что иное, как образ в Зеркале(на экране). Посмотри, что ты будешь чувствовать после того, как обретёшь уверенность в этом. Будешь ли ты во сне ликовать от восшествия на престол или быть подавленным смертью родственника?
91. "Осознай, что Высшая Сущность – это самодостаточное Зеркало(экран), проецирующее и проявляющее этот мир. Высшая Сущность – это Чистое, незапятнанное СоЗнание. Не мешкай! Осознай это быстро, и обрети Запредельное Блаженство!"

ГЛАВА XIV - ПОЧЕМУ ВСЕЛЕННАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ПРОСТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ; КАК ОБРЕСТИ ТУ СИЛЬНУЮ ВОЛЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СОТВОРИТЬ ЕЁ; И КАК ОБРЕСТИ НАИВЫСШУЮ ИСТИНУ

1-6. Выслушав сына Мудреца, МахаСена стал размышлять со всей ясностью и серьёзностью; он пришёл к заключению, что этот мир похож на сон, и избавился от своей печали. В то время как его осмысление становилось всё глубже и всё сильнее, покой его ума не нарушался. Затем он спросил своего спутника: "великий и мудрый Святой! Ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого. Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас: "Как ты можешь говорить, что всё – чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, моё воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей Воли. И всё же, каким

образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне". Будучи спрошенным об этом, сын Мудреца ответил:
7. "Воля замышляет результативно или безрезультатно согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью(сомнениями).
8. "Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Бога? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание Господа столь могущественно.
9. "В то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьёз, и твоё собственное недоверие делает его тщетным.
10-15. "Концепции(образы) осуществляются(материализуются) по следующим различным причинам: на основании естественной деятельности, как в случае с Богом, Единым Творцом; благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с колдунами и магами; при помощи трав, как в случае с знахарями; через практику Йоги(Ведания Ра), как в случае с Йогами(Гоями); чудесной властью заклинаний(молитв), как в случае с отдельными сиддхами(Безсмертными Мудрецами); силой тапаса(Поста), как в случае с некоторыми Мудрецами(Рахманами); и на основании благ(Святых Писаний), дарованных Архитектором Вселенной(Богом).
"Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая, в противном случае, разрушает её. Она действенна только тогда, когда сильна и полна Воли; таким способом становятся достижимыми даже великие вещи.
16. "Твои концепции(образы) не осуществляются(не материализуются) по вышеупомянутой причине. Поэтому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место.
17-23. "Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Сейчас я разъясню появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов; вода – местожительство рыб, но человек в ней тонет; огонь сжигает человека, но является пищей для птиц ТиттИри(Драконов Ирия); огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время Растворения мира(Яви). Подобные несоответствия наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств, в то время как Духи(Светлые и Тёмные) делают это с помощью тел других существ(включая людей). Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем:
24-25. "Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз жёлтого цвета видит всё жёлтым, а повреждённый глаз создаёт двойственное изображение единственного объекта.
26-32. "Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормального зрения. Говорят, что КаранДаки(краснокожие Дэ'Аки/Асы), живущие на восточном острове, видят всё красным; так же и жители (полу-)острова РаманАка(Рим/Италия) видят всё вверх ногами. Можно услышать намного более странные изТОРЫи подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношение между пространством и объектами, и между временем и событиями соответствует тому, как ты сам их оцениваешь; между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений.
33. До сих пор приводив доказательства того, что объекты и события происходят только внутри, он переходит к доказательству того, что нет ничего "внешнего" для Высшей Сущности. То, что обозначено людьми как

"внешнее", – это Источник и Опора Вселенной, подобно экрану с его отношением к картине, показываемой на нём.
34-40. "Не могло быть ничего внешнего для той "внешности", кроме Своего собственного Тела(Вселенной). Как Она(Вселенная) может быть сделана внешним от "внешности"? Например, когда ты говоришь "за пределами холма", то холм отстраняется от окружающего его пространства; он не включается в него. Но тело наблюдаемо в пространстве так же, как и горшок.
"Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения(познания): если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть(познать). Поэтому освещаемые(познаваемые) объекты должны быть в пределах поля зрения Источника Света. Тело и т.д. являются освещаемыми(познаваемы), потому что они сами объективизированы и являются предметами рассмотрения. Освещаемое(познаваемое) и Источник Света не могут быть одним и тем же.
"Опять же, Источник Света не может быть объективизирован; ибо разве есть наблюдатель, отличный от Него самого? И как может освещение(познание), посредством которого Он видит(познаёт), существовать отдельно от Него самого? Невозможно поддерживать точку зрения, что Источник Света предоставляет Свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому Источник Света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение(Знание) в Совершенстве – только Один, будучи сущностью всех и вся.
41. "Он простирается как время и пространство; они(время и пространство) безконечны и совершенны, будучи вовлечёнными как Источник Света, освещение(познание) и освещаемое(познаваемое).
42. "Что касается внутреннего или внешнего, то всё заключено в освещении(познании). Как тогда что-то может быть "внешним", если только оно не похоже на вершину горы?
43. "Таким образом, вся Вселенная пребывает в Освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда.
44-45. "Это Освещение – Его Запредельное Величество - Великий Ра-М-Ха. Воистину, нет никого и ничего, кроме Него.
46. "Он поддерживает всё Своим Совершенством, как Зеркало(экран) удерживает образы в себе. Он – Источник Света по отношению к освещаемому.
47-49. "Объект погружён в освещение подобно образу города в Зеркале(на экране). Так же, как город не является чем-то отдельным от Зеркала, так же и Вселенная не отделена от СоЗнания. Так же, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала, так же и Вселенная – неотъемлемая часть Совершенного, Цельного, одноРодного и Единого СоЗнания, а именно – Высшей Сущности.
50. "Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов.
51. "Вселенная всегда и во всём – проявление Высшей Сущности. Тогда возникает вопрос о том, как СоЗнание, будучи пустотой, в то же самое время является плотным.
52. "Так же, как зеркало, хотя оно плотное и непроницаемое, содержит образ, так же и Чистое СоЗнание является плотным и непроницаемым, и всё же Оно показывает Вселенную в силу своей самодостаточности.
53. "Хотя СоЗнание является всепронизывающим, плотным и Единственным, оно всё же удерживает внутри себя движущееся и незыблемое творение, чудесное в своём разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины для этого.
54-55. "Так же, как Зеркало(экран) остаётся незатронутым прохождением различных образов(картинок) в нём, и продолжает отражать так же ясно, как

и прежде, так же одно СоЗнание освещает состояния как бодрствования, так и сна, что может быть проверено надлежащей медитацией.
56. "О царевич! Исследуй снова твои грёзы и мысленные представления. Хоть они и совершенны во всех отношениях, всё же они – всего лишь мысли.
57. "СоЗнание, пронизывающее их(образы), совершенно очевидно остаётся незапятнанным перед сотворением мира(Яви) или после его Растворения; даже во время существования мира Оно остаётся незатронутым, как Зеркало(экран) остаётся незатронутым образами.
58. "Хотя Абсолютное СоЗнание является невозмутимым, незапятнанным, заполненным, плотным и Единым, будучи самодостаточным, всё же Оно проявляет внутри себя то, что выглядит как "внешнее", точно так же, как Зеркало(экран) отражает в себе пространство как нечто внешнее по отношению к себе.
59. "Это – начало Творения; это первое проявление называется неведением, или темнотой(невежество). Возникая как безконечно малая доля Целого, оно(неведение) проявляет себя так, как если бы оно было внешним по отношению к тому Целому, из которого оно возникло, и обладает свойством чувства эго(желанием).
60. "Когда в процессе последовательного проявления Высшее Существо прекращает пребывать во всей Своей Полноте в Запредельном СоЗнании, тогда появляется тот аспект Реальности, который лишён полноты СамоОсознания(Света). Этот аспект называется "авьякта", или непроявленное, и он также описывается как "джадаШакти", или инертная(тёмная) Энергия. Это проявление обусловлено скрытыми тенденциями, которые будут проявлены позже.
61. "То СоЗнание, которое освещает "внешнее", называется ум, в то время как индивидуум, испытывающий чувство "Я есть Разум", – это индивидуум осознающий Себя.
62. "Когда осознавание "внешнего", объединённое с чувством "Я"(ЭГО), охватывает полное постигаемое пространство как "Я есть часть Высшего Разума", это называется Блаженство.
63. "Когда позже при отбрасывании отвлечённой отделённости Высшей Сущности от "внешнего" наступает её ясная тождественность пространству Вселенной, то это называется Осознование Единства с Богом. Исследование последних двух шагов – это Истинное Знание.
64. "Все эти пять состояний Души чисты, потому что они относятся к пока ещё единообразному(не разделённому) состоянию, подобно непроявленной силе роста в не проросшем семени.
65. "После того, как силой Воли разделение делается проявленным, неодушевлённая часть(ум) преобладает над одушевлённой(телом), что противоположно по отношению к прежнему состоянию.
66. "После того, как разделение чётко установлено, это неодушевлённое превосходство называется майя-шакти(прозрение); оно подобно ростку, проросшему из семени.
67. "СоЗнание, сокрытое проявляемой множественностью, с его природой, ограниченной и сокрытой пятью оболочками-аспектами Души(каньчуками), теперь получает название Пуруша(Пу) или Душа.
68-69. "Эти пять оболочек Души, или аспектов, таковы: Кала - личностное творчество, Видья - личностное Знание, Рага - желание), Каала - время и Нияти - установленный ход событий, СудьБа. Пуруша наделён этими аспектами.
70. "Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретённых в результате участия в разнообразных действиях в предыдущих рождениях,

теперь поддерживается Разумом и пребывает в виде Праерити(Природы Разума).
71. "Эта Пракрити тройственна, потому что плоды действий бывают трёх видов; Она проявляется как три состояния жизни – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений; затем Она принимает имя – читта(ум).
72. "Эта Пракрити называется память в глубоком сне без сновидений, и читта(ум) в остальных двух состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевлённый аспект склонностей ума и одушевлённый аспект Разума.
73(-74). "Когда склонности всё ещё остаются во временном бездействии без того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется авьякта(непроявленной); различия возникают только в читте(уме), а в глубоком сне нет никаких различий среди индивидуумов, так что это – Пракрити, которая известна как читта(ум) при проявлении различий(пробуждении).
75. "Поэтому ум(читта) – это индивидуум, когда наступает черёд одушевлённого(явленного) аспекта, и тот же самый ум – авьякта(непроявленное), когда утверждается в своих правах Пракрити, неодушевлённый(непроявленный) аспект.
76. "Эта память трёхгранна, согласно её функциям, а именно: эго(ЭГО), СоЗнание(Разум) и ум(читта).
77. "Когда она находится под влиянием трёх качеств, она проявляется в величайшем разнообразии следующим образом: под влиянием качества Сатвы(Гармонии) она становится пятью чувствами: слух, зрение, осязание, вкус и запах; под влиянием качества РаДжаСа(деятельности) – пятью органами: речь, руки, ноги, органы выделения и размножения; ТамАса(бездеятельности) – пятью элементами: земля, воздух, огонь, вода и эфир.
78. "Высший Разум играет со Вселенной подобным же образом, всё время оставаясь незатронутым свидетелем Своего собственного Творения.
79. "Существующее Творение(Явь) – умственное порождение, созданное Силой Воли Изначального Существа, Вышнего Бога - Великого Ра-М-Ха.
80. "Принцип осознания "ты" и "я" – сущность сотворения любого вида; такое осознание – проявление Запредельного Сознания; в Нём самом не может быть никаких различий, так же, как нет никаких различий между тем пространством, что заключено в горшке, и тем, что снаружи него.
81. "Многообразие, проявляющееся в творении, обусловлено исключительно определённостями или разграниченностями, ограничивающими СоЗнание(Разум); эти определённости или ограниченности, такие как тело, ограничение возраста – это умственные образы Творца, согласующиеся с прошлыми качествами(заслугами) индивидуума; когда созидательная Волевая сила истекает, то наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия.
82. "Что касается твоей силы Воли, то она подавляется Творцом, но когда это препятствие преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли также станет действенной.
83. "Время, пространство, грубое творение и т.д. проявляются согласно образам замышляющего их лица.
84-86. "Некоторый определённый период – это только один день согласно моему исчислению времени, в то время как это двенадцать тысяч лет согласно этому миру(Яви); пространство протяжённостью примерно четыре километра холма безконечно согласно мне, и содержит в себе целую Вселенную. Таким образом, они одновременно как истинны, так и не истинны, в соответствии с различными точками зрения.

87-88. "Подобным образом, ты тоже, как и я, представь внутри себя холм, а также время в тонком смысле. Затем созерцай всё творение в них; всё это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твоё сосредоточение – даже практически вечность, если твоя сила Воли будет достаточно сильной. "Поэтому я говорю, что этот мир – просто вымысел воображения.
89. "О царевич! Этот мир Сияет внутри проявленной Сознательной Сущности. Поэтому то, что выглядит как внешний мир(Яви), в действительности – образ на экране ума.
90. "Таким образом, Сознание – это и экран, и образы в нём, и поэтому йоги(Волхвы) способны видеть то, что находится очень далеко от них, и замечать то, что случилось очень давно и т.д.
91. "Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение и могут воспринимать всё настолько ясно, как будто это находится прямо перед ними.
92. "Поэтому осознай тот факт, что мир(Яви) – это просто образ на Зеркале(экране) СоЗнания, развивай созерцание "Я есмь Разум", пребывай как Чистое Существо и, таким образом, избавься от этого заблуждения о реальности мира(Яви).
93-97. "Тогда ты станешь подобным мне самому, будучи самодостаточным и самостоятельным".
ДаттаТрея продолжил:
"Внимая этой беседе с сыном Мудреца, царевич преодолел своё заблуждение; его Разум очистился, и он понял окончательную Цель(Жизни). Затем он приступил к практике самадхи(медитации) и стал самодостаточным, не зависящим от какого-либо внешнего фактора, и вёл долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с телом и стал Абсолютным(Совершенным), как Запредельное Пространство, и, в конечном счёте, достиг Освобождения(Безсмертия). Так что ты видишь, что Вселенная – всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила Воли, и не больше. Она не является независимой от Высшей Сущности. Исследуй это вопрос самостоятельно, и твоё заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать".

ГЛАВА XV - ЧТО НЕОБХОДИМО ПОЗНАТЬ, А ЧТО НЕ НУЖНО, И О ПРИРОДЕ ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ

1. Слушая рассказ ДаттаТреи о чудесном городе-холме, Рама всё больше и больше приходил в изумление.
2. Обладая ясным умом, он погрузился в размышления над поучениями своего Учителя, а затем вернулся к Нему и спросил Его снова:
3. "Учитель, я рассмотрел смысл Твоих поучений, представленных в форме великолепных притчей, которые Ты рассказал мне.
4. "Я понимаю, что один только Разум реален и единственен, и что объекты являются всего лишь нереальными образами подобно городу, отражённому в зеркале.
5. "Его Запредельное Величество, Великий Ра-М-Ха, является тем Сознанием, проявляющимся как Высший Разум и осознающим весь ряд явлений, начиная с непроявленного состояния сна и заканчивая этим миром, проходящих в быстрой последовательности внутри Него.
6. "Все они, несомненно, обусловлены самодостаточностью этого СоЗнания, и они возникают без какой-либо непосредственной причины. Это то, что я понял после глубокого размышления.
7. "Но этот Разум считается пребывающим за пределами Познания, потому что он всегда остаётся как само Чистое Знание.

8. "Я не понимаю, как Он(Бог) может быть осознан, если Он превосходит это Знание(Бога). Без осознания этого не достигается Цель Жизни человека.
9. "Цель Жизни человека – это Освобождение(Единство с Богом). Какова Его природа? Если кто-то может быть Освобождён при жизни, то как тогда регулируется течение его Освобождённой жизни, если это вообще возможно?
10. "Есть Мудрецы, которые занимаются деятельностью. Каково отношение между миром деятельности и их Чистой Сознательной Сущностью?
11. "Как они могут вовлекаться в деятельность, всё время пребывая в Абсолютном СоЗнании? Такое СоЗнание может быть только одного рода, и Освобождение(Безсмертие), чтобы быть действенным, также может быть только одним.
12-17. "Почему же тогда эти различия обнаруживаются в жизнях ДжнАни(Мудрецов)? Некоторые из них активны; некоторые учат Священным Писаниям; некоторые поклоняются Богу; некоторые пребывают в самадхи(Нирване); некоторые ведут аскетический образ жизни и изнуряют себя; некоторые дают ясные инструкции своим ученикам; некоторые весьма праведно правят царством; некоторые открыто спорят с другими школами мысли; некоторые записывают свои поучения и переживания; другие симулируют невежество; отдельные даже совершают предосудительные и отвратительные действия; но все они известны в мире как мудрые люди.
18. "Откуда могут быть такие различия в их жизнях, когда не может быть никакого различия в состоянии Освобождения, общего для всех? Или же имеются ступени в достижении Знания(Веры) и Освобождения?
19. "Прошу Тебя, просвети меня в отношении этих вопросов, потому что я стремлюсь научиться Истине и склоняюсь перед Тобой как перед моим единственным Учителем".
20. Будучи спрошенным об этом, ДаттаТрея был доволен вопросами и ответил достойному ученику следующим образом:
21. "Достойный Рама! Ты воистину готов к достижению той цели, потому что ты сейчас встал на правильный путь исследования.
22. "Это милость Бога поставила тебя на правильный путь исследования. Разве может кто-то достичь чего-либо достойного без милости Господа?
23. "Благотворная работа неотъемлемо пребывающей в тебе Божественной милости завершается, когда обращение собственного ума внутрь увеличивается в силе день ото дня.
24-25. "То, что ты сказал, совершенно истинно; ты правильно понял природу СоЗнания, но ты ещё не осознал её. Знание свойств вещи без фактического опыта, связанного с этой вещью, столь же безполезно, как если бы ты не знал вещь вовсе.
26. "Истинный опыт Высшей Сущности(Освобождение) – это даже отсутствие осознавания "Я есмь". Может ли сохраняться мир(Яви) после отсутствия такого осознавания? Знание, полученное из вторых рук, – не лучше, чем воспоминание о сновидении.
27. "Так же, как безполезен доступ к сокровищам во сне, так же безполезно и знание, полученное из вторых рук.
28. "Я наглядно поясню тебе это на примере одной очень древней исТОРЫи. Жил-был когда-то один очень добродетельный царь, правивший градом Видеха.
29. "Этого царя звали ДжанаКа(Душа Бога), он был очень мудрый и сведущий как в этом мире, так и в том, что за пределами этого. Однажды он совершал поклонение с обрядами Богу, пребывающему во всех и вся в облике Высшей Сущности.
30. "По этому случаю там собрались все Брахманы(Рахманы), пандиты(учёные), отшельники(Мудрецы), критики, сведущие в Ведах, участвующие в жертвенных обрядах и т.д.

31. "В то же самое время ВаРуна, владыка вод, захотел совершить подобное жертвоприношение, но достойные люди не приняли его приглашения.
32-37. "Ибо они были умилостивлены Джанакой, который почитал их должным образом.
"Тогда сын ВаРуны, который был великим полемистом, в совершенстве владевшим искусством спора, пришёл к ним. Он принял облик Брахмана, чтобы переманить пришедших к царю Брахманов. Войдя в царскую палату, он должным образом благословил царя и обратился к нему перед всем собранием со следующими словами: "О царь, твоё собрание не столь хорошо, как должно было бы быть. Оно напоминает прекрасное озеро лотосов, испорченное воронами, галками и цаплями; оно было бы лучше без этой мешанины, состоящей из некомпетентных представителей. Я не нахожу здесь даже одного индивидуума, который был бы украшением великого собрания, подобно лебедю на прекрасном озере лотосов. Да благословит тебя Бог! Я не хочу иметь никакого отношения к этой толпе глупцов".
38-41. "Будучи таким образом оскорблённым сыном ВаРуны, всё собрание обратилось в гневе к нему:
"Ты, брахман-шарлатан! Как ты посмел оскорбить каждого, кто находится здесь? Какому такому Знанию ты научился, которого недостаёт нам? Такой порочный человек, как ты, является просто блефующим обманщиком! Ты не должен уходить отсюда, пока ты не докажешь своего превосходства над нами. Здесь собрались великие пандиты(учёные) со всего мира. Неужели ты надеешься превзойти их всех своей учёностью? Скажи нам, что же такое ты изучил, в чём ты воображаешь себя более опытным по сравнению с нами!"
Вызванный на состязание этими словами, ВаРуни(сын ВаРуны) ответил:
42-43. "За минуту я превзойду вас всех в дебатах; но дебаты будут иметь место только при условии, что если я буду побеждён, вы бросите меня в море; а если вы будете побеждены, то я отправлю вас в море, одного за другим. Если вы согласны с этим условием, то давайте начнём спор.
44-45. "Они согласились, и начались упорные дебаты. Вскоре пандиты(учёные) были побеждены обманчивой логикой оппонента, и они были погружены в море сотнями.
46. "И тогда слуги ВаРуны забрали утонувших пандитов и доставили их к тому месту, где ВаРуна задумал совершить поклонение и обряды, там они были встречены с должным уважением, что сделало их очень довольными.
47. "Среди утонувших подобным образом был некто по имени КахоЕла. Его сын АштаВакра, услышав о судьбе своего отца, поспешил к дворцу Джанаки и вызвал на поединок этого спорщика, искусного в софистике(обманчивой аргументации). Теперь притворщик был побеждён и незамедлительно приговорён к тому, чтобы быть сброшенным в море юным мстителем. Тогда ВаРуни сбросил во дворце свою маску и вернул назад всех людей, ранее утопленных в море. Сына КахоЕлы начало распирать от гордости, и он стал оскорбительно вести себя перед собранием. Пандиты(учёные) чувствовали себя униженными и уязвлёнными этим юнцом.
51-52. "И тогда в этот момент прямо посреди них появилась отшельница, к которой оскорблённое собрание обратилось за помощью. Вдохновляя их в их ожиданиях, очаровательная дева со спутанными локонами и одеждой отшельницы удостоилась высокого почтения со стороны царя, и она заговорила приятным, но твёрдым голосом:
53. "О ребёнок! Сын КахоЕлы! Ты действительно достиг очень высокой степени Совершенства, поскольку эти Брахманы были спасены тобой после того, как ты победил ВаРуни в дебатах.
54-56. "Я хочу задать тебе короткий вопрос, на который, пожалуйста, дай прямой ответ, недвусмысленный и откровенный. Что это за состояние, при

достижении которого наступает Абсолютное Безсмертие; при познании которого исчезают все сомнения и всякая неуверенность; и после утверждении в котором исчезают все желания? Если ты Реализовал то неограниченное состояние, пожалуйста, скажи мне об этом прямо".
"Будучи спрошенным отшельницей, сын КахоЕлы ответил с уверенностью:
57-58. "Мне ведомо оно. Послушай, что я скажу. В мире нет ничего такого, чего бы я ещё не познал. Я изучил всю Священную литературу с большой тщательностью. Поэтому выслушай мой ответ.
59-63. "То, о чём ты спрашиваешь – это изначальная и действенная причина Вселенной; у этой причины нет начала, середины или конца, и она не затрагиваема временем и местом. Это чистое, неразрывное, Единое СоЗнание. Весь мир проявлен в Нём, подобно городу в зеркале. Таково то Запредельное Состояние. При его Осознании человек становится Безсмертным; тогда уже нет места для сомнений и неуверенности, больше нет причины для невежества, как это было прежде при наблюдении неисчислимых отражённых образов; и больше не будет места для желания(эго), потому что Запредельность уже испытана.
"Оно также непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо самого этого состояния.
"Отшельница! Сейчас я рассказал тебе Истину в том виде, как она содержится в Священных Писаниях".
64-71. "После того, как АштаВакра завершил свою речь, отшельница заговорила снова: "Юный Мудрец! То, что ты сказал – правильно и принято всеми. Но я хочу привлечь твоё внимание к той части твоего ответа, где ты признаёшь непознаваемость того состояния из-за отсутствия знающего, который пребывал бы за пределами СоЗнания; а также, что Знание о Нём дарует Безсмертие и Совершенство. Как можно согласовать эти два утверждения? Либо признай, что СоЗнание непостижимо, что оно не познано тобой, и таким образом сделай вывод о том, что оно не существует; либо скажи, что оно существует и что ты познал его – и поэтому оно не является непостижимым.
"Совершенно очевидно, что ты высказываешь Знание, полученное из вторых рук, добытое из Священных Писаний. Ясно, что ты не Осознал(Реализовал) его, и что поэтому твоё Знание не получено тобой на основе собственного опыта.
"Подумай – твои слова сами говорят об этом – ты обладаешь собственным знанием образов, но не зеркала. Как такое может быть?
"Скажи мне теперь, не стыдишься ли ты своего увиливания от ответа перед царём Джанакой и его собранием?"
"Получив это замечание от отшельницы, АштаВакра на какое-то время утратил дар речи, потому что он почувствовал себя пристыженным и посрамлённым; он склонил свою голову, обдумывая её слова.
72-73. "Однако юный Брахман не смог найти никакого удовлетворительного ответа на её вопрос, и тогда он склонился перед ней с большим смирением:
"О отшельница(Ведунья)! Воистину, я не могу найти ответа на твой вопрос. Я склоняюсь перед тобой как твой ученик. Молю тебя, скажи мне, как согласовать эти два утверждения Священных Писаний. Но я ручаюсь тебе, что я не говорил преднамеренной лжи, поскольку я знаю, что любые заслуги лжеца могут быть сведены на нет его ложью, и он будет осуждён как недостойный и презренный".
74. "Будучи спрошенной подобным образом, отшельница была довольна искренностью АштаВакры и сказала ему в присутствии всего собрания.
75-84. "Ребёнок, многие, пребывая в невежестве об этой возвышенной Истине, живут в состоянии заблуждения. Сухая полемика не поможет

достижению Божественной Реальности(Освобождения), ибо Она хорошо охраняется со всех сторон. Из всех людей, сейчас собравшихся здесь, никто не переживал Божественной Реальности, кроме царя и меня самой. Это не предмет для обсуждения. Даже самая блестящая логика может помочь только приблизиться к Ней, но никогда не сможет помочь постигнуть Её. Хотя Она вне досягаемости логики вкупе с острым интеллектом, всё же Она может быть Осознана(Реализована) служением Богу(подвижничеством) и милостью Бога.
"О ты, кто сам – сын Мудреца, слушай меня внимательно, ибо это трудно понять, даже когда это услышано и разъяснено. Слушание этого тысячи раз будет безполезным, если человек не проверит эти поучения посредством исследования Высшей Сущности с сосредоточенным умом. Так же, как царевич, пребывающий в заблуждении о том, что жемчужное ожерелье, которое по-прежнему висит на его шее, кем-то украдено, и напряжённо пытающийся найти это ожерелье, не может быть убеждён в противоположном одними только простыми словами, но поверит в это только тогда, когда он найдёт его вокруг своей шеи благодаря своим собственным усилиям, так же, о юнец, каким бы смышлёным человек ни был, он никогда не познает свою собственную Высшую Сущность простым поучением других до тех пор, пока он не осознает Её сам для себя. В противном случае он никогда не сможет реализовать Высшую Сущность, если его ум направлен вовне.
85-. "Лампа освещает всё вокруг, но она не освещает себя или другой свет. Она сияет сама по себе, без других источников света. Вещи сияют в солнечном свете без необходимости в освещении какого-либо другого вида. И хотя лучам света не требуется быть освещаемыми, разве мы говорим, что они неизвестны, или что они не существуют?
"Следовательно, раз это так со светом и вещами, которые благодаря этому становятся доступными для познания Сознательной Сущностью, то разве может у тебя быть какое-то сомнение в отношении Абсолютного Сознания, а именно, Высшей Сущности?
"Свет и вещи, будучи неодушевлёнными, не могут обладать СамоОсознанием. Однако их существование или проявление – вне всякого сомнения. Это означает, что они самосияющие. Разве подобным образом ты не можешь провести исследование умом, обращённым внутрь, чтобы выяснить, сознательна или несознательна всеобъемлющая Высшая Сущность?
"То СоЗнание Абсолютно, Оно превосходит три состояния - бодрствующее, сон со сновидениями и глубокий сон и охватывает всю Вселенную, заставляя её проявляться. Ничто не может быть постигнуто без Его Света.
"Разве было бы что-либо выявлено тобой, если бы не было СоЗнания? Даже для того, чтобы сказать, что ничего не выявлено тобой, требуется Свет СоЗнания. Разве твоё осознавание твоего неосознавания не обусловлено СоЗнанием(Разумом)?
"Если ты хочешь обнаружить Его изВечный Свет, тогда тщательно исследуй, существует ли этот Свет сам по себе или нет. Каждый испытывает неудачу в этом исследовании, каким бы образованным и искусным он ни был, ибо его ум не обращён внутрь, но безпокойно мечется, так как он направлен наружу. До тех пор, пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не обращён внутрь, Высшая Сущность не может быть осознана. Обращение внутрь означает отсутствие желания(эго). Как ум может быть сосредоточен внутри, если желания не оставлены?
"Поэтому стань безстрастным и пребывай внутри в Высшей Сущности. Такое пребывание происходит самопроизвольно. Это реализуется после того, как устранены мысли и прекращается исследование(деятельность ума). Запечатли в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него, и тогда ты будешь знать всё и значение всего этого, которое будет одновременно

постижимым и непостижимым. При таком осознавании непостижимого наступает Вечное Безсмертие.
"Теперь я завершила свою речь. Прими мои прощальные приветствия! Прощай!
"Но ты ещё не понял моих слов, потому что сейчас ты в первый раз услышал Истину. Этот царь, мудрейший среди людей, сможет помочь тебе понять. Поэтому спроси его снова об этом, и он разъяснит твои сомнения".
"Когда она произнесла эти слова, она удостоилась почётного признания со стороны царя и всего собрания, а затем в мгновение ока растворилась в воздухе и исчезла из виду.
"Только что Я сообщил тебе, о Рама, метод Самореализации".

ГЛАВА XVI - О СОЗНАНИИ; ОБУЗДАНИИ УМА; И СНЕ

1. Когда Рама услышал этот рассказ, он пришёл в изумление и попросил учителя продолжить повествование.
2-5. "Учитель, эта древняя легенда изумительна. Пожалуйста, расскажи мне, какие вопросы АштаВакра(8-я ступень Веры) затем задавал царю, и какие указания он получил. До настоящего времени я не слышал этого сказания, полного возвышенных Истин. Пожалуйста, Учитель, продолжай рассказ, я горю желанием услышать его полностью".
Услышав это, ДаттаТрея, великий Мудрец и Учитель, продолжил Святое повествование. "Слушай, о Брахман, эту беседу с царём ДжанаКой.
6-7. "После того, как Святая отшельница скрылась из виду, растворившись в воздухе, АштаВакра, сын Мудреца, попросил Джанаку, окружённого целой группой учёных мужей, привести полное объяснение краткой, но загадочной речи отшельницы(Ведуньи). Внимательно выслушай ответ Джанаки, который Я сейчас сообщу тебе.
8-9. "АштаВакра спросил: "О царь Видехи, я не в силах понять это учение отшельницы(Ведуньи) из-за его краткости. И поэтому, всемилостивый Учитель, пожалуйста, объясни мне, как же я смогу познать непостижимое".
Услышав это, ДжанаКа, как будто удивившись, ответил:
10-13. "О, сын Мудреца, слушай меня! Это Знание(Вера) не является непостижимым, равно как оно не пребывает в неизвестности даже на миг. Скажи мне, как даже самый способный из учителей может вести кого-то к тому, что всегда остаётся неизвестным? Если Гуру может учить, то это означает, что он знает то, о чём он говорит. Это Запредельное Состояние весьма легко достижимо или же может быть почти недостижимым в зависимости от направленности ума – оно достижимо, если он обращён внутрь, пребывая в умиротворённости, и наоборот, если он обращён наружу и неугомонен. Этому нельзя было бы научить, если бы это всегда оставалось неизвестным.
14. "Тот факт, что Веды указывают на это только косвенно – посредством высказывания "не то, не это", показывает, что Знание может быть передано другим.
"Всё то, что ты видишь, становится познанным именно благодаря Чистому Разуму.
15-19. "Теперь тщательно анализируй своё основополагающее СоЗнание, которое, хотя оно не обусловлено и отделено от материальных объектов, всё же освещает(познаёт) их всех одинаково. Знай, что Оно – это Истина. О Мудрец! То, что не Сияет своим собственным светом, может только освещаться Разумом, и оно не может быть самим Разумом. Разум – это то, посредством чего познаются объекты; он не может быть тем, чем он является, если он становится объектом познания. Познаваемое всегда должно отличаться от самого познающего Разума, иначе оно не могло бы быть познано этим Разумом. Разум в чистом виде не может признавать частности,

которые являются свойствами объектов. Поэтому объекты принимают формы. Внимательно созерцай Абсолютный Разум после устранения всего постороннего(мыслей) из него.
20. "Подобно тому, как Зеркало(экран) приобретает цвета изображений, так и Чистый Разум принимает различные формы объектов из-за удержания их внутри себя.
21. "Подобным образом может быть проявлен Чистый Разум – посредством устранения от Него всего, что может быть познано. Он не может быть познан как обладающий теми или иными качествами и свойствами, ибо Он – опора всего и вся.
22. "Это, являющееся Высшей Сущностью искателя, не постижимо. Исследуй свою истинную Высшую Сущность вышеприведённым образом.
23. "Ты – не тело, не чувства, не ум, потому что все они – преходящи. Тело состоит из пищи, поэтому как ты можешь быть телом?
24. "Ибо "Я"(Разум) превосходит тело, чувства и ум во время познания объектов.
25. "Поскольку Его Величество Абсолютный Разум всегда Сияет как Высшая Сущность, или "Я"(Высший Разум), поэтому Он знает всё и вся. По сути, ты – это Он.
26. "Постигни это сам, обратив свой взор внутрь. Ты – одно только Чистое СоЗнание. Осознай это прямо сейчас, ибо промедление не достойно хорошего ученика. Он должен постигнуть Высшую Сущность в момент получения этого предписания.
27. "Когда говорится о необходимости обращения твоего взора внутрь, то подразумеваются не твои физические глаза. Здесь подразумевается мысленный глаз, или взор, поскольку он – глаз глаза, ясно видящий даже во сне.
28. "Уместно говорить, что взор должен быть обращён внутрь, потому что восприятие возможно только тогда, когда взор направлен к объекту.
29-31. "Взор должен быть отведён от других объектов и зафиксирован на определённом объекте, чтобы увидеть его. Иначе этот объект не будет воспринят во всей его полноте. Тот факт, что взор не зафиксирован на объекте – это то же самое, что не видеть его. Аналогично и со слухом, осязанием и т.д.
32. "То же самое применимо к уму с его ощущениями боли и удовольствия, которые не воспринимаются, если ум занят чем-то иным.
33. "И для всех остальных восприятий требуются два условия, а именно, устранение других восприятий и сосредоточение внимания на этом. Но СамоРеализация отличается от них в том, что для неё требуется только одно условие: устранение всех восприятий.
34. "Я сообщу тебе причину этого. Хотя СоЗнание непостижимо, оно всё же осознаваемо чистым умом.
35-45. "Даже учёные мужи путаются в этом вопросе. Внешние восприятия ума зависят от двух условий.
"Первое – устранение других восприятий, а второе – фиксация внимания на конкретном предмете восприятия. Если ум просто уводится от других восприятий, то он находится в нейтральном беспристрастном состоянии, в котором отсутствуют восприятия любого вида. Поэтому сосредоточение внимания на определённом предмете необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как СоЗнание – это Высшая Сущность, и Оно не отделено от ума, то сосредоточение на нём не является необходимым для её Реализации. Достаточно того, что другие восприятия, а именно мысли, должны быть устранены из ума, и тогда Высшая Сущность будет Осознана.
"Если человек хочет выбрать одно определённое изображение среди ряда других, проходящих перед ним как отражения в зеркале(на экране), он

должен отстранить своё внимание от остальных изображений и зафиксировать его на этом определённом.
"Если, с другой стороны, он хочет увидеть то Пространство, что отражает это изображение, то будет достаточно, если он отстранит своё внимание от изображений, и тогда Пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, ибо Пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там. Однако Оно оставалось не замечаемым, потому что межпространственные изображения господствовали на сцене(экране).
"Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорамы объектов. Таким же образом и СоЗнание поддерживает всё и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным подобно Пространству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов – это всё, что необходимо для СамоРеализации. Ведь ты же не будешь утверждать, что СамоСияющая Сущность может хоть на долю секунды отсутствовать в каком-либо углу или закоулке?
46. "Воистину не может быть никакого мгновения или места, в котором бы не было СоЗнания, ибо Его отсутствие означает также и их отсутствие. Поэтому осознание(постижение) Высшей Сущности становится проявленным с помощью простого отстранения внимания от вещей или мыслей.
47. "Реализация Высшей Сущности требует только Абсолютной чистоты, но не сосредоточения ума. По этой причине говорится, что Высшая Сущность непостижима(подразумевая, что она объективно не постижима).
48. "Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения СамоРеализации – чистота ума. Единственная загрязнённость ума – мысль. Сделать ум свободным от мыслей – означает содержать его в чистоте.
49. "Теперь тебе должно быть ясно, почему чистота ума так настоятельно требуется для СамоРеализации. Как Высшая Сущность может быть осознана при отсутствии такой чистоты?
50-51. "И как же это возможно для Высшей Сущности не быть обнаруженной, когда она засверкает в чистом уме? Все предписания Священных Писаний направлены к одной только этой конечной Цели. Например, безкорыстное служение, преданность Богу и безстрастие не имеют никакой другой цели перед собой.
52. "Поскольку трансцендентальное СоЗнание, то есть Высшая Сущность, проявляется только в незапятнанном уме".
После того, как ДжанаКа произнёс всё это, АштаВакра стал спрашивать снова:
53-54. "О царь, если всё так, как ты говоришь – что ум, сделанный бездеятельным с помощью устранения мыслей, становится совершенно чистым и способным к проявлению наивысшего СоЗнания, – тогда сон обеспечит это сам по себе, поскольку он удовлетворяет твоему условию, и при этом нет никакой потребности в какого-либо рода усилии".
55. Спрошенный таким образом юным Брахманом, царь ответил: "Я дам исчерпывающий ответ на твой вопрос. Слушай внимательно.
56-63. "Верно, ум абстрагируется во сне. Но в этом случае его Свет укутан Тьмой, так что как он может проявлять свою истинную природу? Зеркало, покрытое смолой, не отражает изображения, но может ли оно при этом отражать какое-либо пространство? Будет ли достаточно, в таком случае, устранить изображения, чтобы раскрыть пространство, отражённое в зеркале? Подобным образом и ум, скрытый тёмной пеленой сна, становится непригодным для освещения и проявления мыслей. Разве такое затмение ума выявит проблеск СоЗнания?

"Разве полено, перед которым находится один единственный объект и устранены все остальные, отражает объект просто потому, что все другие устранены? Отражение может иметь место только на отражающей поверхности, а не на всех поверхностях. Аналогичным образом, СамоРеализация может иметь место только при бдительном, осознающем уме, а не в случае притуплённого или одурманенного. У новорождённых малышей нет никакой СамоРеализации из-за отсутствия бдительности, или осознанности.
"Кроме того, исследуй далее аналогию с покрытым смолой зеркалом. Смола может не позволять увидеть изображения, но это не оказывает влияния на качество зеркала, ибо само покрытие из смолы всё равно должно отражаться на внутренней стороне зеркала между смолой и зеркалом. Так же и ум, хотя и отстранённый от снов и бодрствования, всё ещё пребывает во власти тёмного сна и не свободен от качеств(мыслей). Это становится очевидным при воспоминании о тёмном невежестве сна, когда человек просыпается.
64. "Сейчас я сообщу тебе о различии между сном и самадхи(Нирваной). Слушай внимательно:
"Существует два состояния ума: Освещение и Рассмотрение(Обдумывание).
65. "Первое состояние – соединение ума с внешними объектами, когда он замечает их, а второе – обдумывание увиденного объекта.
66. "Освещение не обусловлено и не определено ограничениями объектов; обдумывание обусловлено и определено ограничениями, относящимися к замеченным объектам, и это – ступень, предшествующая их ясному определению.
67. "На предварительной стадии простого освещения не отмечается никаких различий. Сама вещь ещё не определена, так что освещение, как считается, не обусловлено, оно не определено.
68. "Вещь становится определённой позже, и тогда о ней говорят, что она такая-то и такая-то. Это – восприятие вещи после обдумывания.
69-70. "Обдумывание, опять же, бывает двух видов: одно – фактическое переживание, называемое "свежим", а другое – размышление над этим первым переживанием, и оно называется памятью(читта). Ум всегда функционирует двумя этими способами".
71-72. "Для глубокого сна без сновидений свойственно одно только освещение сна, и переживание продолжается непрерывно в течение какого-то времени, в то время как для состояния бодрствования свойственно обдумывание, постоянно прерываемое мыслями, и поэтому про него нельзя сказать, что это неведение (безпамятство).
"Глубокий сон – это состояние безпамятства, и хоть он и состоит из одного только освещения, всё же он считается неведением, по той же причине, что и свет, хотя он и сияющий, считается неживым.
73. "Это заключение признано также и мудрыми. Глубокий сон, первым рождённый из Трансцендентальности, также называется непроявленным, отстранённым или пустотой.
74. "Состояние непроявленности, или пустоты, – это базовое состояние СоЗнания, свойством которого является отсутствие чего бы то ни было познаваемого как такового. Глубокий сон – это то, что делает известным(освещает) это отсутствие. Даже в состоянии бодрствования – в первоначальный момент постижения очередного объекта – ум пребывает в этом состоянии (он свободен от мысленных нагромождений).
75. "Но это базовое состояние затмевается(это переживание устраняется) потоком мыслей, наполняющих ум сразу же вслед за моментом постижения объекта, когда наступает фаза размышления над объектом и его оценки. Мудрые говорят, что ум погружён в глубокий сон, когда он освещает непроявленное состояние.

76. "Исчезновение ума, однако, не ограничено одним только глубоким сном, ибо это случается также и в первоначальное мгновение постижения вещей.
77. "Теперь я буду говорить с тобой, исходя из своего собственного опыта. Этот предмет озадачивает даже наиболее совершенных личностей.
78. "Всем этим трём состояниям, а именно – самадхи(Нирване), глубокому сну и первоначальному моменту постижения объектов, свойственно отсутствие волнения ума, когда в СоЗнании остаётся только базовое, непроявленное состояние.
79. "Их различие заключается в последующей оценке соответствующих состояний, которая производит различное восприятие.
80. "Абсолютная Реальность проявляется в самадхи(Нирване); пустота или непроявленное состояние является отличительным признаком сна, а разнообразие свойственно постижению в состоянии бодрствования.
81. "Источник Света, однако, один и тот же во всех этих состояниях, и он всегда остаётся незапятнанным. Поэтому его называют Абсолютным Разумом.
82. "Самадхи и сон очевидны, потому что их опыт остаётся неразрывным в течение некоторого поддающегося оценке периода времени, и этот опыт может быть оценен после пробуждения.
83. "А опыт в момент постижения остаётся неосознаваемым из-за своей кратковременной и быстротечной природы. Но самадхи и сон не могут быть осознаны в тот самый момент, когда они протекают.
84. "Состояние бодрствования перемежается с самадхи и сном, которые кажутся быстротечными. В состоянии бодрствования люди могут заметить(вспомнить) мимолётный сон, потому что они уже знакомы с его природой.
85-86. "Но быстротечное самадхи проходит незамеченным, ибо люди не настолько хорошо знакомы с ним. О Брахман! Воистину, быстротечное самадхи переживается всеми, и это происходит даже в моменты, когда они поглощены хлопотами; но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они незнакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений в состоянии бодрствования – это состояние самадхи.
87. "Самадхи – это просто отсутствие мыслей. Такое состояние преимущественно имеет место во сне и в случайные моменты бодрствования.
88. "Всё же, это не называется надлежащим самадхи, ибо все склонности ума присутствуют при этом в скрытом виде, готовые проявиться в следующее мгновение.
89. "Безконечно малый момент наблюдения объекта не запятнан обдумыванием качеств и свойств этого объекта, и он в точности подобен самадхи(Нирване). Сейчас я скажу тебе об этом, слушай!
90. "То Непроявленное, которое создано первым, по своей сути уже не является Изначальным или Первоосновным. Его проявление как всего лишь "пустоты" имеет природу абстрактного небытия.
91-92а. "Оно называется глубоким сном(сушупти) и является проявлением аспекта инертности(бездействия) СоЗнания. Поскольку то, что появляется в восприятии глубокого сна, имеет своей природой небытие или проявление пустоты, то, в таком случае, глубокий сон может относиться только к восприятию инертности или безсознательности, и он не может быть самадхи.
92б-93. "То СоЗнание, которое непрерывно сияет в самадхи, по своей сути является самим Богом. Он – Поглотитель времени и пространства, Разрушитель пустоты и Чистый Разум. Как этот Творец всего сущего может быть глубоким сном имеющим природу инертности(Тьмы)?
94. "Поэтому состояние глубокого сна – это ещё не всё; это не начало и не конец всего".
Так Джанака наставлял АштаВакру.

ГЛАВА XVII - О БЕСПОЛЕЗНОСТИ СКОРОТЕЧНЫХ САМАДХИ И О ПУТИ К МУДРОСТИ

1. "О Брахман! Сейчас Я сообщу тебе то, о чём далее беседовали ДжанаКа и АштаВакра".
2-3. АштаВакра спросил: "Царь! Пожалуйста, расскажи мне самым подробным образом о том, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы я мог развить его и обрести длительное самадхи".
Будучи спрошенным об этом, ДжанаКа ответил:
4-11. "Слушай, о Рахман! Следующие случаи – примеры такого состояния: когда человек не замечает "движения внутрь и вовне" на короткий промежуток времени, и при этом не подавлен невежеством сна; безконечно малое время, когда он вне себя от радости; когда он заключён в объятия своей возлюбленной с самыми чистыми чувствами; когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от неё; когда одинокий путешественник, не имеющий никаких сомнений в полной безопасности пути, по которому он идёт, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности; когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чьё здоровье было превосходным, и когда сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы.
12-14. "Имеются также периоды самадхи, имеющие место в промежутки времени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна; во время обнаружения удалённого объекта, когда ум, с одной стороны, охватывает тело(объект), и при этом, с другой стороны, проецирует себя в пространстве до тех пор, пока он не охватит этот объект(тело), так же, как червь растягивает себя во время переползания с одного листа на другой, стремясь ухватиться при этом за следующую опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени.
15-18. "Зачем пространно рассуждать об этих промежутках времени? Всё происходящее вокруг застынет(остановится время), если Разум станет однородным. Пребывание в этих промежутках времени становится возможным, когда в Разуме воцаряется определённая Гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается.
"По этой причине великие основатели различных систем философии сказали, что различие между Высшей Сущностью и индивидуальным Разумом заключается только в их продолжительности(размере).
"Так или иначе, как только признаны прерывания потока Разума, то из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями Разума в объекты представляют Его неизменённое, изначальное состояние. О сын КахоЭлы, знай, что если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет потребности ни в каком ином самадхи".
19-23. Молодой Брамин(Мудрец) спросил далее: "О царь, почему же тогда все люди ещё не Освобождены, если в их жизнях настолько часто встречаются скоротечные самадхи, и если оно – Светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна? Освобождение – прямой результат внекачественного самадхи. Почему же тогда Высшая Сущность, будучи чистым Разумом, не осознает себя и не останется Освобождённой навсегда?
"Невежество рассеивается Чистым Разумом, который есть самадхи, и это – непосредственная причина Спасения.
"Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли".
Царь ответил следующим образом:
24-26. "Я расскажу тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времён, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде удовольствия и боли, всё же оставаясь только сном и чем-то нереальным. И

раз это так, то мудрый говорит, что Знание(Ведание) может положить этому конец. Но какое Знание? Это Мудрость, порождённая Самореализацией: то есть, "Я есмь Бог"(Я есть Разум).
27-29. "Невежество не может быть удалено простым опытом внекачественного расширения Разума, как в самадхи(Нирване). Ибо такое расширение находится в Гармонии со всем, включая невежество. Оно подобно холсту, используемому в живописи; холст остаётся одним и тем же, какая бы картина ни была нарисована на нём. Внекачественное Знание – это простой Свет; объекты проявляются через него и в нём.
30. "Но невежество или заблуждение нельзя путать с состоянием савикальпа(просветлением), ибо невежество – всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающееся как следствие.
31-34. "Изначальная причина заключается в знании Совершенства Высшей Сущности(Разума). Идея Совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут появляться только благодаря времени, месту и форме. Однако чувство завершённости появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что порождает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как "Я есмь тело"(эго). Это – эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела как индивидуализированной сущности(я есть тело), вырастающий далее до гигантского дерева в виде колеса(самСары) ежедневного рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному Знанию своей Сущности, не иначе.
35-38. "Такая Мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов: косвенная и непосредственная. Вначале Знание обретается от Учителя и, через него, из Священных Писаний. Такое косвенное Знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое Знание не принесёт плода; необходимо практическое Знание, которое приходит только благодаря самадхи. Знание, рождённое благодаря самадхи(Освобождением), порождает Мудрость через уничтожение невежества и ложного знания.
39-47. "Подобным образом опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствие теоретического Знания также не послужит этой конечной цели. Так же, как человек, неосведомлённый о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе, так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невежественного человека.
"Опять же, недостаток внимания – серьёзное препятствие; ибо человек, просто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный учёный будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если, даже не будучи учёным, человек всё же внимательно выслушает всё относительно планеты Венера и с уверенностью приступит к её поискам, зная, как найти её на небе, то он, в конце концов, найдёт её, и тогда он уже будет способен распознать её всякий раз, когда он увидит её снова. Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню.

48. "Так что ты видишь, что самадхи безполезно для таких людей. Разум младенцев всегда пребывает в неизменной форме, и всё же они не постигают своей Сущности.
49. "Несомненно то, что самадхи никогда не устранит невежества. Поэтому необходимо искать самадхи для его устранения.
50-52. "Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемлемо присущий как Высшее "Я", рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение некоторого времени, после чего зарождается желание к Освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. Необходима удача, чтобы среди всех возможных вещей в Мироздании обрести рождение в образе чувствующего существа(человека); даже в этом случае для обретения человеческого тела требуется значительная заслуга; в то время как требуется нечто совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделённым как добродетельными тенденциями, так и острым проницательным Разумом.
53-60. "Обрати внимание, о Брахман, что движущееся творение – лишь малая доля неподвижного, и что человеческие существа образуют всего лишь малую долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, а что – нет. Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устремляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих желаний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть в мир Прави после смерти. СоЗнание большинства из этих немногих затуманено майей(иллюзией), и они не могут постичь Единства всех и вся. Как все эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях майи, могут узреть своим слабым видением возвышенную Истину Единства? Люди, ослеплённые майей, не способны узреть эту Истину. Даже когда некоторые личности возносятся высоко вверх в понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте, ибо их желания колеблют их туда и сюда с силой большей, чем жалкое приобретённое теоретическое Знание, которое, если ему строго следовать, должно положить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о Единстве всего сущего. Они пытаются оправдать свои практические действия ошибочными аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени.
"Непостижимы пути майи, которые препятствуют наивысшей Реализации таких людей; это похоже на то, как будто они выбросили яркий драгоценный камень, полагая, что это просто галька.
61. "Только те превосходят майю, чьей преданностью доволен Создатель Высшей Сущности; такие личности обладают прекрасной проницательностью и пребывают в Блаженстве.
62. "Будучи милостью Бога наделёнными надлежащей проницательностью и правильной устремлённостью, они утверждаются в запредельном Единстве и растворяются в Высшей Сущности.
"Сейчас я расскажу тебе процесс Освобождения.
63. "Человек учится истинной преданности Богу после похвального образа жизни, длящегося какое то время, и затем поклоняется Ему в течение долгого времени с усердной преданностью.
64. "Безстрастие к мирским удовольствиям возникает в преданном, который постепенно начинает испытывать сильное желание познать Истину и становится поглощённым её поисками.
65. "Затем он находит своего милостивого Учителя и учится у него всему тому, что связано с Запредельным Состоянием. Теперь он получил теоретическое знание.

66. "После этого он вынужден рассматривать этот вопрос со всех сторон в своём уме до тех пор, пока он не обретёт удовлетворения на основе своего собственного практического Знания, находящегося в Гармонии с предписаниями Священных Писаний(Вед) и поучениями своего учителя. Он способен выяснить наивысшую Истину ясно и уверенно.
67. "После этого установленное Знание о Единстве Высшей Сущности(Бога) должно применяться на практике, даже через силу, если это необходимо, пока у него не наступит переживание Истины.
68. "После переживания Истины он теперь сможет отождествить свою Высшую Сущность с Всеобщей Высшей Сущностью, и таким образом уничтожить корень невежества. В этом нет никаких сомнений.
69. "Внутренняя Сущность осознаётся в продвинутом созерцании, и это состояние реализации называется самадхи.
"Память об этой Реализации позволяет отождествить внутреннюю Высшую Сущность с Всеобщей Высшей Сущностью как "Я есмь Бог".
70. "Это – Единство Высшей Сущности, и это то же самое, что и отождествление индивидуального Запредельного(себя) с Запредельным всего разнообразия мира(со всем живым), кажущегося разделённым на отдельных индивидуумов. Это уничтожает корень невежества, немедленно и полностью.
71. "Считается, что дхьяна(особая сосредоточенность на объекте созерцания, успокоение СоЗнания) переходит в самадхи. В то время как модификации означают многогранность СоЗнания, самадхи означает его Единую, унитарную природу.
72. "Когда ум не порождает картину, обусловленную мыслями, то это – неизменное положение, которое является его изначальным и чистым состоянием.
73. "Когда картины, которые были нарисованы на стене, стёрты, то остаётся только изначальная стена. Не требуется никакой другой деятельности, чтобы восстановить её изначальное состояние.
74. "Точно так же ум становится чистым, когда мысли устранены. Поэтому внекачественное(свободное от мыслей) состояние восстанавливается, если существующее волнение(мысли) прекращается.
75. "Воистину, нет нужды делать что-либо ещё для поддержания этого наиболее Святого состояния. Однако, вследствие отравы майи, даже пандиты(учёные мужи) заблуждаются в этом вопросе.
76. "Разум может достичь цели в мгновение ока. Искатели могут быть разделены на три группы: 1) лучшие, 2) средний класс и 3) низшие.
77. "Представители лучшего класса достигают Реализации в тот самый момент, когда они услышали эту Истину. Они утверждаются в Истине и созерцают её вслед за этим одновременно с их обучением.
78-92. "С их стороны не требуется никаких усилий для Реализации Истины. Рассмотрим в качестве примера мой случай. Летней ночью, когда ярко светила полная луна, я, хмельной, лежал на пуховом ложе в своём саду удовольствий в любовных объятиях своей возлюбленной. Внезапно я услышал сладкие нектароподобные песни невидимых воздушных существ, которые преподали мне Учение о Единстве Высшей Сущности, о котором я ничего не знал до того самого момента. Я сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал это Единство менее чем за час. В течение полутора часов я пребывал в самадхи – состоянии всевышнего Блаженства.
"Затем я вернулся к обычному состоянию СоЗнания и стал размышлять об этом своём переживании: "Как замечательно! Насколько я был полон блаженства!" Это было что-то сверхъестественное. Вернуться бы снова к этому! Счастье царя не может сравниться даже с долей моего блаженства.

"Даже царь Земли, не смог бы испытать такого блаженства; моя жизнь была растрачена впустую на другие устремления. Так же, как человек игнорирует тот факт, что он держит ЧинтаМани(драгоценный небесный камень, способный исполнять желания) в своих руках, и отправляется просить подаяние, так и люди, неосведомлённые об Источнике Блаженства внутри себя, напрасно растрачивают свои жизни в поисках внешних удовольствий! У меня теперь больше нет этой страстной тяги к ним! Пусть же я всегда буду пребывать в извечном и безконечном Источнике Блаженства, находящемся внутри меня! Хватит этих глупых действий! Они – тени тьмы и тщетные повторения безсмысленного труда. Будь они восхитительными блюдами, ароматными гирляндами, пуховыми ложами, богатыми украшениями или весёлыми девицами, они – лишь простые повторения, без новизны или подлинной свежести в них. Отвращение к ним прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира.

"Как только я принял это решение и попытался обратить свой ум внутрь, другая яркая идея осенила меня:

93-95. "В каком замешательстве я нахожусь! Что же то, что я хочу делать, если я всегда пребываю в Совершенном Блаженстве? Что ещё я смогу обрести? Чего мне недостаёт? Когда и откуда я могу получить что-либо? Даже если когда-то и было что-нибудь непознанное новое, то могло ли оно остаться таким? Как я – Безконечное СоЗнание-Блаженство – могу знать и испытывать усилие?

96-98. "Индивидуальные тела, их чувства, умы и т.д. подобны видениям во сне; они проецируются мной(Разумом). Контроль над одним умом не затрагивает остальных умов. Поэтому, какой смысл в контроле над моим умом? Умы, контролируемые или безконтрольные, появляются только перед моим мысленным взором.

99. "Опять же, даже если все умы находятся под контролем, мой остаётся свободным. Ибо мой ум подобен безконечному пространству, вместилищу всех вещей. Кто должен управлять ним и как?

100. "Как может быть вызвано самадхи, когда я уже пребываю в Совершенном Блаженстве, ибо Высшая Сущность – это Блаженство-СоЗнание, даже более Совершенная, чем безконечное пространство?

101. "Мой собственный Свет проявляет разнообразные действия по всему миру, который, опять же, является моим собственным проявлением.

102. "Какая разница, если кто-то будет проявлять себя через действие или бездействие? Где обретение или потеря в таком проявлении?

103. "Что, в таком случае, может давать мне обуздывание ума? Я полон Блаженства и обладаю такой природой, которая является Истинной и Совершенной независимо от того, нахожусь ли я в самадхи или нет.

104-105. "Пусть тело делает то, что ему нравится. Размышляя таким образом, я всегда пребываю в своей собственной Высшей Сущности как Совершенный Источник Блаженства и Чистое непрерывное СоЗнание. И поэтому я нахожусь в состоянии совершенства и остаюсь незапятнанным.

"Мой опыт – типичный опыт лучших искателей.

106-107. "Искатели низшего класса обретают Мудрость(Знание) в ходе многих рождений. Что касается среднего класса, то они обретают Мудрость в течение одной жизни, но медленно и постепенно согласно вышеупомянутой схеме: 1) изучение Истины, 2) обретение убеждённости в Ней, 3) медитация – самадхи с качествами и внекачественное самадхи и, 4) наконец, сахаджа самадхи(быть незатрагиваемым даже во время внешней деятельности). Это последнее состояние встречается крайне редко.

108. "Зачем впадать в самадхи, если не обретаешь плод его Мудрости! Даже если личность будет переживать его сотню раз, это не освободит её.

Поэтому я говорю тебе, что скоротечные самадхи в бодрствующем состоянии безплодны.
109. "До тех пор, пока человек живёт обычной жизнью и не смотрит на всё происходящее вокруг как на проекцию Высшей Сущности; до тех пор, пока он не будет жить, не отклоняясь от Высшей Сущности(Бога) ни при каких обстоятельствах, до тех пор про него нельзя сказать, что он свободен от помехи невежества.
110. "Для самадхи свойственно переживание одной только Истинной Высшей Сущности, а именно – Чистого Разума. Хотя этот Абсолютный Разум извечный и Сияющий великолепием даже в своём обычном состоянии, он как будто и не существовал.
111-112. "Абсолютный Разум – это фон, на котором отображаются явления, и он, несомненно, должен проявляться во всей своей чистоте в их отсутствие, хотя его появление поначалу может выглядеть как нечто новое. Он остаётся неосознаваемым, потому что он не отличим от явлений, отображаемых им. Когда же они устраняются, то он становится различимым.
"Таково краткое изложение метода СамоРеализации(Освобождения).
113. "О Рахман! Размышляй над тем, чему ты сейчас научился, и ты достигнешь реализации. С Судростью, порождённой твоей Реализацией, ты будешь пребывать как Высшая Сущность, неотъемлемо присущая тебе, и будешь извечно Свободным".
ДаттаТрея сказал:
114-15. "Сообщив АштаВакре эти предписания, ДжанаКа велел ему удалиться. АштаВакра вернулся к месту своей обители и применил полученные уроки на практике. Очень скоро он также стал ДживанМуктой(Освобождённым при жизни)".

ГЛАВА XVIII - О ЕДИНСТВЕ И НЕРАЗДЕЛЁННОСТИ ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ; О ВТОРИЧНОСТИ И ЗАБЛУЖДАЮЩЕЙ ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕЗАОЧНОМУ ПОСТИЖЕНИЮ И ОСОЗНАНИЮ СЕБЯ

1. ДаттаТрея продолжил: "Таким образом доказывается существование Чистого Разума, свободного от объективного знания(от мыслей); это можно ощущать во многих случаях в обычной жизни.
2. "Однако Он остаётся необнаруженным, ибо люди находятся в сетях майи, и, к тому же, восприятие Чистого Разума не является для них чем-то привычным и знакомым. Только пребывание в непрерывном состоянии бдительного осознавания раскроет Его.
3-5. "Зачем так много говорить об этом? Суть всего этого заключается в следующем. Объективное знание получено умом; так что сам ум не может быть предметом познания. Но, всё-таки, из этого следует, что должен существовать некий ум даже в отсутствие объектов. Такой чистый ум, полностью лишённый всякого объективного знания, – это Чистый Разум. Непрерывное состояние бдительного осознавания – Его природа. Поэтому Он всегда СамоРеализован, ибо, помимо него самого, не может быть признан никакой другой знающий.
6-7. "Не думаешь ли ты, о Брахман, что Высшая Сущность не пребывает в состоянии осознавания в момент наблюдения объектов? Если Высшая Сущность не пребывает в состоянии осознавания, то её не может быть. Если её нет, то как ты можешь задавать этот вопрос! Как можно было бы стремиться к какому-либо благу для себя, если бы Высшая Сущность была мифом, подобным миражу? Как Я могу установить Высшую Сущность в тебе? Подумай над этим и ответь мне.

8-9. "Или же ты хочешь сказать, что имеется некое обычное осознавание(понимание) Высшей Сущности, но оно не может быть конкретизировано? Если так, то знай, что осознавание Высшей Сущности – это непрекращающееся Осознание(Ведание), которое существует безконечно. Такова твоя Высшая Сущность. Высшая Сущность свободна от частностей. Как странно, что зная Её, ты всё ещё не замечаешь Её и не познал эту Высшую Сущность(себя)!
10. "Во время постижения объекта Чистый Разум принимает его форму и проявляет себя в виде этого объекта. Сам по себе он чистый и не имеет никакой формы. Таким образом, объективное знание(ум) – конкретизированная частность Чистого Разума. Высшая Сущность – это вечносияющее, неконкретизированное, незапятнанное, единое существование – самоосознающее и самодостаточное.
11-13. "Если ты скажешь, что тело и т.д. обычно проявляется как Высшая Сущность, то Я скажу тебе, что оно(тело) – только игра воображения и мыслей, и ничего больше. Подумай и внимательно поразмысли. Когда ты видишь горшок, то осознаёшь ли ты, что это – твоя Высшая Сущность, подобная телу? Ведь твоё тело в не меньшей мере всего лишь мысль и впечатление в СоЗнании, чем горшок. Тогда почему же одно только тело должно ошибочно смешиваться с Высшей Сущностью?
"Если ты настаиваешь на том, что нет никакого вреда или ошибки в отождествлении тела с Высшей Сущностью, потому что это не хуже, чем восхваление части вместо Целого, то Я скажу тебе: не ограничивай такое восхваление только одной частью в ущерб всему остальному, что исключается. Расширяй это восхваление во все стороны и восхваляй всю Вселенную как Высшую Сущность.
14. "В таком случае не будет никакого ошибочного отождествления объектов(познаваемого), например тела и внешних вещей, с субъектом(познающим), и ты всегда будешь оставаться в своей Высшей Сущности как субъект, т.е. пребывать в недвойственности.
15. "Ибо Высшая Сущность всегда самоСияющая и недвойственная, и Она показывает разнообразие явлений подобно тому, как в зеркале видны различные отражения.
16. "Поэтому исключи творение(тело) как простую мысль или ряд мыслей, и осознай недвойственный, остаточный и Чистый Разум как Высшую Сущность.
17. "Если тело и творение превзойдены и Высшая Сущность осознана хотя бы единожды, то в результате появляется Мудрость, которая уничтожит невежество и прекратит цикл рождения и смерти.
18. "Освобождение не следует искать в Небесах, на Земле или в нижних сферах(мирах). Она синонимична СамоРеализации. Освобождение – это просто проявление(реализация) чистого естественного состояния своей Высшей Сущности в результате избавления от санкальп(мыслей или воображения).
19. "Безсмертие – это не что-то такое, что должно быть получено заново, ибо Оно уже есть, и Его необходимо только осознать. Такая Реализация возникает с устранением невежества. Для достижения Цели Жизни не требуется больше абсолютно ничего.
20. "Не следует полагать, что Безсмертие отличается от Высшей Сущности. Если некую вещь необходимо обрести, то это подразумевает её отсутствие перед её обретением. Если Безсмертие может отсутствовать хотя бы единожды, то разве Оно не сможет пропадать снова? Тогда Безсмертие окажется чем-то непостоянным и, поэтому, не достойным того, чтобы к нему стремиться.
"Опять же, если Безсмертие может быть обретено, то, в таком случае, само это обретение подразумевает, что это нечто отдельное и отделённое. Но то,

что не является собственной Сущностью, должно быть просто мифом, подобно миражу в пустыне.
21. "С другой стороны, Высшая Сущность – всестороннее Совершенство. Поэтому где ещё могло бы находиться Безсмертие? Если бы Его не было там, то Безсмертие было бы подобно отражению в зеркале.
22-27. "Даже распространённое представление о том, что Освобождение – это избавление от неволи, означает, что Безсмертие – это разрушение невежества. Невежество – это, по сути, форма мысли; разрушение мысли – его отсутствие; но вызывать его отсутствие – это просто ещё одна форма мысли. Таким образом, при исследовании всё утверждение оказывается затронутым и запутанным, и оно становится безсмысленным. Ибо мысль не может быть разрушена, по-прежнему оставаясь мыслью. Сон считается настолько реальным, насколько и нереальным. По правде говоря, сон также не является нереальным. Ибо что такое нереальность? Это непостоянство. Это, опять же, признано на основе мысли о том, что сон не непрерывен, и это подразумевает, что содержание мысли – сон. Но, в таком случае, разве он не непрерывен? Поскольку Разум всегда непрерывен, то не может быть момента небытия чего бы то ни было. И, поэтому, даже в момент размышления об отсутствии вещи эта вещь, в действительности, существует в уме, и, таким образом, она реальна, а не нереальна. Все объекты, однако, не существуют, когда они не рассматриваются умом. Но реальность определяется бытием или небытием, которое не может быть определено умом, потому что отрицание со стороны ума подразумевает формирование умственного образа отрицаемой вещи, и абсурдно отрицать её существование. В отсутствие отрицания вещь должна быть, и, поэтому, есть всё.
"Таким образом, существование Чистого Разума, как и всего остального, доказывается через его проявления, и, таким образом, Освобождение не может быть чем-то внешним по отношению к Высшей Сущности(Разуму), какие бы факты ни собирались, обретались или принимались.
28. "Безсмертие определено как устойчивое Сияние Высшей Сущности, пребывающей в Совершенстве. Здесь может возникнуть вопрос, не является ли Высшая Сущность несовершенной в одно время, то есть, в невежестве, и совершенной в другое время, то есть в Безсмертие. Отсутствие изменений и превращений Абсолютного Разума в объективные(вещественные) явления считается состоянием Совершенства. Это ответ на вопрос.
29. "Побудительными причинами Абсолютный Разум сокращается до уровня видоизменений и становится ограниченным. В противном случае Он(Свет) безконечен и непрерывен.
30. "Если ты хочешь сказать, что такой Разум(Источник Света) разбивается на части посредством сфер(миров), времени и т.д., то скажи мне – эти разделяющие влияния находятся внутри Высшей Сущности или вовне?
31-32. "Если они вне СоЗнания, тогда их существование недоказуемо; если внутри, то СоЗнание пронизывает их, и тогда Оно не разделено. Разбитие на интервалы, наблюдаемое в мире, воспринимается СоЗнанием как события(разделённые части) и время(разделитель), и всё это пронизываемо СоЗнанием. СоЗнание – само по себе время и события.
33-34. "Если время не пронизываемо СоЗнанием, то как интервалы становятся очевидными? Как СоЗнание может рассматриваться разделённым при своей всеобщей всепронизываемости? Разделение должно быть вызвано при посредстве чего-то внешнего. Но за пределами СоЗнания нет ничего, что вообще могло бы поддерживаться или обсуждаться.
35. "Равно как нельзя согласиться с тем, что разделяющий фактор(время) становится видимым благодаря своим эффектам разделения(событиям), в то время как в своей полноте оно(время) всё ещё ускользает от Разума. Ибо

тогда придётся допустить, что оно(время) существует настолько, насколько проявляются его эффекты(события), и не существует по-другому, что является абсурдным.
36. "Поэтому даже концепция внешнего должна лежать в пределах границ СоЗнания. Точно так же всё то, что познано и познаваемо, также должно лежать в пределах этих границ.
37. "Ввиду этого заключения, как вместилище может быть разделено на обособленные части своим содержимым? Исследуй Истину, содержащуюся в этих строках, Рама!
38. "Вселенная, что Сияет внутри СоЗнания, должно иметь природу отражения. Ибо ты знаешь, что в этом мире один непрерывный объект невозможно увидеть внутри другого непрерывного объекта, равно как две вещи не могут сосуществовать в одних и тех же рамках.
39-40. "Рама, если бы это было так, то всюду бы наблюдалась запутанная мешанина объектов. Однако Вселенная поддерживает свою отчётливость и своё своеобразие, потому что Она подобна отражению в зеркале СоЗнания. Что касается появления внешнего(Яви) в схеме Творения, которое было прослежено до изначальной причины – невежества, то как проявление в Нём(Творении) внешнего(Яви) может быть реальным? Их реальность должна быть связана с тем фактом, что они должны обладать природой СоЗнания, то есть Высшей Сущности. Поэтому следует сделать вывод, что Высшая Сущность – одна и только одна, и что нет ничего за её пределами". Когда ДаттаТрея завершил свою речь, Рама затем спросил:
42-43. "О Учитель, мне трудно понять твои рассуждения, когда Ты говоришь, что Абсолютный Разум, будучи одним и только одним, всё же проявляется в виде разнообразных объектов творения. Эти два объекта, познающий и познаваемый объект, являются отличными и отдельными. Из них познающий, то есть СоЗнание, может быть самосияющим, освещая объекты.
44. "Так же, как объекты(планеты) стоят особняком от света(Солнца), так и Вселенная кажется чем-то отличным и отделённым от Разумного Принципа.
45. "Опыт не показывает тождественности этих двух вещей. Кроме того, Ты подтверждаешь утверждение ДжанаКи, касающееся самадхи.
46. "ДжанаКа сказал: "Ум, лишённый мыслей, становится чистым, и тогда он тождественен Высшей Сущности(Разуму), и, далее, одно только это устраняет невежество".
47. "Как ум может быть Высшей Сущностью(Разум)? Ум всегда рассматривается в качестве способности, с помощью которой Высшая Сущность действует в сферах(мирах), расположенных за пределами материальной(Явью).
48. "С точки зрения ума Высшая Сущность тогда была бы не лучше, чем что-либо неживое, но ум характеризует её как нечто отличное от неживого мира.
49. "Далее, даже Священные Писания(Веды) признают, что Освобождение(Безсмертие) и неволя – это только позиции ума, соответственно неизменная или видоизменяющаяся.
50. "Как ум может быть Высшей Сущностью или её способностью? Снова, если допустить, что мир – это образ на Зеркале(экране) СоЗнания, то из этого следует факт Его Совершенства, и из этого нельзя сделать вывод о недвойственности СоЗнания.
51. "Существует пример известной галлюцинации, такой как верёвка, ошибочно принимаемая за змею. Галлюцинация не является правильным знанием; но это не устраняет двойственное восприятие у того, кто её наблюдает.
52. "И, к тому же, нереальные образы не могут служить какой-либо полезной цели, в то время как Вселенная существует издавна и полна Смысла.

53. "Скажи мне, как Ты доказываешь её нереальность, таким образом утверждая недвойственность Высшего Бога?
"Кроме того, если сам этот мир нереален, то как такой нереальности удаётся различаться между фактом и галлюцинацией в жизни.
54. "И, что ещё важнее, каким образом каждому удаётся иметь одну и ту же галлюцинацию – принимать нереальные явления за реальность?
Все эти сомнения безпокоят меня. Пожалуйста, разъясни мне всё это".
55. Всеведущий ДаттаТрея выслушал эти вопросы и был доволен ими. Затем он продолжил свою речь:
56. "Ты правильно сделал, Рама, что задал эти вопросы, хоть и сделал это не в первый раз. Их необходимо исследовать до тех пор, пока не будет обретена полная уверенность(убеждённость).
57. "Как Гуру может самостоятельно предугадать все сомнения ученика, пока тот ясно не заявит о них? Существуют различные уровни ума, а также различные характеры.
58. "Как может быть обретено ясное Знание(Ведание), если собственные сомнения не высказаны для того, чтобы их устранить? Искатель, обладающий аналитическим умом, обретает прочное и глубокое Знание. Его вопросы помогают идти к глубинам Знания(Веры).
59-61. "Безполезен студент, который не задаёт вопросов. Целеустремлённого студента можно узнать по его вопросам.
"СоЗнание Единое и недвойственное, но сияет так, как будто оно множественное, подобно чистой поверхности зеркала, отражающей множество красок(картинок).
"Обрати внимание на то, как ум, неизменный в глубоком сне без сновидений и остающийся одиночным и незаполненным, позже видоизменяется сновидением и проявляется как придуманный мир сновидения. Подобным образом Единое Сознание – Великий Ра-М-Ха – вспыхивает в образе различных явлений Вселенной.
62. "Познающий и познаваемые объекты видимы также и во сне. Даже слепой человек, лишённый зрения, воспринимает объекты.
63. "Как он осуществляет это, кроме как не умственным восприятием? Разве может быть что-либо когда-либо где-либо познано в отсутствие Света Ума?
64. "Не может быть никаких образов в отсутствие зеркала, поскольку образы невозможно отделить от зеркала.
65. "Подобным образом, нельзя познать ничего из того, что находится за пределами принципа Познания(Ведания). По той же самой причине я говорю, что ум, теоретически, не может находиться отдельно от Разума.
66. "Так же, как познающий, познание и познаваемое тождественны уму во сне, так и видящий, видение и наблюдаемое явление тождественны уму в бодрствующем состоянии.
67-71. "Так же, как топор был создан во сне для того, чтобы срубить дерево, которое является той вещью, для которой он был задуман, так и ум считается способностью для предоставления восприятия.
"Но, Рама, способность может быть реальна только в той же мере, как и само действие. Ибо разве был когда-либо кто-то, кому был причинён вред человеческим рогом? Действие и инструмент, несомненно, должны быть одной и той же степенью Истины. Поскольку само действие нереально, то может ли ум, способность анализировать, быть реальным? Поэтому, Рама, не существует способности под названием ум. Ум только предполагается с целью размещения воображаемых субъектов, воображаемых видений и воображаемых объектов. Его реальность находится на одном уровне с реальностью сна.
"Чистый Разум совершенно незапятнан; ум и другие способности – это просто выдумки для того, чтобы позволять явлениям происходить, которые, так или

иначе, продолжаются, потому что Абсолют(Бог) самодостаточен и проявляется как субъект и объекты. Этот Разум большей частью чист и внекачественен, как в вышеупомянутом скоротечном самадхи.
"Сейчас Я объясню это тебе:
72-79. "Абсолютное СоЗнание и пространство похожи друг на друга, будучи Совершенными, безконечными, утончёнными, чистыми, неограниченными, безформенными, присущими всему, всегда незагрязнёнными ни внутри, ни вовне, но пространство всё же отличается от Абсолютного СоЗнания, будучи безсознательным и неживым.
"Фактически, сознательная Высшая Сущность – это пространство. И они не отличаются друг от друга. Пространство – это Высшая Сущность; а Высшая Сущность – пространство. Только невежественные – вследствие своего заблуждения – смотрят на Высшую Сущность как на одно только пространство, подобно тому, как совы не могут ничего видеть в ослепляющем их солнечном свете. Мудрый же обнаруживает в пространстве Высшую Сущность, или Чистый Разум.
"Его Запредельное Величество, безупречное и самодостаточное цельное в своей полноте, озаряет и освещает множественность в Своей Сущности, подобно индивидууму в состоянии сна. Эта множественность в форме людей, животных и других явлений не вводит в заблуждение Высшую Сущность, пребывающую во всей своей чистоте, но вводит в заблуждение разнообразные вторичные аспекты Высшей Сущности, а именно, индивидуальные эго.
80-81. "Его Величество, Абсолютная Сущность, всегда пребывает осознающим Его Совершенство и Единство. Хотя Он сам по себе неизменен, для Его собственных существ Он кажется изменчивый, как фокусник, который вводит в заблуждение аудиторию своими трюками, но сам не обманывается ими.
82. "Он – Свет(Источник Света), Один без второго; и всё же – из-за завесы иллюзии(майи/моё) – для создаемых Им существ Он кажется разделённым.
83. "Так же, как уловки фокусника вводят в заблуждение только аудиторию, но не его самого, так и пелена майи(иллюзии) воздействует на людей, но не на Творца; в то время как индивидуумы удерживаются в сетях майи(моё), наблюдай эту множественность, а также размышляй о майе.
84-85. "Эта майя – динамический аспект скрытой самодостаточности Бога, и она неизменна и неисчерпаема. Посмотри, как Йоги(Гои), заклинатели и фокусники остаются самонадеянными и уверенными, не раскрывая своего искусства, и всё же при этом играют на воображении других, стремясь достичь невозможного.
86. "Разделение в Абсолюте приписывается к ограничению внутри индивидуальных пределов, происходящее под обликом эго, которое обычно называется несовершенством или невежеством.
87. "Подобным образом, Абсолют наделяет Свою собственную чистую и независимую Сущность невежеством и кажется множественным, радужно переливаясь Своими различными объектами.
88. "Следовательно, тождественность пространства и Высшей Сущности не очевидна для учёных, потому что они не способны исследовать Высшую Сущность с помощью своего ума, ибо он уводится в сторону из-за свойственной ему тенденции направляться наружу.
89-90. "Заимствованное Знание о Высшей Сущности, полученное из Книг(Вед) или от Гуру, никогда не сможет Освободить человека до тех пор, пока Истина о Ней не будет исследована надлежащим образом и применена к себе; одна только непосредственная Реализация(следование предписаниям Вед) приведёт к Освобождению. Поэтому последуй моему совету и достигни СамоРеализации, обратив свой ум внутрь(себя).

91. "Она(СамоРеализация), будучи Запредельным Сознанием, которое порождает всех и заключает в себе их Сущность, является Чистым Сиянием, и поэтому в Ней нет чего-либо неживого или неодушевлённого.
92. "Она(Реализация) покоится в Своей собственной Сущности, будучи незагрязнённой эго(желаниями) и пребывая как Я-Сознание в Своей Высшей форме. Всё неживое не может существовать само по себе, оно зависит от Разума в своём признании и определении.
93-94. "Инертные объекты не Сияют сами по себе в своей собственной Сущности. Они не могут самостоятельно раскрывать своё существование, так как не имеют опоры в своей собственной Сущности.
"Но Чистый Разум абсолютен, он Сияет Сам по Себе и ощущает Своё собственное существование без какой-либо посторонней помощи. Так как Он самоСияющий, то Он самодостаточен. Само это СоЗнание – Высшее и Полное Самоосознание, которое отсутствует в инертных объектах(бесах).
95. "Поскольку совокупность всех явлений состоит из Чистой Разумной Сущности – Сознания – и нет ничего вне Его орбиты, то не может быть ничего, что разделяло бы Его на части, и, поэтому, Оно не расколото и является непрерывным(Единым), подобно зеркалу(экрану), отражающему образы(картинки).
96-97. "Как для Абсолюта возможны разделитель и разделение? Такая свобода от разделения – это Совершенство; и Самосияние, свойственное такому Совершенству – это непрерываемое осознание "Я - это Я", известное как Самоумиротворённость; это извечная, неотъемлемая, Единая и однородная Сущность.
98-99. "Хотя описания Высшей Сущности и утверждения о Ней отличаются согласно различным подчёркиваемым аспектам, всё же Она – всего лишь нечто самодостаточное, Энергия(Инглия), Она – Абсолютное, неразрывное, Единое и неотъемлемое Существо, всё это, объединённое в Одно – как, например, свет, тепло и жар составляют огонь, и при этом эти три фактора всё же рассматриваются и описываются отдельно в повседневной жизни.
100-101. "Такова Сила Бога под названием майя(иллюзия), способная совершать невозможное и оставаться незагрязнённой, несмотря на Его проявленное многообразие в виде явлений, походящее на зеркало и образы, отражающиеся в нём. Он извечная, Единая, неразрывная Высшая Сущность, проходящая через все проявления.
102.-103. "Эти кажущиеся перерывы(разрывы) в континууме(непрерывности), которые считаются не-Сущностью и называются неведением, инертным(неразумным), пустотой, праКРИТи(природой), небытием, пространством, Тьмой или первым шагом в творении, – всё это представляет собой ни что иное, как первое разделение в Чистом Разуме.
104. "Переход от безконечного Абсолюта к ограниченной природе находится под влиянием майи(моё), а результат этого перехода (превращения) называется пространством.
105. "Но всё это пока ещё неотличимо от Высшей Сущности вследствие неразвитости, или отсутствия, эго(желания), которое является семенем цикла рождения и смерти.
106-108. "Многообразие наблюдаемо только в пространстве, и это пространство пребывает в Высшей Сущности, которая, в свою очередь, проецирует его в тот момент, когда начинается появление многообразия, хоть это и не ясно тогда. Рама! Обрати свой взор внутрь. То, что ты воспринимаешь как внутреннее пространство – это протяжённость, в которой все существа существуют, и она образует их Высшую Сущность, или СоЗнание. То, что они считают пространством, – это твоя Высшая Сущность. Таким образом, Высшая Сущность одного – это пространство в другом, и наоборот.

Но одна и та же вещь не может иметь различную природу. Поэтому нет никакого различия между пространством и Высшей Сущностью, которая есть полное и совершенное Блаженство-Сознание.
109-113. "Секции Чистого Разума, охваченные инертными оболочками, называются ДживаМи(ДушаМи), или индивидуумами, а способность этих секций к проницательности сообразна ограничениям, наложенным на самих себя, и эти ограничения называются умом.
"Таким образом, при переходе от Абсолютного к индивидуальному, пространство – первая брошенная завеса. Ясная, изначальная Высшая Сущность становится чистым, тонким, незапятнанным пространством, в котором зарождаются твёрдые, плотные, стеснённые или рассредоточенные вещи. Они проявляются как пять элементов, из которых составлено тело. Затем индивидуальное заключает себя в тело подобно тому, как тутовый шелкопряд образует вокруг себя кокон. Таким образом, Абсолют Сияет в теле как осознавание "Я есть тело", подобно тому, как свеча лампы освещает изнутри шарообразный абажур. Итак, индивидуальное СоЗнание оказывается всего лишь Сиянием Высшей Сущности, отражающимся в теле, которое Оно(Сияние) освещает подобно комнатной лампе, освещающей интерьер этой комнаты.
114. "Так же, как свет лампы распространяется через отверстия, сделанные в абажуре, так и Свет Разума простирается изнутри через чувства к внешнему миру(Яви).
115-116. "СоЗнание, будучи Абсолютным и всепронизывающим, как пространство, не может выходить через чувства; но, тем не менее, его Свет, простирающийся как пространство, представляет некоторые явления; и это постижение означает подъём завесы тьмы, определяемый степенью постижения. Это считается функцией ума.
117. "Поэтому Я говорю тебе, что ум – ни что иное, как СоЗнание. Различие между ними заключается в том факте, что ум безпокоен, а Высшая Сущность всегда пребывает в безмятежности.
118-120. "Реализация(Освобождение) Высшей Сущности обуздывает безпокойный ум, который является динамическим аспектом СоЗнания. В результате его обуздания зажигается Свет, наполненый умиротворённостью Блаженства, Свет Совершенного Блаженства Разума, который синонимичен Освобождению. Будь уверен в этом. Не следует полагать, что после прекращения мыслей будет следовать некая пауза пустоты, пелены или неведения. Ибо нет такого фактора, который можно было бы назвать пустотой, пеленой или неведением. Всё это – просто вымысел воображения.
121-22. "Если во сне человек представляет себя захваченным, измученным и побитым его врагом, то он будет страдать от всего этого до тех самых пор, пока он не освободится от оков сна. Но разве будет он оставаться связанным его врагом после того, как прекратится сон, в котором был его враг и его связанное тело? Так же обстоит дело и с пеленой неведения.
123. "О Рама! Даже изначально воистину не было никакой неволи или уз, привязывающих к циклу рождения и смерти. Всё, что тебе нужно – не быть введённым в заблуждение отождествлением себя с неживой материей, и задаться вопросом: Что такое эта неволя?
124. "Самые крепкие оковы – это собственная уверенность в том, что человек связан. Она столь же ложна, как и устрашающие галлюцинации испуганного ребёнка.
125. "Даже лучшие среди людей не смогут найти выход к Освобождению, сколько бы усилий они ни прилагали, если их собственное чувство неволи не будет уничтожено.

126. "Что такое эта неволя? Как может чистая незагрязнённая Абсолютная Сущность быть скованной тем, что похоже на образы, отражающиеся в Зеркале(на экране) Высшей Сущности?
127-130. "Полагать, что Высшая Сущность скована умственными представлениями – это всё равно что считать, что огонь, отражающийся в зеркале, может сжечь его. Нет абсолютно никакой неволи помимо собственной глупой уверенности в том, что человек связан, и различий и многообразия, порождённых умом. И пока эти два грязных пятна не смыты Святыми водами исследования Высшей Сущности, то ни Я(ДаттаТрея), ни Бог – не смогут помочь такому человеку обрести Освобождение. Поэтому, Рама, преодолей эти два препятствия и оставайся вечно блаженным.
131. "Ум воссияет как Высшая Сущность, если он лишится тех мыслей, которые ныне осаждают его, и тогда всё восприятие двойственности перестанет существовать.
132. "Ум – ни что иное, как частное знание о разного рода вещах. Устрани его, и тогда останется одно только Чистое Знание. Это и есть Высшая Сущность.
133. "Как в хорошо известном примере ошибочного восприятия верёвки за змею – верёвка реальна, а змея нет.
134-135. "Даже после того, как истинное положение дел стало известно, и ошибочное восприятие змеи устранено, всё ещё остаётся реальность верёвки, которая содержит потенциальную возможность повторения того же самого ошибочного восприятия у того же человека или у кого-то другого. Опасность всегда будет присутствовать там до тех пор, пока верёвка не осознана как имеющая природу Высшей Сущности и как пребывающая в Ней.
136. "Тогда объективная реальность полностью исчезает, и остаётся одно только Чистое Знание. Подобным образом наступает полное уничтожение двойственности.
137. "Чувство двойственности сохраняется, потому что имеется убеждение в важности и целенаправленности объективного мира. Но такая целенаправленность и даже длительная продолжительность испытывается даже в сновидениях.
138-144. "Различие между сновидениями и состоянием бодрствования заключается в том факте, что в бодрствующем состоянии сновидение определяется как ложное, в то время как во сне бодрствующее состояние не является таким определённым. Поэтому состояние бодрствования всеми признано реальным. Но это неправильно. Ибо разве ты не испытываешь длительную продолжительность и целенаправленность в сновидении в той же самой степени, что и в состоянии бодрствования?
"СоЗнание состояния бодрствования не вмешивается в сновидения, равно как СоЗнание сновидения не вмешивается в состояние бодрствования, в то время как эти два фактора – длительная продолжительность и целенаправленность – свойственны обоим состояниям.
"Исследуй в свете этих фактов свои прошлые сны и переживания в состоянии бодрствования, имевшие место в прошлом, и лично убедись в этом.
"Опять же, обрати внимание на видимость реальности в представлениях фокусника и на кажущуюся целенаправленность действий, производимых порождениями фокусов. Разве реальность опирается на шаткое основание таких проявлений?
"Замешательство обусловлено недостатком различения между реальным и нереальным среди несведущего народа. Воистину, по своей невежественности они говорят, что эта Вселенная в состоянии бодрствования реальна.
145-148. "Реальность должна оставаться всегда и во все времена. "СоЗнание либо есть, либо Его нет". В первом случае это очевидно, а в последнем это

подразумевается, ибо концепция о Его отсутствии подразумевает СоЗнание. Поэтому СоЗнание не может быть признано преходящим. Оно постоянно, и потому реально.
"Неодушевлённая материя многообразна в природе, и её временность очевидна. Ибо один объект исключает все остальные.
"Но можешь ли ты предположить отсутствие СоЗнания где-либо или в какое-либо время? Если ты говоришь, что нет осознавания в твоём сне, то скажи мне, откуда ты знаешь об этом периоде, или, опять же, откуда ты знаешь, что ты ничего не сознавал? Если бы ты не сознавал абсолютно ничего, то ты бы сейчас не мог говорить "Я не сознавал". Как эта несознательность стала известна тебе? Следовательно, ты не можешь избежать вывода о том, что СоЗнание должно иметься даже для того, чтобы знать также и о своей несознательности. Поэтому нет такого момента, когда СоЗнания бы не было.
"Сейчас Я расскажу тебе вкратце о различии между реальностью и нереальностью.
149. "Реальность – это то, чьё существование самоочевидно и не требует посторонней помощи для доказательства этого. Нереальность – наоборот.
"Если же, однако, ты скажешь, что вещь реальна до тех пор, пока её существование не признано нереальным, то посмотри на пример с верёвкой, ошибочно принимаемой за змею. Воображаемая змея, согласно твоим представлениям, была бы реальной в предшествующем правильному знанию интервале времени, но это абсурдно.
150-151. "Кроме того, если опровержение означает небытие, то мысленный образ опровергнутой вещи, тем не менее, должен быть признан, и это означает, что вещь, формально опровергнутая, мысленно признана. Поэтому опровержение ведёт в никуда и не определяет нереальность вещи; равно как видимость вещи не определяет её реальности. Видимость и опровержение – оба являются промежуточными звеньями.
152-154. "Согласно Моим взглядам, нет ничего, что находилось бы за пределами СоЗнания; также нет ничего такого, чего не могло бы в действительности быть; поэтому тот, кто отрицает СоЗнание, должен быть ни кем иным, как глупым спорщиком. Он может даже отрицать себя и говорить "Меня нет". Но тогда кто говорит, и что он говорит? Если тот, кто отрицает себя из-за своей некомпетентности и глупости, может учить других и устранять их невежество силой своей логики, то этот камень передо мной мог бы с одинаковым успехом делать то же самое.
155. "Поэтому видимость вещи и её полезность не определяют реальность вещи или наоборот.
"Всё Знание вторично и ненадёжно. В этом нет никаких сомнений.
156-159. "Самое большое из всех заблуждений – уверенность в том, что Знание не является заблуждением.
"Ошибочное восприятие лежит в интервале, предшествующем правильному Знанию, подобно тому, когда мы ошибочно принимаем сверкающий свинец за слиток серебра. Точно так же ошибочное восприятие реальности Вселенной сохраняется до тех пор, пока не осознано изначальное и основополагающее Знание о своей Высшей Сущности. Это ложное чувство является всеобщим и широко распространённым, подобно синему цвету неба, и оно прекратится одновременно с реализацией Чистого Разума.
160. "Теперь Я ответил на твои вопросы. Не проявляй нерешительности – сразу же прими правильное решение.
161. "Далее Я дам тебе разъяснения по вопросу, заданному тобой прежде, касающемуся деятельности ДжнАни(Мудрецов).
162-165. "ДжнАни могут быть разделены на три категории: 1) лучшие, 2) средний класс и 3) низшие. Представители последней категории познали

Высшую Сущность, но, всё же, они находятся под влиянием удовольствий и боли, выпадающих на их долю согласно их созревшей, неотвратимой карме. ДжнАни среднего порядка, даже пожиная плоды своей прошлой кармы, при этом более устойчивы в своём внутреннем счастье, подобно опьянённому человеку, не вполне обращающему внимание на то, что с ним происходит. ДжнАни наивысшего порядка никогда не отделены от наслаждения своим Блаженством, даже если они сталкиваются с прарабдха(неотвратимой) кармой в миллион раз большей, чем предыдущие категории ДжнАни; они не удивляются даже самым неестественным и чудесным событиям; они не ликуют, получая наибольшие наслаждения, и не оказываются подавленными, испытывая самые ужасные страдания. Они всегда умиротворённые и спокойные внутри, хотя они могут казаться действующими так же, как и простолюдины.
"Эти различия обусловлены различиями в их Разуме и степенью развития ДжнАны(мудрости).
166. "Их действия зависят от их предрасположенностей, как определено их прошлой кармой. Но все их действия подобны действиям опьянённого человека".

ГЛАВА XIX - О РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЯХ ДЖНАНИ(РАХМАНОВ)

1. Услышав поведанное Премудрым ДаттаТреей, Рама попросил его подробнее рассказать о поведении и деятельности ДжнАни.
2-4. "Учитель, пожалуйста, разъясни мне, как разумность различных людей отличается согласно стадиям ДжнАны(Мудрости). Разве не вся Мудрость только одного вида, будучи просто раскрытием и откровением Высшей Сущности? Освобождение – это просто раскрытие Высшей Сущности, и это единственное, к чему следует стремиться. Как она может зависеть от стадий развития, соответствующих умственным предрасположенностям? Разве методы также отличаются подобным образом?"
5. Снова спрошенный об этом, Премудрый Датта, Океан Сострадания, начал отвечать на его вопросы.
6. "Сейчас Я сообщу тебе тайну всего этого. Нет никакого различия в методах, равно как и в ДжнАне, фактически, нет отличий.
7. "Плоды отличаются согласно ступеням(Веры) достижения Совершенства. Совершенство накапливается в течение 3-х ступеней(Веры) и, по завершении накопления Знания(Веры), ДжнАна легко раскрывает себя.
8. "Степень прилагаемых усилий соответствует стадии несовершенства, принесённой из прошлых поступков(заслуг). Однако, ДжнАна извечна, и, в действительности, не требуется никаких усилий.
9. "Поскольку Она(Мудрость) уже присутствует и не нуждается ни в каком достижении, то ДжнАна – Чистый Разум, это – то же самое, что и СоЗнание, которое является всегда самоСияющим.
10-13. "Какого рода усилие сможет помочь раскрытию изВечно самоСияющего СоЗнания? Когда Оно покрыто толстым слоем безконечных предрасположенностей и тенденций(васан), Его нелегко постигнуть. Наслоение должно быть вначале размочено струёй пара обуздания ума, а затем тщательно счищено острой стамеской исследования. После этого нужно поворачивать закрытый крепёж с находящимся внутри кристаллом кварца – а именно, умом, очищенным вышеупомянутым способом – на шлифовальном колесе бдительного осознавания и, наконец, открыть крышку крепежа рычагом проницательности.
"И вдруг! Драгоценный камень, который был заключён внутри, теперь обретён, Цель Жизни достигнута!

"Таким образом, ты видишь, Рама, что все усилия направлены на очищение авгиевых конюшен предрасположенностей и тенденций.
14-15. "Умы – это совокупные влияния предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум.
"Предрасположенности безчисленны, но я перечислю несколько наиболее важных.
16. "Их можно разделить на три группы: 1) апарадха, 2) карма и 3) кама.
17-29. "Предрасположенности, типичные для первой группы – неверие в поучения Гуру и Святых Писаний, что является вернейшим путём к падению. Неправильное понимание поучений, обусловленное самонадеянностью или гордостью – это аспект неверия, закрывающий путь к Реализации для учёных и т.п.
"Общество Мудреца и изучение Святых Писаний не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира(Яви); даже если бы она и была, её всё равно нельзя познать; если кто-то утверждает, что познал её, то это – иллюзия ума; ибо как Знание(Вера) может устранить страдания человека или помочь ему достичь Освобождения? У них есть намного больше сомнений и неправильных представлений. Всё это относится к первой группе.
"Существует ещё большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их ни учили, понять Учение; их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к утончённым Истинам. Они формируют вторую группу – жертвы прошлых действий, неспособные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения предрасположенностей и тенденций.
"Представители третьей группы встречаются наиболее часто – это жертвы желания(эго), которые всегда охвачены жаждой деятельности, то есть желанием работать ради получения плодов. Эти желания безчисленны, так как они вздымаются безконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звёзды на небе, но не желания! Желания даже всего лишь одного индивидуума безчисленны – а что уж говорить о желаниях всех существ? Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворённым, ибо оно ненасытно; слишком сильное, чтобы устоять перед ним; и слишком утончённое, чтобы избежать его. И поэтому мир, находясь во власти этого демона, ведёт себя безумно и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел. Только тот человек, кто ограждён отсутствием желаний(безстрастием) и недоступен для козней монстра желания, может вознестись к счастью.
"Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трёх вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до Истины, хоть она и самоочевидна.
30-33. "Поэтому Я говорю тебе, что все усилия направлены на уничтожение этих врождённых тенденций(предрасположенностей).
"Первая(неверие) из них приходит к концу при появлении уважительного доверия к Святым Писаниям и Учителю. Вторая(действие кармы) может прекратиться только Божественной милостью, которая может снизойти на человека в этом рождении или в любом последующем. Ни на что другое невозможно надеяться. С третьей (желанием) необходимо постепенно бороться с помощью безстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения Священных Писаний, обучения у Мудрого, исследования Высшей Сущности и так далее.
34. "Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают большими или меньшими, согласуясь с величиной препятствий.

35-37. "Наиболее важное качество – желание Освобождения. Ничего нельзя достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совершенно безполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо, если дело обстоит именно так, человек мог бы с равным успехом надеяться на Спасение, изучая скульптуру и практикуя это искусство. Изучение Веры(Ведания Бога) при отсутствии сильного стремления к Спасению(Освобождению) сродни одеванию трупа.
38-40. "Кроме того, Рама, случайное желание к Освобождению также тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия Освобождённого состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твёрдых результатов. Поэтому такое мимолётное желание не имеет никакой ценности. "Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты прямо пропорциональны напряжённости и продолжительности такого желания.
41-43. "Чтобы достичь Цели Жизни, желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряжённая деятельность и продвижение. Так же, как человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую своё время на другие устремления, так же и искатель должен изо всех сил устремляться к Освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует безразличие ко всем остальным достижениям(желаниям).
44-46. "Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает безстрастие, а затем желание Освобождения, которое становится всё сильнее. Это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение".
Когда Датта завершил свою речь, Рама пребывал в полном изумлении и произнёс следующее:
47-49. "Учитель, прежде Ты сказал, что общество Мудрых, Божественная Милость и безстрастие – первоочередные факторы для достижения наивысшей Цели Жизни(Освобождения). Пожалуйста, скажи мне, какой из них является самым необходимым, и как его обрести. Ибо ничего не случается без предшествующей причины. В этом нет никаких сомнений. Какова коренная причина основополагающего требования? Или же это происходит только случайно?"
50. Будучи спрошенным об этом, ДаттаТрея ответил ему следующим образом: "Я сообщу тебе коренную причину всего этого. Слушай!
51-61. "Его Запредельное Величество, Абсолютное СоЗнание, будучи законченным и самодостаточным, первоначально проецирует всю Вселенную в Своём Существе(Разуме), подобно отражениям в зеркале. Затем Он принимает личный аспект, называемый Творец, и, с учётом предрасположенностей эго(желаний), заключённых в Творце, Он раскрывает Священные Писания – вместилище возвышенных Истин – для исполнения их. Так как индивидуумы(Души) полны неисполненных желаний, то Творец начинает выстраивать планы и способы их осуществления. Он вырабатывает схему причин и следствий, действий и плодов, и, в результате, индивидуумы(Души) затем обретают рождения, чтобы вращаться в этом колесе причин и следствий. Они принимают различные формы и помещаются в различное окружение, согласно их предрасположенностям. После прохождения через неисчислимое множество различных эволюционирующих воплощений индивидуум(Душа), наконец, доходит в своём последовательном развитии (благодаря накапливаемым заслугам) до воплощений в человеческом облике.

Поначалу его устремления эгоистичны. Из-за своих всё возрастающих желаний он начинает искать безпрепятственного исполнения своих неуёмных амбиций. Но, постепенно, он начинает обращаться к Заповедям, изложенным в Священных Писаниях, так как неудачи неизбежны всюду, и, в результате, наступает разочарование. Человек начинает искать мудрых советов. Такой совет придёт только от человека, пребывающего в непрерывном Блаженстве. Такой Мудрец в надлежащее время и должным образом посвятит ищущего в Божественное Великолепие. Накопленные заслуги и добродетели, укреплённые обществом Мудреца и Божественной милостью, обусловят его настойчивость в следовании по Духовному пути и, шаг за шагом, вознесут его на вершину Блаженства.

62-64. "Теперь ты видишь, почему общество Мудреца считается коренной причиной всего блага. Это случается частично благодаря накопленным заслугам человека, а частично – благодаря его безкорыстной преданности Богу, но всегда как будто случайно, подобно плоду, который внезапно упал из пустоты. Поскольку Цель Жизни зависит от столь многих причин, то существует множество способов её достижения, как в отношении ума, так и в отношении предрасположенностей человека. Состояние ДжнАни также отличается согласно тому, большими или меньшими были его усилия.

65-66. "Пропорционально небольшое усилие достаточно для стирания небольших предрасположенностей и тенденций(васан). Тот, чей ум был очищен благими делами в непрерывном ряде прошлых воплощений, достигает наивысших результатов, прикладывая, пропорционально, совсем небольшое усилие, которое ему остаётся совершить, как с ДжанаКой.

67-68. "Проблеск ДжнАны(Мудрости), полученный тем, чей ум переполнен плотными васанами(предрасположенностями и тенденциями), накопленными в прошлых воплощениях, не достаточен для преодоления глубоко укоренившегося невежества. Такому индивидууму придётся практиковать молтву и Пост, или обуздание ума и созерцание в слудующих рождениях для достижения результативной и окончательной Реализации.

"Поэтому Мудрецов можно разделить на различные категории.

69. "О потомок Рода Бхригу(Небесного)! В состояниях ДжнАны существуют различия, характеризуемые аспектами и отношениями Разума и разнообразием проявлений деятельности, обусловленной этим.

70-77. "Такие различия весьма очевидны в Боге, когда Он является Творцом, Хранителем и Разрушителем Вселенной, который является ДжнАни(Мудрым) по самой своей природе. Это не означает, что ДжнАна(Мудрость) допускает разнообразие. Эти отношения(желания) зависят от Его васан(предрасположенностей и тенденций) и окружения. Он – Владыка Вселенной и Всезнающий. Его ДжнАна чиста и не загрязнена тем, что Он делает. Цвет лица ДжнАни(Мудреца) может быть светлым или тёмным, но ни его ДжнАна(мудрость), ни качества его ума от этого никак не зависят. Посмотри на различия в трёх сыновьях Атри, а именно, на различия в ДурВасе, ЧанДре и во Мне самом(ДаттаТрее). ВасиШтха(Велес), один из величайших Риши, известный как семейный наставник царей Солнечной династии, всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных Священными Писаниями; в то время как СанАка, СанАндАна, СанАтСуДжата и СанАтКумара – пример отшельников, абсолютно безразличных к любой деятельности, включая религиозные обряды; НаРАдА(Свет Совершенный) – идеал БхАкти(преданности Богу); БхАргава(СукРа, известный наставник демонов, которые постоянно воюют с Богами) поддерживает врагов Бога, в то время как равно великий Мудрец БрихАспати поддерживает Ангелов(Богов) в борьбе с их врагами; Вьяса постоянно занят составлением Вед и распространением их Истины в форме

МахабХараты, ПуРаН(Вед) и УпаПуРаН; ДжанаКа известен как аскетический царь; БхАраТа похож на идиота; можно привести в пример и многих других.
78. "Существует множество других личностей с индивидуальными характеристиками, таких как ЧьяВана, ЯджНавалкья, ВишваМитра и т.д. Тайна всего этого заключается в следующем.
79. "Из трёх типичных вышеупомянутых предрасположенностей тенденция действия является наиболее могущественной, и она относится к невежеству.
80-83. "Те лучшие, кто Свободны от всех предрасположенностей, и особенно от наименьшего следа тенденции действия. Если личность Свободна от ошибки неверия в поучения Учителя, то предрасположенность желания, не будучи слишком серьёзной преградой на пути к Реализации, уничтожается практикой созерцания и размышления. В подобном случае не требуется ярко выраженного проявления безстрастия. Таким людям не нужно постоянно погружаться в изучение Священных Писаний или получение предписаний от Учителя – им нужно заниматься непосредственно медитацией и входить в самАдХи(Ад/Ат - Абсолютное Совершенство, Хи/Ха - Энергия Бога), венец наивысшего Блага. И тогда их жизнь всегда будет похожа на жизнь ДживанМукт(освобождённых при жизни).
84-86. "Мудрецы, обладающие тонким и ясным Разумом, не считали разумным на этом этапе уничтожать свои желания и т.д., например, принудительно заменяя одни мысли другими, ибо желания не скрывают из виду Реализацию. Поэтому их желания продолжают проявляться даже после Реализации, как и до её наступления. И при этом они не запятнаны предрасположенностями и тенденциями действия. Они считаются Освобождёнными и имеющими различные взгляды. Они также считаются наилучшей категорией ДжнАни.
87-90. "Рама, если чей-то ум цепляется за невежество, выраженное в потребности деятельности, то такой индивидуум не может надеяться на Реализацию(Освобождение), даже если сам Бог возьмётся поучать его. Равно как и человек, отмеченный ошибкой безразличия к поучениям или неправильного их понимания, не сможет достичь Реализации. С другой стороны, если кто-то только слегка подвержен влиянию этих двух предрасположенностей и, при этом, намного больше подвержен влиянию предрасположенности желания или амбиций, то такая личность благодаря многократному слушанию о Священной Истине, её обсуждению и созерцанию, несомненно достигнет Цели Жизни, хоть и только со значительными трудностями и через долгое время. Деятельность такого Мудреца будет небольшой по размеру, ибо он полностью поглощён своими усилиями, направленными на Реализацию.
91. "Мудрец такой категории, благодаря своей длительной практике и строгой дисциплине, обуздал свой ум настолько хорошо, что предрасположенности и тенденции полностью уничтожены, и его ум уже как будто умер. Он относится к средней категории в схеме классификации Мудрецов, и его называют Мудрецом, у которого нет ума.
92-94. "Последняя категория, низшая среди Мудрецов, – это те, чьи практика и дисциплина не достаточно совершенны, чтобы уничтожить умственные предрасположенности и тенденции. Их умы всё ещё активны, и такие Мудрецы считаются связанными со своими умами. Они лишь едва являются ДжнАни, и они – не ДживанМукты, как представители двух других категорий. Они кажутся сопереживающими удовольствия и боль жизни, подобно любому другому человеку, и продолжают поступать так до конца своей жизни. Они будут Освобождены после смерти.
95-96. "ПраРАБдха(прошлая карма) полностью безсильна в отношении средней категории, представители которой уничтожили свои умы длительной практикой.

"Ум – это почва, в которой прорастает семя, а именно праРАБдха,(кРАБ дна) вырастая в удовольствия и боль жизни. Если почва безплодна, то семя теряет свою силу и способность к росту из-за слишком долгого хранения, и становится безполезным.
97-103. "В мире есть такие люди, которые могут выполнять несколько дел одновременно со всей внимательностью, и которые известны как удивительно искусные в деяниях; некоторые, опять же, уделяют своё внимание работе, в то время как они прогуливаются и общаются с другими людьми; или похожи на учителя, который следит за каждым учеником в отдельности и осуществляет контроль над всеми учениками в классной комнате; или же ты сам знал КарТаВирьяАрДжуну, который владел различным оружием, имевшимся в тысяче его рук, и сражался с тобой, используя каждое из них умело и одновременно. Во всех этих случаях единственный ум принимает различные формы, чтобы удовлетворять требованиям различных действий, производимых в одно и то же время. Подобным образом, ум лучших среди ДжнАни – это только Высшая Сущность, и всё же он проявляется как всё, не подвергаясь при этом никаким переменам в своей извечной блаженной природе высшей Сущности. Поэтому у таких ДжнАни "много умов".
104-105. "ПраРАБдха(карма) таких ДжнАни(Мудрецов) всё ещё активна и прорастает в уме, но только для того, чтобы быть сожжённой устойчивым пламенем ДжнАны(Мудрости). Удовольствие или боль обусловлены пребыванием ума в происходящих явлениях. Но если они выжигаются в своём источнике, то как может иметь место боль или удовольствие?
106-108. "ДжнАни наивысшего порядка, однако, кажутся активными, потому что они сознательно выносят предрасположенности из глубин ума и позволяют им иссякать. Их деятельность похожа на действия отца, играющего вместе со своим ребёнком, двигающего его куклы, кажущегося радующимся и смеющимся над воображаемым успехом одной куклы по сравнению с другой и кажущегося огорчённым вредом, нанесённым куклами друг другу, и так далее; или же они подобны человеку, выказывающему сочувствие своему соседу в случае обретения или потери.
109-112. "Предрасположенности и тенденции, не враждебные по отношению к Реализации, не искореняются представителями лучшей категории ДжнАни, потому что они не в состоянии искать новые, чтобы вытеснять старые. Поэтому старые предрасположенности длятся до тех пор, пока они не истощатся, и, в силу этого, среди таких ДжнАни ты найдёшь кого-то крайне раздражительного, кого-то – похотливого, ещё кого-то – набожного и исполненного СоЗнания долга, и так далее.
"А ДжнАни низшего порядка, всё ещё пребывающие под влиянием своих умов, знают, что нет никакой Истины в вещественном(материальном) мире Вселенной. Их самадхи(Освобождение) не отличается от самадхи остальных.
113. "Что такое самадхи? Самадхи – это исключительно процесс осознавания Высшей Сущности, то есть его нельзя путать с состоянием нирвикальпы(Нирваны), ибо это состояние очень распространённое и часто встречающееся, как было указано в случае со скоротечными самадхи.
114-115. "Каждый испытывает состояние нирвикальпы, хоть и безсознательно. Но какая польза от таких неосознаваемых самадхи? Подобное состояние становится возможным также и для ХаТха-Йогов.[Ха и Тха - это качества-свойства состояний Света.] Один только этот опыт не приносит никакого длительного блага. Но индивидуум может применять полученный опыт в практических делах в повседневной жизни. Самадхи может быть таким и только таким(здесь подразумевается Освобождение). "Так Мудрецы описывают самадхи".

116-117. Рассказав о самадхи ДжнАни с точки зрения Мудрецов, ДаттаТрея переходит к подтверждению неразрывной природы такого самадхи. "Что такое самадхи? Самадхи – Абсолютное Знание, незагрязнённое объектами. Таково состояние наилучших среди ДжнАни, даже когда они принимают участие в мирских делах.
"Синий цвет неба, как известно, является нереальным явлением, и всё же он предстаёт одинаковым как для знающего об этом, так и для незнающего, но с тем различием, что незнающий введён в заблуждение этим явлением, а знающий – нет.
118. "Так же, как ложное восприятие не вводит в заблуждение человека, который знает, так и всё из того, что воспринимается и известно Мудрецу как ложное, никогда не будет вводить его в заблуждение.
119. "Поскольку представители средней категории ДжнАни уже разрушили свои умы, то для них нет никаких объектов. Их состояние известно как супраментальное(Запредельное).
120. "Ум взволнован, когда он принимает форму тех объектов, которые он ошибочно принимает за реальные; и не взволнован в противном случае. Поэтому одно только это последнее состояние является супраментальным(Запредельным).
121. "Так как ДжнАни наивысшего порядка может участвовать в нескольких действиях одновременно и всё же оставаться незатронутым, то у него всегда "много умов", и всё же он остаётся в непрерывном самадхи. Его Знание – Абсолютное и Свободное от объектов.
"Теперь Я рассказал тебе всё, о чём ты хотел узнать".

ГЛАВА XX - ВИДЬЯ-ГИТА

1-20. "Сейчас Я расскажу тебе одну древнюю Священную поВесть. Однажды, очень давно, выдающиеся Святые Мудрецы собрались в обители Бога-Творца, и тогда произошло очень тонкое и возвышенное обсуждение. Среди присутствующих были СанаКа, СанАнДана, СанАтКумара и СанАтСуДжаТа, ВасиШтха(Велес), Пуластья, ПуЛаха, Крату, БхРигу, АтРи, АнгиРас, ПраЧеТа, НарАда, ЧьяВана, ВамаДева, ВишваМитра, Гаутама(Будда), Шука, РашаРа, Вьяса, КанВа, КасьЯпа, ДакШа, СумАнта, СанКа, ЛикиТа, Девала и другие Божественные и царские Мудрецы. Каждый из них рассказывал о своей собственной системе взглядов с вдохновением и убеждённостью, считая её самой лучшей среди всех остальных. Но они не могли прийти к общему соглашению, и поэтому обратились к Брахме: "Учитель! Мы – Мудрецы, знающие всё как об этом мире, так и о том, что находится за пределами этого, но образ жизни каждого из нас отличен из-за различной предрасположенности наших умов. Некоторые из нас всегда пребывают в самАДхи(Освобождёнными), некоторые заняты философскими обсуждениями, некоторые погружены в преданность, некоторые занимаются деятельностью или подвижничеством, а некоторые внешне ничем не отличаются от мирских людей. Пожалуйста, скажи нам, кто же лучший среди нас? Мы не можем решить этого сами, потому что каждый из нас думает, что его взгляды и путь – наилучшие".
"Выслушав этот вопрос, Брахма, видя их затруднения, произнёс следующее: "Лучшие среди Святых! Я также хотел бы знать это. Шива знает всё – давайте пойдём и спросим у Него". Зайдя по пути за Вишну они пришли к Шиве. Брахма, глава делегации, задал Шиве этот вопрос. Выслушав Брахму, Шива проник в Его СоЗнание и понял, что Мудрецам недостаёт доверительности, и что поэтому любые Его слова окажутся напрасными. И тогда Он сказал им: "Послушайте Меня, Риши! Мне самому не вполне ясно,

какая система – наилучшая. Давайте все мы будем медитировать на Его Величество - Необусловленное Знание(Веру), и тогда, Его Милостью, мы будем способны постигнуть даже самые тонкие и возвышенные Истины".
Услышав эти слова Шивы, все они, включая Шиву, Вишну и Брахму, стали медитировать на Его Божественное Величество – Запредельное СоЗнание, пронизывающее три состояния жизни(бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон). Призванный таким образом, Вкликий Ра-М-Ха проявился в Его славе как Запредельный Голос в пространстве Чистого Сознания.
"Они услышали Голос, вещавший подобно грому с Небес: "Выскажите свои помыслы, о Риши! Будьте скорыми, желания Моих преданных всегда будут исполняться немедленно".
21-28. "Слушая Голос, восхищённые Риши простёрлись ниц, и Брахма с другими восхвалили Бога – Абсолютное СоЗнание, пронизывающее три состояния жизни.
"Слава Тебе! Величайший! Наилучший! Наиболее Благостный! Абсолютное Знание! СоЗнание трёх состояний! Сотворяющий! Хранящий! Растворяющий в Себе! Всевышний Бог, превосходящий Всё! Слава Тебе ещё раз!
"Не было такого времени, когда не было Тебя, ибо Ты – нерождён! Ты есть всегда новый, и, поэтому, Ты никогда не стареешь. Ты есть все и вся, и всё же, Ты – ничто; Ты – сущность всего(Разум), и, всё же, в Тебе нет ничего; Ты – знаток всего, и, всё же, Ты – вне всякого Знания; Ты наслаждаешься всем, и, всё же, нет ничего, чем бы Ты наслаждался.
"О Высший Разум! Слава Тебе ещё и ещё, прежде и после, выше и ниже, всюду и везде.
"Пожалуйста, расскажи нам о Твоей относительной форме и Твоём Запредельном Состоянии, о Твоём Совершенстве и Твоей тождественности с ДжнАной(Мудростью). В чём заключаются правильные и совершенные средства для достижения Тебя, какова природа и результат такого достижения? Каково высшее завершение достижения, вне которого не остаётся ничего для выполнения? Кто является лучшим среди Совершенных(Абсолютных) Мудрецов? Снова слава Тебе!
29. "Выслушав эту просьбу, Бог наивысшего Знания милостиво приступил к ясному изложению того, о чём Его молили Мудрецы:
30. "Слушайте, Мудрецы! Сейчас Я ясно и недвусмысленно разъясню вам всё, о чём вы просите. Я дам вам нектар, являющийся самой сутью безконечного собрания Священных Писаний.
31-40. "Я – Чистый Разум, из которого возникает Вселенная(Явь), в котором Она расцветает и в котором Она растворяется, будучи подобным отражениям в Зеркале(на экране). Невежественный знает Меня как грубую Вселенную, в то время как Мудрый воспринимает Меня как свою собственную Чистую Сущность, извечно Сияющую внутри него как Я. Такая Реализация возможна только в состоянии глубокой умиротворённости СоЗнания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные поклоняются Мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, которая вызвана их Любовью ко Мне. И хотя они знают, что Я – их собственная недвойственная Сущность, всё же глубоко укоренившееся в них стремление к любовной преданности Мне заставляет их представлять их собственную Высшую Сущность в виде Меня и поклоняться Мне как ЖивоТворной Энергии(Инглии), пронизывающей их тела, чувства и ум, без которой ничто не могло бы существовать, и которая является единственной Сутью Священных Писаний. Таково Моё Запредельное Состояние.
"Моя проявленная относительная форма – это извечная пара – Господь(Великий Ра-М-Ха) и Энергия(Инглия) – всегда пребывающие в неразделимом Союзе как Извечное СоЗнание, пронизывающее три проявленных

состояния бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна, покоящаяся на ложе, четырьмя опорами которого являются Энергия Твореца, Энергия Хранителя, Энергия Разрушителя и Энергия ИшваРа(в котором всё исчезает), и чьей внешностью является Милость, пребывающая в обители, известной как "Исполнение Устремлений"(Освобождение), находящейся в Саду из прекрасных деревьев на острове сокровищ, расположенном посреди необъятного океана нектара, окружающего Вселенную и простирающегося за Её пределами.
"Брахма, Вишну, Шива, ИшваРа, СадаШива, ГанЕша, СканДа - Вышние Боги(АрхАнгелы) восьми сторон света, Энергии их Разумов, Божественных Сущностей, Небесных Змеев(Драконов) и других сверхчеловеческих существ – всё это проявления самого Меня. Однако люди не знают Меня, потому что их Разум окутан невежеством.
41. "Я дарую блага тем, кто поклоняется Мне. Помимо Меня нет никого достойного поклонения или способного исполнять любые желания.
42. "Плоды поклонения предоставляются Мной согласно способу поклонения и природе индивидуальных желаний. Я неразделим и безграничен.
43. "Будучи недвойственным и Чистым Разумом, Я проявляюсь Сам по Себе даже в мельчайшей частице Вселенной, а также как сама Вселенная.
44. "Хотя Я проявляюсь разнообразными способами, Я всё же остаюсь чистый и незамутнённый, ибо Абсолютность(Совершенство) – Моя Сущность. В этом заключается Моя главная Сила, которую очень трудно постигнуть в полной мере.
45. "Поэтому, о Риши(Раша/RUSA), рассмотрите это со всей остротой и целеустремлённостью вашего Разума. Хотя Я – обитель всех и присущ всем, Я остаюсь чистый и незапятнанный.
46-49. "Хотя Я никак не вовлечён ни во что и всегда свободен, Я обладаю Моей силой – называемой майя(иллюзия); становлюсь окутанный невежеством, кажусь полный желаний, ищу их удовлетворения, безудержно и неугомонно расту, порождаю благоприятное и неблагоприятное окружение, рождаюсь и перерождаюсь в виде отдельных Сущностей, с ростом Мудрости ищу Учителя и Мудреца, учусь у него Истине, применяю её на практике и, в конечном счёте, становлюсь Освобождённый. Всё это происходит в Моём Чистом, незапятнанном и изВечно Свободном Абсолютном Разуме. Эти проявления невежественного и свободного, а также и другие, называются Моим Творением, которое, однако, не имеет никаких посторонних вспомогательных средств – Моя Сила слишком обширна, чтобы её можно было описать. Я расскажу вам о ней вкратце. Этот Космос(Вселенная) – всего лишь малая видимая часть сокрытой в ней множественности, которая ведёт к разнообразным проявлениям и результатам.
50. "Относящееся ко Мне Знание является сложным, но, в целом, его можно разделить на две категории – двойственное и недвойственное, из которых первая относится к Поклонению(молитва), а вторая – к Реализации(пост). Из-за их сложности и запутанности в них присутствует много деталей, ведущих к различным результатам.
51. "Двойственное знание многогранно, потому что оно зависит от концепции двойственности, и оно проявляется как поклонение, молитва, мантра, медитация и т.д., но всё это обусловлено всего лишь умственными представлениями.
52-53. "Но даже в этом случае они эффективны в сравнении с пустыми грёзами, поскольку Закон Природы обеспечивает(обеЗпечивает) это. Имеются различные степени эффективности методов, из которых наиболее важные связаны с аспектом, упомянутым ранее. Окончательная Цель всех их – это, несомненно, Реализация(Освобождение).

54. "Поклонение Чистому Разуму в конкретной форме(образу в уме) не только полезно, но и необходимо для достижения Реализации. Ибо как может кто-то стать достойным этого без Его Благословения?
55. "Реализация – то же самое, что и Чистый Разум, Абсолютно Свободный от объективного знания(ума). Такая Реализация сводит на нет всё объективное знание, раскрывая во всей наготе его природу, которая столь же безопасна, как всего лишь рисунок прыгающего тигра или разгневанной змеи.
56. "Когда ум полностью растворился в Высшей Сущности, то такое состояние называется нирвикальпа самадхи(Единое умиротворённое состояние). После пробуждения из этого состояния человек потрясён воспоминанием о нём как о Едином, Неразделённом, Безконечном, Чистой Сущности, и он знает значение высказывания "Я есмь То/Ат[Абсолют]"(Я есть Бог), в отличие от невежды с его легкомысленным восприятием "я"(я есть тело). Это – Высшее Знание или Высшая Мудрость.
57. "Теоретическое Знание состоит в разграничении между Высшей Сущностью(ЭГО) и не-Сущностью(эго) посредством изучения Священных Писаний, поучений Учителя или собственного размышления.
58-62. "Высшая Мудрость – это та, что раз и навсегда устраняет восприятие не-Я, устанавливая "Я есть Всё". Недвойственная Реализация не признаёт ничего неизвестного или непостижимого и пронизывает всё в полной мере, и, поэтому, она никоим образом не может быть превзойдена. Когда это свершается, Разум становится предельно ясным, потому что тогда все сомнения разрушены; а даже если какие-то их следы ещё могут оставаться, то они столь же неопасны, как и гадюка, лишённая своих ядовитых зубов.
63. "Плоды СамоРеализации – это прекращение всех страданий как здесь, так и в следующем мире, и Абсолютное Безстрашие. Это называется Освобождением(Безсмертием).
64-65. "Страх подразумевает существование чего-то отличного от самого себя. Может ли восприятие двойственности сохраняться после Реализации, или может быть темнота после восхода Солнца?
"О Риши(Мудрецы)! Когда нет двойственности, тогда нет никакого страха. С другой стороны, страх не исчезнет до тех пор, пока существует восприятие двойственности.
66. "То, что воспринимается в мире как отличное от Высшей Сущности, также, вполне очевидно, преходяще. Преходящее же, несомненно, должно вызывать страх потерять его.
67. "Объединение подразумевает разделённость; так и приобретение подразумевает потерю.
68-70. "Если бы Освобождение было внешним по отношению к Высшей Сущности, то оно подразумевало бы страх его потери, и, поэтому, было бы не достойно того, чтобы стремиться к нему. С другой стороны, Освобождение – это Безстрашие, и Оно не является чем-то внешним по отношению к Высшей Сущности.
"Когда знающий, Знание и познаваемое сливаются воедино, тогда такое состояние полностью свободно от страха и, следовательно, происходит МойШа(Освобождение).
"ДжнАна(Высшая Мудрость) – это состояние, лишённое мыслей, побуждений и желаний, и оно не ограничено невежеством.
71. "Это, несомненно, изначальное состояние знающего, но оно остаётся нераспознанным из-за недостатка осведомлённости о нём. Только Гуру и ШАстры(Священные Писания) дают индивидууму(человеку) обретение постижения Высшей Сущности.
72-77. "Высшая Сущность – это Чистый Разум, свободный от мыслей. Знающий, Знание и познаваемое не реальны как различные объекты. Когда

представление об их разделённости разрушено, тогда в обретаемом в результате этого недвойственном СоЗнании становится очевидной их истинная природа, и, также, это является состоянием Освобождения.
"На самом деле не существует никакого разделения на знающего, Знание и познаваемое. Эти различия – просто соглашения, принятые с целью спокойного течения земной жизни. Освобождение извечно, и, поэтому, Оно здесь и сейчас, в нём нет ничего, что необходимо было бы обретать. Высшая Сущность проявляется как знающий, Знание и познаваемое; круговорот ежедневных рождений(бодрствований) и смертей(сна) длится со всей своей кажущейся реальностью настоящего круговорота до тех пор, пока это проявление продолжается. Как только явление осознано как состоящее из одной только Высшей Сущности без какой бы то ни было примеси не-Сущности(ума), тогда круговорот рождений и смертей прекращается и превращается в ничто, подобно облакам, рассеянным сильными ветрами.
78. "Таким образом, ты обнаруживаешь, что усердность(устремлённость) – единственное требование для достижения Освобождения. Если устремлённость к Освобождению интенсивная и непоколебимая, тогда нет нужды ни в каком другом средстве.
79. "Какой смысл в приложении сотен усилий при отсутствии реального и непоколебимого желания к достижению Освобождения? Это – единственное требование, всё остальное не имеет значения.
80-81. "Интенсивная преданность(устремлённость) подразумевает умственную чистоту, поскольку преданный теряет себя в объекте своего желания. В таком случае это означает само Освобождение, поскольку такая непоколебимая преданность обречена на успех, и его достижение – всего лишь вопрос времени, которое может измеряться днями, месяцами, годами, или даже относиться к следующему рождению, в зависимости от степени предрасположенности к Освобождению.
82-83. "Ум обычно запятнан порочными наклонностями(невежеством), и, поэтому, из него(ума) не может исходить ничего хорошего. Из-за этого люди пребывают в кипящем котле(ТарТаре) после смерти. Среди этих порочных наклонностей первая – недостаток Веры и неверие откровениям Гуру и ШАстрам(Ведам/Астрам); вторая – привязанность к желаниям(эго); а третья – тупость, т.е. неспособность понять поведанную Истину. Таково их краткое описание.
84-85. "Недостаток Веры проявляется в сомнениях относительно Истинности утверждений и неспособности к их постижению. Поначалу возникает сомнение в существовании МойШи(Освобождения); позже неправильное понимание ведёт к её отрицанию. Эти два момента – неизбежные препятствия на пути любых искренних усилий, направленных на достижение Реализации(Освобождения).
86. "Все препятствия обращаются в ничто непреклонной убеждённостью в противоположное им; то есть, непреклонная Вера в существование Бога уничтожит как неуверенность, так и неправильное понимание.
"Но тогда возникает вопрос – как возможна такая непреклонная убеждённость при недостатке Веры? Поэтому необходимо смотреть в корень этой дилеммы. В чём же он заключается?
87-88. "Недостаток Веры коренится в неподходящем рассуждении. Откажись от него и обратись к проверенному рассуждению, приведённому в Священных Писаниях и разъяснённому Гуру. Тогда просветление становится возможным, и обретается Вера. Таким образом устраняется первая порочная наклонность.
89-95. "Вторая порочная наклонность – желание(эго) – уводит Разум с праведного пути. Ибо ум, поглощённый желанием, не может следовать по Духовному пути(Прави). Рассеянность и отвлечённость влюблённого хорошо известна всем; он не может ни слышать, ни видеть то, что находится прямо

перед ним. Если что-то говорится в его присутствии, то он всё равно не слышит этого. Следовательно, прежде чем устремиться к Духовной Реализации, необходимо вначале преодолеть желание(эго). Это достижимо только с помощью безстрастия. Наклонности многогранны, будучи формами любви, гнева, жадности, гордости, зависти и т.д. Самая плохая из них – стремление к наслаждениям, и если эта склонность уничтожена, то уничтожаются и все остальные. Наслаждение может быть тонким или грубым. Нельзя вовлекаться ни в одно из них, даже мысленно. Как только возникает мысль о наслаждении, она должна быть устранена посредством силы Воли, развитой с помощью безстрастия.
96-99. "Так преодолевается вторая порочная наклонность. Третья, известная как тупость(противоположность проницательности), обусловлена безчисленными порочными действиями, совершёнными в предыдущих рождениях или жизнях. Она – худшая из всех трёх, и её труднее всего преодолеть собственными усилиями. Сосредоточение ума и постижение Истины невозможны, когда господствует тупость.
"От неё нет никакого другого средства, кроме как поклонения Мне, Великому Ра-М-Ха - Высшей Сущности - восхваление, молитва, медитация и т.д.. Я устраняю тупость преданного согласно усердности его поклонения – быстро, постепенно или в его следующем воплощении.
100-102. "Тот, кто полностью предаёт себя Мне с преданностью, тот наделён всем необходимым для достижения СамоРеализации(Освобождения). Тот, кто поклоняется Мне, легко преодолевает все препятствия на пути к СамоРеализации. С другой стороны, тот, кто, будучи погрязшим в пороках, не ищет прибежища во Мне – Чистом Разуме, управляющем человеком – тот постоянно сталкивается с трудностями, и его успех крайне сомнителен.
103-104. "Поэтому, о Риши, главное требование – это однонаправленная преданность Создателю. Преданный – наилучший из ищущих. Тот, кто предан Чистому Сознанию, превосходит всех остальных искателей. Реализация заключается в различении Высшей Сущности как отличной от не-Сущности(ума).
105-112. "То заблуждение, из-за которого Высшая Сущность всё ещё ошибочно отождествляется с телом и т.д., должно исчезнуть, и, в результате, должно наступить осознание Высшей Сущности, которое противоположно неведению, испытываемому в состоянии сна.
"Высшая Сущность воспринимается даже прямо сейчас; но Она не распознаётся правильно, ибо Она отождествляется с телом и т.д., и это ведёт к безконечным страданиям. Фактически, Высшая Сущность не сокрыта; она всегда Сияет как "Я", но это "Я", вследствие невежества, ошибочно отождествляется с телом. При исчезновении этого невежества - "Я" выявляется как одно только Истинное СоЗнание; и это устраняет все сомнения. Только это, и ничто другое, признаётся Мудрецами как окончательная Реализация(Освобождение). Все чудотворные силы являются весьма фрагментарными и разрозненными, и они не достойны даже крупицы СамоРеализации. Ибо именно непрерывное и безсмертное Блаженство Высшей Сущности является тем, что содержит в себе всё остальное.
"Чудотворные силы – это также ещё и помеха на пути СамоРеализации. Какой в них смысл? Они – всего лишь простые трюки(обман). Даже статус царя представляется СамоРеализованному человеку ничего не значащим пустяком. Какая польза в этих силах, если они приводят только к напрасной трате собственного времени?
113. "Нет никакого другого достижения, равного СамоРеализации; только она способна прекратить все страдания, ибо она – состояние изВечного Блаженства.

114. "СамоРеализация отличается от всех остальных достижений тем, что в ней раз и навсегда уничтожается страх смерти.
115. Реализация бывает разной, отличаясь согласно предшествующей практике (в т.ч. в прошлых жизнях), и, соразмерно степени чистоты ума, она может быть Совершенной, средней или тусклой.
116-119. "Вы видели великих учёных мужей, хорошо сведущих в Ведах и способных декламировать их совершенно правильно при наличии любого количества отвлекающих факторов. Они – наилучшие. Те, кто повторяют Веды правильно при отсутствии отвлекающих факторов, относятся к среднему классу. "В то время как другие постоянно декламируют их и делают это хорошо. Такие относятся к низшему типу среди учёных мужей. Аналогичные различия имеются и среди Мудрецов.
120-121. "Некоторые Мудрецы пребывают в Высшей Сущности даже в то время, когда они заняты исполнением сложных обязанностей, например, таких, как правление царством; другие могут делать это только в перерывах между деятельностью; третьи же добиваются этого только непрерывной практикой. Они относятся соответственно к высшему, среднему и низшему типу. Те из них, что относятся к высшему типу, представляют собой крайний предел Реализации(Освобождения).
122. "Непрерывное полное осознавание даже в состоянии сна – признак Мудрецов высшего типа.
123. "Тот, кто не создавал инструменты своих ментальных наклонностей преднамеренно, но способен вызывать их по своему желанию, относится к высшему типу.
124. "Тот, кто пребывает в Высшей Сущности своего "Я" самопроизвольно и непрерывно – подобно тому, как невежественный человек пребывает в теле, тот, опять же, относится к высшему типу.
125. "Тот, кто, даже занимаясь деятельностью, не воспринимает что-либо как не-Сущность(не живое), тот – совершенный Мудрец.
126. "Тот, кто, даже во время выполнения своей деятельности остаётся таким же незатронутым, как и во сне, тот – Совершенный Мудрец.
127. "Таким образом, лучшие среди Мудрецов никогда не выходят из самадхи, независимо от того, совершают они деятельность или нет.
128-133. "Тот, кто, исходя из своего собственного опыта, способен различать уровень других ДжнАни(Мудрецов), включая лучших среди них, тот, несомненно, является Совершенным Мудрецом. Тот, кто не подвержен влиянию ни счастья, ни страдания, ни наслаждения, ни боли, ни желаний, ни сомнений, ни опасений, тот является Совершенным Мудрецом. Тот, кто осознаёт, что удовольствие, боль и любое другое явление пребывают в Высшей Сущности и выходят из неё, тот является Совершенным Мудрецом. Тот, кто воспринимает себя как пронизывающего всех и вся, как невежественных, так и Освобождённых, тот является Совершенным Мудрецом. Тот, кто, даже зная путы неволи, не ищет высвобождения из них и пребывает в умиротворённости, тот – Совершенный Мудрец.
"Совершенный среди Мудрецов тождественен Мне. Нет абсолютно никакого различия между Нами.
134. "Итак, Я дал вам ответы на все ваши вопросы, и вы более не должны теряться в сомнениях.
135. "Произнеся это, Запредельный Разум умолк.
"Затем все Риши(Мудрецы) восхвалили Великого Ра-М-Ха и возвратились в свои собственные обители.
"Итак, Я поведал тебе Священную Гиту Чистого Знания, которая уничтожает все грехи и очищает ум. Эта Гита – лучшая среди Гит, ибо она вышла из

Самого Чистого Разума, и она ведёт к Освобождению того, кто внимательно слушал её и размышлял о ней.
"Эта Гита подобна плоту, спасающему человека от погружения в океан(религию) санСары(сынов Сары/ИудаИЗМ), и, поэтому, она должна с любовью и вниманием читаться и перечитываться каждый день".

ГЛАВА XXI - О ДОСТИЖЕНИИ МУДРОСТИ(ЗНАНИЯ), ЕЁ ПРИРОДЕ И О СОКРОВИЩЕ ЗНАНИЙ, СОДЕРЖАЩЕМСЯ В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ

1. После того, как Рама услышал это от Мудрого ДаттаТреи, он испытал чувство, похожее на Освобождение от сетей невежества.
2-8. Он снова приветствовал Мудрого Датту и спросил его с великой преданностью: "Учитель! Пожалуйста, скажи мне в точности, как Мудрость(Знание) может быть обретена в Совершенстве? Я хочу услышать сущность этого обретения в краткой форме. Кроме того, этот путь должен быть лёгким и в то же время эффективным. Пожалуйста, расскажи мне также о качествах Мудрецов, чтобы я мог легко распознавать их. Каково их состояние с телом или без? Как они могут быть непривязанными, будучи активными? Прошу Тебя, скажи мне всё это".
Будучи спрошенным об этом, сын АтРи(Ариев/Абсолютных Мудрецов) с удовольствием произнёс: "Слушай! Рама, сейчас Я сообщу тебе тайну совершенного обретения. Наиболее важное условие для обретения Мудрости(Знания) – Божественная Милость. Тот, кто полностью предался Богу, несомненно, обретёт Мудрость сразу же. Рама! Это – лучший из всех путей.
9-17. "Этот путь не нуждается в какой-либо другой помощи для усиления его эффективности, в отличие от других путей, где это требуется для окончательного достижения цели. На это есть причина. Чистый Разум, озаряющий всё, набросил на всё Свою собственную пелену невежества. Его истинная природа становится очевидной только после устранения этой пелены посредством различения(Разума от ума) и проницательности. Это тяжело для тех, чьи умы направлены наружу(живут умом); и это легко, надёжно и быстро для преданных(верующих), погрузившихся исключительно в Бога - Высшую Сущность.
"Усердный преданный, даже будучи очень слабо продвинутым в дисциплинах других видов, например, в безстрастии, может легко понимать Истину, хоть и только теоретически, и разъяснять её другим. Такое объяснение помогает ему всесторонне рассмотреть эти идеи, и, таким образом, он постигает Истину. Это, в конечном счёте, направляет его к отождествлению всех индивидуумов с Богом, и он более уже не подвержен влиянию удовольствия или боли. Всестороннее отождествление с Богом делает его лучшим среди ДжнАни(Мудрецов) и ДживанМуктой (Освобождённым при жизни). Поэтому Вера(путь преданности Богу) – наилучший из всех и превосходящий все остальные.
18-24. "Качества ДжнАни трудно понять, потому что они непостижимы и невыразимы. Например, пандит(учёный) и его учёность не могут быть описаны точно – можно описать только внешность учёного, походку и одежду, ибо его чувства, глубина знания и т.д., известны только ему одному; как и вкус специфического блюда не может быть точно передан словами тому, кто прежде не пробовал это блюдо; но пандит может быть понят только другим пандитом по его способу выражения себя. Только птица может следовать в полёте за другой птицей.
"Конечно же, есть некоторые черты, которые очевидны, а есть и другие, которые тонки и непостижимы. Очевидные черты – это речь, язык, положения

тела в медитации, знаки поклонения, безстрастие и т.д., но, однако, их могут имитировать те, кто не являются Мудрецами.
25. "То, что достижимо для других с помощью и в сочетании с безстрастием, медитацией, молитвой и т.д., является естественным для Мудреца, чей ум чист и безхитростен.
26. "Тот, кого не могут затрагивать почести и оскорбления, потери и обретения, тот – Мудрец из лучшей категории.
27. "Лучший среди Мудрецов способен без всяких колебаний дать полные ответы на вопросы, касающиеся Реализации и самых возвышенных Истин.
28. "Он кажется спонтанно оживляющимся при обсуждении вопросов, имеющих отношение к ДжнАне(Мудрости), и никогда не утомляется, разъясняя их.
29. "Его природа – отсутствие усилий. Удовлетворённость и чистота пребывают в нём. Даже наиболее критические ситуации не нарушают покой его ума.
30. "Таковы те качества, по которым необходимо оценивать и проверять себя; по ним безполезно проверять других, ибо эти качества могут быть подлинными или поддельными.
31. "Искатель должен вначале проверить себя и всегда исследовать и доказывать себе свой истинный уровень; тогда он сможет судить о других.
32-33. "Разве постоянные проверки самого себя не смогут улучшать индивидуума(человека)? Пусть он не тратит время, вынося суждения о других; но пусть он судит о самом себе. Так он становится Совершенным.
34-38. "То, что здесь названо чертами ДжнАни(Мудреца), предназначено для работы над самим собой, а не для проверки других, потому что эти черты допускают много видоизменений согласно обстоятельствам. Например, ДжнАни(Мудрец), который осознал Высшую Сущность, приложив самые малые усилия, может продолжать придерживаться своего прежнего образа жизни, хотя его ум при этом уже неприступен, и его взгляды невозможно поколебать. Он напоминает мирского человека во всех практических делах. Как тогда он может быть оценён другими? Но, как бы там ни было, один ДжнАни(Мудрец) узнаёт другого сразу же, подобно тому, как эксперт может оценивать драгоценные камни с первого взгляда.
"ДжнАни низшего порядка ведут себя подобно невежественным людям в том, что касается заботы о своих телах.
39-54. "Они не достигли самадхи, непрерываемого даже при погружении в деятельность. Они находятся в состоянии Совершенства(Нирваны) только тогда, когда они умиротворённы и спокойны. Когда они не заняты исследованием Высшей Сущности, они обладают таким же чувством тела и наслаждаются удовольствием и испытывают боль в такой же степени, как и любой другой человек.
"Хотя они не всегда исследуют Высшую Сущность, у них всё же имеются периоды Совершенного состояния вследствие их предыдущей практики и опыта. Так или иначе, они Освобождены, потому что их животное чувство – всего лишь отклонение во время промежуточных эпизодов несовершенства, и оно не всегда оставляет на них хоть какой-нибудь след. Их отклонение подобно пепельному скелету куска сожжённой ткани, который безполезен, хоть и сохраняет старую форму. Опять же, интервалы Реализации оказывают прочное воздействие на их жизнь, так что окружающий мир не продолжает увлекать их, как прежде. Краска, наносимая на края куска ткани, впитывается и постепенно изменяет цвет всего куска ткани.
"ДжнАни средней категории никогда не вводятся в заблуждение своими телами. Заблуждение – ложное отождествление "Я" с телом; это никогда не случается с более продвинутыми ДжнАни, а именно, с представителями их средней категории. Отождествление Высшей Сущности с телом – привязанность

к телу. Представители средней категории ДжнАни никогда не привязаны к телу. Их умы практически мертвы из-за их продолжительной практики и длительного аскетизма. Они не заняты деятельностью, потому что они полностью погружены в себя. Так же, как человек двигается или говорит во сне, не осознавая своих действий, так и эта категория Йогов(Гоев) выполняет необходимый минимум деятельности для поддержания своего тела, не замечая этого. Превзойдя этот мир, такой Йог(Гой) ведёт себя подобно пьяному человеку. Но он осознаёт свои действия. Его тело продолжает жить из-за его васан(предрасположенностей) и судьбы. ДжнАни наивысшей категории не отождествляют Высшую Сущность с телом, оставаясь совершенно непривязанными к своим телам. Их деятельность подобно деятельности колесничего, управляющего колесницей, который никогда не отождествляет себя с колесницей. Подобным образом, ДЖнАни – не тело и не деятель; он – Чистый Разум. Хотя внутри он совершенно непривязан к деятельности, наблюдателю он кажется активным и деятельным. Он исполняет свою часть деятельности, действуя подобно актёру в постановке; и играет с миром так, как родитель играет с ребёнком.
55-56. "Из этих двух высших категорий ДЖнАни представитель одной категории остаётся непоколебимым благодаря своей постоянной практике и обузданию ума, в то время как представитель другой – благодаря силе его проницательности и исследования. Различие заключается в достоинствах их Разума, и в этой связи Я расскажу тебе один рассказ.
57-79. "Жил-был когда-то царь по имени РатнанГада, правивший градом АмРита, стоявшем на берегах реки ВипАса. И было у него два сына – РукманГада и ХеманГада, оба мудрые и добрые, нежно любимые их отцом. Из них РукманГада был хорошо сведущим в ШАстрах(Ведах), а ХеманГада был ДжнАни(Мудрецом) наивысшего порядка. Однажды царевичи отправились на охоту в дремучий лес в сопровождении своей свиты. Их добычей стало множество оленей, тигров, зайцев, зубров и т.д., и, полностью истощив свои силы, они прилегли отдохнуть около источника. Кто-то сказал РукманГаде, что поблизости обитает вампир, в которого превратился образованный, но выродившийся Брахман, который очень образован и имеет привычку вызывать пандитов на дискуссию, побеждает их, а затем пожирает. Поскольку РукманГада любил учёные споры, он отправился вместе со своим братом к этому привидению и вступил с ним в спор. Однако он был побеждён в споре, и тогда вампир схватил его, чтобы сожрать. Видя это, ХеманГада сказал вампиру: "О вампир, пока не ешь его! Я – его младший брат. Победи и меня в споре, и тогда ты сможешь съесть нас обоих вместе". Вампир ответил: "Я уже долгое время ничего не ел. Вначале я съем эту долгожданную добычу, а затем я нанесу тебе поражение в споре и сделаю из тебя второе блюдо. Я собираюсь устроить себе сытный обед из вас обоих. "Когда-то я обычно ловил каждого прохожего и съедал его. Ученик ВасиШтхи, по имени ДеваРата, однажды шёл этой дорогой, и он проклял меня, сказав: "Пусть твой рот сгорит в огне, если отныне ты попробуешь вкусить человеческую плоть!" Я взмолился к нему с великим смирением, и он снизошёл до того, что изменил своё проклятие на следующее: "Ты можешь есть тех, кого победишь в споре". С тех пор я твёрдо придерживался его слов. И я так долго ждал эту добычу, что теперь она стала очень дорогой для меня. Я займусь тобой после того, как закончу с ней".
"Произнеся это, он собрался съесть брата, но ХеманГада вступился снова, сказав: "О вампир, я милостиво прошу тебя согласиться с моей просьбой. Скажи мне, не отпустил бы ты моего брата, если бы тебе была предложена другая пища? Я выкуплю своего брата таким способом, если ты позволишь сделать это". Но вампир произнёс в ответ следующее: "Послушай, царевич!

Нет ничего такого, в обмен на что я бы отпустил его. Я не отдам его. Разве человек позволит долгожданной пище ускользнуть из его рук? Однако сейчас я сообщу тебе клятву, которую я дал. Есть много вопросов, которые никак не дают покоя моему уму. Если ты сможешь удовлетворительно ответить на них, то я освобожу твоего брата". Тогда ХеманГада попросил вампира произнести эти вопросы, чтобы он смог ответить на них. И тогда вампир задал следующие очень тонкие вопросы, которые я повторю для тебя, Рама! Вот они:
80. Вампир: "Что более обширно, чем пространство, и более утончённо, чем наитончайшее? Какова его природа? Где оно находится? Скажи мне это, царевич".
81. Царевич: "Послушай, вампир! Абсолютный Разум шире пространства и утончённее наитончайшего. Его природа в том, чтобы Сиять, и Он пребывает как Высшая Сущность".
82. Вампир: "Как Он может быть шире пространства, будучи единственным? И каким образом Он утончённее наитончайшего? Что это за Сияние? И что это за Высшая Сущность? Скажи мне, царевич".
83. Царевич: "Послушай, вампир! Будучи материальной причиной всего, Высший Разум обширен, хотя он и единственный; будучи неощутимым и неуловимым, он утончённый. Сияние, несомненно, подразумевает СоЗнание, и это – Высшая Сущность".
84. Вампир: "Где и каким образом Разум должен быть осознан, и что это даёт?"
85. Царевич: "Для его Реализации должна быть исследована оболочка Разума. Целеустремлённый однонаправленный поиск, ставящий своей целью постижение этого Разума, раскрывает его существование. После такой Реализации прекращается ежедневное перерождение".
86. Вампир: "Что это за оболочка, и что такое сосредоточение ума? Опять же, что такое рождение?"
87. Царевич: "Оболочка Разума – это пелена(невежество), скрывающая Чистый Разум; сам по себе Он бездвижен. Однонаправленность – это пребывание в облике Высшей Сущности. Рождение – ложное отождествление Высшей Сущности с телом".
88. Вампир: "Почему этот Абсолютный Разум, который Сияет всегда, не осознаётся? Каким образом Его можно осознать? Почему рождение вообще имело место?"
89. Царевич: "Невежество – причина отсутствия Реализации. Именно Высшая Сущность осознаёт Высшую Сущность; здесь не может быть никакой внешней помощи. Рождение порождено чувством "я – деятель".
90. Вампир: "Что это за невежество, о котором ты говоришь? Опять же, что такое Высшая Сущность? Чьё это чувство – "я – деятель"?
91. Царевич: "Невежество – чувство отделённости и обособленности от СоЗнания и ложное отождествление с тем, что не является твоей сущностью(умом). Что касается Высшей Сущности, то этот вопрос должен быть отослан к Высшей Сущности, пребывающей в тебе. Эго, или "идея "я" – это корень деятельности".
92. Вампир: "С помощью каких средств может быть уничтожено невежество? Как обрести эти средства? Что ведёт к обретению таких средств?"
93. Царевич: "Исследование рубит корень невежества. Безстрастие развивает исследование. Отвращение от удовольствий жизни порождает безстрастие по отношению к ним".
94. Вампир: "Что такое исследование, безстрастие или отвращение от удовольствий?"

95. Царевич: "Исследование – это анализ, проводимый внутри себя, это различение не-сущности(ума) от Высшей Сущности, побуждаемое непреклонным, сильным и искренним желанием постичь и осознать Высшую Сущность. Безстрастие – это непривязанность к окружению. Оно появляется, если в уме имеет место постоянное памятование о том, что вслед за привязанностью наступает страдание".
96. Вампир: "Какова коренная причина для всех этих требований?"
97. Царевич: "Божественная Милость – коренная причина всего блага. Одной только преданностью Богу можно снискать Его Милость. Эта преданность порождается и развивается обществом Мудреца. Это – изначальная причина всего".
98. Вампир: "Кто этот Бог? Что означает преданность Ему? Кто такие Мудрецы?"
99. Царевич: "Бог – Владыка Космоса(Вселенной). Преданность – это непоколебимая Любовь к Нему. Мудрец – это тот, кто пребывает во Всевышней Умиротворённости(Нирване) и полон любви ко всем".
100. Вампир: "Кто всегда находится во власти страха, кто – во власти страдания и нищеты, кто – во власти бедности?"
101. Царевич: "Страх удерживает в своих объятиях человека, обладающего огромным богатством; страдания и нищета там, где большое семейство; а бедность – это ненасытные желания".
102. Вампир: "Кто безстрашен? Кто свободен от нищеты? Кто никогда ни в чём не нуждается?"
103. Царевич: "Человек без привязанностей свободен от страха; человек с обузданным умом свободен от страдания и нищеты; СамоРеализованный человек никогда не нуждается ни в чём".
104. Вампир: "Кто тот, кто выше понимания людей, и кто видим, хотя у него нет тела? Какова деятельность бездеятельного?"
105. Царевич: "Выше понимания людей человек, Освобождённый при жизни; он видим, хотя он не отождествляет себя с телом; его деятельность бездеятельна".
106. Вампир: "Что реально? Что нереально? Что нецелесообразно? Ответь на эти вопросы, и ты освободишь своего брата".
107. Царевич: "Субъект(Разум) – то, что реально; объект(ум) – то, что нереально; мирские дела нецелесообразны.
"Теперь я ответил на твои вопросы. Пожалуйста, немедленно освободи моего брата".
108. "Когда царевич произнёс это, вампир с удовольствием выпустил РукманГаду, а сам превратился в Брахмана.
109. "Видя фигуру Брамина(Мудреца), полного решимости и тапаса, два царевича спросили его о том, кто он такой.
110-112. "Когда-то я был Брахманом из МагаДхи. Моё имя – ВасуМан. Моя учёность снискала мне славу, и я был известен как непобедимый спорщик. Я гордился собой и искал встречи с теми учёными пандитами, которые находились под царской опекой. Среди них был один великий Святой, совершенный в Мудрости и полностью поглощённый в Высшей Сущности. Он был известен под именем АштАка. Я отправился к нему из-за любви к дебатам. Хотя я был простым логиком, я приводил доводы, противоречащие его утверждениям о СамоРеализации, просто давя на него силой своей полемики. Он подкреплял свои аргументы многочисленными цитатами из Священных Писаний. Поскольку я хотел заполучить лавры победителя любой ценой, я продолжал опровергать его утверждения. Обнаружив, что я неисправим, он прекратил говорить. Однако один из его учеников, потомок КашьЯпы, был разгневан моей дерзостью и проклял меня перед царём, сказав: "Ты,

паршивая овца среди Брахманов! Как ты осмелился опровергать утверждения моего Учителя, даже не попытавшись вначале понять их? Пусть же ты превратишься в вампира, и останешься таким на долгие времена!"
"Я затрясся от страха перед проклятием и стал искать убежища у стоп Мудреца АштАки. Будучи всегда погружённым в Высшую Сущность, он сжалился надо мной, хотя только что я был его противником в споре; и он изменил проклятие своего ученика, произнеся его заключительную часть следующим образом: "Пусть же ты вернёшь свою прежнюю форму, как только мудрый человек даст надлежащие ответы на все вопросы, которые были заданы здесь тобой и на которые я ответил, но ты отверг мои ответы своей полемикой".
"О царевич! Теперь ты освободил меня от этого проклятия. И поэтому я считаю тебя лучшим среди людей, знающим всё, что относится к этой жизни и следующей".
"Царевичи пришли в изумление от этого рассказа о его жизни.
123-124. "Брахман задал ХеманГаде ещё несколько вопросов, и после этого он обрёл ещё большее просветление. Затем, попрощавшись с Брахманом, царевичи вернулись в свой град.
"Теперь Я рассказал тебе всё, о БхАр! "

ГЛАВА XXII - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1-4. После того, как Мудрец ДаттаТрея завершил повествование, Рама снова обратился к Нему с почтением: "Учитель, о чём ещё Брахман потом спрашивал ХеманГаду, и как ХеманГада даровал ему просветление? Это очень интересная тема, и я желаю услышать всё это полностью". Тогда Мудрый Датта, Океан Милосердия, продолжил повествование: ВасуМан задал ХеманГаде следующие вопросы:
5-8. "Царевич! Я задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне на него. Я учился Высшей Истине у АштАки(Аса), а позже у Тебя. Ты – Мудрец; но, тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту? Как Мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность; Мудрость – это недвойственность; таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это моё сомнение".
Будучи спрошенным об этом, ХеманГада ответил Брамину следующим образом:
9-14. "О Рахман! Твоё замешательство, обусловленное невежеством, всё ещё не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда Мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое Вечное Благо в таком случае не возможно. Вся эта деятельность зависит от СамоОсознания. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить Мудрость и при этом всё же оставаться в её отсутствие? Мудрость – это то СоЗнание, в котором этот мир(Яви) со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов(Вселенная); двойственность, присущая деятельности, – также явление в этом недвойственном Осознавании.
"Нет никаких сомнений в том, что человек осознает Высшую Сущность только после очищения себя от всех мыслей, и что тогда он освобождён от неволи раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрые не задают его".
Тогда РахМан произнёс следующее:
15-16. "Истинно, о царевич! Я также пришёл к заключению, что Высшая Сущность – Чистый, незапятнанный Разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда желание возникает в нём? Желание – это видоизменение

Высшей Сущности, вызывающее замешательство, подобное верёвке, принимаемой за змею".
17-26. "Послушай, о Рахман! Ты всё ещё не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство безцветно, или нет. Даже тот, кто знает, говорит о "синем небе", но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежественный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает – нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между Мудрецом и невеждой. Мудрец обладает точным Знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание Истины никогда не оставляет Мудреца, даже если он погружён в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале, ибо, будучи СамоРеализованным, он уже более не затрагиваем невежеством.
"Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено Истинным Знанием; но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имеющим много образов. Точно так же, пока остаточная карма не исчерпала себя, проявление мира(Яви) продолжается для ДжнАни(Мудрецов), хотя только как явление. Но и оно также исчезнет, как только праРАБдха отработает себя, и тогда останется один только Чистый и незамутнённый Разум. Поэтому я говорю тебе, что на ДжнАни нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлечённым в мирскую деятельность".
Услышав это, Брамин снова стал спрашивать:
27. "О царевич! Как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в ДжнАни? Разве ДжнАна(Мудрость) не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфары?"
28-29. ХеманГада ответил на это следующим образом: "Послушай Брахман! Существуют три вида кармы: 1) созревшая, неотвратимая; 2) ожидающая, незавершённая; 3) отложенная на будущее. Эти три вида кармы являются общими для всех, не исключая и ДжнАни. Только первая из них остаётся для ДжнАни, а два других вида сожжены.
30. "Карма созревает с течением времени; таков Божественный Закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды.
31. "Карма того, кто деятелен после СамоРеализации, становится недейственной благодаря его Мудрости.
32. "Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется неотвратимой; она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна лететь по своей траектории, пока её начальный импульс движения не израсходуется".
33-35. "Окружающая среда – это только результат кармы: несмотря на то, что все видят её одинаковой, ДжнАни реагируют на неё по-другому – согласно их собственным стадиям Реализации.
"Проявления удовольствия и боли наблюдаемы у Мудрецов низшей категории, но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд; удовольствие и боль воздействуют на Мудрецов средней категории таким же образом; однако они лишь неотчётливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему; проявления удовольствия и боли, опять же, наблюдаемы и у лучших среди Мудрецов, но, однако, они воспринимают их как мираж.

36. "Невежды ожидают удовольствие и боль перед тем, как они наступят, погружаются в них снова и снова при их наступлении и мысленно возвращаются к ним после их завершения, и поэтому удовольствие и боль оставляют сильное впечатление в их умах.
37. "ДжнАни(Мудрецы) низшего порядка также наслаждаются удовольствием и болью подобно невеждам, но их воспоминание об этих переживаниях часто прерывается периодами Реализации. Таким образом, мирские наслаждения не оставляют впечатлений в их умах.
38. "ДжнАни средней категории, привыкшие обуздывать свои умы длительной практикой аскезы, удерживают свои умы под контролем даже тогда, когда они испытывают удовольствие или боль, и, таким образом, их ответная реакция на мир столь же неотчётлива, как реакция спящего человека на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему.
39-41. "ДжнАни высшего порядка остаются незатронутыми, поскольку они всегда остаются подобными сгоревшему скелету ткани после их Реализации. Так же, как актёр в действительности не подвержен страстям, которые он демонстрирует на сцене, так и этот ДжнАни, всегда осознающий своё Совершенство, не подвержен воздействию кажущихся удовольствий и боли, которые он считает простой иллюзией, подобной миражу.
42. "Невежды не осознают Чистой Высшей Сущности; они видят её замутнённой всегда, и поэтому они верят в реальность объективного знания и, следовательно, подвержены воздействиям удовольствия и боли, имеющим место в жизни.
43-49. "Что касается ДжнАни низшей категории, они осознают Высшую Сущность только время от времени, и периоды невежества настигают их всякий раз, когда их одолевают предрасположенности и они считают тело Высшей Сущностью, а мир – реальным. Они часто способны превозмогать и отвергать старые предрасположенности, и, таким образом, в них идёт борьба между Мудростью и невежеством – каждая из них преобладает попеременно. ДжнАни встают на сторону Мудрости и борются с невежеством до тех пор, пока ложность не будет уничтожена полностью, и пока Истина не восторжествует. Поэтому ДжнАна(Мудрость) неразделима.
50-57. "Забвение Высшей Сущности никогда не наступает для представителей средней категории ДжнАни, и неправильное знание никогда не овладевает ими. Однако они по своей собственной воле выносят на свет некоторые предрасположенности из глубины себя, чтобы поддерживать своё тело согласно действию кармы. Таково поведение Совершенного ДжнАни.
"Что касается искателя, то для него нет забвения Высшей Сущности, пока он пребывает в самадхи(Нирване). Но Совершенный ДжнАни никогда не забывает о Высшей Сущности, и он выказывает свои собственные предрасположенности согласно своему собственному выбору.
"ДжнАни наивысшего порядка не делает никаких различий между самадхи и мирскими делами. Он никогда не воспринимает что-либо как отделённое от Высшей Сущности, и, поэтому, для него не существует никакого отступничества.
"ДжнАни средней категории любит самадхи и добровольно пребывает в нём. Соответственно имеется отклонение, хоть и небольшое, когда он занят мирскими делами, или даже при уходе за телом.
"С другой стороны, ДжнАни наивысшего порядка непреднамеренно и естественно пребывает в самадхи, и любое отклонение невозможно для него ни при каких обстоятельствах.
"Но ДжнАни средней и высшей категорий не имеют в себе никакого следа кармы, потому что они находятся в Совершенстве и не воспринимают ничего, кроме Высшей Сущности.

"Как может оставаться какая-либо карма, когда бушует безудержный огонь ДжнАны(Мудрости), сжигающий всё на своём пути?
58. "Такая карма – всего лишь уловка, хотя зритель верит в то, что она настоящая. Сейчас я объясню этот момент.
59-62. "Состояние ДжнАни(Мудреца) считается тождественным состоянию Бога. Между ними нет даже самого наименьшего различия. Поэтому карма не может загрязнять ДжнАни".
"После этой беседы с ХеманГадой все сомнения ВасуМана рассеялись. Он обрёл ясное понимание Истинной Реализации. ВасуМан и царевич попрощались друг с другом и расстались".
Услышав всё это, Рама всё же спросил Мудрого Датту:
63-65. "Учитель! Я выслушал Твои Священные слова, касающиеся Реализации и Мудрости. Мои сомнения теперь разъяснены. Теперь я понимаю недвойственное состояние Абсолютного СоЗнания, пронизывающего всё и пребывающего в Высшей Сущности. Тем не менее, прошу Тебя, передай мне сущность всей беседы в нескольких словах, чтобы я мог помнить их всегда".
66-68. Будучи спрошенным об этом, Мудрый Датта снова возобновил своё повествование:
"Тот, который пребывает как Высшая Сущность – это Чистая Разумная Запредельная Сущность, содержащая в Себе совокупность всех эго(индивидуумов) в полной и совершенной мере. Он Самодостаточен, и Он исполняет роль майи(иллюзии) на основе Своего собственного Совершенства. Будучи Недвойственным, Он заставляет происходить даже невозможное, и таким образом раскрывает Вселенную как последовательность образов(картинок) в зеркале(на экране). Сейчас Я расскажу тебе, как это происходит.
69-71. "Он, кто есть Запредельность, Совершенство Осознания и полная совокупность всех эго, по Своей собственной Воле разделяет Себя надвое. Несовершенство – сопутствующее обстоятельство такого разделения; это приводит к появлению неодушевлённого аспекта, который представляет собой вышеупомянутую внешнюю или непроявленную пустоту. Разумный одушевлённый аспект – это человек".
72. "Теперь Бог, будучи Совершенным, видит человека, но всё же знает, что это – Он Сам, через осознание "Я также и это".
73-90. "Позже Бог отождествляет неразумный аспект со Своим телом во время начала Творения. Тогда Он называется Ишвара. Теперь это замутнённое Высшее Эго, а именно Ишвара, разделяет Себя на три аспекта-качества: Темноты(невежества), Света(Мудрости) и Гармонии, которые, в свою очередь, проявляют Космос(Вселенную), состоящий из многих миров. Боги безчисленны, и все они заняты сотворением миров; безчисленные Боги поддерживают эти миры; и безчисленные Боги уничтожают их. Так существует Мироздание. Но все они – всего лишь образы в великом зеркале Абсолютного СоЗнания.
"Они – только проявлены, и не являются чем-то реальным, так как они никогда не были созданы.
"Создатель всегда является полной совокупностью всех эго(созданий). Так же, как ты заполняешь тело и отождествляешь себя с различными чувствами и органами, не отступаясь от эго, так и запредельный Чистый Разум подобным образом отождествляет себя со всем, начиная с Вышнего Бога(АрхАнгела) и заканчивая ничтожнейшей протоплазмой(ядром атома), и всё же остаётся Единственным.
"Снова, так же, как ты не можешь почувствовать вкус чего-либо без помощи языка, равно как постигнуть другие вещи без помощи других чувств или органов, так же и Создатель действует и познаёт Себя при посредстве Богов, людей и т.д.. Так же, как твоя сознательная Высшая Сущность

остаётся чистой и внекачественной, хотя она формирует основание для всей деятельности членов, органов и чувств, так же и Высший Разум не затронут ничем, хотя он удерживает все эго внутри Себя. Великому Ра-М-Ха неведомы никакие различия в необъятности Вселенной, и при этом Он не делает различий среди этих эго.
"Подобным образом Космос(Вселенная) Сияет в Нём, как отражения в зеркале. Сияние Космоса обусловлено Его отражением. Таким же образом все индивидуумы в мире, а именно, ты, Я и другие – все они – проблески Его СоЗнания. Поскольку все они – только аспекты Высшего Разума, то только он один будет сиять в чистоте, лишённой загрязнений или помех в форме объектов.
"Так же, как сияющее зеркало является ясным и чистым, когда в нём не видны никакие образы, и как оно же остаётся незапятнанным даже тогда, когда образы отражаются в нём, так же и Чистый Разум существует Чистым и незапятнанным независимо от того, видим ли этот мир или нет.
91-92. "Этот незапятнанный Высший Разум – один без второго, и он наполнен Блаженством, потому что в Нём нет ни малейшего следа несчастья. Полная совокупность всего счастья всех живых существ принимает форму Разума, потому что Его, несомненно, желают все; и Он – никто иная, как Высшая Сущность, которая состоит из чистого Блаженства, потому что Высшая Сущность наиболее любима каждым существом.
93. "Ради Высшей Сущности люди занимаются аскезой(Постом) и обуздывают свои желания; все чувственные удовольствия – всего лишь искорки того Блаженства, которое присуще Высшей Сущности.
94. "Ибо чувственные удовольствия подобны ощущению облегчения, испытываемому при высвобождении от тяжёлой ноши, или ощущению покоя сна. Чистый Разум – это воистину Блаженство, потому что он тот единственный, кого ищут".
95. "Люди не осознают Блаженство, неотъемлемо присущее им как их Высшая Сущность, из-за своего невежества. Они всегда связывают удовольствие с какими-то событиями(алкоголем, наркотиками и т.п.).
96-98. "Кроме того, так же, как человек, видящий в зеркале образы, связанные с объектами, игнорирует наличие отражающей поверхности, но после размышления обнаруживает, что образы зависят от зеркала и неотделимы от него, а зеркало обнаруживается как незапятнанное отражёнными образами, так же и Мудрецы знают, что одна только Высшая Сущность является Единственной и уникальной, реальной и незапятнанной своими собственными проекциями, а именно, этим миром(Яви).
99. "Отношение Космоса(Вселенной) к Чистому Разуму, то есть к Абсолютной Сущности, подобно отношению горшка к глине, украшения к золоту или скульптуры к гранитному камню.
100. "О Рама! Отрицание существования этого мира(Яви) не говорит о совершенстве отрицающего. Отрицание абсурдно. Ибо оно подразумевает Разум, а Разум отображает себя в виде этой Вселенной.
101. "Разум, отрицающий или признающий этот мир, сияет над всем этим! Разве мир может прекратить своё существование и исчезнуть из-за простого его отрицания?"
102. "Так же, как образы появляются в зеркале и разделяют его природу, так и Вселенная имеет природу Высшей Сущности и пребывает в Ней, и реальна в той же мере, как и Разум".
103-105. "Эта Мудрость в её Совершенстве – Реализация и Осознание всех как Высшей Сущности. Разум проявляется в виде объектов по своей собственной природе, как зеркало, проявляющееся в виде образов на нём. В этом заключена вся сущность ШАстр(Священных Писаний). Нет ни неволи, ни

Освобождения, ни искателя, ни процесса достижения. Один только Запредельный Сознательный Принцип существует в трёх состояниях существования. Он пребывает как Единое и единообразное Абсолютное Существо и существование. Он – невежество; Он – Мудрость; Он – неволя; Он – Освобождение, и Он – его процесс.
106. "Это всё, что необходимо познать, понять и осознать. Больше нет ничего. Я рассказал тебе всё по порядку".
Мудрец ХаРи(Арий) завершил изложение следующим образом:
107-111. "Человек, который знает это надлежащим образом, никогда не будет охвачен страданиями. О НарАда! Таков раздел о Мудрости, вынесенной из сокровенных и тайных глубин с помощью рассуждения, утончённости и опыта. Если кто-то не обретёт Мудрость после слушания или чтения этого текста, продолжая погрязать в невежестве, то он должен рассматриваться как нечто, что не лучше бревна или камня. Разве может он тогда надеяться на что-то? "Слушание этого текста даже единожды должно делать человека Истинно Мудрым; он, несомненно, должен стать Мудрым. Грех или препятствие на пути к Мудрости устраняются при чтении этого текста; Мудрость рассветает при его слушании. Написание, признание и обсуждение его содержания уничтожает соответственно чувство двойственности, очищает ум и раскрывает неизменную Истину.
112. "Господь называется Освобождением, когда Он ясно и непосредственно осознан посредством исследования как Единая неразделимая Высшая Сущность всех и вся; в противном случае Он называется неволей. Он – Единое СоЗнание, пронизывающее три состояния бытия, остающееся незапятнанным и неразделимым ими. Он – звук, слово и значение слова, Он - Великий Ра-М-Ха".

Книга 10. КНИГА СМЕРТИ

Свидетельствую своё почтение Великому Ра-М-Ха!

Глава 1 О СТРАДАНИЯХ ГРЕШНИКОВ В ЭТОМ МИРЕ И СЛЕДУЮЩЕМ

1. Дерево, корень которого - Закон, ствол - Веды, многочисленные ветви - Пураны, цветы - молитвы Богу, а плоды - Освобождение(Безсмертие), проросло.
2. На поле существ, не смыкающих глаз, Мудрецы, Шау и другие, совершали молитву, чтобы достичь Небесных Миров.
3-5. Однажды утром, делая молитвы Великому Ра-М-Ха, Мудрецы учтиво спросили почтенного СуТу сидящего там же: "Ты описал путь, ведущий к счастью(Безсмертию). Теперь мы хотим слышать о вызывающем страх пути Ямы(Царя Нави), а также о страданиях в мире рождения и смерти(Яви) и средствах, помогающих вырваться из круга рождений и смерти(сансары). Пожалуйста, расскажи нам правдиво о несчастьях этого мира и другого".
6. СуТа, сказал: "Тогда слушайте. Я хочу описать путь Ямы, который приносит счастье благочестивым и горе грешникам.
7. Как было передано Вайна-Трейе(Ивану Мудрецу) самим Богом Вишну(Вышним), так и я расскажу это, чтобы устранить ваши затруднения.
8-9. Однажды, когда Хари(ЗаХариЯ/АзХариЯ), Высший Учитель(РАхМан/Человек Бога), сидел, отдыхая на священной

реке(ИорДан/Ирий-Дон), подошёл сын Вин-Анты(сын Велеса из Рода Атлантов), предложив почтительный поклон, спросил:

"Ты, о Учитель, описал мне различные пути преданности Богу, а также поведал о Высшей Цели преданных Богу.

10. Теперь я хочу слышать о внушающем ужас пути Ямы(Царя Нави), по которому идут те, кто уклонился от служения Богу.

11. Имя Господа легко произнести, а язык - под нашим контролем. Стыд и позор несчастным, которые не молятся Богу и идут в Ад.

12. Расскажи мне. Учитель, до какого состояния доходят грешники и как они обретают беды на пути Ямы".

13. Благословенный Учитель сказал: "Слушай, Я опишу тебе путь Ямы, о котором страшно даже слушать и по которому грешные Души идут в Ад.

14-16. О Тарк, те, кто погряз в греховности, кто лишён сострадания и праведности, кто привязан к безнравственному и отвергает Истинные Писания и общество добродетельных; самодовольные, не признающие авторитетов, отравленные гордостью за свое богатство, лишённые Божественных качеств(Духа); сбитые с толку множеством помыслов, запутавшиеся в сетях иллюзии(майи), упивающиеся чувственными удовольствиями - падают в Бездну.

17. Склонные к Мудрости - идут к Высшей Цели(Безсмертию); склонные к грехопадению - идут путём несчастий и страданий.

18. Слушай, как страдания этого мира выпадают на долю грешников и как они, пройдя через смерть, встречаются с мучениями.

19. Совершив в своей жизни хорошие или плохие поступки, в соответствии со своими прошлыми усилиями, каждый получает определённые болезни - как плод своих деяний(карма).

20. Могущественная смерть внезапно, как змея, подползает и жалит, вызывая телесную и душевную боль в человеке, страстно желающем жить.

21-24. Всё ещё не уставший от жизни, окруженный заботой родных о его дряхлом теле - на пороге смерти.

Он лежит, как приручeнная собака, съедая всё, что из милости перед ним поставят, страдая от болезней, несварения желудка, питаясь крохами, мало двигаясь.

С безжизненным взглядом, застарелым бронхитом, измученный кашлем и тяжёлым дыханием, клокотанием самой смерти в глотке, окруженный скорбящими родственниками, не отвечающий на расспросы, он пойман в сети смерти.

25. В таком состоянии, с умом, озабоченным судьбой семьи, с неукрощенными чувствами, теряя сознание от боли, он умирает среди плачущих родственников.

26. В этот последний момент, о Тарк, возникает Божественное видение - все Миры являются как один - и он не пытается сказать что-либо.

27. И когда начинается разрушение органов восприятия и прекращение работы ума, приближаются посланники Ямы, и жизнь уходит.

28. Когда дыхание останавливается, кажется, что момент умирания длится целую вечность, и сильная боль, как от укусов сотен скорпионов, истязает умирающего.

29. Теперь его рот наполняется пеной и слюной. Жизненный воздух грешника исходит через низшие врата тела.

30-31. Тогда подходят два ужасающих посланника Ямы, жуткого внешнего вида, держа веревки и арканы, нагие, с заточенными зубами, черные, как вороны, со вздыбленными волосами и уродливыми лицами, с когтями, как лезвия. Видя их, грешник трепещет и опорожняет желудок под себя.

32. Слуги Ямы вытаскивают из тела существо размером с большой палец, которое кричит: "О, о" и видит со стороны своё тело.

33. Вытащив его из агонизирующего тела, затянув петлю на шее, они силой тащат его весь долгий путь, подобно тому, как стражи царя тащат каторжника.

34-35. Пока посланники Ямы тащат грешника, они оскорбляют его и снова и снова во всех подробностях излагают ужасные пытки преисподней:

"Поторапливайся, несчастный грешник. Ты пойдёшь в царство Ямы. Мы без промедления отведём тебя в Ад и другие преисподние".

36. Слыша эти слова и причитания родни, он громко плачет: "О! О!", избиваемый слугами Ямы.

37-38. С замирающим от страха сердцем, содрогаясь от угроз, истерзанный злыми псами, страдающий, он вспоминает свои неправедные дела.

Голодный и изнывающий без воды, палимый солнцем и обжигаемый горячими ветрами, избиваемый плетьми, превозмогая боль, он идёт почти без сил по раскалённой земле, где нет ни укрытия, ни источника воды.

39-40. Время от времени падая без чувств от усталости и снова поднимаясь, идёт он этим путём через тьму к царству Ямы.

Грешника приводят туда довольно быстро, и посланники Ямы показывают ему все чудовищные пытки Ада.

41. Представ пред очами устрашающего Ямы, грешник, по его команде, быстро возвращается назад по воздуху вместе с посланниками.

42. Вернувшись, связанный прошлыми склонностями, желая оказаться в теле, но оттаскиваемый затянутой на шее петлей, страдающий от жажды и холода, он стенает.

43. Он получает то, что заслужил он, и это часть расплаты, за поступки сделанные в мире Яви. Грешник умоляет о пощаде, но тем не менее, о Тарк, грешник не получает снисхождения.

44. Молитвы, подношения и пригоршни воды не спасают грешника от мучений. Хотя он и ест отходы, но он всегда остаётся голодным.

45. Тот, кто покинул тело и лишён отходов, бродит, мучаясь, в необитаемом лесу до скончания века.

46. Не исчерпанная карма не исчезает даже через сотни миллионов лет. Существо, которое не испытало мучений, не обретает человеческого тела.

47. Поэтому, о дваждырожденный, в течение жизни человек должен совершать молитвы Богу - Великому Ра-М-Ха. Каждый день они делятся на три части!

48. Первая и вторая(на рассвете и после полудня) даёт питание пяти элементам тела, третья идёт посланникам Ямы.

49. В течение девяти дней и ночей Душа, расставшаяся с телом, получает пищу, а на десятый день существо с полностью сформированным телом обретает силу.

50. Когда старое тело утрачено, новое формируется этой пищей. Человек становиться размером с руку, через это тело познаёт добро и зло на своём пути.

51. Из шариков(атомов) в первый день формируется голова, во второй - шея и плечи, на третий формируется сердце, на четвертый образуется спина, на пятый - пупок, на шестой - поясница и интимные части, на седьмой - бедра, на восьмой - руки, на девятый - ноги, на десятый день - голод и жажда.

54. Находясь в теле, сформированном из шариков(атомов), очень голодный и страдающий от жажды, умерший получает еду на одиннадцатый и двенадцатый день.

55. На тринадцатый день грешник, связанный слугами Ямы, идёт дорогой к Аду, как пойманная обезьяна.

56. Протяженность пути Ямы измеряется 86 тысячами йоджан(1 йоджана = 8-9 миль) без ВайТарани.

57. Двести сорок семь йоджан в сутки проходит умерший, двигаясь день и ночь напролет.

58-59. Грешник достигает вотчины Царя Справедливости(другая форма Ямы), пройдя через шестнадцать городов, которые встречаются ему на пути - все эти места ужаса на пути до города Ямы, обители Справедливости. Пройдя благополучно через шестнадцать городов, которые встречаются ему на пути.

60. Тащась с арканом на шее, издавая возгласы: "О, О!", навсегда покинув свой дом, идет грешник этим путём к городу Ямы.

ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ ПУТИ ЯМЫ

1. Гар сказал: "Что из себя представляет путь страданий в Царстве Ямы(мире Нави)? Поведай мне, о КешаВа(Бог-Аскет), каким путём идёт туда грешник."

3. "На этом пути нет тени деревьев, где человек мог бы отдохнуть, и не встречается ничего, что могло бы служить пищей и поддержать жизнь.

4. Нигде не видно воды, чтобы напиться страдающему от жажды. Двенадцать Солнц нестерпимо жарки, как в конце, так и в начале пути.

5. Так влачится грешная душа, пронизываемая холодными ветрами, в одном месте её колют тернии, в другом жалят злобные змеи.

6. В одном месте грешника кусают свирепые львы, тигры и собаки, в другом - жалят скорпионы, в третьем - жжёт огонь.

7-8. В одном месте встречается ужасный лес, в две тысячи йоджан длиной и шириной.

Он кишит пчёлами, москитами, воронами, совами, ястребами, стервятниками, в нём повсюду лесные пожары;

листья на его деревьях острые, как мечи и они царапают и колют грешника.

9. В одном месте он проваливается в скрытый колодец, в другом падает с высокой горы, в третьем ступает по лезвиям бритв и кончикам копий.

10. В одном месте он спотыкается в кромешной тьме и падает в воду, в другом - в грязь, кишащую пиявками, в третьем - в горячую слизь.

11. В одном месте встречается равнина горячего песка из раскаленной меди, в другом - гора горячей золы, в третьем - огромное облако дыма.

12-13. В некоторых местах на него обрушиваются потоки угля, камнепады, удары молний, дождь из горячей воды, крови, оружия и потоки едкой грязи.

В одних местах на пути - глубокие ущелья, в других - холмы и долины, которые надо преодолеть.

14. В одном месте - темнота, как смола, в другом - труднопроходимые скалы, в третьем - озера гноя, крови и испражнений.

15-17. На середине пути течёт до крайности ужасающая река Вай, вид которой вызывает чувство страдания, при одном упоминании о ней охватывает страх.

Она протекает на сотню йоджан - непроходимый поток гноя и крови, с кучами костей на берегах, с грязью из плоти и крови.

Через неё нет брода, берега заболочены, она непроходима для грешника, так как полна крокодилов и переполнена сотнями внушающих ужас птиц.

18-20. Когда река видит, что приближается грешник, то она изрыгает пламя и дым, кипит, как масло на сковородке, о Тарк!

Она покрыта по всей поверхности мириадами жалящих насекомых, кишит огромными стервятниками и воронами с железными клювами, наполнена

свиньями(отступниками Рода), крокодилами, пиявками, рыбами, черепахами и другими плотоядными морскими животными.

21. Очень грешные люди, упавшие в поток, вопиют: "О, о, о!" - крича от боли снова и снова.

22-23. Часто грешник, жаждущий воды и голодный, пьет кровь. Эта река, полная крови и гноя, ужасает.

Течет она с сильным грохотом, в неё страшно заглянуть и от одного взгляда на это грешник падает в обморок.

24. Вся её поверхность покрыта скорпионами и черными змеями; для тех, кто упадёт в неё, нет никакого спасения.

25. Сотни тысяч водоворотов увлекают грешника ко дну, где он остаётся некоторое время и затем снова всплывает наверх.

26. О Мудрец, эта река была создана для того, чтобы грешник свалился в неё. Ее трудно перейти, она источник огромных несчастий, которые невозможно представить.

27. Так идёт путём страданий грешник, плача и стеная, подавленный сильным горем и испытывающий многочисленные страдания.

28. С петлей на шее, а некоторые - влекомые крюками, подталкиваемые в спину острым оружием, продолжают грешники свой путь.

29. Других тащат на петле, продетой через нос или уши; некоторых перетянутых веревками до полусмерти, тащат по дороге, а вороны долбят их своими клювами.

30-32. На шее, руках, ногах и спинах некоторых грешников множество тяжёлых железных цепей.

А ужасные посланники Ямы бьют их молотками; кровь извергается изо рта грешника, но он вынужден снова проглатывать её.

Оплакивая свою карму, эти вконец измученные существа, испытавшие крайнюю степень всевозможных несчастий, продолжают путь к царству Ямы.

33-34. И, влачась этим путём, глупец непрестанно стенает: "О! О!", взывая к Богу и раскаиваясь: "Огромным, достойным награды усилием, была обретена жизнь в человеческом теле. Но получив его, я не выполнял свой долг. О, что же я наделал!

35. Я не жертвовал дары, не делал добро, не налагал на себя ограничения(не постился), не поклонялся Богу(не молился), не совершал служение в местах паломничестване(не изучал Веды), как предписано. О, обитающий в теле, получай возмездие за содеянное!

36. Я должным образом не выражал почтения ближним, не посещал Священные места, не служил Праведным, ни разу не совершил ни одного благого поступка. О, обитающий в теле, получай возмездие за содеянное!

37. Увы, я не выкапывал водоемов в безводных местах, не творил добро на благо человека, животных или птиц, не сделал даже самой малости для поддержки нуждающегося в помощи. О, обитающий в теле, получай возмездие за содеянное!

38. Я не раздавал ежедневно даров и не делал каждый день молитвы Богу, я не относился должным образом к указаниям Вед и Шастр(Священных Писаний), не слушал Мудрецов, не поклонялся Богу. О, обитающий в теле, получай возмездие за содеянное!

39. Я не следовала добрым советам своего мужа, я не хранила верность мужу, я не платила должным уважением достойным предкам. О, обитающий в теле, получай возмездие за содеянное

41. Я не изнуряла себя постами каждый год, не соблюдала предписанных ритуалов. Из-за своих неблагочестивых поступков в моих предшествующих жизнях, я получила женское тело, которое является источником великих несчастий".

42. Так, горько сокрушаясь множество раз, вспоминая своё прошлое воплощение, стеная: "Как я дошел до такого состояния?" - идёт он дальше.

43. В течение семнадцати дней двигается он со скоростью ветра. На восемнадцатый день, о Тарк, умерший достигает города СауМйа.

44. Огромное скопище умерших обитает в этом прекрасном и совершенном городе. В нём протекает река и там можно увидеть восхитительное Дерево.

45. В этом городе он отдыхает вместе со слугами Ямы. Здесь он вспоминает лучшие минуты жизни проведенные с женой, с сыном и близкими, и горюет.

46-47. Когда он начинает оплакивать своё богатство, семью и других близких, слуги Ямы говорят ему: "Где твоё богатство теперь? Где теперь твои дети и жена? Где друзья родственники? Ты страдаешь только от результатов своей собственной кармы, о глупец. Продолжай это безконечно.

48. Ты знаешь, что для путешественника главная сила в запасах провианта. Ты не прилагаешь усилий для их получения, о путешественник в низший Мир! Тем не менее ты должен немедленно идти этим путём, где нет ни купли, ни продажи.

49. Неужели, ты не слышал, о смертный, об этом пути, который известен даже детям? Разве ты не слышал о нём от дваждырожденного(Мудреца), как о том сказано в Ведах?".

50. Так говорят ему слуги Ямы и бьют при этом молотами. Спотыкаясь и падая снова и снова, он вынужден бежать, находясь у них на аркане.

51. Здесь он съедает дары за первый месяц, которые приносят Праведники из любви или сострадания, и далее идёт в Сау.

52. Там находится царь, внешностью подобный Смерти. От вида царя умершего охватывает страх, и он решает оставить какие-либо попытки к сопротивлению.

53. В этом городе он обедает смесью воды и тухлятины, а затем покидает этот город.

54. Затем умерший быстро направляется к Раб, и он плачет от горя, увидев ужасные леса.

55-56. Нещадно избиваемый, с петлей на шее, он стенает снова и снова. По прошествии двух месяцев несчастный покидает этот город. Здесь он получает пищу, воду и одежду от Святых, и снова его тащат на аркане вперед слуги Ямы.

57-58. Наступает третий месяц, он прибывает в город Ганд, где снова пускается в путь, съев предложенные на третий месяц пищу.

И на четвёртый месяц достигает он города Айпа. Здесь в изобилии обрушиваются на умершего каменные дожди.

59. Съев пищу за четвертый месяц, он становится доволен до некоторой степени. На пятый месяц умерший идёт далее к городу Куча.

60. Оставаясь в городе, умерший ест из рук пищу за пятый месяц и затем идёт дальше.

61. По истечении пяти с половиной месяцев, совершается церемония перед наступлением шестого. Умерший удовлетворяется скудной пищей и несколькими кружками воды, которые ему достаются за добрые дела, которые он совершил при жизни.

62-63. Пробыв там некоторое время, избиваемый слугами Ямы, дрожащий и несчастный, он покидает этот город.

Он идёт в Раб - царство, где правит младший брат Ямы, царь ВиЧитРа.

64-65. Когда умерший видит его огромное тело, он убегает в страхе прочь. Затем к нему приходят рыбаки и говорят: "Мы прибыли и привели с собой лодку для тебя, желающего переплыть великую реку Вай, если твои достоинства достаточны для этого.

66-67. Святые, которые видят Истину, говорят, что Ра-М-Ха - это Бог, и река называется Вай(за что), так как пересечь её можно только молитвой Богу.

Если ты принес молитву, тогда лодка подплывёт к тебе, в противном случае - нет".

Услышав их слова, несчастный восклицает: "О Небеса!".

68. Увидев его, река бурлит, а несчастный громко плачет. Грешная душа, не приносящая молитв, поистине утонет здесь.

69. Продев вертел сквозь губы несчастного, посланники взмывают в воздух и переносят его через поток, как рыбу на крючке.

70. Затем, съев пищу шестого месяца, он продолжает свой путь, горестно стеная и страдая от голода.

71. По прошествии седьмого месяца, он попадает в город БахВападу. Здесь он получает то, что дают ему на седьмой месяц.

72. Пройдя этот город, он попадает в город ДухкхАда. Путешествуя по воздуху, он испытывает ужасающие страдания.

73. Съев пищу за восьмой месяц, он двигается дальше. В конце девятого месяца он приходит в город НаЯакРанду.

74. Увидев множество людей, бьющихся в агонии, и сам теряя мужество, он плачет в глубоком потрясении.

75. Покинув этот город, умерший, побиваемый слугами Ямы, с большим трудом добирается до города Птаб.

76. Хотя здесь он получает в дар пищу и воду, он несчастлив. По завершении одиннадцатого месяца он приходит в город Рау.

77. Здесь он наслаждается тем, что получает на одиннадцатый месяц, и через полмесяца добирается до Пайо.

78. Здесь собираются тучи, усугубляя несчастье умершего. И здесь он, страдающий, получает пищу до окончания годового срока.

79. В конце года он добирается до города Шита, где его настигает холод в сотни раз более сильный, чем холод Гималаев.

80. Голодный и пронизываемый холодом, он смотрит в десяти направлениях: "Есть ли хоть кто, что мог бы освободить меня от страданий?".

81. Тогда слуги Ямы спрашивают: "Какие заслуги есть у тебя?". Съев пищу, данные в годовщину, он снова набирается храбрости.

82. В конце года, подходя ближе к обители Ямы, добравшись до города БахубХити, он сбрасывает тело, размером с руку.

83. Душа, размером с большой палец, чтобы искупить свою карму, получив тело мучений, отправляется в путь по воздуху со слугами Ямы.

84. Те, кто не мотся Богу, так и двигаются, больно перетянутые путами.

85. В город Царя Справедливости ведут четыре дороги, из них я описал тебе путь в южные ворота.

86. Я рассказал тебе, как они проходят этот ужасный путь, изнуряемые голодом, жаждой и усталостью. Что ещё ты хочешь услышать?"

ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ МУЧЕНИЙ В ЦАРСТВЕ ЯМЫ

1. Гар спросил: "Каковы страдания, которые испытывает грешник, пройдя путём Ямы в его обитель? Расскажи мне об этом, о КеШаВа(Дух Высшего Бога)"

2. Благословенный Господин(Учитель) сказал: "Слушай, о потомок Вин-Анты(Антов). Я расскажу тебе это от начала до конца. Но ты будешь дрожать даже от одного описания Ада.

3. В сорока четырех йоджанах, о КаШйапа, от города Бхити, лежит огромный город Царя Справедливости.

4-5. Грешник вопиёт, когда он слышит причитание толпы таких же грешников - всех, кто идёт в город Ямы.

Все идут к привратнику и докладывают ему. Привратник всегда стоит на посту.

6. Он, побывав у Рагупты(хранителя дел людей), докладывает злые и добрые дела. Тогда Рагупта рассказывает это Царю Справедливости.

7. Безбожники, о ТаркШйа, и люди, погрязшие в грехе, хорошо известны Царю Справедливости, как и должно быть.

8. Тем не менее, он спрашивает Рагупту об их грехах. Рагупта, хотя он и всезнающ, расспрашивает Ванов(Богов, что записывают дела людей).

9. Ваны(Ангелы) - дети Света(Инглии), живущие на Небесах, на Земле и в более низких областях, слышат и понимают на расстоянии и видят очень далеко.

10. Их жёны - той же Природы, и называются Вани(Божественные девы). Они знают совершенно всё, что делают женщины.

11. Они докладывают Рагупте всё, что сказано или сделано каждым человеком открыто или тайно.

12. Эти придворные Царя Справедливости знают точно все добродетели и пороки человечества и карму, порожденную умом, речью и телом.

13. Такова сила тех, кто имеет власть над смертными и безсмертными. Таким образом, всегда говорящие правду Ваны повествуют о деяниях человека.

14. К человеку, который располагает их к себе аскетизмом, благотворительностью и честной речью, они благожелательны и даруют Небеса и Освобождение(Безсметрие).

15. Зная злонамеренные действия грешника, рассказывая о них Царю Справедливости, эти вещатели правды становятся подателями страданий.

16. Бог, Солнце и Луна, огонь, ветер, небо, земля и вода, сердце, Яма, день и ночь, сумерки утра и вечера, и Справедливость(Совесть) - знают дела человека.

17. Царь Справедливости, Рагупта, Ваны, Солнце и другие знают полностью грехи и добрые дела воплощённого существа.

18. Тогда Яма, убедившись в грехах грешников, подытоживает их и являет им свой устрашающий образ.

19-21. Очень грешные люди видят внушающий ужас образ Ямы - у него огромное тело, он сидит на буйволе, с жезлом в руке.

Громыхающий, как туча во время пралайи(бури), чёрный, как гора сажи, ужасающе сверкая оружием, как молниями, в своей Божественной форме, ростом с три йоджаны, с глазами, подобными колодцам, с зияющим ртом, из которого торчат огромные клыки, с красными глазами и длинным носом.

22. Даже Рагупта ужасен в окружении Царя Смерти, лихорадки и других. Рядом с ним все посланники, напоминающие обличьем Яму, исторгают рёв.

23. Увидев это, несчастный кричит, охваченный страхом. Грешная душа, не приносившая добрых плодов, трепещет и стенает.

24. Затем, по приказу Ямы, Рагупта обращается ко всем этим грешникам, которые рыдают и оплакивают свою карму.

25. "О вы, грешники, злоумышленники, загрязненные эгоизмом(желаниями), несправедливые - почему вы совершили грехи?

26. О вы, глупые люди, почему вы совершили эти приносящие горе грехи, рождённые из похоти, гнева и общения с грешниками?

27. До сих пор вы совершали грехи с большим наслаждением, вот почему теперь вам назначается страдание. Не надо отвращать свои лица.

28. Вы совершали грешные дела во множестве, и эти грехи являются причиной неизбежного несчастья.

29. Известно, что Яма равно обращается с глупым и учёным, нищим и богатым, сильным и слабым.

30. Сльша эти слова Рагупты, грешники горько скорбят над своей кармой и остаются молчаливыми и неподвижными.

31. Царь Справедливости, видя, что они стоят недвижимы, как воры, назначает соответствующее наказание для каждого грешника.

32. Затем грубые посланники, избив их, говорят: "Отправляйся, грешник, в самые страшные, ужасающие миры Ада".

33. Посланники свирепые и ужасающие, приводящие в исполнение приговоры Ямы, связав всех их одной петлёй, тащат в преисподнюю.

34. Там находится огромное Дерево, похожее на пылающий огонь. Оно имеет пять йоджан в высоту и одну йоджану в толщину.

35. Они бьют грешников, приковав их к дереву цепями и подвесив головой вниз. Несчастные, для которых нет спасения, стенают, горя в огне.

36. На этом Дереве подвешено много грешников, истощённых голодом и жаждой, избиваемых посланниками Ямы.

37. "О, прости мои прегрешения!", в совершенной безпомощности взывают к посланникам эти самые грешные люди, сложив умоляюще руки.

38. Снова и снова их бьют слуги Ямы металлическими прутьями, булавами, дубинами, палицами и большими пестиками от ступки.

39-40. Избитые они замирают в безжизненном состоянии. Затем, увидев, что они утихли, слуги Ямы обращаются к ним так: "О вы, грешники, служители зла, зачем вы совершали такие подлые дела? Вы не совершали даже простых подношений воды и пищи(милостыни).

41. Вы не дали даже полпригоршни еды воронам(голубям) или собаке(кошке), не относились с почтением к гостям, не совершали молитвы Богу.

42. Вы не сосредотачивались должным образом на исполнении своего долга(Цели Жизни), не повторяли мантры(молитвы), которые избавляют от мучений.

43. Вы никогда не изучали Священные Писания(Веды) и не поклонялись Богу. Хотя вы были домохозяевами, вы не выказывали даже сострадания к нищим и бездомным.

44. Вы не выполняли никакого преданного служения Богу. Пожинайте плоды своих собственных грехов! Из-за того, что вы лишены Праведности, вы заслуживаете наказания побоями.

45. Прощение грехов даётся Господом - Великим Ра-М-Ха, Мы только наказываем злодеев, как нам приказано".

46. Говоря так, посланники бьют грешников немилосердно, и от таких побоев те падают на землю, горячую как раскалённые древесные угли.

47. Падая, они царапаются об острые листья, а когда оказываются внизу, их кусают собаки, и они громко кричат.

48. Затем слуги Ямы наполняют грязью рты кричащих, связывают некоторых многочисленными петлями и бьют молотками.

49. Некоторых грешников распиливают пилами, как дрова, других разрубают на части топорами, распластав на земле.

50. Тела некоторых наполовину топят в горячей смоле, а в головы вонзают стрелы. Другие, укреплённые в центре машины, спрессовываются, как сахарный тростник.

51. Некоторые обожжены горящими углями, окружены факелами и расплавлены, как кусок руды.

52. Некоторые погружены в кипящее масло, другие в нагретую нефть, и переворачиваются, подобно лепёшке, брошенной на сковородку.

53. Некоторые брошены на дороге перед огромными бешеными слонами, а другие подвешены вниз головой, со связанными руками и ногами.

54. Некоторые брошены в колодцы, некоторые сброшены с вершины, другие посажены в ямы с червями, которые поедают их.

55. Огромные хищные вороны и стервятники с твёрдыми клювами клюют их в голову, глаза, лицо.

56. Другие шумно протестуют: "Отдайте, Отдайте моё богатство, которое вы мне должны. Я вижу, что в царстве Ямы моим богатством наслаждаетесь вы".

57. Такие грешники, спорящие в Аду, несут страшное наказание - посланники Ямы отрывают у них мясо клещами.

58. По приказу Ямы слуги Ямы уносят этих спорщиков и сбрасывают в отвратительные преисподние.

59. Преисподние, полные великих страданий, находятся здесь, неподалеку от Дерева; несчастья и страдания в них не поддаются описанию.

60. Существует 8.400.000 преисподних, в центре которых двадцать одна наиболее ужасных из самых ужасных.

61-64. Все созданы из горестей и болезней различных видов, различных плодов греха и населены множеством слуг Ямы.

65, Глупцы-грешники, лишённые праведности и попавшие туда, испытывают в них различные адские мучения до конца кальпы(дня Бога, равному 4.32 милларда земных лет).

66. Мужчины и женщины испытывают мучения в преисподних из-за своих тайных связей(прелюбодеяния).

67. Тот, кто создал семью для удовлетворения потребностей своего чрева, обретает соответствующий плод, оставив то и другое после смерти.

68. Сбросив своё тело, которое он питал за счет других существ, он отправляется прямо в Ад, где всё полностью противоположно счастью.

69. Человек испытывает в отвратительном Аду то, что предписано ему Судом, подобно калеке, у которого отняли его состояние и поддержку семьи.

70. Тот, кто содержал семью за счет средств, добытых неправедным путём, попадает в Ад, где царит непроглядная Тьма.

71. Испытав в должном порядке Адские муки, он приходит сюда(в мир Яви) снова, но уже очищенный".

ГЛАВА 4 ОПИСАНИЕ ГРЕХОВ, ВЕДУЩИХ В АД

1. Гар спросил: "За какие грехи они попадают на этот великий путь? Почему они попадают в реку Вай? Почему они идут в Ад? Расскажи мне это, о КешаВа".

2. Благословенный Мудрец сказал: "Те, кто всегда наслаждаются неблагочестивыми делами, кто отвращается от добрых дел, идут из Ада в Ад, от страдания к страданию, от страха к страху.

3. Благочестивые входят в город Царя Справедливости через три входа, но грешники - только дорогой, ведущей к Южным вратам.

4. Река Вай лежит на этом злосчастном пути. Я поведаю тебе о грешниках, что идут по нему.

5-12. Убийцы бРАхМАНов(Волхвов), пьяницы, наркоманы, убийцы животных, детоубийцы, убийцы женщин, губители детей во чреве и совершающие тайные грехи;

Те, кто ворует богатство ближнего, собственность Храма или дваждырожденного(Мудреца), кто посягает на имущество женщин и кто ворует собственность детей;

Те, кто не платит свои долги, кто присваивает себе вклады, кто предаёт доверие и кто убивает отравленной пищей;

Те, кто пользуется ошибками и умаляет заслуги другого, кто завидует достойным людям, кто связан со злонамеренными, кто глуп, кто отвергает общество добропорядочных людей;

Те, кто презирает священные места, добрых людей, добродетельные поступки, учителей и Бога, кто пренебрежительно отзывается о Ведах и др. Священных Писаниях;

Те, кто радуется при виде несчастья, кто пытается сделать счастливого несчастным, кто злословит, кто всегда злонамерен;

13. Те, кто не слушает хорошего совета и даже не прислушивается к словам Шастр(Святых Писаний), кто самодоволен, упрям, глуп, кто считает себя просвещённым - эти и многие другие, очень греховные, лишённые праведности, определенно идут путём Ямы, к реке Вай. Я расскажу тебе, какие грешники падают в неё.

14. Те, кто не почитают своих отцов, матерей, Учителей, наставников и священников - эти люди тонут в ней.

15. Те, кто вероломно бросает своих жён, верных им, обладающих хорошими качествами, благородным рождением и честных, - попадают в реку Вай.

16. Те, кто приписывает зло добродетельному человеку и обращается с ним непочтительно - падают в реку Вай.

17. Те, кто не выполняет обещаний, данных Брахманам(Мудрецам), и кто, позвав их, говорит: "У меня ничего нет для вас" - для этих двоих пребывание в Аду длится значительное время.

18-24. Те, кто забирает обратно то, что отдал, кто сожалеет о своих дарах, кто отбирает у других средства к существованию, кто препятствует другим приносить молитвы Богу;

Те, кто препятствует аскезе(посту), кто мешает рассказывать Священные Писания, кто сдвигает границы поля, кто распахивает пастбище;

Те, кто продают и пьют спиртные напитки(АлКоГоль - сын Духа Голи), сожительствуют с женщинами другой расы или с женщинами низшими(блудницами), кто убивают животных для собственного удовольствия;

Те, кто забросил свои обязанности(Цель Жизни), кто ест плоть(мясо) и пьёт спиртное(алкоГоль), кто позволяет себе распущенность, кто не, изучает Шастры.

Те, кто не изучал письмена Вед, употрелял алкоголь или наркотики и сожительствовал с женщиной из чужого рода;

Те, кто домогается жены царя, кто похищает насильно или уводит обманом чужих жен, кто испытывает вожделение к девственницам(и детям), и кто порочит добродетельных женщин - эти и множество других глупцов, любителей пройтись запрещенными путями и пренебрегших предписанными обязаностями - попадают в реку Вай.

26. Пройдя весь свой путь, грешники попадают в царство Ямы, и на входе посланники Ямы по его повелению отшвыривают их в эту реку снова.

27. О, Брахман, они отшвыривают этих грешников в реку Вай, которая сама по себе уже худший из Адов.

28. Те, кто не приносит дар(благотворительность), не совершает молитв Богу, обретают самые тяжкие страдания и идут к Дереву, стоящему на её берегу.

28-30. Кто даёт лживые показания, кто выполняет чужие обязанности; кто зарабатывает на жизнь мошенничеством; кто получает доходы кражей;

Кто срубает или калечит большие деревья, сады и леса; кто пренебрегает обетами и паломничеством; кто нарушает целомудрие женщин;

Женщина, которая презирает своего мужа и думает о другом - эти и другие подвергаются сильному избиению у шерстяного Дерева.

31. Тех, кто падает от этих побоев, посланники сбрасывают в нижние Ады. Я расскажу тебе о грешниках, которые попадают в них.

32. Безбожники, кто отрицает и нарушает Законы Божьи, скупцы, кто привязан к чувственным объектам, лицемеры(лжецы), неблагодарные люди - те непременно попадут в Ад.

33. Те, кто разрушает колодцы, источники, водоёмы, святыни или людские жилища - те непременно попадут в Ад.

34. Те, кто едят, пренебрегая жёнами, детьми, слугами, и учителями и не выполняя подношений Предкам(Богам) и молитв Богу - те непременно попадут в Ад.

35. Те, кто преграждают дороги различными препятствиями, перекапывают их, заваливают брёвнами, камнями или посыпают колючками - те непременно попадут в Ад.

36. Те, кто слишком самолюбив и не поклоняется Богу - Великому Ра-М-Ха, не уважает Мудрецов и Истинных Учителей(Пророков) - те непременно попадут в Ад.

37-38. Брахман(Мудрец), пустивший в свою постель женщину легкого поведения, опускается на более низкий уровень(ступень Веры); породив потомство от жениины лёгкого поведения, он сразу падает с уровня(ступени) Брахмана.

Такой несчастный дваждырожденный(Мудрец) стоит того, чтобы с ним не здоровались никогда; те глупцы, которые поклоняются ему, непременно попадут в Ад.

39. Те, кто любит ссоры, кто не ищет способа прекратить раздор среди людей, любит бои людей и животных, и наслаждается этим - те непременно попадут в Ад.

40. Те, кто из-за злонамеренности совершает грех во время зачатия с женщиной, у которой нет другого прибежища - те непременно попадут в Ад.

41. Те мужчины, которые так ослеплены страстью, что вступают в отношения с женщиной во время её месячного цикла, в течение четырёх дней смены луны, в дневное время, в воде, в случаях похорон - те непременно попадут в Ад.

42. Те, кто бросают отбросы(отходы) своего тела в питьевую воду, в еду или по другому - те непременно попадут в Ад.

43. Те, кто производит оружие - стрелы, мечи и копья - и кто продаёт его - те непременно попадут в Ад.

44. Вайшьи, выделывающие кожи, женщины, продающие свои волосы, и те, кто продаёт яды - те непременно попадут в Ад.

45. Те, кто не испытывает сострадания к безпомощным, кто ненавидит добродетельных, кто наказывает безвинного - те непременно попадут в Ад.

46. Кто не кормит гостя, пришедшего с надеждой в дом, даже если пища приготовлена - те непременно попадут в Ад.

47. Кто подозрителен ко всем существам, кто жесток с ними, кто обманывает всех живых - те непременно попадут в Ад.

48. Кто принимает обряды и ритуалы Вед, но впоследствии, при отсутствии контроля над чувствами, отрекается от них - те непременно попадут в Ад.

49. Кто не почитает Учителя, передающего знания о Высшем "Я", и сказателей Пуран - те непременно попадут в Ад.

50. Те, кто предаёт своих друзей, кто прерывает дружбу, кто разрушает надежды - те непременно попадут в Ад.

51. Те, кто мешает Пророкам, несущим Слово Божье, или группам паломников - спускаются в ужасный Ад, откуда нет возврата.

52. Тот грешный человек, который вызовет пожар в доме, деревне или лесу, будет схвачен слугами Ямы и поджарен на огне.

53. Когда его конечности подкоптятся на огне, он будет молить о тенистом месте, и тогда слуги Ямы отведут его в лес с листвой, подобной мечам.

54. Когда его конечности будут изрезаны этими листьями, острыми, как лезвия меча, они скажут: "Ха, ха! Спи с удобствами в этой прохладной тени!"

55. Когда он будет молить о воде, измученный жаждой, посланники дадут ему кипящее масло.

56. Тогда они скажут: "Выпей эту жидкость и съешь эту еду". Как только он выпьет это, он повалится наземь, загораясь изнутри.

57. Кое-как поднявшись, он жалобно запричитает. Безсильный и бездыханный, он не сможет даже говорить.

58. Поэтому говорится, о Тарк, что существует множество пыток для грешников. Почему Я должен объяснять их полностью, раз о них говорится во всех Шастрах(Священных Писаниях)?

59. После подобных пыток мужчины и женщины тысячами поджариваются в ужасающих мирах до наступления Вселенского потопа(разрушения Вселенной).

60-62. Съев там неразлагающиеся плоды своей кармы, они рождаются снова. По приказу Ямы они возвращаются на Землю и становятся неподвижными или другими существами:

Деревьями, кустами, растениями, пресмыкающимися, скалами или травами, о которых говорят как о неподвижных существах, погруженных в темноту невежества, насекомыми, птицами, животными и рыбами. Говорится, что существует 8 400 000 форм жизни.

63. Все они развиваются дальше до человеческой жизни; вернувшись из Ада, они впоследствии рождаются в человеческом царстве среди низших каст, но даже и тогда, из-за загрязнения грехом, они остаются очень несчастными.

64. Так, они становятся мужчинами и женщинами, медленно умирающими от проказы, слепорожденными, пораженными смертельными болезнями и носящими печати греха".

ГЛАВА 5 ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ГРЕХА

1. Гар спросил: "Расскажи мне, о КешаВа, какими знаками отмечены определенные грехи и к какому виду рождения эти грехи ведут?"

2. Благословенный Мудрец сказал: "Ты услышишь от меня о грехах, из-за которых грешник, вернувшись из Ада, снова обретает определённое рождение, и о признаках, которыми отмечены определенные грехи.

3. Убийца человека становится чахоточным человеком, убийца животных - горбуном или слабоумным, убийца девственницы становится прокажённым - все три родятся париями(отверженными, безправными).

4. Убийца женщины и зачатого плода становится жестоким и злым человеком, наделённым многочисленными болезнями; тот, кто совершает прелюбодеяние - евнухом; кто обхаживает жену ближнего, тот будет страдать от заболеваний кожи.

5. Питающийся плотью(мясом) существ становится очень красным, пьяница и наркоман страдает плохими зубами; Брахман, который из алчности ест то, что не следует есть, становится толстобрюхим.

6. Тот, кто ест сладости, не предлагая их другим, рождается с зобом; кто предлагает нечистую пищу во время священной церемонии, рождается прыщавым или прокажённым.

7. Человек, из гордости оскорбивший Учителя(Мудреца), становится эпилептиком; кто презирает Веды и Шастры - непременно становится поражённым желтухой и желчным.

8. Лжесвидетель становится немым, кто нарушает молитву перед едой - рождается одноглазым; кто расстраивает свадьбу - безгубым; кто сворует - рождается слепым.

9. Кто пнёт животное или ударит ногой человека - рождается хромым и увечным; кто лжёт - рождается заикой, а кто слушает такого лжеца - рождается глухим.

10. Отравитель рождается душевнобольным; поджигатель становится лысым; кто продаёт мясо - рождается неудачником; кто ест мясо других - рождается больным.

11. Кто ворует драгоценности - рождается в низшей касте; кто ворует золото - у того в следующей жизни будут больные ногти; кто ворует другие металлы - тот будет нищим.

12. Кто ворует пищу - станет крысой; кто ворует зерно - саранчой; кто ворует воду - станет птицей; тот, кто ворует яд - станет скорпионом.

13. Кто ворует овощи и растения - станет павлином; благовония и духи - ондатрой; мёд - слепнем; мясо - грифом; соль - муравьём.

14. Кто ворует бетель(овощи), фрукты и цветы - станет лесной обезьяной; кто ворует обувь, траву и хлопок - родится из утробы овцы.

15. Кто живёт насилием, грабит на дорогах и любит охотиться - несомненно станет козлом в доме мясника.

16. Кто умирает от того, что выпивает яд, станет черной змеёй в горах; у кого необузданный характер, тот рождается слоном в необитаемом лесу.

17. Те из дваждырожденных(РахМанов), кто не делает подношений Богу и кто съедает всю пищу без освящения(молитвы Богу) - становятся тиграми в непроходимом лесу.

18. Брахман(РАхМан), который не повторяет священную мантру(молитву), повторяемую каждый день дваждырожденным(Мудрецом) Великому Ра-М-Ха, кто не медитирует в сумерки(ночью), кто внутренне коварен, а внешне благочестив - становится журавлём.

19. Человек, который совершает служение(РАБоту) за человека недостойного - становится деревенским боровом(свиньёй), а если совершает много таких приношений(долго работает) - становится ослом; если он не произносит мантры(благодарность Богу) перед трапезой - становится вороной.

20. Дваждырожденный(Волхв), не передающий Знания(Веды) достойным(людям), становится быком; священник, не служащий Богу должным образом, становится животным - ослом или коровой.

21. Кто запугивает и презирает своего Учителя или угрожает Брахману(Мудрецу) - рождается РАКом(злым духом) в безводной дикой пустыне.

22. Тот, кто не отдаёт ближнему того, что обещал, становится шакалом; кто не гостеприимен к добрым людям - становится завывающим злым духом.

23. Кто обманывает друзей - рождается горным стервятником; кто мошенничает в торговле - совой; кто говорит дурное о системе Варна-Ашрама(ступенях Веры) - становится голубем в лесу.

24. Кто разрушает Веру и Любовь, кто бросает жену, когда разлюбит - становится красновато-коричневым гусем на долгое время.

25. Кто ненавидит Бога, мать, отца, Учителя(Мудреца), кто ссорится с сестрой, братом и ближним - будет убиваем во чреве матери в течение тысячи воплощений.

26. Женщина, которая плохо обращается со свёкром и свекровью и вызывает постоянные ссоры, становится пиявкой; а та, что бранится с мужем, становится вошью.

27. Та, что бросая своего мужа, бежит за другим мужчиной - рождается летучей лисицей, ящерицей или змеёй.

28. Тот, кто прекращает родословную, сойдясь с женщиной из своей семьи - рождается из чрева медведицы.

29. Сладострастный человек, соблазнивший воздержанную женщину, становится духом(привидением) в пустыне; кто прелюбодействует с несовершеннолетней девушкой, становится огромной змеёй в лесу.

30. Кто домогается жены Учителя, становится хамелеоном; кто домогается жены царя - растленным; домогающийся жены друга - становится ослом.

31. Кто совершит зло против природы - станет деревенской свиньёй; кто сожительствует с женщиной из низшей касты - быком; кто слишком страстен - похотливым жеребцом.

32-33. Кто не постится - становится собакой. Человек, который поклонялся Богу ради получения богатства, рождается из чрева курицы.

34. Грешники, пройдя через самые страшные Ады, заслуженные вследствие их многочисленных грехов, рождаются здесь для искупления своей кармы.

35. Убийца рождается из чрева осла, верблюда или буйвола; пьяницы и наркоманы выходят из чрева волка, собаки или шакала.

36. Укравший получает тело червя, насекомого или птицы. Кто ухаживает за женой ближнего - становится травой, кустом или растением.

37. Кто ворует чужую жену, присваивает себе вклады, грабит ближнего - рождается демоном.

38-40. Богатство, награбленное и полученное нечестным путём, даже через дружбу, приносит несчастье всей семье в течение семи поколений, а если оно получено путём совершения насилия - то пока светят Луна и звёзды.

Человек может переварить даже металлические стружки, измельченный камень и яд; но есть ли хоть кто-нибудь в Трёх Мирах(Прави, Яви и Нави), кто может превратить богатство в Брахмана?

Колесницы и войска, купленные на богатство, рассыпаются в битве подобно песку, осыпающемуся на искусственных песчаных берегах реки.

41-43. Вследствие присвоения чужой собственности, захвата имущества ближнего и отвержения Брахманов, разрушаются жизни.

Те люди называются безпечными, кто вместо того, чтобы принести дары Мудрецу, хорошо знающему Веды и Шастры, и обратиться к нему за Духовной помощью - отдает их другому.

Но это не считается пренебрежением, если Брахман лишён Знания Вед; это можно было бы уподобить тому, что дрова предлагаются пеплу, вместо находящегося неподалеку пылающего костра.

44. Не выполнив своего долга(Цели Жизни), о Тарк, и испытав наказание за это в нескольких Адах, он рождается слепым и бедным, став не подателем, а нищим.

45. Кто отбирает участок земли, который подарил сам или кто-то другой - рождается червём в испражнениях в течение шестидесяти тысяч лет.

46. Грешник, отобравший силой то, что сам подарил, идёт в Ад до Вселенского Потопа.

47. Тот, кому даны средства существования и клочок земли, должен защищать их до конца. Кто не защищает, но грабит - рождается хромой собакой.

48. Кто поддерживает ближнего, получает плоды равные стоимости ста тысяч коров; кто лишает ближнего средств к существованию - становится обезьяной или собакой.

49. Это и другие признаки и рождения, о Господин, как видишь, не что иное, как карма грешной души, созданная ею же самою в этом мире.

50. Таким образом, создатели плохой кармы, испытав мучения Ада, рождаются с остатками своих грехов в этих установленных формах.

51. Затем, получая в течение тысяч рождений тела растений, насекомых, птиц, животных, они страдают от различных несчастий.

52. Испытав тяжести жизни насекомых, птиц и т.д., страдая от холода, дождя, жары, они впоследствии достигают человеческого состояния(тела), где уравновешены добро и зло.

53. Когда мужчина и женщина соединяются, он становится эмбрионом в должный срок. Испытывая страдания от зачатия до смерти, он снова умирает.

55. Как вертится колесо времени, так и майя вертит обусловленные Души. Они появляются то на Земле, то в Аду, быстро увлекаемые петлёй кармы.

56. Тот, кто не даёт милостыню, становится нищим, страдая от сильной нужды, он совершает грех; в силу совершённых прегрешений он идёт в Ад и снова рождается в нищете, чтобы стать грешником.

57. Карма, которую каждый заслужил - хорошая или плохая - неизбежно должна быть выстрадана. Невыстраданная карма не исчезает даже за десять миллионов столетий".

ГЛАВА 6 НЕСЧАСТЬЯ РОЖДЕНИЯ ГРЕШНИКА

1. Гар сказал: "Поведай мне, о Кеша, как вернувшийся из Ада появляется во чреве матери и какие несчастья он испытывает там".

2. Учитель сказал: "Я расскажу тебе, как рождается смертный, когда мужские и женские элементы объединяются во время соединения мужчины и женщины.

3. В середине менструального периода, в течение трёх дней начинает формироваться тело грешника.

4. Мать того, кто возвращается из преисподней, считается в первый день частью его, на второй - убийцей его грехов, а на третий - прачкой.

5. При получении тела существо в соответствии с кармой и под наблюдением Богов(Ангелов) входит в лоно женщины, где уже находится мужское семя.

6. За одну ночь оно становится комочком, к пятой ночи округляется, на десятый день достигает размеров плода Дерева Ю, а после этого становится размером с яйцо из плоти.

7-8. К первому месяцу появляется голова, ко второму - руки и другие части тела; к третьему появляются ногти, волосы, кости, кожа, линга и другие полости.

К четвёртому месяцу - семь жидкостей тела; к пятому возникает голод и жажда; к шестому, окружённый оболочкой, он сдвигается влево.

9. Вещества тела образуются из пищи и жидкости, съедаемой матерью, и младенец ко времени рождения лежит в омерзительной припоясничной полости, наполненной мочой и испражнениями.

10. Все его конечности постоянно кусают голодные черви; он время от времени теряет сознание от усиливающейся боли, поскольку укусы очень болезненны.

11. Так, замурованный во чреве, стиснутый со всех сторон, он испытывает боль во всём теле, вызванную тем, что мать поедает различную пищу - острую, горькую, горячую, соленую, кислую и едкую.

12. Его голова прижата к животу, спина и шея скрючены, он не может пошевелить конечностями - как попугай в клетке.

13. И здесь он вспоминает - по Божественному повелению - произведенную им карму за сотни предшествующих жизней - и вспоминая, долгое время рыдает, не ощущая никакой радости.

14. Получив это озарение, он со сложенными руками, связанный семью узлами, умоляя и трясясь, жалостливым голосом взывает к Богу, который поместил его в это чрево.

15. С начала седьмого месяца сидящий во чреве, хотя и обладает уже СоЗнанием, трясётся и двигается как, утробный червь из-за влияния внутренних жизненных сил, которые способствуют выходу ребенка из тела.

16-23. Это существо говорит:

"Я принимаю прибежище Всевысшего, Премудрого Бога, опоры творения, разрушителя зла, сострадающего ищущим защиты.

Я сбит с толку Твоей майей(энергией) в отношении своего тела; ведомый своим эгоизмом, я воплощаюсь снова и снова, о Господи!

Я совершал добрые и злые поступки ради своих домочадцев и в результате я страдаю, а они, наслаждающиеся плодами, избегли этого.

Если я освобожусь из этого чрева, я паду к Твоим стопам и сделаю всё, чтобы достичь Освобождения(Безсмертия).

Брошенный в колодец испражнений, я страдаю от жара желудочного огня и жажду выбраться отсюда. О, когда же я выйду?

Только в Нём, кто ниспослал мне это испытание и сострадает ко всем страждущим, найду я прибежище. И пусть мне никогда не придётся воплощаться снова.

Но нет, я не хочу вообще выходить из этого чрева, где все страдания - результат моих греховных действий.

Ибо оставаясь здесь в ужасающих муках, обращаясь за помощью к Тебе, Господи, я буду находиться в стороне от материального мира".

24. Благословенный Учитель сказал: "И тут он, кто так рассуждал и находился во чреве девять месяцев, получивший озарение во время этих молитв, внезапно выходит головой вперед, выталкиваемый внутренними жизненными силами матери.

25. Вытолкнутый наружу(в мир Яви) насильно, свесив голову, он испытывает тревогу, бездыханный от боли, с расстроенной памятью.

26. Упав на землю, он двигается в испражнениях, как червь. Его состояние меняется, и он громко кричит, лишившись сознания.

27. Если бы состояние СоЗнания, которое возникает во чреве, в течение болезни, в крематории или при слушании Пуран, было бы постоянным - кто бы ни Освободился от этого рабства(сансары)!

28. Когда он выбирается из чрева после восприятия своей кармы, он снова впадает в заблуждение из-за влияния майи(энергии) Господа.

29. И когда его касается эта майя, он, безсильный, неспособен говорить. Он испытывает мучения младенчества и детства, возникающие от полной зависимости и несамостоятельности.

30. Его кормят люди, которые совсем не понимают его желаний, он неспособен отвратить то, что навязывают ему против его воли.

31. Уложенный в кровать, нечистый и вспотевший, он не в состоянии освободить даже руки и ноги, сесть, подняться или двигаться.

32. Москиты, гнус, клопы и другие насекомые кусают его, тонкокожего, плачущего, лишённого понимания, точно как насекомые кусают маленьких червей.

33. Таким образом, испытав несчастья младенчества и детства, он достигает юности и приобретает дурные наклонности.

34. Затем у него появляются дурные помыслы, он начинает вращаться в обществе злонамеренных людей, он ненавидит Святые Писания и благочестивых людей и становится нечестивым.

35. Когда он встречает соблазнительную женщину, она покоряет его чувства своими льстивыми речами; сведённый с ума безрассудной страстью, он опускается до полного невежества, подобно мотыльку, летящему на пламя.

36. Олень, слон, птица, пчела и рыба: эти пятеро ведутся к гибели одним из органов чувств; как же может опьяненный любовью человек не пасть, если он наслаждается пятью видами объектов с помощью пяти чувств?

37. Он жаждет недостижимого и из-за неведения(невежества) становится злым и раздражительным, и его гордость и гнев растут вместе с телом.

38. Любовник вступает в ссоры с соперниками, что ведёт к гибели, так как более сильные одерживают над ним победу - подобно тому как один слон побеждает другого.

39. Кто ещё более греховен, чем глупец, привязанный к объектам чувств и тратящий понапрасну свою человеческую жизнь, которая достаётся с таким трудом!

40. После сотен жизней существу удаётся получить человеческое рождение на Земле; но ещё более трудно получить жизнь Дваждырожденного(Ария); тот, кто получает это, но тешит свои чувства из-за глупости, позволяет утекать драгоценному нектару между пальцев.

41. Тогда, достигнув пожилого возраста, он страдает от многих серьёзных болезней, и когда приходит смерть, он снова отправляется в Ад.

42. Так, грешник, крепко удерживаемый в ловушке кармы, и сбитый с толку майей, никогда не Освобождается.

43. Итак, Я рассказал тебе, о Тарк, как грешник, лишённый милости Божьей, отправляется в Ад. Что ещё ты хочешь услышать?"

ГЛАВА 7 ТАИНСТВО ДЛЯ УСОПШЕГО

1. Су сказал: "Услышав это, Гар, трепеща как листок Священного фигового дерева, снова задал вопрос Кеша, чтобы люди могли извлечь из этого пользу".

2. Гаруда спросил: "Расскажи мне, какими средствами люди, совершившие грех по незнанию или сознательно, могут спастись от пыток слуг Ямы?

3-4. Для тех людей, которые погружены в океан перевоплощений, чей ум слаб, а Разум затуманен грехом, чьё СоЗнание ослаблено привязанностью к чувственным объектам. Во имя их возвышения, скажи мне, о Господин, об Истинном Смысле жизни и о средствах при помощи которых люди могут достичь счастья."

5. Благословенный Господин сказал: "О Тарк, ты совершаешь доброе деяние, спрашивая ради блага людей. Слушай внимательно, и Я расскажу тебе всё.

6. Воистину тяжела, как уже сказано, судьба грешников и особенно тех, у кого нет сыновей; но совсем иное дело с теми, у кого есть сыновья и кто праведен.

7. Если вследствие какого-либо проступка в прошлом рождении у человека не рождается сын, то должны быть предприняты меры к тому, чтобы обрести сына.

8. Послушав чтение Вед, или совершив аскезу, или помолившись с преданностью Благословенному Господу, разумный должен зачать сына.

9. Сын спасает отца от Ада, называемого Пут.

10. Даже один сын, если он праведен, поможет всей семье. Древние говорят: "Через сына он завоюет миры".

11. Веды также утверждают огромную важность сына. В соответствии с ними, увидев лицо сына, человек Освобождается от долга перед предками.

12. Прикосновением к внуку смертный Освобождается от троекратного долга. С помощью сыновей, внуков и правнуков он уходит из этих миров на Небеса.

13. Сын, рождённый от брака по Закону Бога, возвышает, но незаконный сын - тащит вниз. Зная это, следует избегать женщин другой касты и расы.

14. Сыновья, имеющие отца и мать одной и той же расы и касты - законные. Только они, путём принесения молитв Богу, могут помочь отцу достигнуть Небес.

15. Я расскажу о том, как умерший достигает Небес, благодаря заупокойным молитвам, которые совершает сын, когда умерший идёт к Небесам. Слушай.

16. Относительно этого Я приведу тебе пример из древнего рассказа о действенности даров для получения более высокого тела.

17-19. Давно, в Трета-югу, о Тарк, в прекрасном городе Маходайе правил царь по имени Вахана, который был очень могущественен и благочестив.

Он щедро раздавал дары, совершал жертвоприношения, почитал Брахманов(Волхвов), ценил добро, был добродетельным и Праведным, сострадательным и искусным в делах.

Он должным образом защищал своих подопечных, как будто они были его собственными детьми, всегда точно исполнял обязанности кшатрия(война) и наказывал виновных.

20-21. Однажды этот могущественный царь со своей армией отправился на охоту. Он вошёл в густой лес, богатый великолепными и разнообразными деревьями и животными, в котором звучали голоса различных птиц. В глубине леса король увидел оленя.

22. Олень, тяжело раненный его тяжелой стрелой, скрылся в глубине леса, унося с собой стрелу.

23. Царь, преследуя оленя по кровавым следам на траве, попал в другой лес.

24. Оторвавшись от сопровождения, голодный, с пересохшим горлом, теряя сознание от жары и усталости, он подъехал к озеру и выкупался в нём вместе с лошадью.

25-27. Затем, испив холодной воды, благоухающей пыльцой лотоса, Вахана вышел освежённым из воды, и увидел великолепное фиговое дерево, под развесистыми ветвями которого была прохладная тень, - пели птицы, и само дерево стояло как огромное знамя над всем лесом. Царь приблизился и сел у его корней.

28. И тут он заметил прету(привидение) - ужасного, сгорбленного, лишённого плоти, грязного, со вздыбленными волосами; органы чувств его от отсутствия питья и пищи пришли в негодность.

29-30. Увидев это ужасное полуразложившееся существо Вахана пришёл в замешательство. Увидев царя, забредшего в этот ужасный лес, и исполненный любопытства, призрак подошёл к нему ближе. И тогда, о Тарк, этот мертвец так обратился к царю: "Я избежал участи призрака и достигну высшего состояния, потому что встретился с тобой, о могучерукий! Благословение снизошло на меня".

32-33. Царь спросил: "О ты, с чернотой вместо тела и провалом вместо рта, за какие дурные поступки дошёл ты до такого состояния? На тебя нельзя смотреть без содроганий. Расскажи мне подробно причину этого. Кто ты и при помощи каких поступков можно исправить твоё положение?"

34-38. Покойник сказал: "Я расскажу тебе всё с самого начала, о лучший из царей! Ты несомненно почувствуешь ко мне сострадание, когда услышишь мой рассказ.

Существует на свете город, называемый Вайда, обладающий всеми богатствами. В нём множество драгоценных камней, он огромен, и в его прекрасных садах и дворцах совершаются многочисленные религиозные действа. В нём, о почтенный господин, я жил, постоянно занимаясь поклонением Богу.

Знай, что я отношусь к касте вайшей, моё имя Судева. Я расположил к себе Бога молитвами, а Предков(Богов) - подношением милостыни. Я снискал доброе отношение дваждырожденных(Мудрецов), предлагая им различные дары. Я раздавал пищу бедным, слепым и убогим.

39-41. Но всё это, о господин, по воле злого рока оказалось тщетным. Почему мои благие дела оказались безплодными - я поведаю тебе.

У меня нет потомства, нет родственника, близких, нет друга, как ты, который смог бы совершить для меня церемонию для обретения тела в более высоких мирах Прави.

Если шестнадцать поминальных молитв в течение месяца, о великий царь, не будут совершены, то состояние призрака для меня останется вечным, даже если сотни молитв после этого будут совершаться ежегодно.

42-45. Помоги мне возвыситься, о господин земли, соверши церемонии для обретения тела в Высших мирах Прави. Говорится, что царь - родственник для представителей любой касты.

Поэтому, царь царей, помоги мне избавится от этого состояния и подняться в высшие миры, а я подарю тебе за это самый прекрасный драгоценный камень.

Если ты не желаешь мне зла, сделай так, о воин! Нещадно страдая от пытки голодом и жаждой, я более не могу выносить это состояние.

В этом лесу есть вкусная и прохладная вода, прекрасные фрукты, но я не могу сорвать их, хотя немилосердно страдаю от голода и жажды.

46-48. Если великий обряд и другие церемонии для получения тела в более высоких мирах, будут совершены для меня, с чтением Ведических мантр, о царь, тогда, без сомнений, я избавлюсь от этого состояния. Ведические мантры, аскетизм, дары(милостыня) и сострадание ко всем живым существам, изучение Священных Писаний, поклонение Богу, общение с добродетельными - все это, как я слышал, служит средством для разрушения состояния призрака.

49-50. Поэтому я расскажу тебе о поклонении Богу, избавителя приведения от его участи. Возьми два куска честно заработанного золота и выплави из него сосуд, о царь.

Укрась его разнообразными украшениями, окропи многими водами - и, поставив его, поклоняйся Богу следующим образом.

51-56. Поставь к северу алтарь. Поклоняйся Богу, поднося на алтарь поочередно сандаловую пасту и цветы. Затем, обойдя вокруг алтаря, сделай огненные подношения(зажги свечи), делай молитвы Владыке Вселенной и подношения с очищенным маслом, молоком, творогом.

После этого, совершив омовение, в спокойном и уравновешенном состоянии ума, совершающий обряд, должен провести перед Богом церемонию для получения призраку более совершенного тела. Он должен начать, как предписано в Писаниях, укротив алчность и гнев, исполнить все церемонии, выпустив на волю быка.

Затем он должен сделать тринадцать пожертвований(добрых дел) и освятить сосуд с водой.

57. Царь сказал: "Как следует освятить этот сосуд для приведения и каков ритуал его подношения? Я испытываю сострадание ко всем, кто в таком положении, поэтому расскажи подробнее о сосуде с водой, дающем Освобождение призраку".

58-63. Покойник ответил: "О великий царь, ты совершил благое дело, спросив об этом. Пожалуйста, запомни, и я опишу тебе это подношение, которое разрушает подобное состояние призрака. Дар, который называется "сосуд для покойника" разрушает всякое зло. Во всех мирах трудно получить такое средство, позволяющее рассеять дурные состояния.

Приготовив сосуд, освятив его Богу, отвечающему всем и видящему на все стороны света, наполнив его очищенным маслом и молоком, поклонившись Ему с преданностью, отдай его дваждырожденному.

Совершив поочередно соответствующее поклонение с воскурением благовоний, поднесением цветов и сандаловой пасты, о царь, Богу, вечному Источнику Счастья, а также Стражам Вселенной(Богам), необходимо поднести Брахману этот сосуд, полный молока и очищенного масла.

Это подношение, о царь, которое превосходит все другие в очищении от самых больших грехов, должно быть выполнено с Верой, чтобы Освободить призрака".

64-65. Благословенный Учитель продолжал: "Пока царь так беседовал с призраком, его армия следовала его путём и уже приближалась со всем множеством слонов, лошадей, колесниц.

По прибытии армии, призрак подарил царю огромный бриллиант, поклонился, вознёс молитвы Богу и стал невидимым.

66-68. Выбравшись из леса, царь вернулся в город, всё время помня о том, что было ему сказано призраком. Он выполнил всё должным образом, с соблюдением всех церемоний и ритуалов для переходящего в другое тело, и освобожденный при помощи этих Священных молитв призрак достиг Небес.

При помощи заупокойных молитв, исполненной даже чужим человеком, умерший получает более счастливую долю - что же удивляться тому, чего достигнет отец, если это делается сыном.

69. Того, кто слушает это, и того, кто передаёт эту Священную Историю, никогда не постигнет доля призрака".

ГЛАВА 8 ОПИСАНИЕ ПУТИ, ВЕДУЩЕГО К ОСВОБОЖДЕНИЮ

1-4. Гар сказал: "Я слышал от Тебя, о Океан Сострадания, о перевоплощении индивидуальной Души в других изменяемых мирах из-за её невежества. Теперь хотелось бы услышать о путях, ведущих к Вечному Освобождению.

О Учитель, сострадательный к ищущим в Боге прибежище! В этом ужасном изменчивом мире, лишённом реальности, погруженном во все несчастья и горести, рождается и умирает безконечное множество существ, помещенных в различные виды тел - и нет этому конца.

О Мудрец, поведай мне, каким путём они, всегда страдающие в этом мире, не знающие счастья, могут получить Освобождение?"

5-7. Благословенный Господин сказал; "Слушай, о Тарк, Я объясню тебе всё то, что ты пожелал знать. Тот, кто лишь услышит об этом - уже Освободится из этого океана страданий.

Есть Бог, имеющий природу Высшего Разума, Единый, Благий, Всезнающий, Всесозидающий, Господь всего. Безупречный, Один без второго;

Самосветящийся, Безначальный и Безконечный, Всевышний, не имеющий материальных качеств. Исполненный Бытия, Знания и Блаженства. Индивидуальные Души считаются Его частичками.

8-10. Они подобны искрам огня; их невежество не имеет начала, они изолированы друг от друга и заключены в тела с помощью не имеющей начала кармы.

Они опутаны различными видами добра и зла, дающими соответственно счастье и несчастье; их жизнь ограничена, тело принадлежит определенному народу, а судьба определяется кармой.

Жизнь даётся каждому. Они также обладают более высоким и более тонким телом, называемом Линга, которое сохраняется до Освобождения.

11-13. Недвижимые существа, черви, птицы, козы, животные, люди, Праведники, тридцать три Божества, а также Освобождённые - по порядку,

снимая и надевая четыре вида тел тысячи раз, оказываются в человеческом теле, а если достигает СамоОсознания, то обретает Освобождение(Безсмертие).

Воплощенный, даже прожив 8.400.000 жизней до того, как обрести человеческое тело, может так и не получить Знание об Истине(Боге).

14-16. После тысяч миллионов рождений живое существо иногда получает человеческое рождение вследствие накопления достойных деяний.

Если же, получив человеческое тело, которое получить очень трудно, а через него и путь к Освобождению, живое существо не поможет себе - кого, как не его в этом мире можно назвать более грешным?

Человек, который получил это высокое рождение и высшие чувства, но так и не понял, что есть благо для Души, считается убийцей Брахмана.

17-19. Без тела никто не может достигнуть Цели человеческой Жизни; следовательно, каждый должен следить за своим телом, ценить его и совершать поступки, достойные награды.

Человеку всегда следует защищать своё тело, которое является средством достижения всего. Для благоденствия следует предпринимать все попытки для защиты жизни.

Деревню, поле, богатство, дом можно обрести снова; добрые или злые деяния можно совершить вновь, но не тело.

20-21. Мудрый человек всегда предпринимает всё возможное для сохранения тела; даже те, кто болен тяжелыми заболеваниями, такими как проказа, не желают расстаться с телом.

Его следует защищать ради Долга(Цели Жизни), Долг - ради Знания; Знание - ради йога-медитации - только тогда человек приблизится к Освобождению.

22-23 Если человек сам не защищает себя от опасности - кто ещё это сделает? Следовательно, каждый должен сам заботиться о своём благе.

Что будет делать тот, кто не принимает предосторожностей против болезней Ада, находясь ещё здесь, когда попадет в страну, где нет лекарств от страданий?

24-25. Старость надвигается, как преследующая тигрица; жизнь утекает, как вода из разбитого горшка; болезни атакуют, как враги. Вот почему необходимо стремиться к лучшему.

Пока горе не пришло, пока не обрушились бедствия, пока чувства способны воспринимать - до тех пор следует стремиться к лучшему.

26-32. Пока тело сохраняется, следует искать Истину - только глупый человек начинает рыть колодец, когда его дом уже загорелся.

Время смерти неизвестно тем, кто получает тела в этом мире страданий. Увы, человек, находясь между счастьем и невзгодами, не знает своего собственного блага.

Несмотря на то, что человек видит и только что рождённого, и тяжело больных, и умирающих и бедствующих, и несчастных, - тем не менее он не боится всего этого, испив вина майи.

Богатые живут как во сне; молодые - как цветы; жизнь столь же непостоянна, как вспышка молнии - где тот проницательный человек, который чувствует себя спокойным и свободным?

Даже сто лет жизни - слишком мало, а ведь половину её человек пребывает во сне и безделье, и даже оставшаяся малость проходит безплодно, растрачиваемая на немощь детства, болезни и старость.

Человек не делает того, что ему следует делать; когда ему следует бодрствовать, он спит; где ему надо остерегаться, он доверяет. Увы, кого не била жизнь?

Как может существо, пребывающее в теле, подобном пене на воде и привязанное к изменчивому миру вещей, быть свободным от страха?

33-35. Тот, кто не знает, что есть благо для него, принимает вредное за полезное, мимолетное за постоянное, зло за добро.

Даже видя дорогу - он спотыкается; даже слыша - не понимает; хотя и читает - не знает, ибо введён в заблуждение Божественной энергией(майей).

Эта Вселенная погружена в безкрайний океан смертей, но, несмотря на то, что человека заглатывает чудовище смерти, болезни и старости, он не понимает.

36-38. Время, утекающее каждый момент, - незаметно, подобно тому, как незаметно растворяется в воде горшок из необожжённой глины.

Воздух можно заключить в ограниченное пространство, эфир можно разделить на части, волны можно ограничить, но жизнь не может быть постоянной.

Земля сжигается временем; даже Меру разрушается, превращаясь в прах, воды океана высыхают - что же можно сказать о теле?

"Это я сделал, это ещё надо сделать, а это сделано наполовину". Смерть одолевает того, кто болтает все эти глупости.

"Это надо сделать завтра, это - успеть сегодня, а это успеть утром или к полудню", - смерть не считается с тем, что было сделано, а что нет.

39-41. Волк-смерть беззастенчиво умерщвляет ягнёнка-человека, который при этом лепечет: "О, моё потомство, моя жена, моё богатство, мои родные..."

42. Ты вдруг неожиданно натолкнёшься на врага - смерть, - чей приход предсказывается возрастом, чьё приближение связано с многочисленными болезнями - неужели ты не видишь спасителя?

43-44. Жертвой смерти становится тот, кого терзают страсти жажды, кто ужален змеёй объектов чувств, кто сжигает себя в огне желаний и антипатий.

Смерть нападает на детей, на молодых людей и стариков, даже на неродившийся плод - таков этот Явный мир.

45-48. Такое существо, покинув своё тело, идёт в царство Ямы. Что пользы ему в связи с женой, матерью, отцом, сыном и другими?

Этот изменчивый мир - воистину причина всевозможных несчастий. Оказавшийся в нём подвержен несчастьям. Только тот, кто откажется от него, становится счастливым - и нет другого пути.

От этого изменчивого мира - источника всех бед, вместилища несчастий и убежища грешников - необходимо отказаться сразу.

Человек, связанный оковами из железа или дерева, может освободиться, но от оков жены или сына - невозможно.

49-51. Пока живое существо позволяет уму находить удовольствие в привязанностях - до тех пор кинжал печали будет пронзать его сердце.

Желание богатства уничтожает людей ежедневно. Увы! Объекты чувств ускользают от чувств тела.

Как рыба, жаждущая корма, не видит железного крючка, так и воплощённое существо не видит страданий царства Ямы в алчной погоне за удовольствиями.

52-55. Те люди, кто не понимает, что хорошо для них, а что плохо, кто неотступно следует греховности и слишком заботится о наполнении желудка - попадают в Ад.

Сон, половые наслаждения и еда являются общими для всех живых существ. Тот, кто обладает Знанием, называется человеком, кто лишён его - называется животным.

Глупые люди мучимы с рассвета зовом природных инстинктов, в полдень - голодом и жаждой, вечером - страстью и сном.

Все эти существа, привязанные к телу, жене, богатству и другим подобным вещам, рождаются и умирают, погружённые в невежество, увы!

56-57. Вот почему всегда следует остерегаться и избегать привязанностей. Невозможно отбросить всё. Поэтому как средство избавления от привязанностей, надо взращивать дружбу с великими.

Человек, лишённый привязанности к добродетельным людям, проницательности и чистоты очей, - слеп. Как сможет он избежать греховного пути?

58. Все введённые в заблуждение люди, уклоняющиеся от выполнения своего долга и обязанностей, соответствующих их сословию и Духовному укладу и не понимающие Высшей Цели, проживают свою жизнь безполезно.

59-60. Некоторые люди проявляют склонность к церемониям, привязаны к практике обетов; по свету ходят обманщики, истинное "я", которых окутано невежеством.

Люди, соблюдающие только церемонии, довольствуются лишь внешним, введённые в заблуждение цветистым языком Вед, соблюдением тщательно разработанных ритуалов, подношениями и другим.

61-62. Глупцы, обманутые майей, желают обрести невидимое, постясь, питаясь один раз в день, изнуряя тело и соблюдая другие ограничения.

Как могут получить Освобождение лишь истязанием плоти те, кто лишён проницательности(Знания)? Можно ли убить огромного змея, лишь топая по земле?

63. Лицемеры, надев личину праведности, нося копну украшений на голове, используя шкуру овцы, бродят по свету как Мудрецы и вводят в заблуждение людей.

64. Того, кто привязан к удовольствиям материального мира, но говорит: "я знаю Бога", а сам не познал Бога - следует остерегаться больше, чем прокажённого.

65-69. Ослы бродят среди людей, в лесах и городах, совершенно лишённые одежды и стыда. Свободны ли они от привязанностей?

Если человек может Освободиться с помощью земли, пепла и пыли, то не становится ли также Освобождённой и собака, которая всё время живёт среди пыли, земли и пепла?

Шакалы, крысы, олени и другие животные, питающиеся травой, листьями, водой и постоянно живущие в лесах - аскеты ли они?

А крокодилы, рыбы и другие животные, которые с рождения до смерти, обитают в водах - становятся ли они Йогами?

Голуби иногда едят камни, а некоторые птицы не пьют воды с земли, но они ли - хранители обетов?

70. Таким образом, этот вид Природы - лишь то, что приносит удовольствие людям, а непосредственное Знание Истины - путь к Освобождению.

71-73. Попав в глубокий колодец философий и не понимая высшего блага, глупцы становятся похожи на животных в западне.

Они мечутся туда и сюда во внушающем ужас океане Вед и Шастр; попав в плен этих волн, они остаются софистами.

У того, кто знает Веды, но не знает, что есть главное благо(Освобождение), - у такого подражателя всё это равносильно карканью вороны.

74-75. "Это уже известно, а это надо узнать", - поверженные такой озабоченностью, они читают Писания денно и нощно, всё больше отдаляясь от Высшей Истины.

Эти глупцы, украшенные гирляндами поэтически оформленных речей, но несчастные в своей озабоченности, не могут найти успокоения.

76-77. Люди озабочены по-разному, но Высшая Истина - в другом; Веды объясняют различными путями, но лучший их комментарий - другой.

Некоторые разлагольствуют о Высшем Духовном опыте, не испытав его сами. Некоторые прекращают проповедовать, поглощённые самовлюблённостью и эгоизмом.

78-82. Они повторяют Веды и спорят друг с другом, но они не понимают Высшей Истины, как ложка не чувствует аромата пищи.

Цветы возложены на голову, а ноздри не чувствуют запах. Они читают Веды, но им недоступно понимание Истины(Бога).

Глупец, не зная, что Истина находится в нём самом, сбит с толку Священными Писаниями - подобно тому, как пастух с козленком подмышкой всматривается в колодец, ища козлёнка.

Словесные знания не могут разрушить майю изменчивого материального мира; - тьма не рассеется, если говорить о лампе.

Веды для человека, лишённого Мудрости, как зеркало для слепого. Для самоосознающего Веды - только указатель на Знания об Истине.

83-84. "Это я знаю; это ещё надо узнать", - он желает слышать обо всём. Если бы даже человек жил 1.000 Небесных лет, он не смог бы постичь до конца все Веды.

Шастры многочисленны, жизнь коротка, и в жизни десятки миллионов препятствий. Поэтому сущность надо понять так, как лебедь выбирает молоко из воды.

85-86. Пройдя опыт Вед и познав Истину, мудрый человек может оставить все Писания; так богач, у которого много зерна, выбрасывает солому.

Как еда не имеет смысла для того, кто вкусил нектара, также нет никакой пользы в Писаниях для того, о Тарк, кто познал Истину(Бога).

87-88. Ни изучение Вед, ни чтение Священных Писаний не дают Освобождения. Освобождение дается только познанием Бога, о сын Вин-Анты, и никак иначе.

Ни уклад жизни, ни философии, ни деяния не являются причиной Освобождения - одно Духовное Знание его причина.

89-90. Одно слово от учителя даёт Освобождение, все учения - это маскарад. Среди тысяч учений, Истинное - лучшее.

Недвойственная, благая Истина, находится вне всяких усилий и деяний и может быть обретена только через слово Учителя, а не изучением десятков миллионов текстов.

91. Говорится, что Знание бывает двух видов: изучение и проницательность. Изучение относится к Разуму; Разум достижим проницательностью.

92. Некоторые предпочитают философию недуализма, другие предпочитают философию дуализма, но они не понимают Единую Реальность, за пределами Двойственности и Недвойственности.

93-94. Два слова приводят к рабству: "хочу", и "моё". Существо, говорящее "хочу" и "моё" - находится в рабстве.

Вот карма, которая связывает; вот Знание, которое даёт Освобождение; любая другая карма приносит безпокойство, любое другое Знание - изощрённый обман.

95-97. Пока деятельность совершается, пока впечатления об этом преходящем мире остаются, пока чувства непостоянны - как можно постичь Истину?

Пока не изжита гордость за своё тело, пока есть чувство "мое", пока остаётся привязанность к плодам деяний, пока строятся планы;

Пока нет успокоения ума, пока не достигнута медитация на Бога, пока нет любви к Богу - как можно постичь Истину?

98-99. Пока человек не достиг Истины, ему следует совершать благоприятные действия, давать обеты, посещать Священные места, повторять молитвы, давать милостыню, поклоняться Богу и читать тексты Вед.

Таким образом, о Тарк, если кто-либо желает Освобождения для себя, ему следует при каждом своём усилии всегда, при всех обстоятельствах быть приверженным Истине.

100. Тот, кто испытывает на себе три основных несчастья(желание богатства, гнев и жажду всяких удовольствий), должен укрываться в тени Древа Жизни(Великом Ра-М-Ха), чьи цветы - Праведность и Знание(Веды), а плоды - Духовный мир(Сварга) и Освобождение(Безсмертие).

101. Поэтому следует познать Абсолютную Истину из уст благословенного Учителя. Путём такого познания существо легко Освобождается из ужасного рабства этого материального мира.

102. Послушай! Я поведаю тебе сейчас о последних действиях познавшего Истину, посредством чего он получает Освобождение, называемое Нирвана.

103-107. Когда приблизятся его последние дни, человек должен, освободившись от страха, отсечь мечом непривязанности все желания, связанные с телом.

Мужественно покинув дом, совершив омовение в водах Священного места омовения, сидя в одиночестве на очищенном, как предписывается, месте, он должен мысленно повторять высшее чистое трехбуквенное Слово Бога (Ра-М-Ха/АУМ).

Ему следует обуздать свой ум, контролировать дыхание и не забывать при этом Господа.

С мыслями о Боге он должен отвлечь усилием ума чувства от материальных объектов, сконцентрировать с пониманием свой ум, уводимый в стороны кармой, на Высшей Чистоте.

"Ты, Боже, Верховная Обитель; Ты, Боже - Высшая Цепь", - осознав это и поместив своё "я" внутрь себя, надо начать медитацию.

108. Тот, кто оставляет тело, произнося однослоговый ОМ(УМ), олицетворяющий Бога, и при этом помнит Господа - достигает Высшей Цели.

109-110. Лицемеры, лишённые Знания и отречения, не могут попасть туда. Я расскажу тебе о мудрых, которые достигают этой Цели.

Свободные от гордыни и заблуждений, победившие зло привязанности, постоянно помнящие о Высшей Душе(Боге), победившие все желания, не вступающие в контакты, которые приносят удовольствия или боль - они, преодолевшие майю, идут по этому вечному пути".

118-120. Су сказал: "Услышав это из уст Учителя, Гар сказал, молитвенно сложив руки:

"О Мудрец, услышав этот чистейший нектар слов, я обрел силы преодолеть океан существования!"

"Теперь я Освободился от сомнений. Все мои желания полностью удовлетворены", - сказав так, Гар замолчал и впал в медитацию.

121. Так пусть же Бог, памятование о котором защищает от зла, кто даёт состояние счастья поклоняющимся Ему, кто даёт Освобождение(Безсмертие) всем, совершающим преданное служение Ему - защитит нас!

Ом тат сат.

Книга 11. КНИГА СИЯНИЯ ЗоАР (части 2 и 3)

ЧАСТЬ 2.

1.

Нет ничего в нашем мире(Яви), что не существует и не находится в самом Боге. Ведь Он - Источник всего и до начала Творения 3-х(5) Миров был только Он. Как же может существовать что-либо, не берущее в Нём своего начала!

Но весь наш язык построен в процессе творения, поэтому мы не имеем слов, чтобы объяснить нечто существовавшее до, выше, человека. Можно думать об этом сколько угодно, но всё, что только есть в нас, - исходит от Бога. А от кого ещё это может исходить? И если бы человек ни на мгновение не забывал об этом, он бы быстро вошел в контакт с Богом.

Вера в то, что "нет никого, кроме Бога" - это единственное, что выводит человека из этого мира(Яви) в Духовный. Т.е. всё, что человек переживает, чувствует, всё, что он сам и в нём, - это всё исходит от Бога. Поэтому если человек что-то ощущает, он должен понять, что так же ощущает это и Бог.

Есть такое понятие, которое особенно хорошо объяснял Иоанн/Иван(Богослов): "Человек - это тень Бога". Как тень человека повторяет за ним все его движения, так и человек автоматически повторяет все движения Бога. Поэтому, если человек что-то ощущает, он, в первую очередь, должен подумать, что это ощущение он получил от Бога.

И в соответствии с этим он одновременно должен дать ответ в своих ощущениях. Т.е. если он вспомнил о том, что это ощущение он получил от Бога, значит, Бог захотел, чтобы человек об этом вспомнил, Бог этим зовёт его к Себе, обращает его внимание на Себя. И с этой точки зрения он уже может дальше самостоятельно развивать связь с Богом. До того, пока не вспомнил о Создателе, считается, что был как бы в безсознательном состоянии.

Но как только Бог напомнил о Себе человеку так, что человек вдруг вспомнил о Цели Жизни, о Духовном, о Боге - немедленно человек должен дойти по цепочке мыслей до осознания, что это Бог зовёт его. И так постоянно, при каждом воспоминании, мысли, желании - пока не станет эта мысль(о Боге) настолько привычной, желание разовьётся до такой степени, что он будет "болен от Любви", всё время думая о Нём, настолько, что "не сможет спать" - и тогда Бог открывается ему.

Всё, что в нас и вокруг нас, нисходит на нас Свыше, от Бога. Нет того, чего бы не было в Нём. Это мы уже слышали много раз. Но как всё, что есть в нашем мире, может исходить от Него? Вещи, которые у нас и в нас противоположны друг другу, в Духовных мирах находятся в Единстве.

И ни в коем случае не противоречивы, не противоположны, как в нашем мире(Яви). Это относится к различным объектам, например, к столь разным, как мысль и что-то сладкое. Две совершенно разные категории. Или мысль и следующее за ней действие и следствие - ведь тоже сливаются в Его Единстве, т.е. Замысел, Действие и Результат.
Но более того, также находятся в Нём и две категории, противоположные друг другу. Как, к примеру, сладкое и горькое и т.д.. Каждое из них совершенно отделено и отдалено друг от друга в нашем мире(Яви). От этого мне хорошо, допустим, а от этого - плохо. Настолько они противоположны для меня. Мы же всё определяем на основе нашего ощущения и постижения. Если бы мы не видели, что звёзды светят, не называли бы их светящимися. Сладкое - потому, что у нас это вызывает такой вкус. Горькое - потому, что нам от него горько. А на самом деле оно горькое или сладкое? Само по себе оно - никакое: у меня оно вызывает такие ощущения.
А если то, что даёт мне ощущение сладкого, передать иному созданию, которое создано по-другому, у которого иные ощущения, оно воспримет это совершенно иначе - не сладким и не горьким, найдёт там совершенно другой вкус, иные качества. Есть в нашем мире совершенно противоположные вещи. Тогда, если они противоположны для нас, одну мы можем назвать хорошей, другую - плохой. Но как мы можем отнести их к одному, к Единому Корню(Богу).
Дело в том, что в Нём, в Боге, нет никаких различий ни в чём! А всё находится в простом, не разложенном на части, Свете. Простой Свет - не потому что прост, а потому что нет в Нём дифференциации(различий), потому что только получающий выделяет из этого однородного Света определённые, согласно своим свойствам, качества. И даёт своим ощущениям Света различные имена. А в самом Свете нет этих свойств совершенно.
Это свойства воспринимающего, а не Света. Т.е. всё находится в Совершенном, простом Единстве. Поэтому человек даёт имена(названия) не тому, что есть в Свете, в окружающем его мире(Яви), а по тем ощущениям, которые в нём это вызывает, по тому, как он воспринимает Свет.
Поэтому названия, имена, характеристики, даваемые человеком, говорят только о человеческих качествах, о свойстве воспринимающего, но не о свойстве самого воспринимаемого объекта! Человек называет не ощущаемое, а свои свойства, качества. Бог Един, но только человек своими свойствами извлекает из этого абсолютного Единства различные ощущения и таким образом именует Бога. Но это не имена Бога, а названия человеческих ощущений.
Как приводит Моисей пример о вкусе манны Небесной: сама безвкусная, она воспринимается с таким вкусом, который человек желает ощутить. Таково Духовное свойство Света: Он содержит всё - но человек, в меру своего подобия Свету, воспринимает его всё более простым. А также в Боге едины Замысел, Действие и Результат, хотя в нашем мире(Яви) это совершенно различные категории.
Но в Боге всё, что только мы можем себе вообразить: противоположности, причины и следствия, взаимоотрицающие понятия - все эти формы объединены в простом Свете, в категории, называемой "Один, Единственный, Единый(Инглия)". Почему это качество нельзя назвать одним словом? "Один" - означает, что Он вне всяких изменений, всё в Нём абсолютно равнозначно. "Единый" - в Самом Боге всё едино, хотя исходящее от Него вызывает в ощущении воспринимающего различные формы в зависимости от свойств воспринимающего. "Единственный" - говорит о том, что хотя он действует во всём Творении(Мирах), проявляя Себя совершенно по-разному в ощущениях воспринимающих Его действия, но одна Его Сила действует во всём Творении

и она(Сила) заключает в себе всё происходящее. В таком правильном восприятии действий Бога и состоит вся Цель человеческого развития.
Хотя Он производит много различных действий: убивает или оживляет, вызывает страдания или радость, в материальном поднимает или опускает, приносит жизнь или смерть - все эти крайности, всё от Него, но как же всё это составляет Единство? Нет отличия - не означает безразличие. Но как может одна сила действовать, запускать противоположные действия? Ответ снова тот же: противоположное есть только в наших ощущениях.
И всё возвращается и объединяется в конце исправления эго, вернее, в конце исправления наших органов чувств(желаний), чтобы мы смогли ощутить в истинном виде всё Творение(Сваргу). Наше состояние Души с исправленными органами ощущений, исправленными свойствами(желаниями), называется концом исправления(Освобождением). То, что мы ощутим в них(чувствах), называется Целью Жизни человека(Безсмертие). То, что мы называем жизнью и воспринимаем как жизнь, в Ведах называется свет от свечи по сравнению со сиянием Солнца. Почему же в нашем мире есть такое различие в восприятии? Потому что наш эгоизм(эго) абсолютно меняет наше восприятие. Мы не только теряем почти на все сто процентов восприятие Света Жизни(Инглии), но из-за нашего эгоизма искажаетя наше восприятие реальности(картины мира). Мы даже можем в нашем мире(Яви) наблюдать, как неодинаково человек воспринимает своё и не имеющее прямого отношения к нему, т.е. не затрагивающее его эго.
В рамках нашего мира(Яви) мы не воспринимаем действительность верно, а уж Духовные миры, более Высокие(Прави), мы вообще не ощущаем, потому что эгоизм(эго), пропитывающий все наши чувства, скрывает, поглощает, не позволяет Духовным, альтруистическим Силам дойти до нашего Сознания(Разума).
А когда человек обретает свободные от эгоизма органы ощущений(ум), то обнаруживает, что единственная Цель Бога включает в себя все, казавшиеся ему прежде противоположными, действия.
Так Иешуа(Иисус), а он был Святым и Мудрецом(Рахманом), в Книге Сияния(Зоар) пишет: "Есть отличие в категориях Один, Единый и Единственный." Когда Бог собирается действовать одной силой, собирает все свои силы в Одну, что и означает проявление Единства, потому что нет различия в Его действиях - потому то Бог и называется Единым.
А когда Он делит свои действия, т.е. Его действия проявляются в ощущениях человека отличными одно от другого, ощущаются то как добрые, то как плохие. Бог называется Единым, по качеству своих действий, имеющих только одну цель и результат - насладить творения(человеческие Души). Таким образом Он - Един во всех своих действиях и не меняется, несмотря на то, что Его действия воспринимаются как различные. А когда Он полностью однороден и все Его действия едины Он называется Единый.
Т.е. "Единый" говорит о Самом Боге, в котором все противоположности равны и неотличимы друг от друга. Что значит, что Бог объединяет силы, чтобы действовать одной силой? Все Его действия преследуют только одну Цель - насладить, что и достойно Его Единства. Почему не каждый мозг(ум) может это воспринять? Возьми случайного человека с улицы: как ты сможешь ему что-то объяснить, он не в состоянии тебя слышать. Не слушать, а слышать. Слушать сможет, если ты привяжешь его к стулу и положишь перед ним награду, а слышать не будет, не сможет, потому что для этого необходимы особые внутренние свойства, желания. Слышат не ушами, а сердцем. И это свойство никак не связано с умственными способностями. Можно быть самым умным, но не слышать. А ты возьми этого же человека, возьми палку и

хорошенько его побей в течение дней, месяцев, лет - сколько надо, у него вдруг появится слух.
И он начнёт слышать, не потому что у него вдруг появился Разум, а потому что сердце(Душа), решило слушать, чтобы избавиться от страданий. Поэтому Иешуа(Джошуа) пишет, что "сердце понимает", а голова, наш ум, - это только вспомогательный инструмент для достижения желаемого сердцем. Но понимаем-то мы головой, и поэтому сказано Мудрецами: "Не всякий способен вынести это".
Непросто согласиться, принять, что противоположности могут быть как одно целое, настолько наш ум удалён от возможности понять Истинное Единство. Но и в принятии этого Духовного понятия - единства противоположностей - речь идёт вначале о сердце(Душе), а мозг(ум) как вспомогательный инструмент примет всё, что решит и с чем согласится наше сердце(Разум). Мы ведь можем наблюдать, какие разные законы существуют в разных странах, как сам человек меняет свою логику, убеждения. Это не оттого, что становится умнее, а потому, что его сердце меняет объекты наслаждения, и Разум меняет соответственно этому свои взгляды, подходы и совершает переоценку ценностей, подводя под новые желания свою "разумную" базу(ум).
В Духовном постижении принимает участие в первую очередь сердце, "сосуд Души", который определяет величину постижения умом. В начале своих занятий Верой(Ведами) человек учит, в основном, своим умом, но затем всё более осознаёт, насколько его понимание и освоение материала зависят от его внутреннего, Духовного состояния.
И не о настроении идёт речь, как в изучении иных наук или в любом другом деле, а независимо от настроения, именно острота Духовного восприятия определяет постижение Разума. Есть люди, просиживающие над Верой(Ведами) десятилетия, но если при этом не "включается" их сердце(Разум), то могут стать профессорами Веры, но не Мудрецами(Рахманами), потому что внутренняя потребность найти Бога отсутствует в них. Эта потребность рождается точкой Света в сердце(Разумом), частью Высшего Разума, частью самого Бога, которую Он помещает по Своему выбору в того, кого желает приблизить ... "Из себя(Души) я постигну Бога".
Мы изучаем столько Книг(Вед) по Вере(Веданью Бога), столько времени проводим в изучении, что любую науку мы бы уже освоили. А изучая Книгу Сияния(Зоар/Аз Ра), мы всё больше понимаем, что ничего не понимаем. И это потому, что Вера(Ведание Бога) поглощается и усваивается только в том месте, где желания изучающего совпадают с тем, что он изучает. А так как в начинающем изучать нет ещё исправленных свойств(желаний), соответствующих изучаемому им, то и знания постоянно улетучиваются.
Кроме того, знание законов и правил какой-либо науки позволяет пользоваться своими логическими выводами и строить свои теории. Но в Вере это невозможно, потому что мы до самого последнего нашего состояния - совершенного и полного исправления(Освобождения) - не знаем всей картины и всех Законов Мироздания и потому не имеем права сами строить предположения.
И поэтому писать Книги по Вере имеет право только Истинный Мудрец. А не постигающий Духовных миров пишет, не имея своего чувственного явного постижения, потому что ему "думается", что "там" происходит "так". Между тем в Вере(Ведах) говорится всего о 9 ступенях Веры, но сколько о них написано! Десятки тысяч страниц. Даже не о 9 ступенях, а о 4-х стадиях развития Души. Или о желании дать(ЭГО) и желании получить(эго).
Есть только один Источник, который всё даёт, а сколько всевозможных вариаций, порождающих все Миры, наш мир(Яви), всё, что в нём внутри и снаружи. И это всё состоит только из двух элементов: Света(Инглии) и Душ!

Нужно знать, что умом, мозгом эту науку взять нельзя. Есть знающие на память написанное в Ведах. Это, кстати, непохвально, потому что главное в изучении не знание Вед, а усилия, прикладываемые изучающим: в меру своих усилий он получает Свыше помощь для своего исправления(Освобождения). Поэтому издавна Истинные Мудрецы превозносили Постижение(Ведание), а не просто знание Вед. И даже просили в своих молитвах Богу позабыть изучаемое! Желали стать вновь неучами!!! Как это не похоже на сегодняшних умников, кичащихся страницами, которые знают на память. Оттого что знают только на память Веды, но не вошла Вера в их сердца, то и кичатся этим. А если бы вошла в сердце хоть толика изучаемого Света, то не ценили бы вошедшее в мозг(ум), а ценили бы вошедшее в сердце(Разум)!
Поэтому изучаемый в Книге Сияния(Зоар) материал улетучивается, именно из-за нашего неподобия изучаемому материалу. Но в той мере, в какой человек становится подобным изучаемому Духовному материалу, он его понимает. Поэтому вдруг мы чувствуем, что понимаем больше - это зависит от нашего душевного состояния: ближе в настоящий момент своими желаниями к Богу или дальше от Него.
Итак, вернёмся к тексту: когда Он разделяется при выполнении своего действия, когда Его действия, как нам кажется или как мы ощущаем, различны или даже противоположны - тогда Он называется Единым, потому что различные Его действия, хорошие и плохие, включая те, что воспринимаются нами как огромные страдания, такие, что хуже смерти(ведь иногда даже смерть кажется избавлением). Такие огромные страдания, которые проходят как над одним человеком, так и над целым народом или народами - всё это только для достижения одной Цели: создать в Душе - такие ощущения, с которыми можно воспринять то наслаждение, которое Бог желает дать. Именно противоположность Его управления в наших восприятиях говорит понимающему о полном Единстве во всех действиях Бога, о том, что у Него нет никакого отличия ни в причине Его действий, ни каким образом Он действует.
Отличие - только в восприятии человека, только относительно получающего, ввиду "неисправленности" его эго - инструмента восприятия, человек воспринимает то или иное действие Бога как плохое или хорошее. В то время как настоящая характеристика Его действия - Совершенство и Абсолютное Добро. Если бы мы исправили наши инструменты восприятия, то обнаружили бы, что всё получаемое человеком от Бога, Совершенно и Хорошо. Чем наше эго, желания, более неисправны, тем больше наше состояние кажется нам плохим, тем больше мы обвиняем в своём сердце Источник наших страданий. Причём обвинения эти неосознанны. Когда поселились первые иудеи в Негеве и спросили Моисея, смогут ли они там существовать, он ответил, что смогут, если их молитва принесёт дожди. Но, возразили ему, иудеи - ведь они были неверующие. Он ответил, что желание человека в сердце - это и есть его молитва к Богу, потому что Бог - его единственный Создатель, Источник всего. И независимо от осознания человеком мира, в котором он существует, его неосознанные желания также воспринимаются Богом, как мать чувствует и понимает желания новорожденного.
Единый - говорит о том, что у Него всё Совершенно, Едино, нет абсолютно никаких противоречий, нет различия в отношении к разным творениям(Душам). А Единственная Мысль и Единственная Цель пронизывают всё Творение. И это называется, что все действия Его одинаковы. Мы слишком отличны своими свойствами и желаниями от Бога, чтобы понять Его.
Даже в рамках нашего мира мы не понимаем друг друга, если не похожи по своим свойствам и желаниям, что означает, Духовно отдаленны. В таком

случае двое людей как бы находятся в разных мирах, как совершенно разные создания. А между нами и Богом разница в миллиарды раз больше.
Поэтому всякое наше усилие Его понять должно заключаться не в том, чтобы понять умом, потому что это совершенно безполезно, т.е. инструментами нашего мира невозможно понять Духовный мир, необходимы только наши Духовные усилия сравняться Духовно, свойствами, желаниями, после этого мы сможем Его понять.
Поэтому все философии и науки ещё тысячи лет будут биться над загадкой жизни и не разгадают её, как пытаются это сделать все философии и религии уже тысячи лет. Если человек рассуждает только своим умом, то как он может постичь им что-либо вне этого мира(Яви), когда сам ум является продуктом нашего материального мира(Яви)!
Как можно утверждать, что наш ум может быть объективен, если есть столько мнений? Не это ли уже отрицает его объективность? Ведь объективность может быть только одна, абсолютная, независимая от человека, а человек не в состоянии выйти из себя, если только не обретёт вместо своих желаний и свойств - желания и свойства Бога. Вся художественная литература, искусство - всё, что человек зовёт своим Духовным богатством, по сути прославляют "прах и пепел". Что воспевают они? - Свет Бога, облачённый в объекты нашего мира(искры Света). Человек воспринимает эту оболочку(тело), в которую одевается Душа, потому что в ней есть Духовная категория, которая и доставляет наслаждение. Вся наша деятельность направлена только на то, чтобы максимально извлечь наслаждения из этой искорки Света.
А литература описывает, как каждый из нас может выкачать из "праха и пепла", из маленькой искорки Света, которая упала в наш мир, наибольшее наслаждение. И какие есть для этого пути. И каковы страдания, если этого наслаждения нет. И только чистая наука пытается объективно смотреть на мир. Но проблема в том, что человек не может ни с чем сравнить свою необъективность и потому внести поправку в свои исследования.
А если бы знали учёные, насколько всё пропускается через человека, насколько результаты опытов зависят от совершающего их, то поняли бы, что это нам дано специально для того, чтобы мы дошли в итоге до высшей ступени развития науки, где наука помогла бы осознать ограниченность, замкнутость познания, осознать существование Бога и помогла бы перейти к Вере. Но никакого соединения науки и Веры быть не может. Наука занимается только разумными выкладками, а Вера - "сердечными", как сказано: "сердце понимает".
Поскольку человек создан таким, что любит только себя, то чем больше что-то похоже на него, тем больше он любит это. Говорят, что противоположности сходятся, но это в литературе! Человек любит свои свойства и желания в себе. Если он ворует, то, может быть и не любит это свойство, но в себе он это свойство оправдывает, потому что оно ему приносит наслаждение, даёт ему желаемое.
Но в другом это же свойство он уже может не любить, потому что им наслаждается другой. Т.е. мы любим свои ощущения, а не свойства. И если даже какое-либо своё свойство или желание я осуждаю, всё равно за то, что оно приносит мне наслаждение, я люблю его и не могу с ним расстаться.
Вот в саду стоит яблоня с аппетитными яблоками. Если взять её яблоко, отрезать кусочек и положить его в рот, то в своём рту человек ощутит наслаждение. Я наслаждаюсь яблоком? Или кусочком яблока? Где объект моих наслаждений? Объект моих наслаждений - это та искра Света, что находится в этом яблоке, как и в любом другом объекте наших желаний.

Когда искра Света, облаченная в кусочек яблока, соприкасается с моими органами ощущений, то мой язык и мозг могут каким-то образом извлечь определённый сигнал, воспринимаемый мною как наслаждение, потому что раздражён центр наслаждения в мозгу. Но раздражение центра наслаждения - это не искра Света, а ощущение наслаждения - это Духовная часть восприятия. Дело не в яблоке и не в кусочке яблока, а в определённом наслаждении.
Значит, любовь - это определенный вид наслаждения? Тоже нет! Я не люблю молнии. Так где то, что я люблю? И кто такой я, кто любит это? В итоге, если мы покопаемся в себе, а это может сделать любой, то мы постигнем в себе Душу и Свет(Бога). Больше ничего нет. Ни яблони, ни яблок, ни молнии. Только Свет(Бог) и Душа, а всё остальное - это их одежды, в которые они облачаются.

2.

Чем отличается манна Небесная от хлеба? - особым своим свойством: в ней каждый ощущал то, что желал ощутить. Это и есть единственное Духовное свойство - оно не имеет совершенно никаких свойств, а раскрывается таким, каким его может(хочет) воспринять получающий.
В одеяниях нашего мира(Яви) сами люди фиксируют вкус, который создают из находящейся внутри них Духовной Свечи(Души), не имеющей вкуса, но способной проявиться в каком угодно свойстве или желании, в зависимости от ограниченности свойств или желаний получающего, постигающего её(Душу). И именно за это свойство называется манна - хлебом с Неба. Потому что получающий, вкушающий - ощущает в нём(манне) то, что он хочет.
А все его действия, проявления задаёт ему принимающий, получающий. Не человек создаёт вкус, но он открывает его для себя в манне. Мы говорим о Боге: Милосердный, Сильный, Ты - Отец, Добрый.
Как мы ощущаем на себе Его управление, так мы и называем Бога. Вернее, по тому, как мы ощущаем себя в том мире, который сотворил Бог, мы, не произнося своими устами, а самим ощущением в сердце, называем Бога, хотим этого или не хотим. Потому что только Он является причиной и силой, создающей всё вокруг. Наши названия Бога ежеминутно меняются - в зависимости от того, как мы ощущаем себя.
Говоря об именах Бога, мы имеем в виду не то, как Его называют, а как человек ощущает себя. Именно внутреннее ощущение человека и есть имя, которым он называет Источник происходящего с ним.
Это относится ко всем созданиям, к любой неживой, растительной или животной природе, а также к человеку, который не осознаёт, что есть Источник происходящего с ним. Но наша цель ощутить этот Источник и назвать Его Истинным именем: Добрый и Делающий Добро.
Но с обеих сторон происходит состыковка этой проблемы: до тех пор, пока человек не сможет назвать Бога Его Истинным именем, Бог скрывается от него, потому что не подобает Богу раскрыться человеку якобы совершающему зло. И, с другой стороны, не может человек ощутить Бога, пока не достигнет с Ним совпадения свойств и желаний, т.е. сам не станет по свойствам и желаниям таким, как Бог, и оправдает этим свойства и желания Бога, потому что все свои свойства и желания оправдывает человек.
Поэтому Бог видится человеку имеющим различные свойства и желания. Но это сам человек выделяет в Едином Боге различные свойства и желания, и соответственно своим свойствам и желаниям делит их на хорошие и плохие. А потому якобы существуют в Боге одновременно противоположные свойства и желания.

Плохое и хорошее обычно называется в Ведах "зло" и "добро". Но существуют ли в Боге все эти свойства, а человек только выделяет их из всех, существующих в Боге? В Боге этого нет, но Его Свет воздействует на человека таким образом, что возникает в нём тот или иной вкус в зависимости от общих свойств человека и Света Бога. Свет Бога содержит всё и ничего. Содержит всё, что только может почувствовать человек, и ничего конкретно, потому что без получающего ничего этого нет. Только получающий может в себе выделить и ощутить то или иное воздействие Бога. Поэтому мы говорим, что нет ничего, кроме Света(Инглии), всё заполняющего. А всё, что раскрывается нам, раскрывается только относительно нас, только в нас, и только индивидуально в каждом из нас. Но для находящихся на одной Духовной ступени(Веры) Бог проявляется одинаково.
Как, например, нам, находящимся на ступени Веры, называемой этот, наш мир(Яви), Бог проявляется одинаково: все мы ощущаем одну и ту же картину мира вокруг себя. А восходящие в Духовный мир ощущают одновременно с нашим миром ещё одну картину в себе, ещё один мир. И все, находящиеся на одной Духовной ступени(Веры), ощущают одно и то же. Потому люди и могут обмениваться информацией и писать книги. Иначе мы ничего не смогли бы сказать один другому.
И каждый восходящий на ступень, называемую "Безсмертие", становится Арием, потому что достиг свойств Бога и потому получает Его имя: ведь в Духовном ничто не разделяет объекты, кроме их свойств и желаний. А если свойства и желания совпали, то совпадают и объекты. Так же и в самих Ведах: каждый может видеть то, что пожелает.
Но есть Знание, которое называется Веданием, оно раскрывается только лично самому его постигающему, с помощью экрана Разума, стоящего в Духовном теле человека. Тогда Вера(Ведание Света) из простого Света становится для человека обладающей различными вкусами. И Свет называется тогда Свет Прави - Свет, распространяющийся от головы до пупа Духовного сосуда(верхние чакры).
И тогда человек начинает ощущать различные вкусы в ощущении Бога, но всё это, как и в нашем мире, выделяет он. Сам же Бог - это Духовный Свет. Таким образом, всё сводится к сокрытию или раскрытию Бога, поскольку Он - Источник Света(Инглии), несущего в себе всё. А в Нём(Свете) все возможные свойства и виды объединяются в виде простого Света.
Поэтому всегда мы можем различать:
1 - простой Свет - до того, как он вошёл в ощущения получателя, и он ещё простой потому, что не имеет никаких свойств и качеств, но включает в себя всё.
2 - тот же Свет после того, как он пришёл в ощущение получателя, вследствие чего приобретает какое-то определённое одно свойство согласно желаниям получателя.

3.

Мудрецы(Рахманы) утверждают, что Душа является частью Бога. Что это значит, что Душа - часть Бога? Мудрецы - это те, кто поднялись по Духовным ступеням(Веры), почувствовали, что такое Духовность, ощущают Духовный мир(Прави), получают Свет Бога. Поэтому и называются Мудрецами - от слова Мудрость, потому что получают Свет(Мудрость) Бога.
И как ощутили раскрытие Бога, так и описали это в своих Книгах(Ведах). Таким образом получены нами все Книги Веры. Ведь и вправду, ну нельзя же

представить себе, что Бог спустился с Неба в каком-то материализованном виде и вручил какой-то свиток или каменные скрижали.
Написали одну Книгу, другую, третью и т.д. Авторы всех Книг Веры были Мудрецами и потому смогли описать то, что описали, смогли говорить от имени Бога. Среди этих Мудрецов есть люди разных уровней. По названию тех ступеней Веры, которые они постигли, они и называются.
Они-то и дали нам нашу Веру. И описали в том числе и то, что наша Душа является частью самого Бога. Причём, говорят они, нет никакого отличия между Душой и самим Богом, только Душа - часть, а Бог - всё, Целое. Поскольку отличие в Духовном - это лишь разница в свойствах и желаниях, уже этим сказано, что нет отличия по свойствам и желаниям между той частью Бога, что в нас, которая называется нашей Душой, и самим Богом. Какая же разница между Душой и Богом? Только та, что Он - Целое, а Душа - часть! Но ведь в Духовном нет части и Целого, нет объёмов, а есть только отличие по желаниям, потому что Духовный мир - это мир желаний. Так может быть, имеется в виду часть от большого желания? Мудрецы говорят, что Душа подобна камню, отделившемуся от скалы, где скала - всё, а камень - часть. Но если всё в Духовном отделяется друг от друга своим отличием свойств и желаний, а здесь говорится, что нет отличия, только в размере, то как может быть такое отличие в размере в Духовном, если в Духовном отличие может быть только отличием по свойствам и желаниям? Ведь в Духовном мире если два объекта имеют одинаковые свойства и желания, что означает, что они из одного и того же материала, тех же свойств и желаний, то чем же они друг от друга отличаются?
А если мы говорим, что это не одно и то же, а две разные вещи, что они отделены, и поскольку места и расстояния в Духовном мире нет, то что же их отделяет одно от другого? Ведь должно быть какое-то различие между ними? Чем они не равны друг другу?
Духовное отделяется от своей предыдущей Формы, или из одного Духовного объекта выделяется его какая-то часть - вследствие различия в свойствах и желаниях, как в материальном мире один предмет разделяется на две части топором, где топор - это нечто постороннее, разделяющее одно - на две части. Т.е. присутствует, очевидно, в Духовном нечто постороннее, что может отделить от Бога часть, как топор отделяет часть от материального тела.
Но эти части, несмотря на то, что они не находятся в Боге, обладают Его свойствами, подобны Ему, как камень и скала. В Вере(Ведах) говорится, что единственное, что создал Бог, - это Душа Адама(Мана), которая затем разделилась на множество частей. Так, наверное, существует множество отличий в чём-то между этими частями, каждая из которых остаётся частью Бога?
Душа - это Духовный сосуд(Аура), обладающий экраном - силой противодействия своему эгоизму(эго), позволяющей принимать Свет Бога. Сам сосуд Души является эгоистическим желанием(эго). Вследствие влияния Света на него он приобретает силу получать Свет ради Бога, а не ради себя. Эта сила называется экраном.
С помощью экрана сосуд Души получает внутрь себя Свет от Бога. Этот Свет называется Душой. И конечно же этот Свет и общий Свет(Инглия), исходящий от Бога, - это одно и то же, а различие между ними в том, что Свет, полученный внутрь сосуда Души, - часть от общего Света(Инглии). И всё же есть отличие одной части Света(Души) от другой(Души) и от общего Света(Инглии), в которые эти порции Света, эти Души, облачаются.
Именно определённое свойство(желание) каждого сосуда Души позволяет ему как бы выделить из простого Света(Инглии) определённое свойство,

определённое действие в зависимости от своих свойств(желаний). Поэтому только сила получать Свет ради Бога, т.е. экран, определяет подобие Богу в Душе ощущающего. Только экран делит общий Свет Бога(Инглию) на части, каждую из которых получает подобающее ей часть сосуда Души.

4.

Нам известен только один Закон в Духовном мире(Прави) - ЗАКОН АБСОЛЮТНОГО АЛЬТРУИЗМА(ЭГО). И только один закон в нашем мире - ЗАКОН АБСОЛЮТНОГО ЭГОИЗМА(эго). Поскольку нет ничего в творении(Яви), кроме Бога и творения - человека, то все измерения наших состояний мы можем производить только относительно единственного эталона - Бога. Поскольку человек постоянно меняет свои состояния. Поэтому в нашем начальном состоянии мы находимся на абсолютно противоположном конце Духовной шкалы, полярно удалены от Бога своими эгоистическими желаниями получать наслаждения только ради себя.
Поэтому наш прежний вопрос: как же Душа может оставаться частью Бога и в тоже время чем-то всё же отделена от Него - имеет простой ответ: Душа отделяется тем, что она помещается в тело человека, в сосуд Души, где ей даётся желание насладиться(эго), эгоизм. И в меру отличия своих свойств и желаний от свойств и желаний Бога - абсолютного альтруизма - творение ближе к Богу или дальше от Него. И кроме того, в мире больше ничего нет. Но если существуют только две вещи - Бог и человек, то как мы можем говорить: "Существует человек, внутри которого есть Душа - часть Бога, т.е. Он сам". Это Бог, существующий в человеке? Его частица - Свет(Душа), такая же по свойствам, как и Сам Бог?
Как это может быть? Ведь Бог существует в человеке, а значит, человек не отделён от Бога? Если он отделён от Бога, как же он, Свет(Душа), может быть Его частью? Часть ведь означает подобие целому по свойствам и желаниям. Значит, есть в человеке часть Бога, т.е. свойства и желания Бога? Ведь кроме свойств и желаний, нет ничего иного в Духовном. Но в Духовном мы отделяем части от Целого тем, что меняем свойства и желания. Значит, часть Бога, которая отделяется, должна иметь другие свойства и желания? Значит, она уже не может называться частью Бога. Она уже должна получить какое-то другое название. А Иешуа(Иисус) раньше нам говорил, что отличие Души от Бога всего лишь в том, что Душа - часть, а Бог - Целое. Т.е. Душа не меняет свои свойства и желания, а только отделяется как часть.
Как же может это быть в Духовном? Ведь это противоречит правилу, что в Духовном, ввиду отсутствия тел, отличие Духовных объектов заключается только в различии их свойств и желаний, как и в нашем мире(Яви), если мы поглубже всмотримся в окружающее нас. Чем же отделяется часть от Бога?
Как только Бог решил создать человека, всё Им задуманное тут же появилось в своём окончательном виде, а всё остальное - это вспомогательные ступени Духовного Постижения(Ведания Бога), существующие только в человека, для достижения человеком его Цели Жизни - Безсмертия.
Это потому, что в Духовном мире нет никакого движения, времени, деяния, ничего, кроме желаний. Поэтому с рождением такого желания в Боге: создать человека для того, чтобы насладить его Абсолютным Наслаждением(Безсмертием), немедленно это желание стало окончательным состоянием.
В таком состоянии и ощущает нас Бог. В таком состоянии и находимся мы все, но не ощущаем это. И это только потому, что наши свойства и желания ещё не исправлены. Но как только мы их исправим, почувствуем Истинное

наше состояние. А пока нам мешает это ощущать наш эгоизм(эго), набрасывающий на все наши органы ощущений пелену.
Состояние, в каком ощущает нас Бог, которое ощущают исправленные Души, называется миром Безконечности(Сварга). Противоположное ему состояние - это наше ощущение, называемое "наш мир", или "мир Яви". Т.е. мир Яви - это не материальное пространство, а совокупность ощущений человека.
А поскольку таких комплексов ощущений может быть множество, то каждое из таких ощущений называется миром Яви. Итак, желание Бога, весь Его план от начала и до конца, со всеми промежуточными и конечными состояниями, всё это в полнейшем и совершеннейшем виде уже существует.
И это законченное состояние называется миром Безконечности(Сварга), что означает "нет конца", нет конца тому наслаждению, которое получает Душа человека от Бога. Почему оно называется Безконечностью? По замыслу Бога. Он хотел дать безконечное наслаждение, поэтому появилось состояние, где Души наполнены тем наслаждением, которое Бог решил им дать.
Желание Бога создать Души, дабы насладить их, называется 1-м состоянием(получать ради себя). Состояние, которого Души немедленно достигли по одному только желанию Бога, называется состоянием 3(получать ради Бога). Но поскольку сами Души ещё этого не ощущают, то они находятся в промежуточном состоянии - 2(отдавать ради себя), на пути к тому, чтобы ощутить своё истинное состояние(Безсмертие). А ощутить его(Безсмертие) возможно только очистив себя от эгоизма.
Потому что только это отличает их(Души) от Бога. А аннулировав эгоизм, Души станут такими же, как Бог, и потому ощутят себя также в Совершенном, Истинном своём состоянии(Безсмертии). И тогда обнаружат, что до этого были, как во сне, ибо сказано: "Когда вернёт нас Бог в Свет(Инглию), мы увидим что были, как во сне".
Постепенное приближение человека от самой удалённой точки, низшего мира Нави, к 3-му состоянию(миру Прави) называется подъёмом по Духовной лестнице, именуемой ступени Веры. Отдаление человека от Себя Бог произвёл последовательным нисхождением, ухудшением Духовных свойств, от Себя до противоположных Себе.
Это последовательное нисхождение Духовных ступеней(Веры) называется созданием(Творением 3-х Миров), развитием (3-х) Миров сверху вниз, от высшего мира Прави (абсолютный альтруизм) до Нави (абсолютный эгоизм).
"Поднимаются" по ступеням Веры - имеется в виду постепенное исправление своих желаний(эго). И вплоть до состояния, называемого "концом исправления"(Освобождение), последней Духовной ступенью мира Прави, ниже которой находится только наш, уже не Духовный, а материальный мир(Яви), где и существуем мы в полном отрыве от Духовности(Бога), от альтруизма(Разума).
Отличие нашего мира-ступени(Веры) от предыдущих миров-ступений(Веры) в том, что в этом мире(Яви), или на этой ступени(Веры), совершенно не ощущается Бог, на этой ступени(Веры) из Духовных объектов рождаются материальные: тела нашего мира (неживое, растительное, животное, человек), и их не наполняет Свет Бога, как на предыдущих(Духовных) ступенях(Веры), но в них есть неосознаваемая самими существами только Его малая искра Света, дающая существование на этой ступени(Веры) и называемая жизнью в этом мире(Яви). Поэтому всё Творение(3-х Миров) можно представить себе в виде нисхождения от Бога ступеней-миров, сверху вниз: мир Прави, мир Яви и мир Нави.
Безсмертие - Мир Безконечности - это состояния 1(получать наслаждение ради себя) и 3(получать наслаждение ради Бога).

Сверху вниз Бог постепенно настолько огрубил свойство альтруизма(ЭГО), что создал совершенно ему противоположное - эгоизм(эго), желание самонасладиться. Подъём человека последовательным исправлением своих свойств и желаний снизу вверх называется исправлением эго(желаний), состоянием 2(отдавать ради себя).
Его мы обязаны пройти и достичь в своих ощущениях состояния 3(получать ради Бога), в котором уже находимся, но не ощущаем этого. Пройти этот Путь обязаны все, но как его пройти - вот в чём вопрос: Путём Веры(Вед) - относительно быстро, сознательно приняв Цель Жизни(Безсмертие) как Высшую Цель своей жизни, или путём страданий, неосознанно, поневоле, вынуждающим болезненным развитием всего человечества под давлением Законов Природы.
Самого Бога мы не можем постичь. Из Него исходит Свет - то свойство-желание, которым Он решил создать нас и которое только мы и воспринимаем от Него. И по этому свойству-желанию создать и насладить нас мы судим о Нём, т.е. по Его действию. Но вопрос о том, кто Он сам, не имеет смысла, потому что ответа на него нет!
Поэтому нет Ему имени. Ведь имя мы можем дать только по тому свойству, которым можем охарактеризовать нечто. А те имена, которые Мудрецы, ощущающие Бога, дают Ему, даются не самому Богу, а Его Свету, потому что постигают они не Бога, а Свет, исходящий от Него.
И по действию этого Света в человеке, в Душах, на различных Духовных ступенях(Веры) дают Мудрецы имена Свету(Богу): Добрый, Милосердный, Совершенный и т.п. Поэтому там, где сказано обычно Бог, имеется в виду Свет(Инглия), который Творит, рождает всё, но ни в коем случае не сам Он(Бог). Любые наши слова - это звуки, выражающие нечто постигаемое, ощущаемое, осознаваемое нами. Не может быть слов, называющих совершенно не представляемое, то, что не может возникнуть ни в каком воображении. Ибо мы сначала ощущаем, воображаем нечто, а затем даём имя, название нашему воображению или ощущению. И другой человек понимает меня, потому что я могу объяснить ему, что за ощущение это имя(название) у меня вызывает, что это за объект, свойство, действие.
Поскольку все мы созданы с одинаковыми органами ощущения и воображения, то можно передать другому свои ощущения, мысли. Весь наш словарный запас построен на наших Постижениях(Знаниях). А если мы чего-либо не ощущаем(не знаем), значит, у нас нет для этого никаких слов. Те, кто ощущает Бога, называют Его или Великим, или Совершенным, или Милосердным - в зависимости от того, что ощущают.
Те же, кто не ощущает, могут только произносить по молитвеннику то, что там написано. Но это мёртвые слова, за которыми не стоит никаких явных ощущений. Правда, фантазия человека работает настолько остро, что человек рисует себе картину Духовного мира, Бога, наподобие того, что может себе представить на основании картин этого мира(Яви).
И хотя нет никакой связи, сходства между этими двумя картинами, но ему этого достаточно для полного удовлетворения своих религиозных ощущений и полного ощущения того, что он находится в каком-то контакте с Высшим. Но в каждом поколении есть испытывающие острый недостаток в явном ощущении Духовного, контакта с Богом.
Такое ощущение стремления ввысь называется ощущением точки Света в сердце. Если человек остро ощущает такую потребность, он не находит себе покоя, он приходит к Вере(Ведам) и с её помощью достигает ощущений Духовных миров.

5.

Что значит ощущение Безконечности(Безсмертие)? Как мы уже говорили, это не ощущение просто Безграничности, а Безграничности Наслаждения: ровно столько, сколько желаешь - ощущаешь. Т.е. Безконечность - это наше субъективное ощущение безконечности наслаждения, определённого, желаемого наслаждения, которому нет конца, ограничения ни Свыше, от Бога, ни снизу, от нас.
Те, кто ощутил это состояние, наивысшее состояние получения Света от Создателя, наибольшего, что Он хотел дать, назвали это ощущение "Безконечность(Безсмертие)". Именно так чувствует человек своими Духовными органами ощущения, потому так и называет. Если мы совершенно не ощущаем Его, то о Нём мы ничего не можем сказать. Только о Том, чьи воздействия на себе мы ощущаем. Не Его, а наше ощущение Его. Как, к примеру, я представляю себе кого-то, как я воспринимаю все его внешние и внутренние свойства, которые я ощущаю и оцениваю в своих органах ощущения.
Каким я себя ощущаю, зависит от моих свойств и от посторонних причин, не имеющих ко мне лично никакого отношения. А каков я на самом деле? Насколько мы не можем ни о чём судить объективно, настолько же мы не можем сказать ничего объективного о Боге. Потому что ощутить что-либо вне себя, не своими органами ощущений, ощутить объект таким, каков он есть - невозможно.
Ведь ощутить - уже предполагает наличие того, кто ощущает, со всеми его желаниями и свойствами. Поэтому только Бог является одновременно и чувством, и ощущающим, тогда как в человеке эти два понятие разделены: я и то, что я ощущаю. В Вере(Ведах) об этом говорится так: Свет Бога(Инглия) находится в абсолютном покое(гармонии), т.е. имеет только одну цель - создать и насладить создания.
А все имена, которыми создания Его называют - происходят от ощущения ими того Света, что они в Нём своими чувствами раскрывают для себя. По тому, как Его ощущают - так и называют. И в этом отличие Бога от сотворённого Им: в сотворённом есть отличие между ощущением и ощущающим, понятием и понимающим.
Т.е. есть ощущающий и его связь с окружающим, которая называется ощущением внешнего, а существующее вне постигающего, - это только сам Бог. И потому Его невозможно постичь. Ведь человек постигает только ощущением, восприятием. И истинность человеческого восприятия может измеряться только относительно ощущающего так.
И мы сами видим, как меняются наши оценки и представления о мире, о своих желаниях и свойствах - а это меняется не мир, а наши органы ощущения и оценки, т.е. меняется не что, а как мы воспринимаем. Значит, есть разница между самим Богом и тем, как я Его ощущаю. Ощущение Бога называется "Свет", т.е. Свет и Бог для нас одно и то же. Но, в принципе, мы должны понимать, что Свет - это субъективное ощущение Бога. И, воспринимая Свет, мы можем давать ему всевозможные названия.
В соответствии с теми ощущениями, которые мы испытываем. Леги(Духи), Арлеги(Ангелы), Араны(Архангелы) - эти понятия нам ни о чём не говорят, мы только слышим их. Но если мы взберёмся на ту же ступеньку(Веры), где стояли те, кто дал эти названия Свету, то сразу же поймём, о чём они говорят. Мы не просто будем говорить, например, "Свет Арлегов в сфере(мире) Арлегов(Ангелов) мира Безконечности" - мы будем ощущать, что имеется в виду под тем названием, которое ощущал давший это название. В нашем мире если ты читаешь книгу о Свете - этого ещё не достаточно, чтобы наполниться тем, о чём в ней говорится.

Но если ты находишься в Духовном мире, т.е. если у тебя есть экран на свои эгоистические желания(эго), и ты читаешь книгу о Свете, ты можешь тут же наполниться Светом. Мудрецы, читая Книгу Сияния(Зоар), одновременно производят Духовное действие: получение Света в экран. Т.е. они мысль обращают в действие.
Поэтому Мудрец может молиться по обычному молитвеннику, но он понимает, какие Духовные действия заключены в словах "простого" молитвенника, написанного "человеческими" буквами. А есть молитвенники Ведические, где прямо сказано, какие Духовные действия надо произвести.
Зная, что под этим подразумевается, можно одновременно выполнить соответствующее действие. Мудрец может читать написанное рунами в Арийских Ведах, буквами со всеми их обозначениями - и всё это для него обозначение Духовных действий(ступеней).
В Арийских Ведах указано, что должен делать человек Духовно. Для выполнения предписаний Вед ты должен подняться до уровня Легов мира Прави, достичь его большого состояния - тогда у тебя в сосуде Души будет Свет, который называется "Свет Души". Это произойдёт в твоём Духовном сосуде. И это называется в Вере "пробуждение".
Физическое тело человека выполняет физически предписания Вед, а если у человека появилось Духовное тело, то он им выполняет Духовно предписания Вед. Духовное тело человека рождается с появлением экрана на его эгоизм. Величина экрана(сила противодействия своему эгоизму) определяет величину Духовного тела.
Поэтому Духовное тело может находиться в различных состояниях, называемых наподобие физического тела: зародыш, малый, большой. Свет, наполняющий это исправленное желание(ЭГО), называется Духом. Поэтому до появления Духовного тела у человека нет человеческой Души, а есть только животная Душа, маленькая искра Света, оживляющая его физиологическое тело.
Величина экрана - силы сопротивления эгоизму, определяет степень совпадения по свойствам с Богом, величину наполнения Светом, называемым нами Богом. Значит, в этой мере ты совпадаешь с Богом. По своим свойствам. Бог находится в тебе, как говорится в Вере(Верах): "Бог одевается в тело человека", Он светит своими свойствами(желаниями) в человеке, а потому человек ощущает наслаждение от ощущения Бога.
Бог входит в человека в меру подобия желаний человека желаниям Бога. Своими усилиями в исправлении своего эгоизма человек приблизил себя к Богу, из противоположного состояния до слияния с Ним. Насколько человек подобен Богу, настолько Бог заполняет его Собою. В месте(чакрах) от "головы" до "пупка" в твоём Духовном теле, где Духовное желание(ЭГО) и Свет, которые наполняют его, это одно и тоже.
"Бог и Свет(Инглия) Его Едины", потому что в этой мере человек сравнялся с Богом и Бог, Свет(Инглия), есть каким ощущает Его человек. И такое состояние называется "Единство" - "Слушай, человек, наш Создатель ЕДИН" - когда человек ощущает, что есть во всём только Один Создатель.
А конец всего исправления определяется как состояние, о котором сказано "И будет в тот День(в том состоянии, называемом Судный день, потому что проявится полный Свет) Бог и Свет Его Едины" - ибо все Души, части Первой Души "Адама(Мана)", постигнут полностью и только одно - полное Совершенное Безконечное наслаждение, т.е. безграничное ощущение Бога, в Его единственном свойстве(желании) - услаждать Души. А постигнут это потому, что Душа будет по свойствам полностью равна Свету(Богу). Само внутреннее желание человека, т.е. сам человек будет полностью подобен Богу.

И этим достигает человек своего предназначения, потому что Бог поставил Целью своего творения - создать человека, совершенно противоположного Себе, и дать возможность человеку из ничтожного, каким его сотворил Бог, создать себя подобным Богу. Т.е. Бог как бы сотворил абсолютно несовершенное, а человек своими усилиями должен прийти к Абсолютному Совершенству. И хотя это Совершенное состояние уже существует, и мы в нём уже существуем, мы не можем ощутить наше существование в нём.
И это нам надо исправить. Как и сказано: "Нет ничего нового под Солнцем" - произошло единственное действие, согласно мысли Бога был создан человек(Душа) в своём окончательном состоянии Безконечного Наслаждения. Теперь от человека зависит - ощутить это состояние или нет. А весь прогресс цивилизации для того и существует, чтобы мы поняли, что всё возможно: существование вне времени, вне пространства, двойные пространства, сложение пространств.
Как мы уже можем себе представить одновременное существование и "там", и "здесь"? Просто всё зависит от наших ощущений: перенестись туда или быть здесь. В этом наша свобода выбора. Вопрос: включает ли в себя большая ступень(Веры), большее наслаждение, всё, что есть на меньших ступенях? Очевидно, этим вопросом желают спросить, а включает ли конечное наше состояние все маленькие наслаждения.
Естественно, всё, что есть на большей ступени(Веры), включает в себя всё меньшее, потому что всё, что есть ниже, проходит через более высокую ступень(Веры). Но это не значит, что на большей ступени(Веры) есть все оттенки тех ощущений, которые находятся ниже. Чтобы выявить каждое наслаждение, оттенок какого-либо ощущения, необходимо объять его знанием, принять именно его в себя, ощутить в себе. Иначе оно останется в потенциале, но не раскрытым.
Конец исправления потому и называется концом, что означает окончание выявления всех оттенков наслаждения, уготовленного для нас Богом. Взрослый мужчина не может переживать то же при чтении романа, что и подросток. Он должен снова спуститься до подросткового уровня, но это уже невозможно, потому что он вырос - получил большие желания и не может удовлетвориться маленькими "ненастоящими" наслаждениями.
Но на каждой Духовной ступени есть свой полный набор Светов Инглии. И каждая ступень(Веры) несёт в себе оттенки всех остальных.
Учитель дал такой пример: если у меня есть 3 возможности насладиться, то я не скажу: "Дай мне 3 порции". Я скажу: "Дай мне салат, суп, соль и хлеб".
Зачем мне всё это надо? Разве сопоставим какой-то салат с хлебом? В каждом объекте есть свой вкус. Одно дополняет другое. Свет Безконечности(Инглия) даёт в итоге Совершенство ощущения. Но нельзя испытать Совершенство ощущения только при Свете Прави. Ты должен чувствовать также и Навь. Только вместе они могут дать тебе совершенство ощущения.
Поэтому, хотя большая ступень(Веры) и включает в себя всё более низкие, маленькие ступеньки, но ты не можешь, стоя на ней, испытать все нижележащие. Когда Инглия должна дать Свет человку, Она делает получение на просьбу-молитву человека, а затем передает этот Свет ему. У самого Бога нет того, кто просит вместо человека, потому что это только желание человека, а не Бога.
Выполняя все Заповеди, пройдя все 3 ступени Веры, 9 ступенек-испытаний от нашего мира до конца исправления(Безсмертия), человек получает в себя, в свой Духовный сосуд, весь Свет(Наслаждение), уготовленный ему Богом, весь Высший Свет(Сваргу). Это то количество ступеней, которое должен

преодолеть человек, чтобы слиться с Богом. Т.е. человек должен пройти каждое испытание в его полном Духовном значении: создать экран - сделать исправление своего эгоизма, сделать ЭГО, получить в себя Свет ради Бога, называемый Вера.
И так на каждой ступени(Веры). А по достижении последней ступеньки человек получает весь свой Свет, всю Веру. Та часть Света, которая входит в Духовный сосуд человека, называется Верой, или частью Бога. Нет ничего кроме желания насладиться(ЭГО), исправленного экраном - стремлением быть подобным Богу, и Свету Бога.
Отсюда становится ясно, почему сказано, что Вера и Бог - это одно и то же. То, что происходит после достижения всего исправления(Освобождения), мы не изучаем. Наша задача его достичь. У нас нет слов, чтобы описать то, что ощущается в состоянии Безконечного Наслаждения. Отчасти этим занимается "Книга Сияния(Зоар)". Но это пока не может быть предметом наших бесед.

6.

Наверное, бросается в глаза несколько странная фраза: дан нам труд как вознаграждение. Ведь должно быть вроде бы наоборот: вознаграждение за труд. Но дело в том, что постигающий Духовную природу(сущность), заменяющий свои свойства-желания на свойства-желания Бога, начинает воспринимать возможность(желание) отдавать(ЭГО), услаждать, что-либо делать ради Бога как великую милость, оказываемую Богом.
И поэтому труд оборачивается вознаграждением. Как мы уже говорили ранее: ничего не меняется в Мироздании, мы уже находимся в конечном своём состоянии(Безсмертии), но только должны раскрыть глаза на окружающее. Так и с трудом и вознаграждением: меняются понятия на обратные: то, что считалось усилием, становится радостной возможностью, то, что считалось наслаждением - ощущается как зло и мерзость.
Сказано Мудрецами, что Бог создал все Миры, Высшие и низшие, только для человека, имеющего стремления стать подобным Богу, выполняющего Веру и Веды, постигающего Высший Свет в себе, получающий Веру с помощью выполнения предписаний Вед, с помощью исправления экрана(силы противодействия своему эгоизму).
Как же это сопоставить с тем, что сказано, будто замысел Творения(3-х Миров) - в услаждении созданий(Душ)? Если Бог желал насладить создания(Души), то зачем Он создал этот мир(Яви), полный страданий, поместил нас в нём, где ни одного мгновения мы не в состоянии просуществовать, не прикладывая усилий выжить, не говоря уже о недостижимости непреходящего, полного Наслаждения. На это отвечают Мудрецы: чтобы создать возможность вознаграждения. Потому что получающий вознаграждение незаслуженно стыдится смотреть в глаза дающему.
Потому что при каждом незаслуженном получении он ощущает огромный стыд. И чтобы Души могли избавиться от этого ощущения стыда, создал Бог все Миры и наш мир, именно в котором есть возможность трудиться(созидать) и насладиться в будущем плодами своего труда, не испытывая стыда. Бог - Первоисточник всего и мог бы, естественно, создать творения(Души), не ощущающие стыда. Но нет ничего в Мирах, в том числе и в нашем(Яви), что было бы создано Им зря, а всё создано только затем, что лежит на нём какая-то обязанность привести человека к концу исправления(Безсмертию). Нет ничего в мире Яви, что бы действовало без какой-то конкретной цели. Об этом человек обязан постоянно помнить и пытаться осознать сквозь это

всё происходящее: всё, что предстаёт перед нами, всё, что случается, всё вокруг - ни в коем случае не является случайностью!!!

7.

Мудрецы(Рахманы) поднялись на Духовные ступени(Веры) над нашим миром(Яви) и ощутили, увидели, что всё в нашем мире(Яви) имеет Причину, Цель и Следствие - происходит по чёткой программе. И эта программа создана для человека, который выполняет Веру и Веды. Эти великие Духовные личности, которые поднялись и смотрели на наш мир, назвали праведным человека, выполняющего предписания Вед. Мы знаем, что в Ведах под каждым словом(руной) подразумеваются определенные понятия, имеющие не только место в нашем мире(Яви), но и свой Духовный Корень(в мире Прави).
Философы спрашивают: "Если желание Бога - создание всех Миров и творений с целью насладить эти творения, то зачем было создавать наш материальный мир(Яви), полный страданий, несправедливости и унижений?" Конечно же, Бог мог насладить Души на более Высоких ступенях(Веры), не облачая их в тела этого мира(Яви). Так почему же Он создал тело столь низменным и вселил Душу, часть Себя, в такое нечистое тело?
Зачем надо проводить человека через такое страшное состояние, как наш мир(Яви)? Не отрицает ли это Совершенство Его действий? Это непонятно никому. И даже если умом мы можем как-то оправдать действия Бога, то сердцем(Душой) это невозможно. Потому что сердцу не прикажешь. И если оно ощущает себя в мире плохо, то этим своим ощущением оно обвиняет Бога. Поэтому только тот, кто исправил себя(эго), а потому и испытывает в своих новых, исправленных ощущениях Истинность Цели творения(Безсмертия), тот называется праведником, потому что своим сердцем оправдывает деяния Бога. Но это его ощущение является только следствием той ступени(Веры), которую он постиг. А до постижения деяний Бога как абсолютно добрых, любой человек обвиняет Его и находится в противоречии с Ним.
Пока человек находится в рамках нашего мира(Яви) и не вышел в Духовный, он внутренне, сердцем(Разумом), не может согласиться с управлением Бога - ведь в своих эгоистических желаниях он ощущает страдания, отсутствие желаемого. И весь мир вокруг также кричит ему о своих страданиях. Но только исправивший свои органы ощущений(эго) обнаруживает, что всё в мире прекрасно, и всё вокруг - это одеяние Света(Инглии).
Каким образом сказанное связано с даровым хлебом и стыдом, ощущаемым получающим его? Бог сделал так, чтобы подарок вызывал чувство стыда. Мы видим, что если человек находит что-либо на улице, и никого нет, он поднимает найденное и может без стыда пользоваться им. Таков же и Закон Веры(Бога) в случае находки: если не известен хозяин, найденное остаётся у нашедшего.
Отсюда видно, что не сам подарок вызывает стыд, неудобство получающего, а ощущение Дающего. А так как Бог желает раскрыться нам, ведь это и есть наивысшее наслаждение, то Он желает раскрыться без всякого побочного неприятного ощущения в нас.
Но ведь как только мы ощутим Дающего, мы испытаем стыд! Причём, мы знаем из нашего опыта в этом мире, что к дающему возникает такое чувство нетерпения и стыда, что оно затем переходит в ненависть, а к подарку возникает отвращение вместо желания.
И это потому, что получение в таком случае подавляет эгоизм, что для человека совершенно непереносимо. Поскольку эгоизм - это единственная человеческая суть(свойство-желание тела), то мы можем пойти на всё, только не на унижение эго. Даже на смерть, но с осознанием собственного

я. Ощущение стыда зависит от величины подарка, от того, каким образом дающий может погасить в тебе чувство стыда от получения.
Возникает вопрос: зачем это сделано? Если Бог может всё, пусть бы сделал так, чтобы мы не чувствовали стыда! Он так и сделал - поместил нас в такое состояние, что мы не ощущаем Дающего(Бога). Если человек недостаточно Духовно развит, он не ощущает себя получающим. Он подобен ребёнку, не испытывающему никакого чувства стыда при получении.
Но Бог желает, чтобы мы поднялись в своём развитии под стать Ему. Поэтому Создал ощущение стыда у получающего. Только для того, чтобы помочь получающему изменить свои свойства-желания - стать дающим. Стыд - это особое творение, которое создал Бог. Эгоизм и ощущение стыда - два проявления одного свойства-желания.
Эгоизм не может полностью насладиться, если он ощущает, что получает. А в Духовно развитом ощущение получения совершенно аннулирует наслаждение от получения. На первый взгляд кажется очень логичным, что этот мир создан в единстве эгоизма и чувства стыда.
Человек трудиться против своего эгоизма, ради Бога, выполняя Его желания, чем зарабатывает вознаграждение, которое сможет получить как честное, а потому без ощущения стыда. Так вроде бы и сказано: чтобы "исключить" из Души ощущение стыда, создал Бог этот мир, в котором существует возможность деятельности(труда, созидания).
А за то, что человек прилагает свои усилия сейчас, он получит наслаждение-вознаграждение в будущем. Т.к. то, что получит от Бога, будет уже вознаграждением за то, что сделал, а не просто подарком. И поэтому таким образом он избавляется от стыда. Но если бы мы ощущали Бога, то не смогли бы принять от Него ничего: например, я тебе дарю подарок.
Ты чувствуешь, что получаешь, отказываешься от подарка, потому что, получая, ты абсолютно стираешь наслаждение, ибо стыд в тебе возникает в той же степени, что и наслаждение. Ты уже не чувствуешь наслаждения от самого подарка, каким бы он хорошим ни был. Что можно сделать? Ответ таков.
Дающий, кроме того, что даёт наслаждение(подарок), ещё и предоставляет возможность избавиться от стыда, т.е. что-то совершить и тогда уже можно считать, что ты этот подарок заслужил сам. Т.е. как бы полностью его создал, сотворил своими руками. Ты становишься как бы Создателем своего состояния, своих наслаждений. Не ощущаешь абсолютно, что есть Дающий тебе. А в тебе самом есть и Источник усилий, и те ощущения, которые получаешь за свои усилия, сам создавая себе наслаждения.
Ты не ощущаешь Дающего как дающего, а становишься его партнёром.
Спрашивается, почему деятельность над собой для нас так тяжела и вызывает страдания? Если не будем чувствовать страдания от усилий, не сможем "перекрыть" страдания от стыда за получение, т.е. одни страдания должны соответствовать другим?
Что значат страдания во время труда над собой? Поскольку вся наша природа(сущность) - желание наслаждения, страданием называется то, что против нашего желания наслаждения. Если желания направлены в одну сторону, а цель деятельности - в другую, соответственно с этим ощущаются страдания. Если же желания направлены на то же, что и сама деятельность, то человек, вернее, эгоизм, не ощущает страданий от деятельности. Деятельность совпадает с вознаграждением, и потому ощущается вознаграждение вместо труда и усилия. Страдания во время нашего Духовного труда возникают оттого, что Духовная Цель(Безсмертие) и цель нашего тела(эго), против которого надо действовать, противоположны, что и

вызывает в нас ощущение страдания. По мере исправления тела(эго) вместо страданий во время труда над собой ощущается наслаждение.
И ничего не меняется в деятельности, которую ты делаешь сейчас и будешь делать в будущем. Она даже может стать в миллиард раз больше. Но не покажется в миллиард раз тяжелее, а в миллиард раз будет тебе приятней, потому что совпадает по направлению с намерением(желанием). Поэтому праведник - это тот, кто желает всё отдать Богу. В таком случае его стремление и его труд совпадают по направлению, и он не испытывает никакого усилия, а наоборот, испытывает наслаждение.
Всё отдать Богу? Многие вообще не представляют, что это(отдавать) такое! А для праведника - в этом огромное наслаждение. Поэтому вся наша Цель Жизни состоит в том, чтобы изменить свои желания. Кроме "отдать(ЭГО)" и "взять(эго)", ничего в природе(сущности) человека нет. Но только посмотри, сколько всевозможных оттенков и сложнейших взаимоотношений в этих двух простых действиях. Потому что в этих двух понятиях - вся Безконечность. А кроме "отдать(ЭГО)" и "взять(эго)" - нет ничего.
Есть лишь Дающий и берущий. Как достичь Совершенства в отношениях между ними? Сделать берущего Совершенным - в этом и заключается Цель Жизни человека. Стыд - это творение, самостоятельное и отдельное. Если желающий насладиться совершенно не ощущает стыда, значит, он вообще не ощущает, что получает. Как неживое, растительное или даже животное. Но мы видим, что, например, животные уже отличают дающего.
Но ещё нет реакции на получение - стыда, ввиду малого развития. И в человеке есть все уровни развития, от неживого до человеческого. И от его развития зависит, испытывает ли он стыд. Потому что стыд - это реакция на ощущение дающего. А если бы человек явно увидел всё дающего ему Бога, его эгоизм не вынес бы этого. Это чувство и есть Адское наказание. В нашем мире любого человека можно поставить в такие обстоятельства, что он сгорит со стыда.
И хуже этого нет ничего, потому что стыд - прямой антагонист(враг) эгоизма. И только с помощью стыда человека можно воспитать, взрастить. Стыд - это следствие развитого эгоизма. Ребенок не чувствует, что он получает. К любому подойдёт и возьмёт. Но дай взрослому то, что ему действительно необходимо. Как тяжело взять! Предпочтительнее совершить любое усилие, чем унизить себя. Потому что ощущение получения убивает эгоизм, т.к. оно против его природы.
Получать - да, но не ощущать себя получателем! А поскольку, кроме эгоизма(желания получать), не создано ничего, то стыд - это прямое оружие против эгоизма, первозданного творения. С помощью стыда, как под пистолетом, можно исправить всё в творении(человеке) и достичь "Безсмертия". Эгоизм и стыд - это, в принципе, одно и тоже. Стыд - это следствие ощущения собственного эгоизма, собственной Сути, ощущения себя. Стыд - это проявление Совести человека.
Когда возникает стыд? Когда я чувствую себя получающим. Т.е. когда я использую своё свойство получать. Если я его не использую, значит, я не получаю. Мне могут дать миллионы, но если я не чувствую, что мне их дают, т.е. для меня это не имеет значения, допустим, как в мирах Прави, то это не значит, что я их беру. А могут принести что-то незначительное, в чём я заинтересован, и я не смогу получить, потому что испытаю жгучий стыд. Дело не просто в подарке абстрактно, объективно, а относительно кого, субъективно, какие ощущения подарок в нём вызывает. Стыд, как и эгоизм измеряется только относительно самого человека - насколько он ощущает в себе эти свойства-желания. И насколько человек ощущает в себе эгоизм, настолько же сильно в нём, в его ощущениях, и чувство стыда. А тот, кто

ощущает стыд, осознаёт в той же мере свой эгоизм. А не ощущающий стыда от собственного эгоизма подобен недоразвитому ребёнку.
Стыд - это свойство развитого эгоизма. И когда человек начинает ощущать стыд, в меру этого ощущения он начинает себя исправлять, стыд поневоле заставляет его эго исправляться. Поэтому для исправления нам необходимо только одно: ощутить Дающего. Ведь по замыслу Бога мы уже созданы готовыми сделать всё, чтобы только не почувствовать себя берущими, потому что это ощущение убивает наш эгоизм.
Если Бог даёт нам подарок, но мы не можем его получить, потому что стыдимся, то Он даёт нам дело, чтобы этот подарок мы как бы заслужили, т.е. как бы "сделали сами", а "не получили". Это называется обменом. И потому нет чувства ущербности, ощущения, что ты получаешь даром.
И это было бы верно, если бы Цель Жизни человека состояла в том, чтобы получить от Бога что-то, нейтрализовав наш стыд, или заслужить получаемое от Него. Или для Него, или для того, чтобы успокоить себя. Но Цель Жизни(Безсмертие) не в том, чтобы получить от Бога. Поэтому, механически выполняя предписания Вед за награду в этом или в будущем мире, мы не достигаем Цели Жизни(Безсмертия). Мы проходим такое состояние(мир Яви) только как подготовительную стадию.
Цель Жизни человека не в том, чтобы заРАБотать себе и этот мир, и будущий. Работа - это рабский труд. Как можно заРАБотать за 100 лет Вечное Наслаждение? Ведь сколько бы я в этом мире ни РАБотал, я не смогу уравновесить никаким ограниченным сроком работы Его "Безконечный дар". Он всегда останется как подарок.
Может ли быть более огромное и даровое получение, чем это? И за 10000 лет не отРАБотать его. Чтобы обменять РАБоту на Вечность, и деятельность должна быть Вечной, посвящена Вечности - Богу. Так зачем же Бог создавал этот мир(Яви) и наше кратковременное существование в нём? Неужели за 120 лет можно выполнением каких-бы то ни было Его желаний в этом мире достичь Цели Жизни - получения безграничного наслаждения без стыда, в абсолютном виде(Безсмертия).
На что похоже это условие Бога? На предложение одного человека другому: "Ты потрудись для меня одно мгновение, а затем я тебе всю остальную жизнь буду отплачивать, чем только пожелаешь". Разве есть больший подарок, чем такое условие? Потому что нет никакого соответствия между усилиями человека и тем, что будет получать в течение остальной(Вечной) Жизни.
А так как Духовное - это Истинное, и нет в нём места обману и лжи, то ощутил бы человек стыд за подобное соглашение с Богом. Ведь нет никакой ценности у этого преходящего мира(Яви) относительно Вечного Наслаждения в будущем мире(Прави)! Ведь за выполнение предписаний Вед, как сказано, "уготовил Бог для каждого праведника Рай". Но нельзя сказать, что часть мы отрабатываем, а остальное получаем как подарок.
Иначе у нас всё равно остался бы стыд. А тем более если примем в расчёт не только количество, но и качество подарка: разве можем мы сравнить усилия в этом мире(Яви) с вознаграждением в будущем? И ещё сказали Мудрецы, что ощущение стыда не дано каждому, а уготовано только для особых, Высоких Душ, не часто спускающихся в этот мир(Яви). Т.е. не всем живущим предназначено ощутить стыд? А что означает ощутить стыд? Это означает ощутить Дающего, как мы уже говорили. Так вот это, говорят Мудрецы, не для всех, а только для особых Душ.
А для остальных? Вера(Веды) рассматривает всё Творение(мир Яви) как статическое, в котором меняется только ощущение человека. "Миром Яви" называется в Вере(Ведах) настоящее ощущение человека, его сегодняшнее состояние. А "Будущий(Духовный) мир" называется будущее состояние

человека, которое он ощутит в своё следующее, или более отдалённое мгновение.
Человек, трудящийся над собой в это мгновение, зная, для чего, и получая за свои усилия немедленное вознаграждение, не испытывает стыда. С помощью Веры(Вед) человек осознаёт Цель Жизни человека, получает Свыше стремления и силы, ощущает, что ему надо исправить в себе, просит об этом Бога и потому получает заслуженное за свой труд вознаграждение - свойства Бога, Его желания, возможность отдавать Ему.
Поднимаясь в своих свойствах-желаниях с одной Духовной ступени(Веры) на другую, человек получает заслужанное, не испытывая при этом никакого стыда. Не потому, что якобы всё заслужил справедливо сам: но всё, что сделано - сделано Богом.
Это постигает каждый поднимающийся по ступеням Веры. И далее всё делает Бог. Но так как усилия человека состоят в стремлении стать дающим, как Бог, то в этом его вознаграждение, и потому не может быть места чувству стыда. Поначалу человек трудится над своим исправлением в "мире Яви", проходя поэтапно все ощущения осознания зла, пока не войдёт в ощущения "будущего мира", Духовного. А когда входит в Духовный мир, там он получает вознаграждение в виде Света Безконечности и слияния с Ним.
Но каждая последующая, более Высокая, ступень(Веры) является следствием труда над предыдущей. И так всё время, и нет никакой разницы, где находится человек, в этом мире в своём физическом теле, или, уже оставив свое тело, он продолжает Духовный подъём. Как сказал Иешуа(Иисус), явившись своему ученику: "Я продолжаю подниматься по ступеням Веры, и то, что вчера было для меня Небом, сегодня для меня - моя Земля".

8.

Творение миров непрерывно. Существует только Бог и человек, постигающий Его, независимо от того, в каком мире он находится. Нам кажется, что мы зря, безцельно находимся в этом мире, но это не так. Мы неосознанно выполняем программу творения. Ни одно состояние, ни одно мгновение не создано Богом зря. Его творение Совершенно. Всё продвигается оптимально к Цели(Безсмертию).
Но дана нам Свобода Воли, дабы стать Осознанными детьми Бога. И если смотреть на всё Творение(Душ) как на непрерывное и единое, то не может возникнуть и мысли о том, что этот мир(Яви) создан только для того, чтобы РАБотать в нём, а после физиологической смерти получать эгоистические награды. Деятельность нужно воспринимать как вознаграждение, а возможность сделать что-то для Бога - как награда!
Одной мыслью Бога создалось Творение(3 Мира), поскольку Его мысль - уже действие. Эта мысль и есть всё существующее. Она - вознаграждение и усилия, нейтрализующие чувство стыда. Все, что мы только можем себе представить, есть Свет Бога, или Его мысль. Но мы видим (или Веды нам говорят о их существовании) множество миров, множество созданий, множество состояний каждого из созданий. Даже в себе мы наблюдаем огромное множество противоречивых качеств, свойств, желаний, мыслей.
Какова Суть(Цель) созданных миров? В том числе Суть(Цель) нашего мира(Яви), где мы видим 4 вида природы(неживое, растение, животное, человек) и множество типов каждого вида. Мы наблюдаем безконечное множество часто всевозможных, противоположных мыслей, желаний в нас, действий во Вселенной. Если всё это является следствием одной Его мысли, то как эти действия могут быть противоположны?

Как могут из одной мысли появиться взаимопротивоположные, нейтрализующие друг друга действия и мысли? Когда мы в нашем мире пытаемся найти законы, которыми Бог управляет нами, мы их не находим. Наоборот, находим всё, отрицающее Его существование и управление. Видно это и по окружающим, так как нет немедленного явного наказания, мы не можем найти никакой системы, никакой логической связи между поступками и следствиями. Если есть точная программа, точные законы управления, то такая "система" обязана существовать. Но то, что мы видим, отрицает сказанное.
То же - относительно Бога: люди поступают плохо, но удачливы и вознаграждаются, как следовало бы великим праведникам, а те, в свою очередь, страдают на глазах у всех. Наш мир: всё, что я вижу вокруг себя, - это проявление той или иной дозы Света, одетой в эгоистические одеяния, которая таким образом рисует мне в моих субъективных ощущениях всю действительность, мой мир. То, что мы постигаем, - огромно и многообразно.
А то, что мы ещё не постигли, что находится в Духовных мирах? Соотношение между Духовными ступенями(Веры) таково, что каждая последующая ступень Духовного мира(Прави или Нави) в миллиарды раз больше предыдущей по количеству и по качеству ощущения наслаждения или страдания, проявления Бога, по своей Духовной Силе.
Как пишет Иешуа(Джошуа) в Книге Сияния(Зоар): как песчинка по сравнению со всей Вселенной, - таково Духовное соотношение между низшей и Высшей Духовными ступенями(Веры). А их - от наинизшей ступени мира Нави до ступени конца исправления - Безсмертия мира Прави - 9 ступеней. В нашем мире(Яви) мы можем представить только всю нашу Вселенную со всем множеством её элементов материальной ступени развития.
Мы не можем сопоставлять материальные части нашей Вселенной ни по количеству, ни по качеству с самой низшей Духовной ступенью(Веры). Потому что эти категории несопоставимы. Хотя по разнообразию даже того, что мы видим в нашей Вселенной, на нашей Земле, мы уже можем судить, насколько многогранны Духовные миры, их связи и зависимости.
Т.е. мы судим не о Сути Духовных миров, а о их безконечном многообразии. Потому что хотя материал нашей ступени(Веры) "мир Яви" и Духовных ступеней Духовных миров различен, существует точное подобие всех ступеней(Веры), а отличие только в их материале(материи). Поэтому мы и можем называть словами нашего мира Духовные объекты, им подобные, их Источники, Корни.
Мы не выделяем из окружающего нас Света Бога тот или иной его фрагмент, ту или иную Его часть. В Нём нет этих частей. Картина, ощущаемая нами, является порождением только наших эгоистических свойств-желаний(эго). Если бы у нас были другие органы ощущений, мы выделили бы из окружающего Света совершенно другой мир, воспринимая совсем другую сущность(природу). Вокруг существовал бы тот же самый Свет Бога, который включал бы в себя, как и сейчас, безконечное множество частностей в одном Едином виде.
Как пример, но не более: простой свет(Солнца), мы говорим, состоит из 7(9) цветов(светов), но в действительности он не составлен из 7(9) цветов(светов) - его можно разложить на 7(9) цветов(светов). Потом эти 7(9) цветов(светов) можно сложить в один, общий Свет.(8 и 9 - инфрокрасный и ультрафиалетовый света.)
Если бы у нас вместо 5 наших органов ощущения были бы 5 других, мы бы видели вокруг себя другой мир из того же простого Света(Инглии). Иные 5 органов чувств - опять другой мир в том же Свете, исходящем из Бога.
С одной стороны, мы говорим, что чем выше ступень(Веры), тем Свет, который на ней, ярче. В итоге, доходя до Высшей из ступеней(Веры), мы

ощущаем один только Свет(Инглию), неделимый на части, о котором сказано: "Создатель и Свет Его Едины", "Слушай, человек, твой Создатель Единый и Множественный". А с другой стороны, мы говорим, что каждая более Высокая ступень(Веры) в миллиарды миллиардов раз больше предыдущей. Речь здесь не о количестве составляющих, а исключительно об их качестве.
В Духовных мирах невозможно говорить о количестве. Всё состоит из 9 ступеней(Веры), всё состоит из Высшего Света(Инглии), каждая ступень(Веры) подобна предыдущей, состоит из тех же 9 ступеней(Веры). Отличие ступеней(Веры) - только в качестве(развитии): в силе экрана - силе подавления своих исконных свойств(эго) и силе обращения эго в альтруистические свойства(ЭГО). Причина нашего ощущения управления Бога как плохого - в неисправности наших органов ощущений.
Поэтому абсолютно добрые воздействия Света Бога мы ощущаем как болезненные, нехорошие, несущие страдания. Только наши свойства определяют, где мы находимся. И только наши свойства ответственны за то, что мы воспринимаем Свет Бога как несовершенство окружающего мира. Мы извлекаем из Света именно то, что могут ощутить наши эгоистические свойства: всё отрицательное. На самом же деле у Света(Инглии) есть только одно свойство - наслаждать.
С таким свойством Он(Свет) исходит от Бога. Всё остальное - это восприятие Его человеком. Все имена и названия, которыми мы называем Свет есть воздействие на нас Бога: хороший, плохой, справедливый, страшный - все положительное или отрицательное - это то, что мы ощущаем сейчас. И я не могу себя сейчас заставить чувствовать хорошо или плохо - сердцу не прикажешь.
Единственное, о чём можно просить - чтобы Бог поднял меня на другую ступень(Веры), чтобы я ощутил Его воздействие на себя в Истинной форме, что возможно, если Бог исправит мои эгоистические органы ощущений(эго) на альтруистические(ЭГО), что и означает поднять меня на более Высокую ступень(Веры), тогда я, естественно, смогу ощутить Его в своих, соответствующих Свету(Инглии), ощущениях как хорошее. И только тогда смогу я в сердце своём благодарить Его, чего сейчас сделать не в состоянии. Чувствовать себя хорошо или плохо - в этом человек не хозяин. Задача - поверить, что Бог существует, и что Он может исправить, изменить состояние человека, поднять его до такой ступени(Веры), когда он сможет благодарить Бога, а не проклинать своим ощущением в сердце. Мир(Яви) это сокрытие.
Мир(Яви) - это определённая картинка частичного постижения Бога - в меру подобия свойств постигающего с Постигаемым. В нашем мире Бог называется Природой. Поэтому слово Природа в Ведах - Инглия - одно из имён Бога. Через Природу нашего мира, через нас самих, наши качества, свойства и окружающее нас - так на нашем настоящем уровне Веры представляется нам Бог.
А все миры, Высшие(Прави) и низшие(Нави) - это простой Свет(Инглия) Бога - Единый и Единственный, у которого есть одно только свойство - наслаждать. Любой объект нашего мира(Яви), одушевленный или нет, в том числе и мы сами, Высшие миры(Прави), Управление ими и системы этого Управления, Силы и то, к чему они приложены, результат действия этих Сил и Цель, во имя которой они появились, - всё это заложено в Свете(Инглии), исходящем из Бога. Т.е. практически нет ничего, кроме Бога. Всё остальное - это иллюзия существования творений относительно самих творений. Дело в том, что все Миры созданы для нас, для Души человека, который находится на самом низком уровне(Веры), "в конце" Творения(Миров).

И человек должен соединить противоположные "концы" Творения(Прави и Нави), дойти до такого внутреннего Духовного уровня(Веры), до самой верхней точки, до Света(Инглии), исходящего из Бога, до самой первичной Мысли Творения - наслаждение творения(Душ). Только вследствие ощущения этой ступени(Веры) у человека рождается абсолютная безконечная любовь к Богу, что и является Целью его Духовного развития. И эта Цель должна быть достигнута при жизни в этом мире(Яви).
Человек(Душа) должен пройти все 9 ступеней Веры, подняться, находясь ещё в нашем мире(Яви), до наивысшей ступени Духовного развития(Веры), т.е. "спустить" всё Духовное до уровня развития нашего мира, а затем впустить Духовные качества-свойства(ЭГО) в себя, вытеснив свой эгоизм, наполнить полностью сосуд Души этой простой, исходящей из Бога, Мыслью, Светом(Инглией). "Спустить" - не означает низвести Духовное до свойств нашего мира(Яви), но, заменив в себе свои свойства на Духовные, человек может весь мир вокруг себя преобразовать в подобие мира Прави.
Поэтому, начиная свой Путь Духовного возвышения(Веры), человек должен понимать, постоянно вспоминать и говорить себе, что нет никого, кроме Бога, и Цель Духовного возвышения человека - дойти до такой Духовной ступени Постижения(Ведания) Бога, на которой человек, Бог и Свет(Инглия) Бога слились бы в одно Целое.
Нет никаких различий между этими тремя: человеком, его Путём к Богу и самим Богом. И, чтобы достичь Цели Жизни(Безсмертия), необходимо постоянно соединять в себе Их воедино. Речь идёт о том, что человек, чтобы не сбиться с Пути, должен знать заранее, находясь ещё на низшей ступени(Веры), что и он, и Бог, и все ступени(Веры), по которым он восходит, - всё Едино.
И нет никакой разницы, никакого различия между ним, Богом и Верой - ступенями(Веры), по которым человек поднимается. Если он не будет выполнять преписания Вед в своих Духовных действиях(молитвах), то обязательно сойдет с Пути(Веры), образно говоря, вправо или влево. А ошибившись, взяв ложное направление, чем дальше будет двигаться, тем больше будет удаляться от Истинного Пути(Веры).
Поэтому Иешуа(Джошуа) пишет, что всё надо связывать с первичной Целью Творения. И это правило для начинающих, движущихся с самой низкой ступени(Веры). Как говорит Иешуа(Joshua): "Я тебе раскрою, что такое средняя линия, по которой надо сближаться с Богом. И это необходимо знать, потому что лучше вообще не двигаться, чем идти неправильно".
Для этого необходимо постоянно освежать в памяти два принципа "Нет никого, кроме Бога" и "Человек (стремящийся Богу), Вера (Путь к Богу) и Бог - это Одно". Поэтому ни в коем случае нельзя представлять себе, что у Бога есть две Мысли в Творении. Такая дуальность возникает в понимании начинающего вследствие изучения основ Творения(3-х Миров), подобных следующим: "Рождающий Свет и порождающий Тьму", "Управляющий вознаграждением и наказанием", "Сотворивший доброе и злое начало в человеке" и прочее.
Невозможно на низшей ступени(Веры), в начале своего Духовного Пути развития соединить все противоречия, понять, каким образом Всё Едино, включая страдания, наинизшие проявления эгоизма, всю низость поведения человека, как всё это исходит из Одного Источника и существует совместно в одной Цели Жизни человека.

Поскольку существует изначально только один Бог (мы обязаны употребить слово "существует", так как нет в нашем лексиконе слов, означающих Извечное, не относящееся ко времени, Бытие), то что же такое человек? Это градации ощущения отсутствия Бога, Света(Инглии). Поэтому Иешуа(Джошуа) начинает свою основную Книгу по Вере(Зоар) так: "Знай, до начала творения был лишь Высший, всё собой заполняющий Свет(Бог)". Если бы Свет заполнял всё, то это означало бы присутствие только одного Бога. Поэтому, с целью создания "места" для человека, Бог сократил своё присутствие относительно созданий, как бы скрылся от них. И это действие Бога называется сокращением, сокрытием, Света. Т.е. 100%-ое наличие Света - это полное присутствие Бога.

В таком случае нет места человеку - никакому иному качеству, свойству-желанию(эго). Ведь сокрытие означает в Духовном не физическое отсутствие, как в нашем мире(Яви), а недоступность органам ощущений, ввиду отличия качеств и свойств ощущающего и не ощущаемого им. А в конце исправления, когда все качества и свойства(эго) человека станут подобными качествам и свойствам Бога, полностью проявится Бог, и полностью проявится творение(Душа), и не будут занимать "место" один вместо другого, а полностью сольются, потому что не будут мешать своими качествами и свойствами друг другу.

А пока, до конца исправления эго(до Освобождения), в меру совпадения качеств и свойств(желаний) человека и Бога, человек занимает "место" Бога. Т.е., как сказано в Вере(Ведах), из-за отличия качеств и свойств(желаний) скрывается Бог, и это "место" занимает эгоизм, "я(эго)" человека. Поэтому сказано: "Не можем Я(Бог) и он(человек) находиться в одном месте". И потому понятие Вера есть то, что представляет себе человек вместо заполняющего всё Бога и происходит от слов "Ведание Бога" - раскрытие Света, Познание Бога.

Каким образом происходит проявление картины мира вместо ощущения Света Бога? Как в нашем мире, если мы поставим на пути луча света какой-то объект, то получим его отражение, оно нарисует определённую картину мира, допустим, мира Прави, поставим ещё какой-нибудь экран - появится картина мира Яви, добавим ещё какое-то эгоистическое качество-свойство - нарисуется картина мира Нави, добавится ещё более эгоистическое качество-свойство - появится в ощущениях воспринимающего его мир Ада(Тартар) вместо Бога.

Т.е. мы не видим Свет(Инглию), а только то(экран), что заслоняет Свет, задерживает Его и рисуется нам как мир(Яви). Т.е. мир(Яви) - это не частичное проявление Бога, а проявление качеств-свойств, задерживающих Свет, проявление противоположного Ему.

В нашем мире задерживаются все 100 % Света. Так вот этот заслоняющий Свет объект - наши эгоистические качества-свойства(эго) - и рисует нам картину нашего мира(Яви). А оживляет наш мир(Яви) искорка Света, упавшая, вопреки всем Законам полностью эгоистической Природы, милостью Бога в наш мир(Яви), чтобы дать нам возможность подняться из этого состояния.

Отсутствие Света - также исходит от Бога. Им создано сокращение своего проявления, называемое 1-м сокращением(состоянием). И оно, как и все Его прочие действия, только для достижения Цели - услаждения творений(Душ). В одной Мысли заключено всё Творение(3 Мира), значит, и все недостатки, всевозможные страдания - всё это исходит из Бога - Он излучает Свет и, скрывая Его, творит Тьму.

Как могут исходить из Него страдания при единственной Цели насладить нас(Души)? Мы не понимаем, что такое Духовные "страдания", потому что оцениваем страдания и наслаждения в наших эгоистических желаниях. Но если

бы мы могли сравнить наши страдания с наслаждением, уготованным нам Богом, то всё наше существование в этом мире показалось бы нам невыносимым.
И не потому, что уготовленные нам наслаждения во много раз больше, чем все наслаждения этого мира(Яви), а потому что это совершенно иные наслаждения, альтруистические, несопоставимые с нашими ни в мере, ни в качестве. Поэтому всё, что бы мы ни испытывали, - это полнейшая Тьма по сравнению с Высшим Светом.

10.

Всё Мироздание состоит из 2-х компонентов: Души и Света, желания и Света, исходящего из Бога и наполняющего это желание. В начале всего распространился Высший Свет в 9 ступеней мира Прави в виде Душ, потому что распространение означает огрубление Света относительно того, каким он был ранее. Находим, что 9 ступеней Веры - это 9 желаний, качеств-свойств, которые создались распространением Света Безконечности(Инглии). Свет огрубился вследствие распространения и превратился в желания. После того, как возникли 9 желаний, облачился в них Свет Безконечности. И это - тайна Света и желаний.
Свет распространяется из Мира Безконечности сверху вниз, т.е. удаляется от Бога. Что означает удаление от Бога, от Духовного? Свет постепенно огрубляется тем, что создает всё более грубые желания, всё более удалённые от Бога, и наполняет их собою. Т.е. по мере того, как Свет делает всё новые и всё более грубые желания, он, в соответствии с этим, всё меньше и меньше наполняет их. И таким образом происходит удаление желаний от Бога, а Свет, ощущаемый ими(Душами), всё более тусклый, более далекий от своего первоначального состояния.
Во всём Мироздании существует всего 9 качеств-свойств(желаний) - 9 ступеней(Веры). Мы эти 9 ступеней(Веры) делим на 3(5) Мира:
(Мир Бога/Сварга)
1. Прави - это мир Света.
2. Яви - наш мир.
3. Нави - мир Тьмы.
(Ад/мир Мглы)
Что означает понятие "сокрытие"? И почему эти 9 ступеней(Веры) или группу из 3-х ступеней(Веры) мы называем "сокрытие"? Сокрытие - от слова скрытый. Т.е. ступени(Веры) скрывают настоящий Свет Бога. Свет, прошедший сквозь них, ощущается более тусклым, принявшим их форму, и каждый из миров и ступеней, пропуская через себя Свет, придаёт ему свои качества-свойства(желания).
Например, выйдя на улицу в солнечный день, мы защищаем свои глаза тёмными очками. Это помогает нам, потому что прямой солнечный свет для нас был бы слишком сильным, а в свете, прошедшем через очки, мы можем нормально видеть. Так же и миры - скрывают Высший Свет для того, чтобы ослабить его настолько, насколько это необходимо для пользы творений(Душ), чтобы те могли правильно его воспринять с пользой для себя. Он раскрывается им в той мере, в какой они могут Его постепенно принимать: получать Свет не ради наслаждения, а для исправления, чтобы с его помощью, исправляясь, приближаться к Богу.
Сокрытие Света необходимо, оно создано специально, ещё до появления творения(человека), созданием 3-х(5) миров или 9 ступеней(Веры) сверху вниз, для того, чтобы подготовить "лестницу(Веры)", по которой творения

смогут постепенно подниматься снизу-вверх, всё больше и больше раскрывая Свет по мере исправления своего эго.
Почему мир Прави называется Безконечным? Мир Яви ограничивает распространение Света и дальше его уже не пропускает. Она(Явь) делает конец, ограничение на получение Света. Но в состоянии Безконечности она(Вселенная) этого не делает, и тогда Свет распространяется в ней(по Вселенной мира Яви) совершенно безо всяких ограничений.
Понятие, связанное с местом, говорит об изменении качеств-свойств Света. Распространение Света - это удаление от Бога. В чём оно заключается? В постепенном огрублении Света по отношению к тому Свету, который вышел из Бога. Что означает выход Света из Бога и дальнейшее его распространение? То, что Свет прекращает быть Светом Безконечным, распространяющимся вне всяких ограничений, и начинает распространяться с ограничениями, с огрублением и удалением по своим качествам-свойствам от качеств-свойств Бога. Это огрубление Света и представляет собой изменение его формы, т.е. Свет приобретает другое качество-свойство, поскольку наполняет творение(сосуд Души человека).
Мы никогда не можем говорить про Свет, существующий сам по себе. Мы можем говорить только о Свете, воспринимаемом в эго. Свет вне эго - никем не ощущаемый Свет - не имеет своего определения, поскольку нет того, кто бы его ощутил, определил, описал его восприятие. Когда Свет наполняет сосуд Души, оно(эго) ощущает, что же в этом Свете есть. Точнее: наполнение Светом сосуда Души означает, что Душа, ввиду своего подобия Свету, раскрывает именно ту часть Света, которая ей(Душе), её эго, подобна. Допустим, эго(Душа) само по себе абсолютно эгоистично, а Свет(Инглия), исходящий из Бога, абсолютно альтруистичен. В этом случае эго совершенно не может раскрыть никакого качества-свойства в Свете, их качества-свойства абсолютно различны, противоположны, они полярно удалены друг от друга, совершенно один другого не ощущают.
В какой мере эго(Душа) может ощутить Свет? Только в мере приобретения какого-либо качества-свойства Света. По мере того, как эго(Душа) приобретает качества-свойства Света, оно может начать его ощущать. Поэтому ЭГО(светлые Души) более высокие по своим качествам-свойствам, близкие к Свету, больше Его(Бога) ощущают, а эго более низкие, более удалённые от Света(Бога), ощущают его меньше. Изучая Веды, мы можем говорить, что есть Свет более низкий и грубый или более чистый и Светлый, но в принципе, мы говорим не о Свете, а о эго и его исправленных качествах-свойствах(ЭГО).
О Свете мы не можем говорить даже тогда, когда он находится в эго(сосуде Души), потому что мы не знаем, что такое Свет, и никогда не сможем этого узнать. Свет - это Суть Бога. Мы можем ощутить только нашу реакцию на Него, на то, что Он нас наполняет, а мы Его ощущаем в подобных Ему качествах-свойствах. Т.е. мы при этом определяем и ощущаем не качества-свойства Бога, а своё подобие Ему, Его качествам-свойствам. Но мы это называем качествами-свойствами Света, или Бога.
Это-то своё качество-свойство мы и ощущаем, и говорим, что оно является свойством Света, потому что если бы его в нас не было, мы бы ничего в себе не ощущали. Т.е. если человек достигает какого-то альтруистического качества-свойства в виде милосердия, то он начинает ощущать в этом своём качестве-свойстве милосердия милосердие Света. Поэтому сказано: "Из действий Твоих я познаю Тебя" - из Твоих действий на мне, т.е исправлений, я узнаю Тебя.
Вот по этому-то ощущению человек и может сказать, что в Боге существует качество-свойство милосердия. Поэтому, как только я достиг качества-

свойства милосердия, я начал ощущать Бога милосердным, т.к. во мне самом это качество-свойство. Т.е. опять-таки мы воспринимаем не Свет и даже не свою реакцию на Него, а только своё исправленное качество-свойство. Это исправленное качество-свойство и является нашим внутренним Светом.
То же самое и в нашем мире(Яви): мы ощущаем нечто, якобы происходящее вне нас. Но снаружи ничего нет, мы ощущаем лишь то, что генерирует наш организм, наши органы чувств, наше "Я(Разум)". И только иллюзия наша, внутренняя, говорит о том, что картина, рождающаяся в нашем представлении, наше впечатление, приходит к нам извне.
Так же действуют все механизмы, которые мы создаём - от простейших измерительных приборов и до самых сложных. Т.е. всё, что мы ощущаем, является внутренней реакцией Души на что-то неизвестное вне нас, и по этой нашей реакции мы судим о внешнем.
Поэтому все миры, ступени(Веры), всё находится внутри нас. Это наши реакции на Высший Свет. Меняются же они не потому, что меняется Свет, Свет неизменен, а потому, что меняемся внутренне мы.
Огрубив Свет, Бог создал 3 части(Душу, Дух, Совесть). Эти части являются порождением самого Света, потому что, по мере своего распространения сверху вниз, Свет нисходит по 3-м ступеням: Миры Аранов(Архангелов), Арлегов(Ангелов), Легов(Духов/Джинов) и до мира Яви(людей), т.е. до тех пор, пока не вызывает в творении(человеке) желания получить Его(Свет), "желания ради себя(эго)", желания насладиться именно Им(Светом).
И это желание получить(эго) является первой ступенью распространения Света и называется эго. Эта первая ступень(Веры) является сосудом Души, творением(человеком), настоящим желанием, и называется эта ступень Веры - эго, эгоизмом.
В принципе, мы можем рассматривать и Свет, и эго как Свет, ведь эго является следствием распространения Света. Свет создаёт нечто, ощущающее именно Его(Свет). Ощущающей является только последняя стадия(мир Яви) распространения Света сверху вниз, а три предыдущие стадии(миры Прави) являются только причиной появления последней стадии(Яви), которая будет ощущать Свет. И эта последняя стадия(Явь) и называется творением(Вселенной), сотворённым миром, а предыдущие три стадии(миры Прави) - подготовительный этап создания Светом сосуда Души(человека).
Одеяние, от слова одежда. Одеяние означает сокрытие, как одеяние в нашем мире(Яви) скрывает того, кто находится в нём.
Невозможно постижение низшими(эго), если нет у них подготовленного сосуда Души, исправленного желания ощутить этот Свет. Поэтому Свет должен вначале скрыться, а потом низший(эго) через созданное одеяние постепенно раскрывает Его. Таким образом, одеяния помогают раскрыть Свет. Сверху вниз спускаются ступени сокрытия Света(Веры) для того, чтобы снизу вверх постепенно Души, творения могли этот Свет раскрыть.
Каждая ступень отличается от предыдущей своим сочетанием, пропорцией, мерами сокрытия-раскрытия Света. На самой низшей ступени(Нави) 0% раскрытия и 100% сокрытия, на самой Высшей ступени(Прави) 0% сокрытия и 100% раскрытия, а посередине - в зависимости от меры исправления эго. Эта пропорция определяет высоту Духовной ступени.
Мы изучали с вами, что мир Яви - это всего лишь одна из ступеней(Веры), первая. Высший Свет проходит через все 9 ступеней(Веры), Он их строит, Он в них облачается и спускается через них в Яви. Когда он принимает определённую огрубленную форму, то может создать Явь и создает её, и у Яви возникает особое качество-свойство, называемое "экран".
Образование экрана необходимо для того, чтобы Высший Свет, распространившийся по девяти первым ступеням(Веры), не пропустить в Души

Яви. Этот экран находится в начале мира Прави для того, чтобы Свету, дошедшему из Мира Безконечности до мира Яви, не дано распространиться ниже этого места(Яви), в миры Нави.
Экран не позволяет Высшему Свету облачиться в сосуд Души человека и отделяет мир Прави от остальных миров.

11.

И вот, когда прошло распространение Света(Инглии) через все предыдущие миры из Мира Безконечности до мира Яви, то увидел Бог, что нет сил у нижестоящих существ получить Свет, если Он будет распространяться в той же силе огрубления, как было раньше и решил Его ослабить. И тогда, когда закончилось последнее, 9-я ступень мира Яви, создался там(в Яви) экран(сила противодействия эгоизму) и занавес(фильтр), который разделяет Свет между миром Яви и всеми остальными мирами(Прави и Нави).
Мы обычно говорим о том месте развития Творения(Души), в котором принимается решение, ставшее причиной того, что сейчас происходит. Это решение было принято Душой находящейся на ступени(Веры) Мира Безконечности, которая исправила ЭГО и желает получать Свет только ради Бога. Ступень(Веры) Мира Безконечности, которая распространилась до ступеней(Веры) мира Яви, увидела, что она не может далее распространяться по той же системе огрубления Света, какая была раньше.
После того, как Свет Мира Безконечности(Инглия) распространился в первых 3-х мирах Прави, называемых миры Аранов, Арлегов, Легов, теперь Свет полностью готов к тому, чтобы распространяться в ступенях Веры мира Яви. В каждом мире Свет(Инглия) создает все эти ступени(Веры) заново, и они выстраиваются таким образом, что создают под себя сосуд Души, эго, т.е. тело, которое в состоянии от них(миров Прави) получить Свет.
Т.е. как было в 4-х стадиях познания Света(Инглии/Бога), так и тут, в мире Яви, и в каждом из миров: распространяясь, Свет строит по сути дела ощущения человека, ощущения со стороны низшего, на самого себя(часть Света), на Свет(Бога/Инглию).
Почему человек не может получить Свет? Душа не в состоянии получить Свет, потому что в ней отсутствует экран, т.е. желания и намерения, при которых Свет может её наполнить. Сосуд Души и Разум, имеющийся в нём, - это две разные Силы, потому что само эго-желание представляет собой Свет, который огрубился. Т.е. наше первородное эгоистическое желание является, по сути дела, обратной стороной Света - Тьмой.
Это означает, что наше эгоистическое желание и Свет - это две стороны проявления наслаждения: его наличие или отсутствие. Итак, в нас есть Свет, порождённый самим Светом(Инглией) и являющийся Его следствием(творением), т.е. эго - это первоначальное эгоистическое желание к Свету, Наслаждению. Затем на это желание(эго) у нас возникает экран - сила противодействия эгоизму.
Мир Яви возникает как 10-я ступень начального распространения Света(Инглии). Для того чтобы создать эго, настоящее желание, Свет должен пройти 9 ступеней развития, огрубления, нисхождения. И только тогда Он(Свет) создаёт на Себя настоящее желание, противоположное себе.
Свет(Бог) настолько скрывает себя в 9 одеяниях, что возникает нечто, желающее Его узнать, желающее насладиться Им, ощущающее абсолютную недостачу, отсутствие Его.
Таким образом, 10-я ступень(Явь), возникающая за этими 9-ю одеяниями, страстно Его желает, ей Его "не хватает". Свет не просто скрывается от этого желания, чтобы творение Его не ощущало, а скрывается так, что Душа

ощущает, что такое Свет, что Он есть, но не в ней, и она страстно желает Его. Т.е. сокрытие должно возбудить желание раскрытия.
Поясню, что означает понятие экран. Это Сила(Энергия), которая ограничивает распространение Света, как какая-то перегородка, защищающая Душу: перегородка стала как-будто выше Души и предохраняет её от того, чтобы Высший Свет не взломал и насильно не проник в неё.
С другой стороны, Душа страстно желает Свет, и если бы не было этого экрана, то она не смогла бы себя ограничить и получила бы Его. Значит, в Душе есть ещё одно, противоположное ей желание - сила противодействия эгоизму называемая экран, и эта сила(экран) позволяет Душе защитить саму себя от своего же желания(эго).
У человека существует стремление насладиться и, кроме того, существует у него противоположная этому сила противодействия эгоизму(экран), которая его защищает и даёт ему возможность противостоять этому стремлению(эго).
Эгоистическое желание самонасладиться, наполниться Светом в его естественном виде - это и есть обратная сторона Света(Прави), которую создал Бог - Тьма(Навь).
Сила(экран), или величина Веры, противодействие этому желанию(эго), называется "экран". И этот экран защищает Душу, чтобы Свет в неё не проник, чтобы она не была вынуждена поневоле Его получать. Потому что желание имеется, и оно заставляет, вызывает в эго соответствующее действие.
Если есть только одно желание и нет никакого экрана, то нет никакой возможности контролировать ни свой поступок, ни свои действия, ни свои движения - ничего, и тогда всё происходит согласно закону этого желания, как мы видим в природе: законы притяжения, отталкивания. Таким же образом существуют животные, растения - вся природа на всех её уровнях. Подобным образом и мы существуем внутри себя.
Мы являемся только продуктом тех желаний, которые в нас находятся. Мы все эти желания взвешиваем, выбираем самые наилучшие, с которыми мы можем действовать, и таким образом действуем. И не существует никакой возможности действовать иначе.
Сила(экран) - это такая Духовная Сила, которая даёт нам возможность действовать не на основе эгоистического расчёта, не на основе своей природы(сущности), а на основе Высшего расчёта Бога.
Кроме того, что экран защищает Душу от того, чтобы она не начала вопреки Закона получать Свет, есть в нём ещё одно качество-свойство: он стоит между миром Прави и другими мирами. Что это означает в Духовном? Не следует понимать так, что существуют эти миры, и между ними есть какое-то расстояние, и там стоит какой-то экран, какая-то стена, и вот поэтому Свет не проходит. Мы с вами говорили о том, что экран находится внутри человека(Души). Он(экран) должен находиться буквально в самом человеке, в самой его толще(сосуде Души), и противодействовать ему.
Есть во мне сотни желаний. Если есть экран, то в каждом желании, там, где оно(эго) проявляется, где оно ощущается, там и находится экран, т.е. ограничивающие, защищающие силы, которые не дают ему возможность использовать само желание в "чистом" виде. Этот экран стоит в толще ступеней Веры мира Прави и, кроме того, что он защищает мир Прави, он не пропускает Свет и на нижестоящие миры Нави.
Все миры - это одна и та же Инглия(Свет) - ступени(Веры) Мира Безконечности, Которая облачается в различные одеяния, в разные миры, которые по-разному себя проявляют. Кроме Мира Безконечности, Явь - единственная, которую создал Бог четырьмя стадиями распространения прямого Света, больше не создано ничего.

Всё остальное - это всевозможные изменения на ступенях Веры, которые Она(Инглия) делает для того, чтобы уподобить себя Богу, т.е. Она принимает различные внешние формы, используя своё желание насладиться с намерением насладиться ради Бога. Но все эти желания - одно и то же эго, другого творения нет. Она(Инглия) же - во всех мирах, только проявляет себя по-разному, с разной степенью интенсивности, глубины.
Если Она одевается в слабые одеяния, если Она ещё интенсивна, то она является ступенями мира Прави; если она более скрыта, более ограничена, то она уже ступени мира Яви, и т.д. Т.е. это одна и та же Инглия, которая разделила себя на ступени Миров, ступени Веры - внешнюю Яви(Вселенную) и на Души - внутреннюю Свою часть.
Часть Инглии, или проявление Света в мире Прави, не действует в мире Яви, в мире Яви действует уже другое проявление Света. Т.е. после того, как Инглия оделась в первое одеяние и стала называться Светом мира Прави, Она одевается в следующее, более грубое одеяние, и уже называется Светом мира Яви.
И это - одно и то же желание, которое проявляется в более грубом виде, подобно свету, проходящему последовательно через серию из 9-ти защитных стекол, чтобы человек, стоящий за 10-ым из этих стекол, мог бы этот свет воспринять, не поранив свои глаза, и правильно всё увидеть, и даже сделать в себе такие очки-фильтры, чтобы убрать эти защитные экраны, стоящие перед ним, и увидеть настоящий Свет в правильном виде - таким, каким Он существует в Мире Безконечности.
Учитесь задавать вопросы. Неважно, что ответ придёт не сразу, но уже есть желание, и даже если ты забыл об этом вопросе, то неважно, что ты его забыл, даже если в данный момент у тебя это не всплывает, оно всё равно внутри тебя существует, желание уже создано, и когда придёт время, ты сразу же на него получишь ответ наполнением Света.
Поэтому вопрос - это, в принципе, самое главное. Не надо бояться, что возникает очень много вопросов, наоборот, надо каждый из них продумать. А ответ на них может быть получен сейчас или через годы, практически, есть всего лишь один вопрос - желание, и один ответ - Свет.

12.

После удара Света Безконечности в экран(Яви) этот Свет возвращается в виде отражённого Света и облачает Высший Свет до той высоты, до которой может распространиться Луч Света Безконечности, называемый Небесный Ирий или Золотой Путь.
И вот ударил Свет Безконечности в экран(Яви) при нисхождении Света сверху вниз и начал подниматься вверх в виде тайны отражённого Света(ступеней Веры), возвращающегося на то место, откуда ударил. И тогда закончился мир Яви в виде желания(эго), и вернулся Безконечный Свет, и облачился в эти желания в виде тайны Яви(ступеней Веры). Поэтому место, до которого распространяется Безконечный Свет, называется мир Яви. Потому что сам Свет проходит лишь своё огрубление.
Свет, проходя сверху вниз, до конца - мира Яви, всего лишь огрубляется. На самом деле тот Свет, который дошёл до мира Яви, это Свет Безконечности, и он, проходя через мир Прави и через весь мир Яви, не испытал практически никаких ослаблений.
Выясним, что такое "удар". Встреча Света Безконечности с экраном(Яви) подобна взаимодействию двух твёрдых вещей, предметов, каждый из которых желает проникнуть в другой, причём каждый из них сопротивляется вхождению в себя другого и ни в коем случае не разрешает ему проникнуть через свои

внешние границы внутрь. Взаимодействие между такими твёрдыми предметами называется "удар", в отличие от взаимодействия между двумя жидкостями, которые не мешают друг другу прорвать свою границу и смешаться друг с другом, и поэтому в них нет такого понятия, как взаимный удар.
То же - с двумя мягкими вещами: удар между ними настолько слабый, что они позволяют друг другу как бы войти немного сквозь свою границу, один в другой. А два твердых предмета совершенно не позволяют одному нарушить границу другого, и поэтому их встреча между собой определяется как взаимный удар.
Переведём этот пример на наши понятия. У нас есть всего три составляющие: желание Бога, желание человека, экран(сила противодействия Свету). Т.е. Свет, желание насладиться, и экран, стоящий между ними. Теперь постараемся понять происходящее между ними взаимодействие, называемое ударом. Почему ни один из них не позволяет другому проникнуть в себя, и что вследствие этого происходит?
Допустим, Душа позволила войти в себя Свету. Тогда это подобно двум жидкостям, совершенно свободно проникающим одна в другую. Свет заполняет Душу, смешивается со всеми её желаниями, наполняет их желанием ради Бога. Не существует совершенно никакого сопротивления, т.е. один полностью заполняет другого. Существует ли при этом проблема взаимопроникновения? Что тут перемешивается? Ничего. Просто Свет заполняет Душу. Удара не происходит.
Если стоит экран, то происходит удар, т.е. желание Света дать наслаждение и желание Души ничего не получать являются абсолютно противоположными. Ни один из них не желает уступить своей цели, своё желание. Поэтому границы Света, желания войти в Душу, и границы Души, экрана, который есть отказ получить Свет - это две цели, два желания, которые никогда не перемешиваются, не допускают один другого в свои границы.
Если же Душа начинает получать ради Бога, то происходит удар, вхождение Света в Душу, а затем и их смешивание. Почему смешивание возможно? Потому что уже имеется подобие Души в Свете(Инглии). Когда Свет напрямую заполняет Душу, без удара об экран, т.е. без экрана(отказа от Света), Душа и Свет остаются противоположными по своему желанию: один желает отдать, а другой получить, перемешивания не происходит, происходит только наполнение Светом сосуда(Души).
Когда Душа, приобретая экран(отказ от Света), приобретает такое же желание(ЭГО), как Свет(Бог), то Свет заполняет Душу, и Свет Души заполняет Свет(Инглию/Бога) - каждый отдаёт, и происходит абсолютно полное слияние одного с другим. В этом и есть отличие наполнения сосуда Души до Первого Совершеннолетия(18 лет) и наполнения сосуда Души с помощью экрана(отказа от Света).
Поскольку Первое Совершеннолетие, то получение Света произошло со стороны человека(эго), а не со стороны Создателя, Свет, исходящий от Бога, называемый Светом Безконечности(Инглия), совершенно не принимает во внимание Совершеннолетие, которое Душа сделала на себя(достигла), на свои желания(эго). Свет по-прежнему стремится распространиться во всей Душе, как и до Совершеннолетия, ведь не Душа же делала Совершеннолетие.
Душа сопротивляется, производит на себя какие-то действия, но Свет непреклонен, и Он распространяется с тем же намерением, что и раньше. И поэтому понятно, что Он распространяется с той же силой, что и раньше, желая дать и насладить, т.к. в Мире Безконечности до Совершеннолетия Он(Инглия) полностью наполнял сосуд Души, Душу. И поэтому человек совершенно не должен полностью менять своё желание-намерение, но должен найти свой Путь(Веры) и держаться Его.

Свет спускается в Душу с намерением полностью наполнить её, но экран и фильтры Света, которые находятся в Душе, ограничивают его продвижение, останавливают его, не позволяют ему распространиться ни в коей мере в самой Душе, и поэтому эта встреча Высшего Света с Душой называется ударом. А удар происходит именно там, где находится экран(границы сосуда Души).
Вы, занимаясь Верой(Ведами), через некоторое время увидите, что существуют сотни различных видов Света, и они между собой не перемешиваются. В Вере(Ведах) приводится пример: река, начинаясь с озера, входит в озеро, проходит по нему, совершенно не смешиваясь с водой озера, вытекает из него и идёт к Морю.
В Книге Сияния(Зоар) объяснена лишь небольшая часть Мироздания. Вера - это наука о том, КАК постичь Духовный мир(Бога), а не о том, ЧТО такое Духовный мир. То, что о Нём(Боге) нам не говорится, в миллиарды миллиардов раз больше того, что нам объясняют Веды. Но есть смысл в том, что Иешуа(Иисус) написал именно это, а не другое, и это, им написанное, нам действительно стоит изучать, а прочее человека не должно сейчас интересовать. Иешуа(Джошуа) дал нам ключ именно к тому, что он тут написал, потому что именно с помощью этого я(человек) могу достичь Цели Жизни(Безсмертия).

ЧАСТЬ 3.

1. Место человека в Мироздании

Отдаление от Бога означает отдаление человека из ощущения Духовного, из ощущения Истинного Мироздания, в котором мы находимся. Вместо того чтобы ощущать все Миры и Создателя, человек ощущает только маленький фрагмент всего Мироздания. И этот фрагмент мы называем «этот мир» или «мир Яви».
В состоянии отдаления от Бога, не ощущая высшие Духовные силы, человек абсолютно безпомощен, потому что не видит причин, начала всех действий, ведь все они начинаются в Высших Мирах. А затем, зародившись в Высшем Мире(в Сварге), оттуда всё нисходит в наш мир. И уже в готовом виде предстаёт перед нами, как правило, неожиданно и неприятно, вдруг возникает перед нами, и мы не знаем, почему оно вдруг снизошло на нас.
Соответственно и мы, как правило, невпопад реагируем на невесть откуда свалившиеся на нас события. Но более того – мы не видим и результата наших действий, наших реакций на нисходящее Свыше, потому что результаты всех наших действий уходят в Высший Мир, в то место, откуда снизошли на нас.
А то, что нам кажется следствием наших поступков(карма) – это вовсе не следствие, а только некий побочный результат. А главный результат наших действий невидим нами. Поэтому, когда на нас вновь невесть откуда сваливается новая неприятность, мы не можем связать наши поступки и их следствия, а потому следует научиться, как мы должны реагировать на все случаи жизни, как нам поступать.
Получается, что мы – промежуточное звено посередине между началом и концом действия. Именно от нас действительно зависит конечный результат, все следствия наших поступков. А не видя всей цепочки причин и следствий, мы лишены всякой возможности разумно поступать! Ведь следствие от наших поступков нисходит от нас.

Исходя из того, какое место мы занимаем во всём Мироздании, мы вроде бы по своему положению можем руководить всей природой, всем Мирозданием. Но по своему уму мы подобны слепым котятам: не видим ни начала действий, ни следствия всего происходящего, а потому постоянно совершаем ошибки и получаем от Бога не вознаграждение, а наказание. Получается, единственное, чего нам не хватает – это видения всего Мироздания в его истинном, полном объеме.

Вот такое состояние человека, когда от него абсолютно скрыто всё Мироздание, и называется отдалением от Бога, отдалением от Духовного, из всех Высших миров. Иными словами отдаление от Создателя называется такое состояние человека, когда он ощущает только наш мир(Яви).

Как войти в ощущение всего Мироздания, видеть все действия от начала до конца, понимать всё происходящее, управлять им, соединить все свои состояния до рождения в этом мире, всю жизнь в этом мире, с жизнью после смерти – именно этому и учат Веды. Веды по сути дела раскрывают человеку глаза, он начинает видеть Высший Мир, а потому может совершенно здраво поступать и жить.

Начало ощущения человеком Высшего Мира называется выходом из плена материального мира. С начала ощущения Высшего Мира и далее весь путь человека – это освоение им всего Высшего Мира.

При выходе из этого мира человек получает Душу – Духовный сосуд(Ауру), состоящий из 3-х качеств, частей. Каждая из 3-х частей, в свою очередь, состоит из 3-х свойств. Но человек получает эти 9 свойств неисправленными. Итого, человек должен исправить в себе 9 различных свойств. Освоение Высшего Мира происходит ступенчато, поэтапно – в меру исправления 9 внутренних свойств человека.

Происходит это следующим образом: человек начинает ощущать Духовный мир. В сравнении со свойствами открывшегося ему Духовного мира он видит свои истинные свойства – свои мелкие земные эгоистические желания - презренными.

В контрасте восприятия себя и Духовного человек начинает ненавидеть свои свойства. Даже прошедшие клиническую смерть и только мельком ощутившие Высший Мир становятся добрее, лучше, альтруистичней.

Ненависть к своим свойствам отрывает человека от них, вернее, он начинает обращать их, использовать для совершения добрых поступков. Исправляя каждое из 9 своих свойств, человек, соответственно, поднимается в постижении Духовного мира, по ступенькам Веры - Веданья Бога.

Находящиеся в ощущении только нашего мира(Яви), естественно, ещё не в состоянии исправлять себя Духовно. Для этого необходимо предварительное изучение Вед, чтобы начать ощущать Высший Мир, начать ощущать Создателя, что человек и Бог есть одно и то же.

Вообще молитва – это Духовное действие по самоисправлению, которое совершает человек над собой.

Постепенное исправление своих эгоистических желаний(свойств) возможно только после того, как человек вышел из плена материального мира, из общего эгоизма. Этот выход и называется Пасха – от слова переход. Периоды постепенного исправления всех 9 эгоистических свойств называются ступеньки Веры.

В нашем мире(Яви) мы выполняем действия механически, потому как мы ещё не можем Духовно исправить себя, ведь мы ещё не вышли из материального плена, из нашего эгоизма(эго). Но, несмотря на это, мы празднуем Пасху в надежде, что сможем исполнить её в истинном виде, когда выйдем в Духовный мир.

Духовный мир называется мир Прави. Этот мир называется мир Безконечности. Поэтому сказано в Ведах, что все Заповеди человек может соблюдать только в мире Прави, а за его границей, т.е. находясь своими свойствами в нашем мире(Яви), он может только механически подражать их Духовному выполнению.

Только после того как человек вышел из своего эгоизма, т.е. прошёл Пасху и исправил 9 эгоистических свойств на альтруистические, он достигает такого уровня внутреннего исправления, что в него входит весь Высший Свет, называемый «Инглия».

2. Высшее наслаждение

Сказано: «Знай(Ведай) Создателя отцов твоих и служи Ему». «Знать(Ведать)» Бога означает познать, постичь Его, ощутить Его, как самого близкого. Плохо Душе, не ощущающей Создателя! Стремящийся сблизиться с Богом, отдать Ему все свои намерения, потому как есть в его сердце точка Света, будущий Духовный сосуд, зародыш Души, но ещё не познавший, не ощутивший Создателя, ощущает только своё стремление(эго), Духовный голод.

Точка Света в сердце – зародыш будущей Души не даётся человеку непосредственно с его рождением в этом мире. Его помещает в сердце человека непосредственно сам Создатель, в сердце того человека, которого Он желает приблизить к себе. А человек ощущает эту «точку Света» в себе, как желание к чему-то, находящемуся выше этого мира.

Мы говорим, что эта точка Света находится в сердце, потому что сердцем человек ощущает свои желания. Все желания человека по сути Духовны. Это желания к Свету Создателя.

Но если человек находится в нашем мире, т.е. ощущает ещё только эгоистические желания, то он видит не Свет Создателя, а его маленькую искру, облачающуюся в различные одеяния нашего материального мира.

Почему же все-таки мы говорим, что желания находятся в сердце? Да просто потому, что сердце, как мышечный насос, ощущает в своём кровяном давлении и нервном сокращении изменения всех ощущений человека и явно реагирует на все изменения его поведения и стремлений, подавая больше крови, увеличивая давление, учащая сокращения.

А поскольку следствия своих волнений человек ощущает в работе сердца, он и говорит, что его желания в сердце, хотя оно – не более чем биологический насос. Все желания человека вообще не находятся ни в одном физиологическом органе: человеку можно заменить все его органы, но его «Я» всё равно останется с ним, т.е. это «Я» уже будет существовать в другом теле, но останется неизменным.

Но, несмотря на то, что Создатель поместил в человека Духовное стремление, «точку Света», зародыш будущей Души, человек не в состоянии, даже под её давлением, начать сближение с Богом.

И только если снизойдет на него Свыше Духовное воодушевление, если только сам Бог лично возбудит его к Духовному поиску и возвышению – только в таком случае встрепенется человек и поднимет голову от всей земной суеты к Богу и приложит усилие прислушаться к высказываниям мудрецов - Арийским Ведам.

«Только доброе преследует меня всю жизнь!» – сказал многострадальный Иоанн(Иван) Богослов, потому что осознал, что Бог постоянно, в каждое мгновение, посылает ему только самое наилучшее для его Духовного возвышения. Именно, что доброе не просто посылается Создателем, а

преследует меня! Но как можно согласиться с этим простому человеку в этой полной страданий жизни?

Понять это можно, следуя сказанному великим Иешуа(Джошуа): «Человек – тень Бога», – как тень преследует человека и постоянно следует за ним, и преследует вслед за каждым его движением, повторяя все движения человека, так и человек во всех своих желаниях, стремлениях, порывах следует за желанием Бога.

Иными словами, как только в человеке возникает Духовное желание, он тут же должен понять, что это желание посылается ему Богом.

Так же если человек вдруг испытывает стремление к Духовному, он должен осознать, что это стремление в нём вызвано желанием Создателя приблизить его, что ещё прежде, чем возникло в нём это желание, оно возникло в Боге, и было послано ему, и потому он ощущает это стремление.

Допустим, появилась в человеке любовь к Богу – это говорит о том, что Бог любит его и желает проявить свою любовь явно, сам Бог сейчас стремится к обоюдному проявлению любви с человеком.

Но процесс сближения человека с Богом происходит постепенно. Вначале Бог посылает человеку такие желания, изыскивая особые возможности, как только видит, что человек находится в подходящем состоянии. Причём, с точки зрения человека, эти состояния могут быть совершенно неподходящие, возникающие, например, из больших страданий.

А появляющееся в человеке – в ответ на желание Бога к нему – желание к Богу, страдание любви, тоска по ощущению Бога, как раз и говорят о призыве Бога. Но человек воспринимает только свои ощущения, и ему кажется, что только он один страдает и не получает желаемого, что Бог не отвечает ему.

Человек эгоистически забывает, что ещ ё до ощущения своих желаний эти желания ощутил Бог, что ощущения тех же желаний в Создателе намного больше, чем ощущает их человек.

Но если человек может постичь, что источник всех его желаний – Бог, то естественным представляется ему сказанное Иоанном(Иваном) Богословом: «Только доброе преследует меня всю жизнь!». Потому что Иоанн представляет собой общую Душу всех стремящихся к Богу. И каждый из восходящих к Богу, Духовно является частью общей(Единой) Души.

Но для того, чтобы начать сближаться с Богом, необходимо познать, что именно сам Бог преследует человека, желая сблизиться с ним, точно в той же мере, что и он желает сейчас сблизиться с Богом, а потому – преследует Бога.

А потому нельзя забывать об этом ни в каких своих переживаниях, даже когда возникают в человеке столь большие желания к Богу, что не верится ему, что и в Боге есть те же желания, и уже кажется ему, что только он сам желает сближения, а то, что это посылает Бог, не ощущается как причина его желаний.

И если человек постоянно не забывает, что все его желания к Богу являются следствием желаний Бога к нему, то чем больше его желания к Богу, тем больше он ощущает Бога в них. Таким образом, ощущаются в человеке обе стороны любви – тоски и страданий – и постоянно возрастают обе, без разрыва между ними: постоянно ощущая в себе стремление к Богу, он не отрывается от осознания, что это его чувство, в общем-то, не что иное, как стремление Бога к нему, – и так ощущает это в себе постоянно и всё более, пока не удостаивается слиться в общем взаимном чувстве обоюдной любви с Богом. И такое совершенное состояние слияния человека с Богом называется Безсмертие.

Но в действительности всё происходит не так гладко, а обрывается в человеке осознание того, что стремление к Богу посылается ему самим Богом. И это потому, что не ощущает Бога. И при возрастании стремления к Богу, когда накапливаются страдания любви в определенной мере, кажется человеку, что Бог отвергает его!

Как неверно, лживо это чувство! Человек не только прекращает идти вперёд, чтобы довершить обоюдные стремления – своё и Бога – чтобы соединить их в меру, от которой раскрывается Вечная Любовь, но, забывая, что его чувство исходит от Бога, видится ему, что только он стремится к Богу, а Бог отталкивает его, тем, что не отвечает на его стремление Своим раскрытием.

И это от того, что забывает человек принцип: Создатель отвечает только на полное чувство, а если стремление человека ещё не достигло полной меры, Бог ещё больше скрывается от человека, призывая его этим к Себе, вызывая этим в человеке большее стремление. А также забывает человек, что он – тень Бога и то же, что испытывает он к Богу, испытывает Бог к нему.

Но невозможно, чтобы Бог на полпути раскрыл Себя, когда ещё не окончательно созрели в человеке стремления к Нему. Потому что все эти ощущения желания Создателя, стремления к Нему, ощущения отторжения Богом, необходимы человеку, дабы полностью созрело в нём истинное чувство любви, чтобы смог ощутить Его, когда раскроется ему Бог.

Разбиение желаний в Высших Мирах(Прави) произошло ещё до создания нашего мира(Яви), – именно для того чтобы в абсолютно эгоистические свойства проникли альтруистические, чтобы можно было управлять эгоизмом не только судом, но и милосердием. А когда человек стремится к своему Источнику, он обязан собрать все свои ощущения в одно и отнести их к Богу, как к причине всего происходящего с ним, в нём. И этим человек оправдывает все деяния Бога по отношению к себе и ко всем творениям – «перевешивает весь мир на чашу милосердия».

Как следствие этого, человек достигает единения(Единства) с Богом. Именно полностью наполняя чашу стремлений, желаний к Богу.
Этот процесс достижения человеком истинного желания к слиянию с Богом, приводящий к Духовному рождению человека, подобен процессу рождения нового организма в нашем мире, который происходит вследствие животного желания.

И только после того, как достигает человек такого Духовного желания, рождает он этим своё новое Духовное состояние, потому что соединяется вместе в одном Духовном порыве, единое во всех трёх Духовных свойсвах: «Душе», «времени», «пространстве».

Душа – означает определенную меру стремления и тоски.

Время – означает совокупность всех попыток слиться, не приведших к единению. Потому что истинное единение возможно только при истинном желании, только оно приводит к единению, точно как они были слиты до разъединения при рождении человека в этом материальном мире.

Но не сразу достигает человек состояния Духовной готовности к столь высокому единению, называемому совершенным слиянием(Единством), а созревает постепенно именно под влиянием нисходящего на него Свыше ощущения, что «Только доброе преследует меня всю жизнь!», что Бог непрерывно посылает ему призывы сблизиться. Прислушиваться к этим призывам каждое мгновение – зависит только от человека!

И поскольку не сразу возможно созревание в человеке столь высокого желания, посылает ему Бог страдания любви, называемые «Праведник, но плохо ему», когда кажется человеку, что Бог не желает слияния с ним. А потому он не ощущает в своей тоске любви ответную любовь Бога,

необходимую для Духовного единения, слияния в «пространстве». И возникает в нём горечь безответной любви, но в будущем именно она обращается в наслаждение!

И не ответит Бог человеку, пока не созреет в нём истинное чувство. И постепенно, но всё же созревает истинное чувство человека к Богу. Поскольку «то, чего не делает ум, делает время». И это потому, что Бог по крупицам собирает все чувства человека, все его страдания любви, пока не соберёт их в полное чувство, а затем передаёт его человеку.

Вследствие этого возникает в человеке истинное Духовная желание. И происходит это в нужное для этого время. Потому что были человек и Бог слиты воедино до нисхождения Души человека в этот мир. Но то было слияние(единение) Свыше, со стороны, желанием Бога. А теперь это происходит желанием человека.

И Душа – это собираемое по частям желание человека к слиянию с Богом, когда он в поте всех своих усилий преследует Бога, пытаясь не расставаться с сознанием, что всё посылается Им, до тех пор, пока не достигает такого состояния, когда постоянно, дни и ночи, вращается только вокруг этой мысли, – пока не соберутся все страдания и желания в одно целое. Потому что страстные, всё возрастающие, но безответные желания оставляют за собой горькие, большие страдания соответственно силе страсти.

И эти страдания ощущаются многократно Богом, и в этом также «человек – тень Создателя». Но зачем всё это? Почему, как бы высоко уже не вознёсся Духовно человек, если ещё не достиг истинного желания к слиянию с Богом, падает он в горечь безответной любви?

Богу известна мера истинного чувства каждого из Им созданных и какова мера ещё не созревшего чувства, которое потому и обрывается, что ещё не созрело.

И потому Бог создаёт в человеке чувство горечи страданий. Но если человек прислушивается к голосу Бога, помня, что «человек – тень Бога», это чувство становится началом единения(Безсмертия). Тогда человек не падает в ощущение, что только он стремится к Богу, что только он страдает от отдаления, а ощущает в своих страданиях, как сам Бог страдает в той же мере.

И тогда все страдания человека приводят его к тому, что ощущает не их, а страдания Бога, и только их желает погасить, дабы порадовать Бога, – и только тут возникает в нём истинное страдание и правильное отношение к слиянию с Богом, и аккумулируются все страдания Бога в человеке, и человек собирает все желания в одну точку Света в своём сердце, в истинной постоянной мере.

И потому сказал Иешуа(Иисус), автор Книги Сияния(Зоар): «Я к своему Любимому, и к Нему все мои желания». А когда соберутся все желания в одно истинное – когда оно будет неизменным и только в нужном месте, тогда и произойдет «Великое трубление в рог» – водворение Души в её место.

Вследствие этого достигает человек совершенного познания Духовного величия в вечном единении, называемом «Знание Бога». И тогда он видит, что все страдания и трудности, испытываемые им столь продолжительное время, ощущались им именно для Знания Бога, что означает «в нужное время», потому что известно Богу, что именно время совершит в человеке то, что не совершит он сам, и восстанет Совершенным праведником.

«В нужное место» – означает водворение Души на её же место. Но до нисхождения в этот мир, была Душа в том месте в своём Безсмертном состоянии. И Бог не создаёт в творении ничего нового, как сказано: «вы всё прежнее», – нет ничего нового в конце творения, ничего отличающего

его от начала – кроме того, что человек говорит: «Желаю я!» – я сам желаю и именно того, что изначально создал Бог.

«В ту же женщину – как сказано: ложь – красота, и пыль – притягательность, только боящаяся Бога восхваляема». И как во время Духовного восхождения ещё кажется человеку красота совершенством, к которому он должен стремиться, так в конце своего исправления, когда всеми своими чувствами он постигает Бога, то обнаруживает, что «видел обратный мир», что только Вера и страдания любви – это самое главное, и это Совершенство, к которому надо стремиться.

В процессе своего стремления к Богу он обнаруживает, что обманывал сам себя, а потому становится «праведником, которому хорошо», достигая полного слияния(Единства) с Богом, и становится абсолютным праведником.

3. Альтруизм – высшая ступень Веры

В процессе образования четырёх последовательных ступеней Веры из Света, создалось желание насладиться(эго), называемое сосуд Души, которое по своему количеству и качеству точно соответствует Свету, входящему в него.

Когда Душа начала получать Свет Бога, она тут же поняла и ощутила, что Бог ей даёт наслаждение, а она получает и наслаждается.

С одной стороны, это не так уж плохо: маленький ребенок всё получает от матери. Она наслаждается тем, что даёт ему, и он получает, он же наслаждается от получения. Что в этом плохого? Есть полное единение Бога и Души: один даёт, а второй получает. Когда Душа получает всё, что даёт Бог, оно называется ступень(Веры) мира Бесконечности, т.е. ничем не ограниченное получение Света, который исходит от Бога.

Бог и Душа полностью связаны между собой. В чём же все-таки существует отличие? В том, что Душа в этом мире(Яви) не самостоятельна, она не под стать Богу, т.к. не может по-настоящему наслаждаться. И наслаждение, которое она получает, непостоянно, и сразу же пропадает по мере получения.

Для того чтобы развить Душу до состояния ощущения постоянного наслаждения и в полной мере, т.е. чтобы наслаждение было совершенным, необходимо вывести причину наслаждения из Души наружу. Только тогда Душа не будет ограничена величиной желания насладиться. Иначе получаемое наслаждение тут же гасит желание его получать. Желание и наслаждение взаимно аннулируют друг друга. Пропадает и желание и наслаждение.

Как сделать Души такими, чтобы, чем больше они наслаждались, тем больше хотели и имели возможность наслаждаться? Это возможно только тогда, когда источник наслаждения, его причина, находится вне Души. Тогда Душа будет наслаждаться тем, что отдаёт. Чем больше она отдаст, тем больше получит наслаждения от отдачи. Этот процесс безконечен.

Отсюда ясно видно, что альтруизм – это не искусственная выдумка, а естественная необходимость создать Души совершенными. Только в альтруистическом желании можно испытать одновременно с ощущаемым наслаждением ещё большее желание насладиться.

Создатель, создав желания мира Безконечности, проделал этим лишь небольшую часть труда. Теперь надо развить это желание до совершенной формы: чтобы, продолжая получать, оно начало отдавать, и отдавать безконечно, неограниченно, вне себя. Тогда это новое желание, нацеленное на отдачу, будет безконечно получать.

Безконечное развитие этого процесса возможно лишь при условии, что оба отдают: Бог отдаёт напрямую в силу своего желания и возможности, у Него есть, что отдать. Творение отдаёт в обратном направлении – получает,

чтобы отдавать, наслаждается, потому что это единственная возможность дать наслаждение Богу. Получение является следствием любви к дающему.

В нашем мире, существуя за счет наполнения маленьких эгоистических желаний, мы получаем маленькие наслаждения, наполняясь которыми, тут же перестаём их желать. А что делать дальше? Свыше дают нам другое желание, за которым мы тут же поневоле бежим, пытаясь его наполнить.

Поочередное рождение в нас желаний и их мимолетное утоление необходимо для нашего развития. Это хорошо наблюдать на детях: природа даёт им постоянно новые желания, вынуждая двигаться и познавать. Иначе человек бы не развивался. Чем любознательнее вид, тем большего развития он достигает.

Это постепенный путь развития желаний – очень долгий, происходящий естественным образом на протяжении тысячелетий. Всё человечество во все века только и занимается тем, что переходит от одного желания к другому, а, достигая одного, моментально желает большего.

Если бы у человека не было нового желания, он немедленно бы умер. Без стремления к удовлетворению новых желаний человек не может существовать. Потому что предвкушение наслаждения от будущего движет всем, даёт движущую силу, настроение, энергию. Свет будущего наслаждения светит издали, обещая войти в желание, наполнить его.

Четыре общих желания:

1) К животным наслаждениям – к тому, к чему стремятся и животные: безопасность, покой, сытость, секс, семья, дети.
2) К богатству. Это желание уже отсутствует у животных, но оно само ещё очень примитивно, потому что само понятие богатства абстрактно, но оно представляется человеку как средство приобретения тех же животных наслаждений. Однако в чистом виде – это уже абстрактное понятие о богатстве.
3) К власти. Желание властвовать над себе подобными, ощущение потребности быть выше своего природного уровня, но не возвышением над самим собой, а над другими.
4) К знаниям, что поднимает человека над другими, но не над собой.

В каждом человеке есть этот набор желаний. Отличие между людьми лишь в том, какое сочетание этих желаний находится в каждом. Происходит постепенное развитие от низших желаний к высшим, желания гонят человека вперёд.

Если человек понимает, что у него отсутствует желание насладиться, осознаёт, какого наслаждения он лишён, он очень страдает, соответственно тому наслаждению, которого, как представляет, лишён.

Люди, не стремящиеся к богатству, власти, знаниям, не могут продвигаться и далее, чтобы потом перейти к желанию совершенства во всём. Для этого и даются нам в этом мире наши маленькие желания, чтобы, развивая их, прийти в конечном итоге к Богу.

Желание Мудреца намного более сильное и эгоистическое, оно ведь развивается как следствие этих четырёх природных желаний. Человек сам создаёт новое желание – отдающее(ЭГО). Этого не создал Бог! В этом и есть совершенство Бога, создавшего человека и давшего ему возможность изменить себя, создавая в себе новое желание – отдавать, то, которого в нём первоначально не было создано Богом. Человек этим уподобляется Богу, приходит к полному Совершенству.

Возвеличивание дающего, Бога, даёт возможность многократно увеличить наслаждение получением от Него. Величина наслаждения, обнаруживаемого в получаемом, «весит» столько, сколько в моих глазах «весит» дающий это наслаждение.

Здесь всё зависит от человека, от того, насколько человек возвеличивает дающего, т.е. Бога. А поскольку Бог безконечен, то и этот процесс увеличения желания Ему отдать, а потому и наслаждения от получения, безконечен.

По своим Духовным свойствам все люди равны. Отбросив внутреннюю начинку, измеряя только животной меркой, мы оцениваем только тело.

Отличить людей действительно можно лишь по их внутреннему содержанию, уму, свойствам. Нельзя «пересадить» эти свойства от одного к другому. Наша память всего лишь опыт тела в рамках нашего мира.

Человек, уходя из нашего мира и вновь возвращаясь в него ничего не меняет, кроме «рубашки»: Душа осталась, её «рубашка» сменилась.

Это и есть переселение Душ. Есть Души, которые сделали все исправления своих свойств, но, по особому предназначению, должны вернуться на Землю, но уже в ином обличии – это познаётся Мудрецом по достижении уровня прежних Мудрецов, когда он достигает Духовного уровня своего прежнего перерождения. Но все рождаются с эгоистическими желаниями, и никто не появляется на свет сразу Мудрецом или Пророком.

Первое действие, которое совершает человек навстречу Богу, – сокращение получения Света. Из человека совершенно удаляется Свет – наслаждение, человек говорит, что будет получать Свет только в той мере, в какой он может отдать Богу. Такое получение называется отдачей.

В каждой капле получения Света человек должен видеть, что наслаждение, которое он получает, исходит от Бога, и он наслаждается потому, что этого желает Бог, и наслаждается, потому что тем самым он даёт наслаждение Богу, как Он желает дать человеку. В таком случае желание Бога насладить человека и желание человека насладиться, чтобы насладить Творца, совпадают.

Для того чтобы уподобиться Богу, Душа человека делится на 3 условных части и отдаляется от Бога настолько, что не ощущает Его. Расстояние между нею и Богом делится на 9 ступеней(Веры), каждая из которых задерживает Свет в себе. За последней, 9 ступенью, Свет не ощущается. Именно здесь и находится наш мир(Яви).

Наш мир – это не мир, в котором мы находимся, а такое Духовное состояние, когда человек уже начинает ощущать, что он полностью изолирован от Бога, полностью отдалён от Создателя, знает, что есть Бог, но ощущает Его отсутствие.

Именно из этого состояния, когда человек самостоятельно развивает в себе желание отдать наслаждение Богу, своими усилиями получить ради Бога, он из самого себя создает подобие Богу.

Нисхождение Миров по 9 ступеням создал сам Бог. Здесь ещё нет никакого самостоятельного желания и действия со стороны человека. Только из самой низшей точки, будучи совершенно отрезанным от Бога, человек сам, по собственному желанию, начинает путь наверх, по тем же 9 ступеням, навстречу Богу к состоянию мира Безконечности, из которого он вышел.

Ступень мира Безконечности разделилась на множество Душ, каждая из которых должна самостоятельно пройти свой путь от нашего мира, взращивая в себе всё больший и больший сосуд Души – до мира Безконечности.

И каждая такая частица Бога, которая уже начинает проходить этот путь, называется Мудрецом. И весь путь должны пройти эти частицы, находясь в нашем биологическом теле. И каждая из частиц будет одеваться в своё биологическое тело столько раз, сколько понадобится, чтобы пройти все Духовные состояния. Тогда и на самом низком уровне, животном, произойдет раскрытие мира Безконечности, так называемый «земной Рай».

Число существующих биологических тел, не имеет никакого отношения к количеству частичек-Душ, называемых точка Света в сердце, которых может быть всего несколько десятков в одно время, «одетых в тела». Остальные биотела гуляют, как коровы по пастбищу, без точки Света.

Множество Душ – это условное количество частичек-Душ, на которые разбилась ступень Веры нашего мира, и которые должны себя исправлять. Существует переселение, переливание этих частиц, которое происходит «ежесекундно» (мы не понимаем, что значит «вне времени», но в Духовном не существует понятия времени, и поэтому трудно объяснить этот процесс). Необходимо приобрести ощущение истинного строения Мироздания, тогда не будет вопросов, мы сами всё сможем увидеть.

Строение Духовных ступеней таково, что в низшей ступени Веры находится часть высшей.

Такое строение Духовных ступеней имеет место во всех Духовных мирах. Последняя ступень мира Яви называется «этот мир» или «наш мир». Эта ступень особенна тем, что находящийся на этой ступени не ощущает части Высшего в себе. И хотя все свои ощущения получает Свыше, т.е. от более высокой ступени Веры, но кажется ему, что эти ощущения – его собственные.

На этой ступени Веры находится вся масса людей, населяющая наш мир. Такими, неощущающими более высокую ступень, рождаются все в нашем мире. Но есть особые личности, которые смогли ощутить часть Высшего, которая есть в них. Эту часть Высшего, ощущаемую таким человеком, он называет «мой Бог», «мой Создатель», потому что так он воспринимает высшую ступень Веры – как своего Создателя.

В Книге Сияния(Зоар) подробно разбираются четыре вида проявления высшей ступени Веры или, как её обычно называют, Бога, относительно человека:
1) Двойное скрытие – когда человек совершенно не понимает, что всё, что есть в нём, исходит от более Высшего, совершенно им неощущаемого.
2) Простое скрытие – когда человек понимает, что всё, что есть в нём, все его качества и ощущения исходят от Высшего, как хорошее - вознаграждение, – так и плохое – наказание за его поступки и мысли.
3) Раскрытие – когда человек явно ощущает воздействие на него более высокой ступени Веры, ощущает своего Бога и видит, как Бог с любовью относится к нему.
4) Слияние(Единство с Богом) – когда высшая ступень Веры(Бог) настолько раскрывает свои действия для осознания и ощущения человека, что человек настолько меняет свои свойства, что полностью сливается с высшей ступенью Веры(Богом) в полной, вечной любви.

Итак, Вера(Ведание Бога) представляет собой как бы лестницу, на которой располагаются – от самого Бога и до нашего мира – последовательно входящие друг в друга, Духовные ступени.

Единственное творение – это человек. Рождаясь, человек совершенно не ощущает Бога. Всё, что есть вокруг него, он ощущает как свой мир, не понимая, что всё это рисует ему ступень Веры, что это Бог желает в таком виде предстать перед ним.

С помощью Учителя человек может начать осознавать, что то, что он ощущает, это и есть сам Бог, но только на самой дальней от Него ступени ощущения.

Если человек начинает изучать Книгу Сияния(Зоар), то сила, скрытая в текстах, воздействует на него так, что он начинает осознавать, что все его ощущения исходят от Бога. И, хотя ещё не ощущает явно источника своих ощущений и мыслей, но уже осознаёт Его наличие.

Как уже не раз говорилось, Книга Сияния(Зоар) представляет собою описание пути человека к Цели Жизни – к Духовному возвышению вплоть до

слияния с Богом(Безсмертия). Нет в мире иной цели существования у человека, всё происходящее в мире происходит только для выполнения этой Цели.

Естественно, что Бог не нуждается в человеке для выполнения Им задуманного и может управлять человеком через законы природы, приведя нас неосознанно, поневоле к желаемому Им состоянию.

Но желание Бога состоит в том, чтобы человек прошёл путь своего Духовного восхождения осознанно и сознательно избрал его, чтобы человек сам сотворил себя как Духовное существо из того эгоистического материала, каким он появляется в нашем мире из рук Создателя.

4. Человек и Бог

Говорится, что Бог облачается в человека. Даже ещё не начавший ощущать Высшие силы, не увидевший внутренним зрением Свет, может представить себе: существует Высшее, каким бы именем мы его ни назвали, в этом имени будет отражаться наше восприятие Его, а не Он сам. Например: Высший относительно нас – Бог, потому что Он создал нас. Высшее представляет собою однородное поле, подобно силовому полю.

В самом себе это Высший выделил место, где Он себя никак не проявляет. Поэтому это место называется пустым(пустотой). В нём(пустоте) Высшая сила создала человека: нечто, ощущающее себя. Человек способен ощущать и окружающего его Бога, но только по мере подобия свойств обоих. В начальном своём состоянии человек ощущает только себя, а искаженное восприятие Бога воспринимает как мир вокруг себя, называемый им поэтому «наш мир»(Яви).

Относительно Бога мы существуем в абсолютном слиянии(Единстве) и согласии с Ним, и Он полностью управляет нами, пронизывая и наполняя нас и всё пространство. Сокрытие Бога существует только относительно неверующего человека.

Задача человека: начиная от своего первоначального Духовного уровня(ступени Веры), в котором человек родился и ощущает только себя, и через своё субъективное восприятие, свой мир – ощущаемое им вокруг, дойти в своих ощущениях до постижения Бога в полной мере, когда желание насладиться никоим образом не мешает его слиянию с Создателем, как было до облачения Души в эгоистическую, Духовную и материальную оболочки.

Сокрытие Бога является следствием созданных Богом эгоистических свойств в человеке. Если, несмотря на наличие этих свойств в себе, человек возвращается в состояние полного ощущения Бога, он сливается с Ним в большей мере, чем в первоначальном состоянии существования в Боге до начала сокрытия.

Процесс постепенного открытия, ощущения Бога человеком подобен ощущению вхождения в тело человека силового, Духовного поля, заполняющего изнутри тело человека, как внедрение в него сверху вниз некоего облака, придающего человеку свойства и ощущения возвышенного, очищенного, вневременного, Высшего, доброго. Человек ощущает необходимость действовать в соответствии с ощущаемым им, хотя понимает при этом, что его поступки являются следствием вселения в него Высшего. Иными словами:

1. Вся суть человека есть его ощущения. Уберите ваше ощущение себя и окружающего вас и вы – никто и ничто. Только наши субъективные ощущения самих себя и окружающих нас объектов создают картину, которую мы называем «наш мир». Картина эта полностью зависит только от наших органов восприятия и ощущения, а не от того, какова она сама, эта внешняя действительность. Каков он сам по себе, этот внешний мир мы не знаем. Он

просто такой, каким мы его представляем по нашим ощущениям, каким мы его воспринимаем.
Для примера: двое видят летящий в небе незнакомый летательный объект. Один утверждает, что его длина 10 метров, а второй – 20 метров. Кто прав? Оба. Поскольку сравнивать не с чем. А если есть ещё третий, который видит тот же предмет в другой части спектра или другими органами чувств, и он прав, утверждая, что предмет вовсе не таков, каким он представляется двум первым наблюдателям.
Каким он выглядит на самом деле? Этот вопрос лишен смысла, потому как выглядит в разных органах чувств по-разному. Поэтому всегда получаемая Картина мира абсолютно субъективна. И это оттого, что мы лишены истинных органов чувств. Иначе бы мы увидели, что вообще не существует ничего, кроме Бога, а мера получаемого от него Света рисует нам эту картину, называемую нами «наш мир».
По мере своего Духовного развития человек начинает ощущать субъективность своих представлений и ощущений, как в научном, так и в личном постижениях, но никогда не сможет постичь истинной картины Мироздания, всех Миров в их истинном виде, потому как они существуют только относительно человека, только в наших ощущениях. На самом же деле существует только один Бог, а ступени его сокрытия от нас и представляют в наших ощущениях то, что мы называем Духовными мирами.
2. Постижение человеком самого себя, своей цели, своей участи, своего предназначения в Мироздании, как со стороны самой природы, так и со стороны самого себя: если верить в совершенство Бога, а отсюда и в совершенство творения, то не должно быть никакого противоречия между целью, поступками каждого отдельного человека в каждый момент его жизни и целью всего Мироздания: каждое движение, желание, мгновение человека и каждого объекта Мироздания обязано выполнять целевое управление Бога только во имя Его Цели. Ничего безцельного не может быть, если Бог совершенен.
Поэтому, если человек не понимает Цели Бога и живёт не в соответствии с ней, то это не значит, что он не выполняет желание Бога - все сознательно или поневоле выполняют Его желания. Отличие только в осознанном или безсознательном существовании: желать сознательно почувствовать на себе, как Бог изменяет человека и ведёт его к своей Цели – слиянию с Собой.
В этом и заключается Цель: раскрытие Бога для созданий, чтобы в каждом своём Духовном, душевном, физическом движении человек радовался, чувствуя, как вселившись в него, управляет им Бог.
Но в любом случае, всё делает Создатель, скрыто, если человек ещё не подготовлен согласиться с Его Волей, или явно, если желает всем своим существом только слепо чувствовать на себе прохождение через него Высшего управления. В таком случае – полного согласия с желаниями Бога, Создатель даёт ощущение себя в каждом желании и действии человека.
Цель Бога – чтобы Его действия полностью проявились для всех населяющих наш мир. Это возможно только при полном исправлении природы человека, чтобы стала она подобна природе Бога – абсолютному альтруизму.
3. Сам человек – это его желания. Именно они определяют его действия, его мысли, заставляют Разум искать пути удовлетворения желаний. Мозг(ум) играет только вспомогательные функции, каким образом достичь желаемого. Человек живёт только тем, что он желает в данный момент. Это определяет его отношение к жизни, к себе, ко всему окружающему; в соответствии со своими желаниями, он оценивает всё вокруг и выбирает, как действовать. Желания являются первичными в человеке, т.е. определяющими все его мысли и действия. Желания не являются продуктом нашего мира, не возникают в

человеке сами по себе или под «случайным» влиянием обстоятельств. Желания человек получает извне, Свыше. Духовная чистота возникающих в человеке желаний определяется мерой сокрытия или раскрытия Бога человеку.
Желания являются следствием излучения на человека Света Бога или, по-другому, мерой ощущения Бога человеком, мерой проявления Бога человеку в человеке: скрытого, тогда человек неосознанно выполняет желания Бога, принимая их за свои, как практически всё население нашей планеты, или явного, когда Бог светит человеку окружающим Светом, притягивающим человека к Духовному, или, если человек уже подготовлен внутренним Светом, Бог начинает постепенно, явно облачаться в него, Свет входит в человека ощутимо. Но в любом случае, только мера получаемого излучения Света, явного или пока ещё скрытого, определяет желания человека и их Духовную чистоту.
4. Местонахождение человека на лестнице материально-духовных ценностей в пределах эгоистических желаний нашего мира или когда человек уже вышел из ощущений только нашего мира и поднимается в ощущении Бога по лестнице Духовных Миров, его местонахождение относительно Создателя является следствием воздействия Бога на человека, следствием воздействия того или иного количества Света, которое входит вовнутрь человека как внутренний Свет, или которое светит человеку снаружи как окружающий Свет.
Нет ничего кроме Бога, и эту Истину обязан постичь человек. Единственное, что создано Богом – это желание насладиться Им самим. Поэтому только величина желания насладиться и определяет как Духовные, так и физические свойства любого человека. Только величиной этого желания отличаются между собой все люди, и меняя величину этого желания, они меняют себя.
Поэтому только изменяя влияние Духовного Света на человека по количеству, интенсивности или по его виду, наполняя творение, или светя снаружи, Бог полностью управляет нами, создавая в нас те или иные желания на тот Свет, которым Он светит нам в тот момент.
Помещая частичку этого Света в различные объекты нашего мира, Бог вызывает этим в нас стремление к этим объектам. Этого вполне достаточно, чтобы полностью управлять каждым из нас, вынуждать нас желать, а потому и поступать, как Ему угодно.
Помещая мизерную долю Света в определенные предметы, объекты нашего мира, Бог вызывает в человеке стремление к ним, желание их достичь, получить, дать определенное количество усилий, а по достижению желаемого, насладиться или разочароваться, чтобы накопить опыт, хотя он ничего не стоит, потому что человек не в состоянии учиться на опыте прошлого, хотя от него и остается воспоминание.
Но, если снова светит притягательний Свет, то человек не в состоянии противостоять его притягивающей силе, и вновь, как бабочка летит на огонь, даже заранее сознавая, что сгорит. Но опыт – имеется в виду накопление определенного количества и качества Души, стремление и страдание, которые накапливаются вне человека, а потом проявляются в один момент – и тогда человек может его использовать для получения качественно новой информации и ощущений.
Поэтому самое хорошее желание человека, чтобы Бог облачился в него и проявил через него свои свойства, чтобы человек стал таким образом проводником Воли Бога, по своему собственному, самому большому стремлению самого человека.
И человек уже заранее, ещё при малом свечении извне Света Бога, предвкушает вселение в него этого Света, как он входит в него Свыше, даже физически он воспринимает это как вход в него сверху луча Света,

мгновенно меняющего его эгоистические(эго) свойства на противоположные(ЭГО).
Это ощущение своей зависимости от Света самое приятное и надёжное, потому как человек сразу начинает осознавать, что не он, а Бог творит и управляет всем и им, и потому, уже понимая, что он не в состоянии изменить или даже чуть-чуть исправить себя, человек рад, что решение и сила исправления находятся у Бога, потому как уже до этого осознал, что сам не имеет ни сил, ни желаний – всё является следствием Света Бога.
Все Духовные миры существуют только в человеке. Кроме человека, всё его окружающее – это проявление Бога. Духовные миры – это внутренний мир человека. Кроме внутреннего ощущения человека нет в Мироздании ничего. Внутренние ощущения человека исходят из нашего источника – Бога. Меры ощущений Бога называются ступенями Веры(Веданья Бога).
Нет никакой необходимости в физическом движении, чтобы ощутить Духовный мир вместо нашего: всё зависит от внутренней подготовки человека.
Отличие нашего теперешнего состояния от самого Духовно Наивысшего – только в наших внутренних ощущениях: наше физическое тело остаётся на месте, а наше Духовное тело путешествует в своих ощущениях. Если человек не ощущает Бога, считается, что он находится в состоянии, называемом «наш мир». Если начал ощущать Бога, считается, что «поднялся» из нашего мира в мир Духовный: если ощущает, что от Бога исходит всё: и плохое, и доброе – значит находится в мирах Легов, Арлегов, Аранов. Если ощущает, что Бог абсолютно добр, считается, что «поднялся» в мир Безконечности(Сваргу).
Все подъёмы или падения существуют только во внутренних ощущениях человека. Причём, то, что человек ощущает в настоящем, называется этот, наш мир(Явь). То, что человек ощутит в следующем состоянии, следующее ощущение человека, называется будущий мир.
Бог желает, чтобы человек ощутил Его абсолютно полностью, как до нисхождения "Я" человека, его Души в ощущения, называемые «наш мир». Чтобы, несмотря на мешающие помехи эгоизма, вновь ощутить Бога как до отделения Души от Создателя. Все Веды даны только для продвижения человека в своих ощущениях из состояния нашего мира до наивысшего состояния – полного слияния с Богом(Безсмертия).
Всё, что мы знаем о Мироздании и о Боге – это то, что передают нам в своих Ведах те великие личности, которые:
– Смогли Духовно поднявшись, выйти из рамок ощущения только нашего мира,
– Ощутить Духовный мир, почувствовать, что существует Высшая Сила,
– Приблизиться к Ней и ощутить, что она нас создала, и поэтому назвали эту Высшую Силу - Бог, что от Него исходит наслаждение;
– Из этого они сделали вывод, что Высшая Сила создала нас для наслаждения.
Это то, что мы знаем о Боге, это то, что постигли великие личности, что вообще может постичь человек: Бог создал нас, для того чтобы нас насладить.

Из вышесказанного можно понять тьму(тупость) и незнание, обнаруживаемые в нашем поколении, какого ещё не было во все времена. И это потому, что даже служители Богу перестали заниматься тайнами Веры(Вед).
Как объяснял мой Учитель, Праведник(Пророк) Иоанн(Богослов), единственный сын и продолжатель своего отца, великого Учителя, Праведника Захарии(, которого убили между Храмом и жертвенником), до начала нашего века(Кали), все большие Учетеля(Пророки) были также и Мудрецами(Ариями), но вообще,

со времени Учителя(Пророка) Еноха, даже не все, и тем более сочинители книг, являются постигающими Духовные ступени(Веры).
И говорит об этом Иешуа(Джошуа) в своём истинном примере: «Если колонна тысяч слепых людей идет по дороге, но есть в голове колонны хотя бы один зрячий, то все они могут быть уверены в том, что достигнут цели, потому что идут за тем, кто видит путь». Видит Путь в полном смысле этого слова, т.е. тот, кто прошёл его, достиг своего личного исправления(Безсмертия/Освобождения), что возможно только изучением Веры и Вед, и поэтому в состоянии вести массы за собой. Но если не будет в голове колонны зрячего проводника, естественно, что сойдут с Пути и затеряются.
Что и происходит в наше время, когда уже несколько поколений вообще сошло с Пути признания Веры(Бога) как Истины, и поневоле проходим путь страданий к Цели творения(Безсмертию). Так и в нашем поколении, если бы хоть служители Бога занимались сердцевиной, внутренней частью Веры, т.е. Верой-Ведой, а не занимались распространением ереси, то этим притянули бы Свыше Свет в наш мир из Безконечности(Сварги), от Бога, и всё поколение потянулось бы за ними, и все были бы уверены в своём Пути. Силой Света Бога такие предводители смогли бы убедить и повести за собой всё поколение.
Но если и служители Бога отдалились от Веры(Бога), ничего удивительного, что всё поколение ошибается по их вине. И от великой горечи не в состоянии более я продолжать об этом! К сожалению, не только по причине великой горечи, но и от страха преследования, постигшие великих людей, и от того, что истинное управление миром предпочитают молчать!
Книга Сияния(Зоар) была переведена с иудейской Каббалы(книги Сефер Йецира, она же Книга Созидания).

Книга 12. МАНУСКРИПТ КОЛБРИНА

Это не будет явлено до последних дней…

«Разрушение и воссоздание Земли было не единожды. Во время великого уничтожения земли Египта, Бог сделал Дракона(огненную звезду) из неба. Дракон был страшен и хлестал хвостом, он дышал огнём и раскалёнными углями, и великая катастрофа настигла человечество. Тело Дракона имело ярко красное свечение, а сзади был хвост из дыма. Он выбросил золы и горячих камней, приход его вызвал гром и молнии, а моря вышли из своих берегов, разливаясь повсюду…»

РАЗРУШИТЕЛЬ

Часть 1. Большой свиток

Люди забыли дни Разрушителя(Шивы). И только мудрые помнят и знают, куда он ушёл, чтобы возвратится в свой назначенный час. Он бушевал в Небесах во Дни Гнева и он был похож на вздымающееся облако дыма, окутанное огненным жаром, за которым не было видно его конечностей. Его рот – бездна, извергающая пламя, дым и горячий пепел. Когда приходят сроки, тайные законы Небес начинают управлять звёздами, заставляя их двигаться в

непостоянстве по измененным путям, тогда на небе появляется большой красноватый свет.
Когда кровь падет на Землю, явится Разрушитель, и горы будут открываться и изрыгать далеко вокруг огонь и пепел.
Деревья будут повалены и все живые существа погибнут. Воды будут проглочены землёй, и моря вскипят. Небеса буду гореть красноватым огнём, и лицо земли будет иметь медный оттенок. И настанет День Темноты. Появившийся лунный месяц сдвинется и упадёт.
Люди рассеются в безумии. Они услышат трубный глас и боевой клич Разрушителя и станут искать убежища в пещерах. Страх будет съедать их сердца, и храбрость будет покидать их, как вода треснувший кувшин. Они будут поглощены огнём гнева и растворятся в дыхании Разрушителя.
Так было в Дни Небесного Гнева, которые миновали, и так будет во Дни Погибели, когда Он прибудет снова. Сроки Его прихода и ухода известны мудрым. Вот знаки, которые должны предшествовать времени возвращения Разрушителя. Сто десять поколений должны уйти к Закату. Будет взлёт и падение царств. Люди будут летать по воздуху, как птицы, и плавать в морях, как рыбы. Мужчины будут вести друг с другом переговоры о мире и это будут их дни – дни лицемерия и обмана. Женщины будут как мужчины и мужчины как женщины, человек будет игрушкой страсти. Страну предсказателей постигнет взлёт и падение, а её язык будет изучен и понят. Страна, не почитающая закон, будет управлять Землей и сгинет в небытии. Единая Вера придёт на все части Земли, ведя мирные переговоры, приносящие войну. Страна морей будет величественнее остальных, но будет как гнилое в сердцевине яблоко и не устоит. Страна торговцев убьет кудесников(Мудрецов) и это будет её день. Тогда верхние будут бороться с нижними, Север с Югом, Восток с Западом и Свет со Тьмой. Люди будут разделены на племена, и у них буду рождаться дети, которые будут для них чужими. Брат будет бороться с братом и муж с женой. Отцы перестанут наставлять своих сыновей, и сыновья будут своенравными. Женщины станут доступны любому и не будут стремиться держаться в чести и уважения. Смута возникнет в сердцах мужчин, они будут искать, не зная что, неуверенность и сомнение будут безпокоить их. Они будут обладать большим богатством, но будут бедны Духом. Тогда в движении Земли и Небес почувствуется подвижка и дрожь. Люди будут дрожать в страхе. И в это время появится Предвестник Погибели. Он прибудет незаметно, как могильный вор. Люди не будут знать кто это, люди будут обмануты. Час Разрушителя будет близок. В те дни людям будет явлена Большая Книга Мудрости, немногие будут собраны для спасения. Это – час испытаний. Безстрашные(Безсмертные) выживут, смелых(верующих) не постигнет погибель. Великий Бог Вечности, подобно всем, кто даёт испытания человеку, в Дни Погибели будет милосердным к детям. Человек, чтобы повзрослеть должен пострадать, но этому своё время. Большая жатва не будет направлена только на меньших из людей. Ведь сын вора стал вашим пастырем.

Часть 2. Большой свиток

О, Стражи Вселенной, которые наблюдают за Разрушителем, сколько времени продлится Ваша ближайшая безсменная стража? О, смертные люди, которые ждут без понимания, где укроетесь в страшные Дни Погибели, когда Небеса будут расколоты надвое, в дни, когда дети станут седыми?
Это - Нечто, что будет замечено, это — ужас, который будут созерцать Ваши глаза, это — образ Разрушителя, который устремится на Вас: Будет большое количество огня, пылающая голова со многими постоянно меняющимися ртами и

глазами. Ужасные зубы будут замечены в безформенных ртах, и страшное тёмное чрево будет пылать внутри багровым огнём. Даже самый смелый человек будет дрожать от страха и его живот расслабится, поскольку это Нечто будет непонятно людям. Это будет огромная, охватывающая небо Земли извивающаяся форма, широко открытые рты которой, будут пламенеть многими оттенками. Они будут спадать вниз, чтобы нестись через лицо Земли, захватывая всё своими разинутыми пастями.
Самые великие воины выступят против этого Нечто напрасно. Из этих пастей выпадут клыки, они – наводящие ледяной ужас большие камни, которые будут сброшены на людей, сокрушая их в красную пыль.
Поскольку великие солёные воды повышаются при его приходе и ревущие ливни потоками падают на землю, даже герои среди смертных мужчин будут впадать в безумие.
Как мотыльки летят стремительно к своей смерти в горящем пламени, так эти мужчины будут мчаться к их собственной погибели. Огонь, идущий прежде, пожрёт все дела людей, следующие за ним воды сметут то, что останется. Роса смерти упадёт серым ковром на опустошенную Землю. Люди будут стенать в своём безумии, — «О, Вездесущий, спаси нас от этого ужаса, спаси нас от серой росы смерти».

Часть 3. Свиток ADEPHA

Вестник Погибели, названный Разрушителем, был виден во всех землях Египта. Он был яркого пламенеющего цвета, постоянно меняющий свою внешность. Он вращался как веретено, как пузырящаяся в бассейне с подземным источником вода, и все люди были согласны, что это было самое сильное внушающее страх видение. Это не была большая комета, или слабая звезда, а больше походило на огненный язык пламени. Его движения в вышине были медленными. Под ним клубился дым, и он находился близко к Солнцу, скрывавшему его лико.
Всё было окрашено в кровавый цвет, который потом изменился, поскольку он (Разрушитель) имел свой путь. И всё это вызвало смерть и разрушение при его восхождении и появлении в небе. Он окутал Землю серым дождём пепла и вызвал много эпидемий, голода и другого зла. Он кусал кожу людей и животных, пока они не покрылись пятнами и ранами. Земля была неспокойна и дрожала, холмы и горы сдвигались и качались. Тёмные, заполненные дымом Небеса пали на Землю, и крылья ветра доносили в уши людей громкое завывание. Это был крик Бога Тьмы, Владыки Страха. Густые облака пламенеющего дыма шли перед ним, и был ужасный град из горячих камней и раскаленных углей. Разрушитель грохотал в Небе, высунув огненный язык. Когда Земля наклонилась, потоки воды потекли вспять, и большие деревья были брошены на землю и сломаны как прутья. Тогда голос подобный десяти тысяч труб стал слышен по дикой местности, а огненное дыхание было как языки пламени. Вся Земля двигалась, и горы таяли. Само небо ревело как десять тысяч львов в муках, и яркие кровавые стрелы, стремительно пролетали взад и вперед через Его лицо. Земля вздувалась как хлеб в очаге.
Явившийся в дни далекого прошлого Вестник Погибели был назван Разрушителем. Так это было записано в древних хрониках, немногие из которых сохранились. Сказано, что, когда он появляется в вышине Небес, Земля трескается от сильного жара, как обжаренный орех перед огнём. Тогда огонь поднимается и вырывается через поверхность подобно крови из вен. Влага в земле вся иссыхает, пастбища и поля исчезают в огне, и они и все деревья становятся белым пеплом.

Вестник Погибели походит на кружащийся шар пламени, который разбрасывает вокруг в своём полете маленькое пламенеющее потомство. Он закрывает пятую часть неба и протягивает подобные змеям пальцы вниз к Земле. Перед его появлением небо кажется испуганным, он разваливается и рассеивается далеко вокруг. Полдень становится подобен ночи. Он порождает ужасные события. Об этих событиях и Разрушителе сказано в древних рукописях. Прочитайте их с торжественным сердцем, зная, что Вестник Погибели имеет своё назначенное время и возвратится. Было бы глупо позволить этим записям оставаться без внимания. Люди сейчас говорят, — Это не может случиться в наши дни. Творец не может допустить, чтобы такое случилось. Но подождите, такой день настанет, и человек, в соответствии с его характером, будет не подготовлен.

ТЁМНЫЕ ДНИ

Ошибочно люди почитали злобную рогатую звезду и её свиту.

Затем настал день, когда всё стихло и наполнилось страхом, ибо Бог повелел появиться в Небесах признаку, чтобы люди знали, что Земля будет сокрушена, и этим признаком была странствующая звезда.
Звезда росла и увеличивалась до большой яркости, и созерцать ее было страшно. Она выдвинула рога и загудела, став непохожей на любую другую когда-либо видимую ранее.
Затем в Небесах явился Бог, Его голос звучал, как раскаты грома, и Он был облачён в огонь и дым. В Своей деснице он нёс молнии, а Его дыхание нисходящее на Землю, несло с собой жар и серу.

Тёмные дни начались в последнее посещение Разрушителя, и они были предсказаны странными предзнаменованиями в небесах. Все мужчины притихли и ходили с бледными лицами. Предводители рабов, которые строили город во славу Тома, устраивали волнения, и никто не мог препятствовать им.
Они предсказали большие несчастья, о которых не знали люди Египта и о которых молчали провидцы Храма.
Это были дни зловещего затишья, когда люди ожидали, не зная, что предпринять. Сердца мужчин были поражены предчувствием невидимой угрозы. Больше не было слышно смеха. Горе и вопли были по всей земле Египта. Даже голоса детей умолкли, они больше не играли вместе и притихли.
Рабы стали смелыми и высокомерными, и женщинами мог овладеть любой. Повсюду был страх, земля и женщины стали безплодными, они не могли забеременеть, а у беременных беременность прерывалась. Все мужчины замкнулись в себе. Дни неподвижности сопровождались временем, когда звук трубы и шум слышался на Небесах, и люди стали как испуганное стадо без пастуха, когда рядом бродят львы. Люди говорили друг другу о Боге, а некоторые из них беззаботно шутили: «Если бы мы знали, где этот Бог, то принесли бы ему жертву». Но Бог не был с ними. Его не надо было искать в болотах или в каменных бассейнах. Он явился на Небесах для всех людей, чтобы все Его видели, но они не поняли знака. При этом другие боги(Мудрецы) молчали из-за лицемерия людей. Тела умерших больше не считались священными и были брошены в воды. Люди пренебрегали погребением и умерших оставляли на улицах. Они лежали незащищенными от ограбления ворами. Тот, кто когда-то работал весь солнечный день, тянув лямку скота, теперь обладал волами. Тому, кто не растил зерна, теперь принадлежала вся кладовая. Тот, кто когда-то жил непринужденно среди своих детей, теперь жаждал воды. Тот, кто когда-то сидел под палящим солнцем и ел похлёбку с

крошками, теперь лежал, откинувшись в тени с раздутым животом. Рогатый скот остался без присмотра и пасся, где попало, и люди, не считаясь с хозяйским клеймом, забивали скот соседей. Всё потеряло хозяина. Общественные записи были заброшены и уничтожены, и никто не мог отличить раба от его владельца.
Люди в их бедах взывали к Фараону, но тот оставался глух и действовал, как будто ничего не слышал. Были те, кто имел ложных богов и говорил Фараону, что для успокоения земли нужны кровавые жертвы. Это были ложные священники, которые продолжали безпрепятственно проповедовать, хотя были придворными Фараона и несли земле Египта противоборство вместо мира.
Облака пыли и дыма затмили небо и окрасили воды, на которые они упали с кровавым оттенком. По всей земле Египта были муки. Реки стали кровавыми, и кровь была повсюду.
Вода была мерзкой и люди от неё страдали животами. Тех, кто пил из реки, рвало, поскольку воды были отравлены. Пыль наносила раны коже человека и животного. Жар Разрушителя окрасил Землю красным цветом.
Множество отвратительных существ заполнили воздух и лицо Земли. Дикие твари, мучимые раскалённым песком и пеплом, вышли из своих логовищ в пустошах и пещерах, и пришли к жилищам людей. Все домашние животные ревели, и земля была наполнена криками овец и стонами рогатого скота. Деревья всюду по земле Египта были уничтожены, и нельзя было найти никакой травы, или плодов.
Лик земли Египта был разбит и опустошён градом камней, которые сокрушили, падая вниз, всё, что было на их пути. Они раскалёнными потоками неслись и падали вниз, и странный медленный огонь бежал вслед за ними по земле. Рыбы умерли в отравленных водах.
Черви, насекомые и пресмыкающиеся вылезли из своих земных убежищ в огромных количествах. Сильные порывы ветра принесли тучи саранчи, которая застилала небо.
Поскольку Разрушитель пролетал по небу, сильные порывы ветра разметали по земле Египта пепел. Мрак долгой ночи затмил все огни. Не было ни луча света. Никто не различал ни дня, ни ночи, поскольку не было солнечной тени. Темнота не была темнотой ночи, но была густым мраком, от которого дыхание человека застревало в горле. Люди задыхались в горячем облаке испарений, которые окутывали всю землю Египта и потушили все лампы и огни. Люди были как парализованные и лёжа стенали на своих ложах. Никто не говорил друг с другом, не притрагивался к еде. Все были разбиты отчаянием. Корабли были выброшены на берег далеко от пристаней и разрушены огромными водоворотами. Это было время уничтожения. Земля перевернулась, как глина на вращающемся круге гончара.
Вся земля была наполнена звуком грома Разрушителя, идущего сверху и криками людей. Стенания и жалобы были кругом.
Земля извергала своих мёртвых, забальзамированные трупы были выброшены из мест погребения и были на виду у всех. У беременных женщин были неудачные роды, у мужчин не стало семени.
Мастер оставил своё дело, гончар оставил своё колесо, плотник свои инструменты, и они ушли жить на болота(на восток). Ремесла стали ненужными и рабы переманивали мастеров к себе.
Подати для Фараона нельзя было собрать, ибо не было ни пшеницы, ни ячменя, ни птицы, ни рыбы. Фараон не мог управлять ни житницами, ни пастбищами.
Знатный и простолюдин оба просили смерти, чтобы избежать такой жизни и неустройства и непрекращающегося грохота бившего в их уши. Страх

преследовал людей днём и ужас ночью. Люди обезумели, они были подавлены происходящим.
Длинной ночью гнева Разрушителя, когда его гнев был самым сильным, был град каменных глыб, и земля вздувалась, как будто у неё болели внутренности. Ворота, стены и колонны (храмов) уничтожил огонь, и статуи богов(Мудрецов) были низвергнуты и разрушены.
Люди в страхе бежали из своих жилищ и были убиты каменным градом. Тех, кто нашёл убежище от града, поглотила, разверзнувшись, земля. Жилища людей рушились на тех, кто внутри, и в каждом доме была паника.
Но рабы, которые жили в тростниковых хижинах и в землянках, уцелели.
Земля горела как трут, люди выбегали на крыши домов, но Небеса швыряли на них свой гнев и они умирали. Земля корчилась под гневом Разрушителя и стонала вместе с муками Египта. Храмы и дворцы знати трясло, и они обрушились на землю со своих оснований.
Знатные люди погибли среди руин, и вся земля была поражена. Даже взрослый первенец Фараона погиб вместе с придворными среди разрушений и падающих камней. Дети знати были выброшены на улицы, а те, кто не был выброшен, погибли в своих домах.
Было девять дней темноты и переворота, и в это время бушевала буря, которой никогда прежде не знали. Когда всё закончилось, то повсюду на земле Египта брат хоронил брата. Люди поднялись против правителей и сбежали из городов, чтобы жить в пригородах в палатках.
Египет испытывал недостаток в людях, которые бы могли измерять время.
Люди ослабли от страха и отдавали рабам золото, серебро, лазурь, бирюзу и медь, а их священникам чаши и урны и украшения. Один только Фараон оставался спокойным и сильным посреди этого безпорядка. От слабости и отчаяния люди озлобились. Блудницы безсовестно ходили по улицам. Женщины выставляли себя напоказ и щеголяли своей женской наготой. Женщины знатного происхождения ходили в тряпье, и простолюдины их дразнили.
Уцелевшие от гнева Разрушителя рабы стремительно покидали проклятую землю Египта. Множество их скрылось в рассветном полумраке. Под покровом кружащегося серого пепла уходили они, покидая оставшиеся позади сожжённые области и разрушенные города. Много египтян присоединилось к тому, кто мог управлять ими — к приёмнуму сыну Фараона.
Над оставленным врагами Египтом в вышине возрастал в своей силе огонь. Он взметался от земли фонтаном и висел в небе как занавес.
Через семь дней проклятые пришли к водам. Они пересекли дикие горные склоны, и холмы вокруг них становились ниже, в небе над ними рвались молнии.
Страх гнал их, но ноги их плутали по земле, и дикая местность окружала их. Они не знали пути, так как перед ними не было никаких знаков. Перед местом Нешари они повернули и остановились в месте Шокос, месте карьеров. Они преодолели воды Мэйа и прибыли долиной Пикарос к северу от Мары. Они встретили воды, которые преградили им путь, и сердца их были в отчаянии.
Ночь была ночью страха, ибо в вышине раздавался стон и дули чёрные ветры смерти, а из земли возникал огонь. Сердца рабов сжимались от страха, поскольку они знали, что гнев Фараона следовал за ними, и не было никакого способа спасения от него (т.к. рабы украли Веды). Они набросились на тех, кто привёл их сюда. Странные обряды были выполнены той ночью на берегу. Рабы спорили между собой, и было насилие.
Фараон собрал своё войско и последовал за рабами. После того, как он отбыл, позади него наступили безпорядки, поскольку города были разграблены. Законы были выброшены из судебных залов и затоптаны ногами на улицах. Склады и хранилища зерна были вскрыты и разграблены. Дороги

были затоплены, и никто не мог показать путь. Вокруг везде лежали мёртвые.
Дворец был разрушен и придворные и чиновники сбежали, поэтому некому было управлять. Учётные записи были уничтожены, общественные места разрушены, домашние хозяйства брошены и потеряли хозяев.
Фараон спешил вперёд, поскольку позади него везде было опустошение и смерть. Он встретился с вещами, которые не мог понять, он был напуган. Но он хорошо и храбро держался перед своим управляющим. Он стремился вернуть рабов, поскольку говорили, что их волшебство было больше чем волшебство Египта.
Управляющий Фараона натолкнулся на рабов на морском берегу, но был остановлен вдали от них дыханием огня. Большое облако, раскинувшееся над войском, закрывало небо. Никто не мог ничего видеть кроме пламенного жара и непрерывных молний, которые исходили из облака наверху.
Вихрь возник на востоке и нёсся по расположению лагеря египтян. Буря бушевала всю ночь и в красный сумеречный рассвет Земля подвиглась, воды отступили от побережья, и, понизившись, обнажили дно. Наступила странная тишина и люди заметили во мраке, что воды разошлись, образовав проход. Показалась земля, но она была неровной и дрожала, путь не был прямым и ясным. Воды были как водоворот в круге, только болото на дне оставалось спокойным.
Раздался высокий пронзительный звук рога Разрушителя, который оглушил людей. Рабы в отчаянии приносили жертвы, их стенания были громкими. От увиденного у них возникло сомнение, и они заколебались, остановились, чтобы передохнуть. Повсюду был безпорядок и крики некоторых, устремившихся в воды, наперекор желающим убежать назад из временной суши. Всё же многие стремились возвратиться к египтянам, что были позади их, в то время как другие бежали вдоль пустых берегов. Все стали возвращаться по морю назад на берег, но позади дрожала земля, и камни раскалывались от сильного грохота. Тогда их вождь, выступив вперёд, повёл их через середину разверзшихся вод.
Гнев Небес отдалился и навис над обоими правителями. Тем не менее, управляющий Фараона твёрдой решимостью держал свои шеренги перед необычными и ужасными событиями, яростно бушевавшими на их стороне. Суровые лица были освещены мрачной пламенной завесой.
Вдруг всё стихло, и наступила тишина, и неподвижность распространилась по земле Египта.
Управляющий Фараона стоял неподвижно среди красного жара. Тогда военачальники двинулись с криками вперёд, а за ними и управляющий Фараона.
Завеса огня свернулась в тёмное вздымающееся облако, которое поднялось как занавес. Воды бушевали, но египтяне следовали за беглецами, обходя большие водовороты. На дне образовавшегося прохода вода смешалась с землёй. Здесь, посреди шума вод, Фараон сражался против самых задних из рабов и побеждал их, и была большая резня среди песка, болота и воды. Рабы кричали в отчаянии, но их крики никто не замечал. Они бросали позади себя своё имущество, чтобы облегчить бегство от преследователей. И тогда неподвижность была сломана могущественным рёвом, и через клубящиеся столбы облака гнев Разрушителя обрушился на египтян. Небеса ревели как тысяча громов, недра земли разверзались, земля Египта стонала от своих мук. Скалы были сдвинуты и разрушены. Суша пала ниже вод, и большие волны громоздились на берег, двигаясь между скал со стороны моря.
Большой вал из камней и вод сокрушил колесницы египтян, оказавшихся впереди своих слуг. Колесницу фараона как будто могущественной рукой

швырнуло в воздух, и он оказался поверженным среди мятущихся вод. Новость о бедствии принёс, вернувшись, Рэджеб, сын Тома, возглавивший перепуганных, оставшихся в живых после огненной бури. Он принёс людям известие, что правитель погублен взрывом и наводнением.
Военачальники ушли, сильные мужчины пали духом, и не один не остался управлять. Поэтому люди восстали из-за бедствий, которые случились с ними. Трусы вылезли из своих убежищ и дальше ехали смело, чтобы занять высшие должности погибших. Красивые и благородные женщины, лишившиеся защитников, стали их добычей. Большое число рабов погибло от руки управляющего Фараона.
Истерзанная земля Египта лежала безпомощной, и захватчики вышли из мрака как падальщики. Неизвестные племена двинулись на Египет, и никто не препятствовал им, поскольку сила и храбрость исчезли. Из-за гнева Небес, обрушившегося на землю Египта, из Земли Богов(Асии) пришли захватчики во главе с Элкенаном.
Повсюду были тучи пресмыкающихся и муравьев, недобрые предзнаменования и землетрясения. Повсюду были паника и бедствия, безпорядок и голод, и серое дыхание Разрушителя, охватившее землю Египта и останавливающее дыхание людей.
Антурах собрал остатки своих воинов и воинов, которые оставались в Египте и выстроил их, чтобы встретить Детей Мрака, которые пришли из дикой местности восточных гор через Эснобис. Они напали на разорённые земли Египта из серого мрака перед рассветом до того, как подули очищающие ветры.
Рэджеб пошёл с Фараоном и встретил захватчиков в Херошире, но сердца египтян были утомлены. Их дух был сломлен, и они понесли поражение прежде, чем сражение было проиграно. Оставленные богами на Небе и на Земле, с разрушенными жилищами и разорённым домашним хозяйством, они были как полумёртвые. Их сердца были всё ещё полны страхом и памятью о гневе, который пал на них с Небес. Они были всё ещё переполнены памятью о внушающем страх виде Разрушителя, и они не знали, что делать.
Фараон не возвращался в свой город. Он потерял своё наследие и был охвачен безволием в течение многих дней. Его женщины были обезчещены, а имущество разграблено. Дети Мрака оскверняли Храмы животными и насиловали женщин, которые были безумны и не сопротивлялись. Они захватили всех, кто остался — стариков, юношей и мальчиков. Они глумились над людьми, находя удовольствие в унижениях и пытках.
Фараон оставил свои надежды и удалился в дикую местность возле озера, которое находится на Западе к Югу. Он зажил свободной жизнью среди кочевников песка и писал книги.
Но даже при захватчиках настало время, когда суда поплыли вверх по течению (Нила).
Воздух очистился, дыхание Разрушителя исчезло, и земля вновь покрылась растениями. Жизнь возродилась на всей земле Египта. Кэйр преподавал эти вещи Детям Света в дни темноты, после постройки Рэмбидос, перед смертью Фараона Энкеда.

P.S.

РусСКАя АзБука (из 49 букв):

1. Азъ Боги Веди 2. Глаголь Добро Есть Есмь 3. Живите Зело Земля 4. Иже Ижеи Инить Гервь 5. Како Люди Мыслете 6. Наш Он Покой 7. Рцы Слово Твёрдо 8. Укъ Оукъ Фертъ Херъ 9. Ото Цы Червль 10. Ша Шта Еро 11. Еры Ерь Ять 12. Юнь Арь Эдо 13. Ом Эно Одь 14. Ё-та О-та Кси Пси 15. Фита Ижица Ижа.

1. Человеку Боги Веды дали, чтобы люди
2. Творили Добро и жили в Гармонии, ибо мир людей для этого и существует.
3. Вечная Жизнь(Безсмертие) познанием Бога достигается в мире Яви.
4. Единство с Богом(Безсмертие) - это Истина, состоящая из множества прекрасного и неизведанного, но проявленного.
5. Как люди будут мыслить(позитивно или негативно)
6. Таков и будет мир людей (своими мыслями люди сами формируют события своей жизни).
7. Несите Слово(Правду), утверждайте Слово(Правду) на Мидгард-Земле.
8. Послание это наполняет благородное сердце ЛадОм и ГарМоНией.
9. От определения Высшей Цели зависит получаемое Знание.
10. Пространство мира Яви создано для созидательной деятельности(творчества, труда).
11. Единство с Богом(Безсмертие) есть высшая Цель Жизни человека, утверждённая на Небесах.
12. Только познанием неизвестного Воин Света сможет познать себя и Мир.
13. Чистый Разум это естество человека, это Дар Божий.
14. Познание питает Дух и Душу.
15. Достигнуть Единства с Богом(Безсмертия) нужно успеть за отведённое время.

Книга Мудрости основана на Древних Священных Текстах(Ведах) и посвещена Древней Вере Ариев. Веды тысячелетиями были носителями Арийской Веры: Древних Знаний о Боге. В Ведах сказано: ВСЁ СУЩЕЕ произошло из Единого Безмерного Источника - Независимого Принципа, Первопричины всех вещей и всего сущего, называемого Великий Ра-М-Ха. Единый Бог-Творец всего сущего, Великий Ра-М-Ха, отделил тёмные частицы Инглии от светлых, создав таким образом Три Мира: Прави(Света), Яви(наш[Явленный] мир) и Нави(Тьмы).

ВЕЛИКИЙ РА-М-ХА - Высшая Непознаваемая Сущность, Бог-Творец Единый, Создатель, излучающий Изначальный Жизньродящий Свет Радости(Любовь) и Первичный Огонь Мироздания - Инглию.

ИНГЛИЯ: Первичный Жизньродящий Огонь Мироздания - Жизньнесущая Энергия, из которой появились все ныне существующие, а также существовавшие в прошлом видимые и невидимые Вселенные и всевозможные Миры, населённые различными разумными существами.

ВЕРА: ВЕ(Ведание) - это Знание; РА(Высшый Свет) - Сияющая(Высшая) Мудрость. Вера - это Знание Высшей Мудрости, т.е. Бога.

КУЛЬТуРА: Культ РА(Света).

АРИЙ: это человек, который находится в Духовном Единстве с Богом(Создателем) - это Бог(Ангел), воплощённый в человеческом теле, знающий(ведающий) Истину Вселеннского масштаба и Истину Мира людей.

ПАСХЕТЪ(пасха) - это день памяти о 15 летнем ПЕРЕХОДЕ(переселении) наших Великих Предков(Ариев) из Даарии(Гипербореи) в Асию(Святую Русь).

АСИЯ - это страна Богов. В древние времена Асия занимала земли современного континента еврАЗИЯ и носила имя: земля Свята Расы или страна АСов(Богов). Асию ещё называли землёй Расы Великой(RUSA MIGHTY) и Святая Русь.

РАСА ВЕЛИКАЯ(RUSA MIGHTY) - 1) потомки Ариев; 2) Рассены(сыны Расы/Сары) - [Р], да'Арийцы - [А], Святорусы(Светлые РУСы) - [С], х'Арийцы - [А] - аббревиатура [Р][А][С][А]. ВЕЛИКАЯ: потому, что мужеством своих безстрашных Воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю Землю в повиновении и покорности!
РУССКИЙ(РУС-СК-ИЙ): РУС(потомок Расы Великой)-СК/АСК(человек-Бог)-И(Ведающий Истину мира Яви)-Й(Ведающий Истину 3-х Миров[Бога]). РусСКие с древних времён населяли Асию - страну Богов.

РусСКие люди должны знать, что все люди - Братья и Сёстры(Духовно). Мы все Равны, у нас у всех Равные Права и Одинаковые Обязанности. Мы все Дети Единого и Множественного Бога - Великого Ра-М-Ха. Боги(Ангелы), человек и Вселенная представляют собой взаимосвязанные части Единства с Богом(Великим Ра-М-Ха). Единство с Богом — есть Высшая Цель жизни РусСКого человека. РусСКая Вера — это признание того, что Бог(Великий Ра-М-Ха) есть Основа Всего Мироздания и осознание существования Единой Жизни, частицами которой являются все Боги(Ангелы) и люди.
РусСКий человек - это человек, который искренне Верит в Бога(Великого Ра-М-Ха), соблюдает Его Заповеди - предписания Вед, молиться Богу на коленях(ибо Ангелы падают ниц, когда восхваляют Создателя) головой на Север(Даарию): на рассвете, после полудня и на закате, так же следует славить Бога(молиться) перед едой и после употребления пищи. РусСКому человеку не следует употреблять в пищу мясо, ибо от мяса звереют.
ЗАПРЕЩЕНО: мясо животных(особенно свинина), мертвечина(тухлятина), кровь, пища с кровью и всё, над чем не произнесена благодарность(хвала) Богу.
НЕЛЬЗЯ употреблять алкоголь и наркОтики. Конопля(МариХуАнна) не наркОтик.
РусСКий человек творит добро людям (безкорыстно помогает ближнему в беде); трудится(т.е. созидает, ибо он часть Создателя) на благо Рода(наРода) и соблюдает ПОСТЪ.
ПОСТЪ - это обряд очищения тела и Духа(Разума) человека: Полное Очищение Собственного Тела Творящи. Пост - это ДОБРОВОЛЬНОЕ воздержание от пищи. Во время Поста в дневное время, от восхода и до захода Солнца, необходимо отказатся от приёма пищи, пить только воду и избегать интимной близости. В ночное время, от заката и до рассвета, запреты снимаются. Воздержание начинается на расстве те и заканчивается на закате. У РусСКих существует 4 Поста: 2 Больших - по 18 дней и 2 Малых - по 9 дней. Большие Посты начинаются за 18 дней до праздников Весеннего и Осеннего Равноденствия(март и сентябрь). Малые Посты начинаются за 9 дней до Дня Летнего и Зимнего Солнцестояния(июнь и декабрь). Пример: если День Летнего Солцестояния выпадает на 20 июня, то Малый Пост(9 дней) начинается на рассвете 11 июня, а заканчивается на закате 20 июня.

Суть РусСКой Веры

Верую во Всемогущего Бога — Великого Ра-М-Ха,
Единого и Многопроявленного. Он Источник всего сущего
и несущего, который всем Родник Вечный.

Ведаю, что Вселенная есть Великий Ра-М-Ха
и все многоименные Боги и Предки едины в Нём.

Верую в Единство бытия Прави,
Яви и Нави, и что Правь истинная

и пересказана Праотцами нашими.

Ведаю, что Правь с нами,
и Нави не страшимся,
ибо Навь не имеет силы против нас.

Ведаю, что жизнь в Прави вечна,
и люди должны заботиться о вечном,
идя стезёй Прави.

Верую в Силу и Мудрость Предков,
которая возрождается среди нас,
ведя к благу через Пророков наших.

Ведаю, что Сила в Единстве Родов Расы Великой
и что станем славными, славя Родного Бога!

Хвала Великому Ра-М-Ха!
Ныне,присно и во веки вечные!
Аум.

Основы РусСКой Веры:

1. Просвящение - первая основа говорит о том, что человек должен изучать Священные Писания и Священные Предания, Мудрость Предков и Мудрость других народов. Наполнить жизнь свою Святостью и деяниями добрыми во славу Бога и Предков своего Рода.
2. Духовность - вторая основа говорит нам о том, что каждый человек должен развивать свою Духовную сторону жизни и приобщать к Духовности других людей.
3. Сострадание - третья основа говорит нам о том, что каждый человек должен иметь сострадание ко всему живому(включая Землю, растения, животных, птиц, насекомых, водных жителей, ...) созданному Богом.
4. Покаяние - четвёртая основа говорит нам о том, что каждый человек должен осознать свои грехи и покаятся в них, ибо только тогда он сможет обрести внутренний покой. Покаяние ведёт к гармонии(ладу) тела, Души и Духа.
5. Терпение - пятая основа говорит нам о том, что человек должен быть терпелив и с пониманием относится к деяниям других людей, ибо каждый человек свободный, но его личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Никакая личная свобода не может быть выше Законов Бога.
6. Миролюбие - шестая основа говорит нам о том, что мы должны проявлять миролюбие ко всем родам человеческим, но при этом не жалеть жизней врагов, что идут в земли наши со злыми помыслами и с оружием(включая лживую информацию, наркотики, деньги и т.п., ибо всё это оружие порабощения).
7. Любовь к Ближнему - седьмая основа говорит нам о том, что мы должны с любовью и добротой относится к людям и ко всему живому, созданному Богом, а также к памяти Предков и к Наследию Родов человеческих.
8. Испытание - восьмая основа говорит нам о том, что для достижения Небесного Вырия и Асгарда Небесного, мы должны пройти путь Духовного Совершенствования. И испытания в нашей жизни даются для того, чтобы проверить и укрепить наши Духовные Силы.

9. Целеустремление - девятая основа говорит нам о том, что всё в жизни и сама жизнь имеет свой смысл, своё предназначение, свою цель, и каждый человек должен стремится к своей цели, чтобы выполнить своё предназначение, и его жизнь обрела Высший Духовный смысл.

Ступени РусСКой Веры

Любая система Вероисповедания строится на постепенном восхождении человека по ступеням Духовного развития в Мире Яви, именуемых Ступенями Веры, и дальнейшем продвижении по Золотому Пути Духовного развития и совершенствования к Сварге.

Самое главное для человека - не зацикливатся на себе, на своих ощущениях и на своих рассуждениях.

В самом начале своего восхождения по Ступеням Веры человек слушает в основном только себя, потакает своим желаниям и прихотям, но чем выше он поднимается по ступеням Духовного Развития, тем меньше он слушает свой ум, свои желания и ощущения, а более всего начинает прислушиваться к внутреннему голосу и окружающему миру Природы. Поэтому самое главное для Духовного Развития человека - научится видеть и слушать окружающий внешний мир. Когда человек научится слушать внутренний гослос и видеть внешний мир, то внешний мир раскроет в нём такие Духовные качества, о которых он даже не подозревал. Следование за гармоничным развитием окружающего мира по Ступеням Веры, действуя и созидая по на благо окружающего мира с Любовью в Сердце своём, называется следовать Судьбе.

Для своего Духовного развития, подростающее поколение из Родов Расы восходило по Трём Ступеням Веры, выполняя 9 Уроков.

Восхождение на Первую Ступень РусСКой Веры.

1.Первый Урок восхождения по ступеням Духовного развития начинается с внутренней тишины, т.е. когда человек перестаёт слушать себя и открывает свой слух и взор для окружающего мира, при этом он начинает познавать всё многообразие жизни, многообразие красок и звуков окружающего мира.

2.Второй Урок человек начинает с того, что он заглядывает вглубь себя, чтобы увидеть всё многообразие красок и звуков внутри себя, а также изведать Древнюю Мудрость, которую получил при своём рождении. Ключ к этому великому кладезю Мудрости известен каждому человеку из Родов Расы, он заключён в Ведах и древнем наставлении: "пойдите туда, незная куда и познаете то, что неведомо для вас".

3.Третий Урок начинается со сравнений многообразий, существующих вовне, и многообразий существующих внутри, и осознание Единства всех этих образов и многообразий даёт ключ к пониманию того, что человек - неотъемлимая часть Бога, а Бог и Вселенная - неотъемлимая часть человека.

Первые три Урока помогают человеку подняться на первую ступень лестницы Духовного развития, при этом человек не должен воспринимать себя как неотъемлимую рабскую часть чего-либо или кого-либо, а должен воспринимать себя как полноправную и полнокровную частицу Бога, Вселенной, способную самостоятельно создавать новые Вселенные.

Для того, чтобы взойти на Вторую Ступень Веры, надо в совершенстве овладеть первыми тремя Уроками, затем следующими тремя Уроками.

Восхождение на Вторую Ступень РусСКой Веры.

4.Четвёрты Урок раскрывает перед человеком, что великое может заключатся в малом, а малое может заключатся в великом. Этот Урок начинается с полного расслабления и сосредоточения на внешнем образе себя.

После этого созданный образ отдаляется с такой скоростью, что перед взором удаляется город, страна, Земля, Солнечная система, галактика и т.д..

5.Пятый Урок является продолжением четвёртого, но с визуальным углублением в себя. Перед взором приближается какой-нибудь орган, клетка, молекула, ядро и т.д. до Энергона(атома).

6.Шестой Урок называется "Две Руки". Это связано с тем, что на ладони левой руки мы сосредоточиваем весь Образ микромира, а на ладони правой руки мы сосредоточиваем весь Образ макромира. Соединяя две ладони вместе, мы два этих Образа объединяем в Единый Образ.(Представьте что Солнце - это ядро атома, а планеты Солнечной системы - это электроны, которые двигаются по своим орбитам.)

Восхождение на Третью Ступень РусСКой Веры.

7.Седьмой Урок помогает человеку воспринимать Образы Древних Рун(Веды), начертанных в Саньтиях и Харатьях, помогает осознать их и оживить эти Образы посредством Живого Слова.

8.Восьмой Урок. Этот Урок сообщает Сознанию человека, что Древний Образ, передающий Знания о Живом строении во Вселенных, описываемый в Ведах, невозможно подвести под современные критерии существующей науки, так как современная научная мысль является деградирующей и отсталой по отношению к Древней Мудрости, сохранённой в Ведах.

9.Девятый Урок даёт возможность человеку осознать предыдущие восемь Уроков Единым Образом. Тот, кто осознает Единый Образ, раскроет в себе Духовное Око Познания, которое поможет человеку достигнуть Безсмертия.

Когда человек образно представляет себе какое-либо событие или произведённое действие, он тем самым уже создаёт в своей Реальности новый Образ, который будет существовать вечно. В Явном Мире происходит воплощение всех идей и мечтаний данного человека. И в процессе Духовного восхождения по Ступеням Веры человек увеличивает и развивает форму бытия данного Мира, а после смерти он становится Творцом новой Реальности. Чем более гармоничней будет новая созданная Реальность и чем больше она наполнится Любовью и Созиданием, тем в более гармоничный Мир на Золотом Пути Духовного Развития попадает Человек после смерти.

Основа для Девятого Урока: людям никогда не следует создавать мрачных, пекельных и хаотичных образов, т.е. образы в которых проявляется зло и жестокость, паразитизм и безделье, ненависть и эгоизм, кровопролитие и насилие, ложь и обман, страх и безверие. Самое главное - не создавать мрачных конечных форм и видов бытия для новой реальности, ибо это последнее может разрушить не только созданную новую реальность, но и уничтожить самого человека, создавшего такой Тёмный Мир.

Когда человек выполнит все уроки и поднимется на самый вверх ступеней Веры, то обретёт Безсмертие - что и является Высшей Целью для человека.

Ключи Древних

Используя одни и те же слова, люди могут подразумевать разное, поэтому, чтобы вернуться к истоку, нужно вернуть те изначальные образы, которые вкладывали к этим словам Древние...

Не стоит помогать, если не просят о помощи, но и сидеть сложа руки тоже не стоит...
Знание образов, сокрытых в Древних видах письменности - это ключи для восстановления образного мышления, образное мышление - это ключ к Родовой памяти, Родовая память - это ключ для понимания себя, понимание себя - это ключ к пониманию своего предназначения, понимание своего предназначения - это путь к Богу, путь к Богу - это Белый Путь...
Незнание и невежество - это ключ к потере образного мышления, потеря образного мышления влечёт заполнение пустот сознания чуждыми образами, чуждые образы Душой не воспринимаются и смысл жизни теряется, теряется смысл жизни - появляется Смерть, появляется Смерть - гибнет человек, а Душа, наполненная чуждыми образами уходит в Тёмные Міры Нави для очищения, за собой увлекая Духъ - это Тёмный Путь...
Весь многообразный Міръ открывается перед тем, кто познаёт...
Ребёнок рождается для воспитания родителей. Ежели нет детей, значит родители недостаточно развиты для такого воспитания...
Воля Бога распространяется на весь Міръ, воля человека распространяется на слой Міра, который он способен объять...
Разница между святым и грешником в том, что святой ведает кто он, а грешник - нет...
Разница между мудрецом и глупцом в том, что первый идёт по дороге, а второй её ищет...
Накопленная Мудрость и всё, сделанное собственными руками, остаётся с человеком навсегда...
Ведающий основу сможет узреть и изменяющееся, ведающий изменяющееся может не узреть основу...
Чтобы найти выход из замкнутого круга, нужно отойти в сторонку...
Если хочешь убрать тяжесть с Души, узрей эту тяжесть и выпусти её в Душевной беседе...
Граница восприятия человека проходит там, где начинается неведомое, предвестниками этих границ служат внутренние противоречия...
Убирать следует не личины, а то, что мешает использовать их осознанно...
Тёмный путь: разделяй и властвуй...Светлый путь: объединяй и здравствуй...
Тёмный путь: все кто угодно, только не я! Светлый путь: кто, если не я?...
Делать подарки другому человеку нужно потому, что, по сути, ты делаешь подарок себе...
Тот, кто не идёт к свету, постепенно погружается во Тьму...
Не требуй от других то, чего сам не делаешь...
Позволь цветку раскрыться, прежде чем сорвать его, а когда сорвёшь, не жалей о содеянном...
Познавая, человек учится творить, не познавая, человек учится разрушать...
Понятия ХОРОШО и ПЛОХО относительны и индивидуальны, то, что для одного человека хорошо, для другого может быть плохо и наоборот...
Хорошим человек называет то, что он приемлет, то, что приносит наслаждение...
Плохим человек называет то, что он не приемлет, то, что приносит разочарование...
Исходя из малого, человек приходит к малому...
Не имеет значение то, кем ты был раньше, но имеет значение то, кто ты есть сейчас, в данный момент...

Живя постоянно прошлым или будущим, человек постепенно перестаёт жить настоящим моментом, погружаясь в мир собственных переживаний...
Не всё потреблять следует, что предлагают...
В каждом случае следует действовать сообразно сложившейся ситуации...
В жизни мы учимся делать дело...
На общность или на конкретного человека можно гармонично воздействовать ОБРАЗОМ своего собственного действия и суждения, и тогда Душа, пребывающая во тьме (с ненастроенным фильтром (умом), да ещё и закрытая искажёнными образами мировоззрения) сама потянется за светом, коим для неё будешь являться ты сам. Но для этого нужно самому стать светом...
Другой путь - насильственное воздействие. Для этого нужно создать мыслеобраз трезвого человека или трезвой России (он должен быть тщательно проработан до деталей) и крутить его в собственном сознании как можно чаще. Тогда будет эффект волны, и твоё личное сознание начнёт проникать в общественное сознание, постепенно изменяя его. И тут уже всё зависит от силы, которую ты будешь вкладывать в эти образы...
Чтобы быть счастливым найди и опиши словами то, что делает тебя несчастным...
Не нужно навязывать другому то, что показалось тебе интересным, потому что интересы у всех разные...
Начальник, это не тот, кто возвышает себя над другими, но тот, кто умеет брать на себя ответственность за других и сотворять образы начал...
Понимание возможно только при использовании образного мышления...
Эмоции - это всего лишь не продуманные образы в сознании человека...
Всё, приходящее из окружающего мира, является ключами для самопознания...
Как то у меня поселился лентяй, который говорил, что умствование и созерцание - это разновидности делания. У меня возникло сомнение в этом, когда я обратил внимание на грязь и откровенный бардак, которыми зарастало моё жилище...
Не следует относиться несерьёзно к тому, к чему следует относиться серьёзно. Не следует относиться серьёзно к тому, к чему следует относиться несерьёзно...
Место хранит все образы, которые с ним соприкасаются, будь то образы действия или образы мысли...
Земля не может прокормить 6 миллиардов цивилизованных лентяев и паразитов...
Человек не сможет помочь тому, кто не просит о помощи... Асъ или Богъ сможет помочь тому, кто не просит о помощи...
Накопленная Мудрость и всё, сделанное собственными руками, остаётся с человеком навсегда...
Отпусти желание доказывать...
Самый лучший способ борьбы со злом - перестать самому творить зло...
Более всего, среди стремящихся к вершине Духа, ценится внутренний покой...
Чтобы дело шло на лад, нужно начать жить этим делом...
Свет и Тьма - это направления для движения Духа...
Самая злая мечта, которой может следовать неведающее чадо Божье - это мечта сделать Міръ лучше...
Во всех деяниях и помыслах своих искать следует золотую середину...
Никто кроме тебя не сделает то, что нужно тебе...
Красота внешняя есть отражение красоты внутренней...
Жизнь воспитывает постоянно и продолжает это делать даже в том случае, если кому-то кажется, что воспитывать уже поздно...

Каждая судьба и каждое событие в ней индивидуально, и то, что произошло с одним человеком, никогда не произойдёт с другим...
В Міре Яви силу и Мудрость обретает лишь тот, кто идёт своей дорогой, во всех начинаниях и деяниях опираясь на ключи, оставленные своими Богами и Предками...
Красота никогда не должна покидать окружение человека...
Душевная беседа - это беседа Душ. Одна Душа рассказывает себя другой Душе...
В бурлящем океане жизни не нужно терять себя...
Воспитывайте в чадах стремление к познанию Мудрости прежде, чем учить владению Силой, потому что сильное чадо без Мудрости - это дубинка в чужих руках...
У Бога есть удивительные способности - не видеть самого себя..., не верить в самого себя..., не верить самому себе..., не слышать самого себя...
Лень - это не причина..., лень - это следствие следования чуждой по отношению к себе мечте (цели) или потеря оной...
Умение воплощать естественное движение есть показатель совершенства в любом деле...
Одной из причин выхода из гармоничного состояния является возвышение или уничижение себя...
Не учи навязывая, учи делая, без желания навязать...
Тёмные люди боятся потерять уверенность того, что их воззрения могут объяснить всё, поэтому они не слушают никого, кроме себя...
Чтобы подняться на очередную ступеньку развития, замени желание верить на желание знать...
Для делания любого дела войди в состояние, которое полностью соответствует этому делу...
Если хочешь передать знание, передай своё внутреннее состояние, соответствующее этому знанию...
Внутреннее состояние - это то, что чувствуют другие, глядя на тебя, это первое впечатление о тебе, это воплощение твоей Души...
Страх - это защитный образ, творимый сущностью при отказе принять нечто новое в своё индивидуальное сознание...
Бог очень строгий учитель, он никого не щадит, это показывает жизнь, однако всё, что он делает, к лучшему...
Не учи тому, чего сам не изведал...
Однажды твёрдо решив стать на путь Духовного развития знай, что назад для тебя дороги уже нет, а попытки вернуться в прежнее состояния просто выкинут твою Душу в Тёмную Навь ровно настолько, насколько ты смог её развить на пути к Свету...
За всё нужно платить, но не за всё деньгами...
На пути к себе, не забывай прислушиваться к другим...
Люди видят то, что хотят видеть. Люди видят то, что могут видеть. Люди видят то, что соответствует их внутреннему Міру... Иное люди тоже замечают, воспринимая это скорее как исключение из правил, не понимая, что эти правила они сотворили сами в своём собственном сознании...
Обучение чада нужно осуществлять от сложного к простому, дабы при изучении простого в голове уже присутствовали целостные образы того, о чём идёт речь...
Произнесённое слово вступает во взаимодействие с окружающим Міром и влияет на него изначальным образом, который в себе заключает, и мыслеобразом, который подразумевал произносящий это слово...

Состояние внутренней гармонии достигается единением образов мысли, слова и дела, поэтому мысль должна совпадать со словами и воплощаться в деле...

Белый Путь

Только возврат к своим древним корням, помогает Душе человека вернуться на Белый Путь.

Идут человече по пути жизни своей
И не ведают, для чего они рождены?
Для чего Бог послал их в Мир,
Коия цель в жизни и что после оной?
Куда приведёт их сей жизненный путь,
То ли к Свету Белому, а то ли во Тьму?
Такие мысли не покидают человече,
От рождения и до смерти.

И сии размышления не чудны вовсе,
Ибо время нынче — время Тьмы.
Время Тьмы не на дворе стоит,
А во Сердцах человеческих лежит.
И ежели забудет кто Бога своего,
То Тьма и на его Душу ляжет.

И никто ведь, акромя человече самих,
Не в силах разогнать Тьму.
И доколе не изведают человече Свет,
И не последуют за ним по Белому Пути,
До той самой поры, сия Тьма
Будет жить во Сердцах человеческих.

Ибо самые злобные Враги человеков,
Ютятся в Сердцах у них, и в Душах их.
И только человече своими Деяниями,
Кои направлены на Добро,
Смогут исторгнуть из Себя, всё то Зло,
Что поселилось в Душах и Сердцах их.

Лень и Чревоугодие, пьянство и Желание чужого
Замутнят весь Разум человеческий.
И человече более не зрят Белого Пути,
А скитаются непрекаенными по Миру.
И все поиски их тщетны, ибо вот,
Холод Тьмы сковал Сердца и Души их.

Великое Сметение и Тоска смертная,
Начинают глодать изнутри человеков.
Только Вера и Покаяние
Помогают вернуться на Белый Путь.
Господь порождает Души людей,
Даруя для жизни Превеликую Мудрость.
Стремительно Души летят
На Земли цветущие.
Души для жизни себе Роды избирают,

Чтобы народиться в Родах тех.

И чтобы быть под присмотром Бога-Хранителя,
Чьё покровительство Душу охраняет и
Судьбу Души решает.
Господь одаряет Совестью крепкой.
Рождение Душ ведёт к Созиданию,
И к жизни Духовной даёт Устремленье.

Познанье Мира Земного,
Для человече начнётся с Мудрости Древней.
Мудрость сия — не приложна, извечна,
Она в изначалье корнями уходит.
Но всех направляет в грядущее время,
Белому Пути только Бог.

У разных народов Свой Путь-Назначенье
И в разных Мирах ждут их возвращения.
Для Великой Расы - Белый Путь уготован
И только она по нему лишь восходит.
Во славны Миры, что наполнены Светом
В Миры, где потомков встречают их предки.

Связь неразрывна между Мирами,
И Свет первозданный им дан изначально.
Души стремятся туда от рожденья,
Но не каждая Душа тех Миров достигает.
Ибо Тёмные Силы, из Предвечных Миров,
Стремятся все Души завлечь в своё Пекло.

Кривдой и Лестью, Пьянством и Похотью
Стараются Души они наполнять ежедневно.
Чтобы сбились Души, и метались во Мраке,
И не изведали Белый Путь свой заветный.
А путь сей, не прост, он усердием славен,
трудом Созидательным и Верою.

Каждый рождённый сотворять начинает
Свой собственный Мир.
В детстве шалашик из веток древесных,
Или замок песчаный на береге речном.
А после, согласно Божьей Воле,
Во благо людей он сотворять начинает.

Только в труде, созидая лишь благость,
Рождённый Белый Путь обретает.
Идя по Белому Пути, он Совести внемлет,
И Бог его наставляет Всемерно.
От старцев он познает всю Мудрость,
Что в Душу вложил Бог.

Лишь Мудрость познав и телом окрепнув
Семейный союз он сотворять начинает.
Любовь, Радость, Счастье и в Бога Вера,

Даруют потомство в союзе семейном.
Детей Бог наполняет Светом Мудрости.
Родители учают Наичистому взгляду.

Коим охватывают Мир сей прекрасный
И познают тайный Смысл Мироздания.
Сие раскрывает в рождённых Свет Силы,
Что освещает Белый Путь Восхожденья.
Из этого Мира, в Сваргу Небесную попадает,
Где Предки его радостно встретят.

И там он продолжит творить созидание
Которое начал вершить в этом Мире.
Но всем Тёмным Мирам не угодны устои,
По которым живут все рождённые в Свете.
Не нравится им Белый Путь Восхожденья,
И чёрная Зависть весь их взор затмевает.

Им тяжко и тесно в том Пекельном Мире,
Где Алчность и Злоба узаконена всюду.
Там нету Любви, Благоденствия, Счастья,
Только Корысть, да к Наживе стремленье.
Желанье Чужого, Обман и Распутство,
Единственный смысл Пекельной жизни.

Не ведают в Мире том, жизни беззлобной,
Что выход дарует лишь одно Созиданье.
И покидают своё Пекло, Силы Тёмные,
Взор свой устремляют к Мирам Светлым.
Где недра Земные богатствами полнятся,
А жители там, Ложь, Обман не изведали.

И мчатся они по просторам безкрайним,
И на Земли цветущие тайком прибывают.
Используя Ложь и слова весьма Льстивые,
Они проникают в Доверие к жителям.
Как только у жителей обретают Доверие,
Постигать начинают их Наследие Древнее.

Узнав всё, что можно в Наследии Древнем,
Его в свою пользу толковать начинают.
Себя объявляют посланцами Божьими,
Но Миру приносят лишь Распри и Войны.
Используя Хитрость и Деянья порочные,
Они молодых отвращают от Мудрости.

В безделии Праздном их жить приучают,
К несоблюдению Традиций отцовских.
И те, кто внимает посланцам из Пекла,
Теряют Свой Путь и безсмертную Душу.
Безпутными бродят они в Своём Мире,
Но Душу потом они в Пекло ввергают…

Лишь те, кто не внял лицемерам из Пекла,

Узрят Белый Путь.
Идущие в Темень, во Тьме пребывают,
Устремлённые к Свету, Свет познают.
Каждый живущий Свой Путь выбирает,
Своими деяниями он Врата отваряет.

Одним в Сваргу Велес откроет Врата,
Другим же Вий в Пекло укажет дорогу.
Лишь только живущим Божьим устоем,
Помогают всемерно все Светлые Боги…
И человече неизменно движутся в Сваргу,
Белым Путём, по Законам Божьим.

Идти сим Путём помогает им Совесть,
Она направляет на свершенье деяний.
Во славу Рода, во величье Отчизны,
И отвращает от всех дел не пристойных.
Все предки Рода помогают идущим,
Чтоб не прервалась их нить Родовая.

Не хожены тропы за смертной чертою,
Для тех, кто родился под светом Солнца.
А посему Белый Путь укажет человеку
Только Великий Ра-М-Ха!

"Восхвалю Всевышнего в жизни моей, помолюсь Богу моему, пока я жив".

МОЛИТВА:

О, Великий Ра-М-Ха,
Ты – Единый и Множественный,
Ты – мой Свет и Справедливость,
Ты есть Источник Жизни Вечной,
Источник Любви Безграничной,
Той, что исцеляет Душу и тело.
Восхваляю Тебя, Боже Всевышний,
И ежедневно тружусь над Душой своей,
Чтобы быть Мудрым и Сильным,
Крепкой опорой Святой Руси
И защитником Рода своего Древнего.
Восхваляю Тебя, Боже Всевышний,
Ибо Ты даёшь мне Воодушевление и Радость,
Даришь Отвагу и Стойкость,
Даёшь мне Знание и учишь меня Терпению,
Чтобы с Честью прошёл я Путь Жизни своей,
Вдохновенно исполняя Священную Волю Твою.

Молитва:

Боже Всевышний, будь милостив ко мне и прости все мои грехи и злодеяния, очисти меня от невежества и заблуждения, и даруй мне Свой Свет и Сияние.

Пророчество АдониРамы

Внимай, сын мой! Родится сын от тебя, которого ты не увидишь, и тот произведёт от тебя безчисленное потомство(породу). И будет Род твой неизмеримо выше породы той, но порода эта покорит под ноги свои Род твой. И многие века благородный Род твой всё мужество своё, весь гений свой отдавать будет на благотворение неблагодарной и безсмысленной породе. Но настанет день, — и лучшие с сильнейшими явятся из Рода твоего, и восстановят они Веру Владыки Вселенной. Дети твои, объединившись под Божьим именем, разобьют, как сосуд глиняный, власть царей земных, ибо они представители тирании зла на Земле. Иди же теперь по предназначению твоему, сын Мой, и Гении Огня(Боги Инглии) да пребудут с тобой!

Авраам, он же Бог Рама, Бог Брахма, Абрахам, Бог Бёр(Бор), Бог Род... Авраам был из Рода Трёхлунных(Древнего Арийского Рода), его жену звали Сара, она же Богиня Макошь, Божественная дева СараСвати(АпСара), Богиня Лада, Богиня Бестла(Веста)... У Абрахама от египтянки АнгАРь был сын Измаил, а от Сары был сын Исаак(Иса[Асии] Ак[Бог]), он же Бог Сварог, Бог Гор, Бог Один(Вотан), Мудрец Пуластья... У ИсаАка было 2 сына:
1-й: Исав(Василий), он же Бог Велес(Волос), Бог Тор(Перун), Бог ДонАР...
2-й: Яков(Йаков), он же Локи(Кали)...

Эпохи человечества:

• Волка 2012—3632 г. н.э. (7520-9140 Лето от С.М.З.Х.).
• 7527 Лето от Сотворение Мира в Звёздном Храме (5508 лет до р.х.).
• 13027 Лето от Великой Стужи (11 008 лет до р.х.).
• 40023 Лето от 3-го Прибытия Вайтманы Бога ПеРуна (38 004 лет до р.х.).
• 44563 Лето от Сотворения Великого Коло Рассении (42 544 лет до р.х.).
• 106797 Лето от Основания Асгарда (104 778 лет до р.х.).
• 111825 Лето от Великого Переселения из Даарии(Гипербореи) (109 806 лет до р.х.).
• 143009 Лето от периода Трёх Лун (140 990 лет до р.х.).
• 153385 Лето от Асса Деи (151 336 лет до р.х.).
• 165049 Лето от Времени Тары (163 030 лет до р.х.).
• 185785 Лето от Времени Туле (183 766 лет до р.х.).
• 211705 Лето от Времени Свага (209 686 лет до р.х.).
• 273916 Лето от Времени Х’Арра (271 894 лет до р.х).
• 460537 Лето от Времени Дары (458 518 лет до р.х.).
• 604393 Лето от Времени Трёх Солнц (начало Да'Арийского летоисчисления)(602 374 лета до р.х.).
• 957527 Лето от Времени появления Богов (955 508 лет до р.х.).
• 1,5 млрд лет назад - начало летоисчесления: Лето от прибытия на Мидгард(Землю) первой вайтмары Богов.

Автор неизвестен.