

108

ВЕЛИКИХ КНИГ О МУДРОСТИ,

ИЛИ ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

А Н Д Р Е Й Ж А Л Е В И Ч

автор бестселлера «Сокровища мировой мудрости»

БИБЛИЯ • КОРАН • БХАГАВАД-ГИТА • АНТОЛОГИЯ ДАОССКОЙ ФИЛОСОФИИ • ЧАША МУДРОСТИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ • НЕКОТОРЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ • УЧИТЕЛЯ • ДВЕ
ЖИЗНИ • КНИГА РАЗМЫШЛЕНИЙ • ЗОЛОТОЙ КАНОН • ПЯТЬ КНИГ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ • ПИСЬМА
К ЛУЦИЛИЮ • ЛУЧИ МУДРОСТИ • ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ • МУДРЫЕ СОВЕТЫ • ДАО
ДЭ ДЗИН • В ПОИСКАХ СКРЫТОГО СМЫСЛА. СУФИЙСКИЙ ПУТЬ ЛЮБВИ. ДУХОВНОЕ УЧЕНИЕ РУМИ
СВЯТАЯ НАУКА • УЧЕНИЕ ЙОГОДЫ. СЕМЬ СТУПЕНЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ • АЙКИДО: ИСКУССТВО МИРА
ЙОГА ВАСИШТХА • СКАЗКИ ДЕРВИШЕЙ • ЗОЛОТАЯ КНИГА ЙОГИ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОГОПОЗНАНИЯ,
САМОРЕАЛИЗАЦИИ И МУДРОСТИ • ИЗРЕЧЕНИЯ СЕКСТА • ДИАГНОСТИКА КАРМЫ И ДРУГИЕ

108

ПРИНЦИПОВ И ЛУЧШИХ КНИГ О ВНЕВРЕМЕННОЙ МУДРОСТИ

Андрей Жалевич

**108 ВЕЛИКИХ КНИГ О
МУДРОСТИ или Полезные
знания для тех, кто экономит
время**

Второе издание исправленное,
дополненное, обновлённое и
расширенное

Минск
Zhalevich.Com
2022

УДК 141.339
ББК 87
Ж 24

Андрей Жалевич

108 великих книг о мудрости, или Полезные знания для тех, кто экономит время / Андрей Жалевич, Ольга Крамаренко (2-е издание исправленное, дополненное, обновлённое и расширенное). – Мн.: Zhalevich.Com, 2022. – 1698 с.

Предыдущее издание:

Андрей Жалевич

50 великих книг о мудрости, или Полезные знания для тех, кто экономит время. – М.: Эксмо, 2013 г. – 544 с.

ISBN 978-5-699-72263-1

Перед вами золотая коллекция книг о мудрости, которая сэкономит ваше время. Автором подобраны и рассмотрены 108 классических источников, хранящих вневременную мудрость, а значит, актуальных во все времена. Каждый источник хранит важный принцип, применив который вы сможете найти нужное решение в жизни, в бизнесе и просто получить истинное удовольствие. На вопрос: «Какая самая мудрая книга, особенно рекомендуемая для прочтения?» каждый ответит по-своему. Задача данной книги – помочь читателю прикоснуться к универсальным принципам жизни, сориентироваться в безграничных просторах информационного поля современного мира и найти для чтения наиболее глубокие и полезные для себя источники знаний. В первом издании было 50 мудрых книг, а во втором – 108 источников вневременной мудрости.

УДК 141.339
ББК 87

ISBN 978-5-699-72263-1

© Жалевич А. М., оформление, 2022

© Жалевич А. М., текст, 2022

© Zhalevich.Com, 2022

© Эксмо, 2015

Чем полезна эта книга?

В книге Андрея Жалевича «108 великих книг о мудрости, или Полезные знания для тех, кто экономит время» вы найдете:

- Надежные принципы и действенные приемы принятия верных, надежных, эффективных и мудрых решений в своей жизни, в карьере, бизнесе, в отношениях.
- Взгляды и мысли, способные вас воодушевить и вдохновить на саморазвитие, на добрые поступки и великие свершения в своей личной, профессиональной, деловой, общественной и творческой жизни.
- Удивительные истории и обстоятельства написания мудрых трактатов и древних философских трудов.
- Жизнеописания величайших мудрецов, философов, святых, посветивших свои жизни просветлению человечества.

- Афоризмы, цитаты, советы и рекомендации мудрецов, призванные помочь человеку в прохождении самых сложных жизненных уроков, кризисных периодов, критических ситуаций.
- Подходы к поиску глубинных причин сложных системных проблем, к нахождению простых решений самых сложных жизненных задач.
- Множество полезных советов, ценных рекомендаций, мудрых наставлений, проверенных путей обретения тайн мудрости, истинной любви, благополучия, счастья и процветания.

Оглавление

Чем полезна эта книга?	5
Оглавление	7
Посвящение	26
Благодарности.	27
Предисловие	28
Введение	46
Принцип мудрости №1: «Стремись быть мудрым»	51
Источник мудрости: «Хитопадеша»	54
Принцип мудрости №2: «Нет ничего нового под луной»	69
Источник мудрости: «Тысяча и одна ночь»	71
Принцип мудрости №3: «Будь счастлив теперь»	87
Источник мудрости: «Чаша мудрости»	89
Принцип мудрости №4: «Мир разумен и мудр»	104
Источник мудрости: «Коран».	106

Принцип мудрости №5: «Войди в У-Вэй»	. 127
Источник мудрости: «Антология даосской философии»	 131
Принцип мудрости №6: «Всему своё время».	156
Источник мудрости: «И Цзин» или «Книга Перемен».	 158
Принцип мудрости №7: «Избирайте вечное»	 162
Источник мудрости: «Нити шастра»	. . 165
Принцип мудрости №8: «Не мудрите, будьте проще»	 180
Источник мудрости: «Размышления» или «Рассуждения о самом себе»	 184
Принцип мудрости №9: «Простая жизнь и возвышенное мышление»	 202
Источник мудрости: «Путь жизни»	. . 205
Принцип мудрости №10: «Мудрость безгранична»	 222
Источник мудрости: «Гайян».	 225
Принцип мудрости №11: «Боритесь с внутренними врагами»	 240

Источник мудрости: «Сухриллекха» или «Послание к другу»	244
Принцип мудрости №12: «Укротите свой ум»	262
Источник мудрости: «Бодхичарья-аватара» или «Путь бодхисаттвы»	265
Принцип мудрости №13: «Мудрая жизнь – чистая жизнь»	281
Источник мудрости: «Диагностика кармы» и «Человек будущего»	288
Принцип мудрости №14: «Каждый человек – это наш учитель»	300
Источник мудрости: «Две жизни»	302
Принцип мудрости №15: «Стройте небо на земле»	316
Источник мудрости: «Практическая теософия»	319
Принцип мудрости №16: «Ищите мудрый совет»	337
Источник мудрости: «Книга притчей Соломоновых»	339

Принцип мудрости №17: «Не переживайте и не волнуйтесь»	359
Источник мудрости: «Книга Екклесиаста» или «Книга проповедника»	364
Принцип мудрости №18: «Ищите общество мудрецов»	378
Источник мудрости: «Голос мастера»	381
Принцип мудрости №19: «Выходите за пределы»	396
Источник мудрости: «Книга размышлений»	401
Принцип мудрости №20: «Философия – мудрость любви»	416
Источник мудрости: «Золотой канон»	421
Принцип мудрости №21: «Проявляйте мудрость в мелочах»	441
Источник мудрости: «Панчатантра» или «Пять книг житейской мудрости»	444
Принцип мудрости №22: «Весь мир нам помогает быть мудрыми»	461
Источник мудрости: «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая»	463

Принцип мудрости №23: «Все правы»	478
Источник мудрости: «Повесть о Ходже Насреддине»	482
Принцип мудрости №24: «Учитесь, несмотря на возраст»	500
Источник мудрости: «Нравственные письма» или «Письма к Луцилию»	502
Принцип мудрости №25: «Воздавайте добром за зло»	523
Источник мудрости: «Тирукурал»	527
Принцип мудрости №26: «О чём думаешь, то и обретаешь»	548
Источник мудрости: «Анвар аль-Хикмат» или «Лучи мудрости»	551
Принцип мудрости №27: «Примири материальную и духовную жизнь»	570
Источник мудрости: «Золотые правила ежедневной жизни»	575
Принцип мудрости №28: «Есть только один единый Высший разум».	601
Источник мудрости: «Мудрые советы»	603

Принцип мудрости №29: «Обретите золотой характер»	616
Источник мудрости: «Драгоценные чётки Боддхисатвы»	619
Принцип мудрости №30: «Действуйте, не привязываясь к плодам своей деятельности»	635
Источник мудрости: «Бхагавад-Гита»	638
Принцип мудрости №31: «Любите людей»	663
Источник мудрости: «Путешествие домой»	665
Принцип мудрости №32: «Главное – путь»	681
Источник мудрости: «Дао дэ дзин» или «Книга пути и достоинства»	684
Принцип мудрости №33: «Ищите смысл»	702
Источник мудрости: «В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми»	705
Принцип мудрости №34: «Золотой Век наступил»	721
Источник мудрости: «Святая наука»	723

Принцип мудрости №35: «Осознавайте каждое мгновение»	743
Источник мудрости: «Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации»	746
Принцип мудрости №36: «Будьте миротворцами»	770
Источник мудрости: «Айкидо: искусство мира»	774
Принцип мудрости №37: «Обретайте то, без чего не обойтись»	790
Источник мудрости: «Драгоценные чётки Высшего Пути»	792
Принцип мудрости №38: «Занимайтесь духовной практикой»	808
Источник мудрости: «Побуждение к духовной практике»	812
Принцип мудрости №39: «Будьте сострадательны»	831
Источник мудрости: «Дхаммапада»	834
Принцип мудрости №40: «Выражение любви при любых испытаниях»	850

Источник мудрости: «Евангелия» . . .	852
Принцип мудрости №41: «Бог есть любовь»	885
Источник мудрости: «Первое послание Иоанна»	888
Принцип мудрости №42: «Всё есть Божественное сознание»	898
Источник мудрости: «Йога Васиштха» . . .	900
Принцип мудрости №43: «Верьте сердцу, даже если ум против»	918
Источник мудрости: «Сказки дервишей» . . .	921
Принцип мудрости №44: «Сказка ложь, да в ней намёк»	934
Источник мудрости: «Катхасаритсагара» или «Океан сказаний»	936
Принцип мудрости №45: «Вся наша жизнь — йога»	949
Источник мудрости: «Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости»	955

Принцип мудрости № 46: «Желайте того, чего желал бы Бог»	969
Источник мудрости: «Изречения Секста» .	972
Принцип мудрости №47: «Истина просветляется любовью»	988
Источник мудрости: «Утешение философией»	990
Принцип мудрости №48: «Люби божественное в человеке»	1003
Источник мудрости: «Посвящение» .	1005
Принцип мудрости №49: «Будьте довольны»	1020
Источник мудрости: «Жизнь среди Гималайских йогов»	1023
Принцип мудрости №50: «Жизнь – это эволюция сознания»	1057
Источник мудрости: «Крийя-Йога. Научный процесс культуры души и сущность всех религий»	1059
Принцип мудрости №51: «Не гонитесь за чувственными удовольствиями» . .	1097

Источник мудрости: «Уддхава-Гита» .	1099
Принцип мудрости №52: «Человек – вечная душа»	1108
Источник мудрости: «Шримад Бхагаватам»	1110
Принцип мудрости №53: «Всё взаимосвязано»	1121
Источник мудрости: «Учение Храма» .	1123
Принцип мудрости №54: «Стремись к первоисточнику мудрости»	1130
Источник мудрости: «Мудрость Ангельская о Божественной Любви и Божественной Мудрости»	1132
Принцип мудрости №55: «Познай себя»	1140
Источник мудрости: «Основания духовности. Семь практик для пробуждения сердца и ума»	1142
Принцип мудрости №56: «Изучите свои корни»	1149
Источник мудрости: «Франциск Скорина»	1153
Принцип мудрости №57: «Помни о смерти»	1183

Источник мудрости: «Египетская книга мёртвых»	1186
Принцип мудрости №58: «Что внутри, то и снаружи»	1191
Источник мудрости: «Изумрудная скрижаль» и «Герметический свод»	1193
Принцип мудрости №59: «Чистота помыслов – лучшая защита»	1200
Источник мудрости: «Агни йога»	1202
Принцип мудрости №60: «12 врат мудрости»	1215
Источник мудрости: «Подвиги Геракла. Астрологическая интерпретация»	1217
Принцип мудрости №61: «Ищите и несите мир»	1227
Источник мудрости: «Евангелие мира от ессеев»	1228
Принцип мудрости №62: «Будьте самими собой»	1235
Источник мудрости: «Нравственная философия»	1237

Принцип мудрости №63: «Мыслите стратегически»	1243
Источник мудрости: «Ни Тэн Ити Рю» или «Книга пяти колец»	1245
Принцип мудрости №64: «У каждого свой путь»	1252
Источник мудрости: «Милиндапаньха» или «Вопросы Милинды»	1254
Принцип мудрости №65: «Размышляйте без привязанности»	1260
Источник мудрости: «Маха-Сатипаттхана-сутта» или «Большая сутра об основах осознанности».	1262
Принцип мудрости №66: «Обретайте мудрость отдыха»	1266
Источник мудрости: «Алмазная мудрость. Будда о том, как управлять бизнесом и личной жизнью»	1268
Принцип мудрости №67: «Берите уроки гармонии у природы»	1275
Источник мудрости: «Книга золотых	

правил»	1277
Принцип мудрости №68: «Будьте сдержаны»	1284
Источник мудрости: «Авадхута Гита» или «Песнь извечно свободного»	1286
Принцип мудрости №69: «Свобода начинается со свободы мышления»	1289
Источник мудрости: «Аштавакра гита» .	1291
Принцип мудрости №70: «Стремись к недвойственности»	1295
Источник мудрости: «Дживанмукта-гита»	1297
Принцип мудрости №71: «Мудрец предпочитает благое, глупец – приятное»	1304
Источник мудрости: «Катха Упанишада»	1306
Принцип мудрости №72: «Бог един» .	1311
Источник мудрости: «Мандукья-Карика»	1313
Принцип мудрости №73: «Помните, что концепции – лишь условные представления»	1317
Источник мудрости: «Агхора» . .	1320

Принцип мудрости №74: «Человеческая жизнь — это великая возможность»	1334
Источник мудрости: «Прахлада джняна йога» или «Йога мудрости Прахлады»	1336
Принцип мудрости №75: «Молчание золото»	1343
Источник мудрости: «Афоризмы житейской мудрости»	1344
Принцип мудрости №76: «Стремитесь постичь принципы»	1353
Источник мудрости: «Никомахейская этика»	1355
Принцип мудрости №77: «Следуйте срединному пути»	1362
Источник мудрости: «Тун Син» или «Книга китайской мудрости»	1364
Принцип мудрости №78: «Устраняйте информационный шум»	1372
Источник мудрости: «Иша-Упанишада»	1374
Принцип мудрости №79: «Уделяйте время медитации»	1394

Источник мудрости: «Путь к сердцу мудрости»	1396
Принцип мудрости №80: «Обретите смирение»	1401
Источник мудрости: «"Несвятые святые" и другие рассказы»	1403
Принцип мудрости №81: «Всё может оказаться полезным для нашего просветления» .	1409
Источник мудрости: «Мудрость дзэн. Сто историй пробуждения»	1411
Принцип мудрости №82: «Всё к лучшему»	1418
Источник мудрости: Акафист «Слава Богу за всё»	1421
Принцип мудрости №83: «Осторожно с логикой»	1429
Источник мудрости: «Мысли и афоризмы»	1431
Принцип мудрости №84: «Ищите истинного учителя»	1440
Источник мудрости: «Песнь Гуру» или «Шри Гуру гита»	1442

Принцип мудрости №85: «Слушайте Вселенную»	1448
Источник мудрости: «Беседы с Богом (необычный диалог)»	1450
Принцип мудрости №86: «Что посеешь, то и пожнёшь»	1458
Источник мудрости: «Псалтирь»	1461
Принцип мудрости №87: «Всё пройдёт, пройдёт и это»	1469
Источник мудрости: «Талмуд»	1471
Принцип мудрости №88: «Истина вечна»	1475
Источник мудрости: «Вечная философия»	1477
Принцип мудрости №89: «Мудрая жизнь – чистая жизнь»	1486
Источник мудрости: «Бустан» или «Плодовый сад»	1487
Принцип мудрости №90: «Всё живое»	1494
Источник мудрости: «Грантхавали» (Собрание)	1496
Принцип мудрости №91: «Живите в мире, не принадлежа миру»	1503

Источник мудрости: «Парадвайта. Основы кашмирского шиваизма»	1505
Принцип мудрости №92: «Очищайте свою любовь»	1516
Источник мудрости: «Современные притчи»	1518
Принцип мудрости №93: «Ищите красоту»	1525
Источник мудрости: «Эннеады»	1526
Принцип мудрости №94: «Занимайтесь своим делом»	1532
Источник мудрости: «Басни»	1534
Принцип мудрости №95: «Не навредите»!	1539
Источник мудрости: «Афоризмы»	1541
Принцип мудрости №96: «Нравственность и моральная дисциплина открывает путь к мудрости»	1549
Источник мудрости: «Дзанлундо» или «Сутра о мудрости и глупости»	1551
Принцип мудрости №97: «Мастерство рождается добродетелями»	1555
Источник мудрости: «Пастырь Гермы»	1557

Принцип мудрости №98: «Смотрите сквозь форму»	1564
Источник мудрости: «Вималакирти нирдеша» или «Поучения Вималакирти» . . .	1566
Принцип мудрости №99: «Мудрость внутри»	1575
Источник мудрости: «Мудрость Каменного Льва»	1577
Принцип мудрости №100: «Не спешите»	1584
Источник мудрости: «Трактат об этике»	1586
Принцип мудрости №101: «Покорите себя»	1592
Источник мудрости: «Книга мудрости Искандера»	1594
Принцип мудрости №102: «Истина прекрасна»	1600
Источник мудрости: «Лирика» . . .	1601
Принцип мудрости №103: «Обретайте истинное богатство»	1606
Источник мудрости: «Свет мудрости в высказываниях имама Али»	1608

Принцип мудрости №104: «Главная наука – наука о душе»	1617
Источник мудрости: «Наука самоосознания»	1620
Принцип мудрости №105: «Будьте экономными»	1629
Источник мудрости: «Карманный оракул или наука благоразумия»	1630
Принцип мудрости №106: «Делайте работу над ошибками»	1639
Источник мудрости: «Лунь юй» или «Беседы и суждения»	1641
Принцип мудрости №107: «Есть победы, которые не приносят радости»	1649
Источник мудрости: «Океан мудрости. Руководство для жизни».	1652
Принцип мудрости №108: «Мудрость – это мудрое поведение»	1659
Источник мудрости: «Махабхарата»	1661
Заключение	1666
Послесловие	1671

Посвящение

Эта книга посвящается всем мудрецам, мастерам, учителям и просветителям прошлого, настоящего и будущего.

Благодарности

Я благодарю Бога за жизнь и возможность прикосновения к жемчужинам вневременной мудрости в виде удивительных философских трактатов, священных писаний и вечных произведений всех времён и народов.

Благодарю своих любимых родителей, свою сестру и всех своих близких и друзей за неоценимую помощь и поддержку.

Благодарю вас, дорогой читатель за ваш интерес и волю идти навстречу мудрости!

Низкий вам всем поклон!

Предисловие

Истина одна, а путей множество.

Шри Свами Сатчидананда

*Умному человеку, ищущему мудрость, не
жаль труда и времени, затраченных на то,
чтобы извлечь из книг те истины, что не
теряют своего значения даже за многие
тысячелетия.*

Али Апишерони

Книга, которую вы сейчас держите в руках, явилась на свет как результат индивидуальных поисков автора тех источников, из которых мог бы пролиться свет мудрости на решение его собственных жизненных задач. Такие источники были найдены, началось их изучение, осмысление, конспектирование. Постепенно была собрана целая золотая коллекция или библиотека мудрости.

Но вопрос друзей и клиентов: «А какая самая мудрая книга, особенно рекомендуемая для прочтения?» снова заставила автора задуматься. В жизни огромное множество ситуаций, судеб и тех путей, по которым каждый следует к своему предназначению. Поэтому для одного человека или в одной ситуации может показаться самой мудрой одна книга, а для другого или в другой ситуации – окажется самым мудрым совершенно другой трактат.

Поэтому в данной книге собраны 108 источников мудрости.

Почему же именно 108? 108 – это мистическое число. Согласно восточной нумерологии число 108 означает законченный цикл чего-либо. Например, если мы хотим обрести какое-либо из лучших качеств характера, то необходимо минимум 108 дней усердно в этом практиковаться. Если кто-то хочет научиться, например, что-то делать очень хорошо, то мастерство к нему придёт тогда, когда он

успешно сделает это 108 раз. Вот еще несколько интересных фактов о числе 108:

- 108 – священное число индуизма (всех направлений Санатана Дхармы);
- 108 – число Будды;
- 108 – символизирует небо;
- 108 получается от умножения числа 9 (7 планет и 2 фазы луны) на 12 (число знаков солнечного зодиака);
- 108 Упанишад и законов, которые управляют жизнью человека и всего мироздания в индуизме;
- 108 молитвенных цилиндров установлено вокруг ступы Бодхнатх в Катманду, которую паломники обходят 108 раз, там же – 108 ниш с божествами;
- 108 особо чтимых храмов в Индии;
- 108° – угол, под которым изогнуто западное зеркало священной горы Кайлас в Индии, два северных ее зеркала имеют изгибы в 30° и 78° , что в сумме дает 108° ;

- 108 греховных чувств, которые мешают человеку на его пути к просветлению;
- 108 основных поз в йоге;
- 108 лет – длина цикла лунных затмений (полные лунные затмения происходят через каждые 108 лет);
- 108 бусин на шиваитских чётках.
- 108° (и 120°) – углы в устойчивых «водородных кольцах», которые образуются в воде между её молекулами;
- $1 \times (2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) = 108$ (гиперфакториал 3);
- 108 м составляет длина сторон основания пирамиды Миккерины;
- Скорость света в вакууме составляет 108×10^{10} м/ч.
- Масса Солнца – $108^9 \times 10^9$ т.
- Объем Земли – 108×10^{10} км³.
- Скорость движения Земли вокруг Солнца – 108×10^3 км/ч.
- Расстояние от Венеры до Солнца – 108×10^6 км.

- Отношение длины нуклеотидной пары ДНК к числу $\pi - 108 \times 10^{-10}$ см.
- 108° – угол, который встречается при построении «золотого сечения»;
- 108 мин – время полета вокруг Земли по наиболее устойчивой орбите.

Поэтому в данной книге собраны 108 источников мудрости. Каждая из этих книг вдохновила автора и помогла более полно осознать многие универсальные законы жизни и прямо или косвенно явилась источником постижения многих принципов мудрости.

Каждый трактат несёт в себе целый океан мудрости. Но в этой книге описана только одна его волна, только один принцип, на осознание которого этот трактат вдохновил автора. Описание и комментирование всех граней бриллианта мудрости какого-либо из приведённого в данной книге источника может потребовать даже не одного десятка томов. Но, задача этой книги и не заключалась в полном всестороннем анализе, а только в

том, чтобы помочь читателю прикоснуться к универсальным принципам жизни и сориентироваться в безграничных просторах информационного поля современного мира, чтобы найти для чтения и изучения наиболее глубокие, полные высшего смысла и, одновременно, очень полезные для каждого человека книги.

Количество мудрых книг не исчерпывается числом 108. Их, конечно, гораздо больше. А здесь приведены только те из них, информацией о существовании которых автор решил поделиться с читателем, афоризмы и цитаты из которых пришлись ему больше по душе, и ближе его сердцу. Поэтому и вместо многословного интеллектуального анализа было решено больше внимания уделять отражению самих крылатых и окрыляющих выражений, жемчужин, кристаллов, алмазов и бриллиантов мудрости. И снова же, нужно отметить, что если перечислять все бриллианты мудрости из какого-либо из этих

источников, то пришлось бы попросту переписывать многие трактаты и писания. Поэтому на странице этой книги нашли своё отражения только те из жемчужин вневременной мудрости, которые оказали на автора наибольшее влияние и глубже всего проникли в душу.

Но, несмотря на всё это, приведённой в данной книге информации более чем достаточно для того, чтобы читатель мог легко сориентироваться в океане вневременной мудрости и уже самостоятельно открывать для себя всё новые и новые жемчужины.

Поскольку, прежде чем принимать решение о прочтении той или иной книги, необходимо очень серьёзно отнестись к изучению того источника, из которого она появилась, постараться побольше узнать об авторе, породившем это произведение. Ведь, приступая к чтению книги, мы на тонком информационно-энергетическом плане как бы вступаем в контакт с её автором, не только

получая от него информацию, но и перенимая его качества характера, черты и свойства его личности. Хотим мы этого или не хотим, но при чтении произведений, написанных, например, жестоким или алчным человеком, читатель становится также более жестоким или алчным. А при прикосновении к трудам любящих и мудрых, просветлённых и святых, читатель обретает в своей душе больше любви и мудрости, приближается к просветлению и святости. Вот почему важнее не сама книга и её характеристики, какими бы привлекательными они не были, а написавший её автор с его душевными качествами. Поэтому в данной книге сделан наибольший акцент на самих авторов мудрых трактатов и произведений, на их биографии и жизнеописания, на их компетенции и на характер, на их взгляды и традиции, на их приключения и подвиги. Всё более и более популярным словом сегодня становится понятие «самореализация».

Мотивационная литература, тренинги личностного роста, лекции и семинары по духовности всё чаще и чаще призывают людей к самореализации, указывая на важность этого процесса и ссылаясь на авторитетных восточных учителей. При этом, наши авторы, тренеры, лекторы чаще всего имеют ввиду развитие и реализацию способностей и талантов человека во внешнем мире, поэтому, основной акцент делается на внешнем аспекте «самореализации»: карьере, отношениях, творчестве, бизнесе, богатстве, внешности, здоровье. Но при этом часто упускается из виду тот факт, что в понятие «самореализация» восточные учителя вкладывали несколько иной смысл. Например, изучая литературное наследие основателя «Общества самореализации» Парамахансы Йогананды, можно заметить, что понятие «самореализация» более правильно отражается словами осознанность, самоосознанность, самопознание. Согласно

древней восточной философии, именно осознание себя как души, полной вечности, истины и блаженства, как частицы Бога, и делает человека просветлённым. Такого человека называют самореализованным. Ни какие-то внешние знания и достижения в окружающем материальном мире, а внутреннее самосознание и постижение своей собственной глубинной сути приближает человека к источнику высшей мудрости.

Поэтому в этой книге понятия «просветление», «осознанность» и «мудрость» тесно взаимосвязаны. Просветлённый — это мудрец, а настоящий мудрец — просветлённый. И, одновременно, и тот и другой — это самоосознавшие себя души, путешествующие по беспредельности и вечности единого Творца. К такому осознанному единству с Богом стремились во все времена мудрецы всех стран и народов. Высшее состояние такого единства, самоосознанности и просветлённости в разных философско-

религиозных традициях называют Самадхи, Нирвана, Мокша, Сатори, Дао, обретение Царствия Небесного. Стремление к достижению этих состояний просветлённого сознания и ступеней высшей осознанности и является путём истинной самореализации. Не накопление множества титулов и окружение себя множеством «дорогих» вещей, возводящих крепостную стену между нами и внешним миром, а внутреннее единение с Творцом и всем его творением, понимание и ощущение себя вечной частицей этого безбрежного великого океана света и любви. Именно такому пониманию слова «самореализация» посвящены собранные здесь книги и уроки.

В эту книгу включены мудрые трактаты и источники мудрости, затрагивающие самые разнообразные её сферы и области, например:

Мудрость отношений:

- «Тысяча и одна ночь».
- «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая».
- «Две жизни».

Мудрость миропонимания:

- «Книга размышлений».
- «Диагностика кармы, Человек будущего».
- Бхагавад-Гита.

Мудрость саморазвития:

- «Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации».
- «Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости».
- «Посвящение».

Мудрость поведения:

- «Коран».
- «Тирукурал».
- «Евангелия».

Сюда вошли произведения из разнообразных источников мудрости и направлений развития человеческого разума:

Мудрость философии:

- «Утешение философией».
- «Нравственные письма».
- «Никомахейская этика».

Мудрость религии:

- «Книга притчей Соломоновых».
- «Книга Екклесиаста».
- «Мудрые советы».

Мудрость теософии:

- «Агни Йога».
- «Практическая теософия».
- «Две жизни».

Мудрость поэзии:

- «Чаша мудрости».

- «Бустан» или «Плодовый сад».
- «Лирика».

Мудрость прозы:

- «Повесть о ходже Насреддине».
- «Две жизни».
- «Океан сказаний».

В книге представлены трактаты, относящиеся к самым разнообразным уровням развития мысли, разума и обретения мудрости:

Бытовая мудрость:

- «Басни».
- «Хитопадеша».
- «Современные притчи».

Житейская мудрость:

- «Золотые правила ежедневной жизни»
- «Путь жизни».
- «Панчатантра» или «Пять книг житейской мудрости».

Социальная мудрость:

- «Рассуждения о самом себе».
- «Голос мастера».
- «Нити шастра».

Эзотерическая мудрость:

- «Святая наука».
- «Посвящение».
- «Агни Йога».

Мистическая мудрость:

- «Айкидо: искусство мира».
- «Драгоценные чётки Высшего Пути».
- «Побуждение к духовной практике».

Духовная мудрость:

- «В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми».
- «Путешествие домой».
- «Наука самоосознания».
- «Изречения Секста».

В книгу включены источники мудрости различных религиозных направлений и философско-мистических традиций, таких как:

Ведическая мудрость:

- «Прахлада джняна йога».
- «Йога Васиштха».
- «Нити шастра».

Буддийская мудрость:

- «Послание к другу».
- «Драгоценные чётки Боддхисатвы».
- «Дхаммапада».

Даосская мудрость:

- «Дао дэ дзин».
- «Антология даосской философии».

Суфийская мудрость:

- «Гайян».
- «Лучи мудрости».

- «Сказки дервишей».

Христианская мудрость:

- «Евангелия».
- «Мудрые советы».
- «Первое послание Иоанна».

Иудейская мудрость:

- «Книга притчей Соломоновых».
- «Книга Екклесиаста».

Герметическая мудрость:

- «Изумрудная скрижаль» и
«Герметический свод».
- «Золотой канон».

Йогическая мудрость:

- Шри Юктешвар.
- Йогананда Парамаханса.
- Харихарананда Парамахамса.
- Шри Свами Рама.

Разумеется, эта классификация представляет собой не полный навигатор по содержанию книги, а только приблизительную схему представленных здесь источников мудрости и направлений мысли. Многие из мудрых трактатов можно легко отнести сразу к нескольким из приведённых направлений или обозначенных разделов мудрости. Читателям предстоит самим решать, в какую из групп можно отнести тот или иной трактат, исходя из возможности решения стоящих перед ним жизненных задач и целей личностного и духовного саморазвития.

Введение

Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, может применить их на практике и достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. И наоборот, глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражения и неудачи.

Шримад Бхагаватам

Книги на самом деле не учат тебя ничему новому. Книги просто помогают тебе увидеть то, что уже есть внутри тебя. Это и есть просветление.

Робин Шарма. «Монах, который продал свой "фerrари"»

Что человек делает чаще всего? Ну, конечно, за исключением моргания, дыхания и других физиологических процессов. Чаще всего человек принимает решения. Мы принимаем решения постоянно и непрерывно. Мы это делаем не только когда собираемся что-то сделать, но и даже когда не хотим чего-то делать. Мы даже иногда принимаем решения о том, моргнуть нам или нет, вздохнуть или не делать этого.

Решения, решения и решения — это непрерывный процесс, который никогда не заканчивается. И оттого, насколько наши решения правильные, зависит вся наша жизнь. Люди принимают решения на различных уровнях:

1. На физическом уровне принимаются решения, связанные с двумя базовыми инстинктами: ИНСТИНКТОМ

самосохранения и инстинктом продолжения рода.

2. На эмоционально-чувственном уровне принимаются решения под влиянием желаний, эмоций и чувств. Это решения типа «хочу» или «не хочу».

3. На ментальном уровне в принятии решений участвует интеллект, логика и рациональный аналитический ум. Здесь решения сравниваются по параметрам эффективности, выгоды.

Эти три уровня представляют собой «решающий аппарат» личности человека. Но все мудрецы говорили, что человек – это душа, а его ум, чувства и тело – это оболочки его души. Поэтому можно говорить ещё и о более высоком уровне принятия решений – уровне высшего разума. И в этой книге предлагается уделить наибольшее внимание именно этому самому высокому из перечисленных уровню принятия решений, перейти, если можно так

сказать, в четвёртое измерение принятия решений и выйти на уровень мудрости любви и разума сердца.

Именно этой конвой и объединены все принципы и источники мудрости в этой книге. Именно на нить мудрости любви и разума сердца нанизаны все 108 жемчужин в чётках вневременной мудрости. Свет любви и голос сердца – вот что составляет глубинную суть всех истинных философий, религий, учений и доктрин вневременной мудрости. И об этом говорили все без исключения пророки, Учителя, Мастера, просветители, подвижники, святые и мудрецы всех времён и народов. Главный смысл посланий их мудрости – это любовь. А в их вечно живущих произведениях даются советы и мудрые наставления о том, как следовать путями сердца и любви в разных жизненных обстоятельствах, варианты которых неисчислимы. Меняются люди, времена и условия, появляются и

исчезают даже целые страны, а иногда даже и континенты. Но остаётся неизменным только главное условие не только мудрости жизни, но даже и самой жизни – Любовь. И о том, как любить, как жить с любовью, как сохранять любовь в душе в любых жизненных ситуациях, как раскрывать своё сердце навстречу любви и учат в своих трактатах все мудрецы. И, в основном, таким произведениям, некоторые из которых дошли до нас сквозь тысячелетия, и уделяется первоочередное внимание далее в этой книге.

Принцип мудрости №1: «Стремись быть мудрым»

Мудрость сияет и расцветает, и её легко увидят те, кто любят её, и найдут те, кто ищут её. Она спешит открыться тем, кто желает её... Думать о ней – совершенный разум... Начало мудрости в искреннем желании наставления... Умножение мудрых – спасение мира.

«Мудрость Соломона»

Из всех человеческих богатств мало что так ценилось на протяжении тысячелетий и будет цениться многие и многие эпохи, как мудрость. Именно это качество в самой большей степени помогает человеку правильно понимать происходящее, делать верные выводы, принимать самые оптимальные решения, строить и вести гармоничную жизнь и деятельность. «Не

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут» (Евангелие от Матфея 6:19,20). Мудрость – как ничто другое отлично соответствует этому библейскому принципу. Поэтому стремление к мудрости – это уже мудрость!

Быть мудрецом – значит мыслить стратегически. Мыслить стратегически означает смотреть на шаг вперёд, видеть ситуацию шире, понимать происходящее глубже, искать скрытые причины и представлять дальнейшее развитие событий. При возникновении проблемы, стратег прикладывает свои усилия не на борьбу с её симптомами, следствиями и побочными эффектами, а старается выявить и устранить главную глубинную причину, породившую эту проблему. Мыслить стратегически означает также и стремление увидеть, чем в

конечном итоге закончится то, что человек хочет начать, какие близкие и дальние, положительные и отрицательные последствия принесёт то или иное его действие. Не факт, что всё это получится предусмотреть, но само желание и попытки это сделать уже сами по себе значительно снижают риск возможных ошибок и неудач.

Источник мудрости: «Хитопадеша»

«Хитопадеша» – сборник басен на санскрите в прозе и стихах, составленный в XIV—IX веках до нашей эры. Название происходит от двух слов, «хита» и «упадеша», сочетание которых переводится как «добрые советы». Книга имеет много общих рассказов с «Панчатантрой», но не является её копией, поэтому заслуживает отдельного изучения и особого отношения. Как один, так и другой

трактат проливают свет мудрости на разные аспекты жизни и деятельности человека.

Основная цель «Хитопадеши» – поучение молодых умов, с целью взращивания сознательных взрослых. Однако мудрые наставления «Хитопадеши» не обречены в форму сухого учебника, а приправлены поучительными рассказами с увлекательным сюжетом.

Рассказы из этой книги разошлись по многим странам мира и легли в основу других произведений литературы, поэзии и драматургии.

Автор «Хитопадеши», как и многих других восточных и древних трактатов, неизвестен. В заключительных стихах произведения указывается на имя Нараяна, как на автора «Хитопадеши». Однако это может быть посвящение Нараяне этого прекрасного произведения, написанного или составленного, скорее всего, целым авторским коллективом сказателей. Произведение

содержит короткие истории, кладезь нравственности и знаний, рассказанные будто бы животными и преподносимыми в виде поучений мудрецом Вишну Шармой избалованным сыновьям раджи. Басни рассказаны очень просто и лаконично. Для выявления скрытой в них морали не нужно делать много усилий. Хитопадеша рекомендуется для чтения не только взрослым, как произведение, наполненное глубочайшим смыслом, но даже и детям как великолепный сборник увлекательных и поучительных басен, воспитывающих юные умы. Может быть поэтому, «Хитопадеша» является одной из самых читаемых книг не только в Индии, но и во многих других странах Востока, переведена на многие языки мира. На европейские языки это произведение переведено только в XVIII веке. И с тех пор не перестаёт восхищать ценителей древневосточной мудрости и классической литературы во всём мире.

Первая из обнаруженных автором изданий «Хитопадеша» на русском языке относится к 1905-му году. Это перевод Д.Кудрявского. Поскольку в этом издании «Хитопадеша» представлена на дореформенном русском языке, то её чтение для современного читателя несколько затруднено. В советское время произведение издавалось в 1958 году в переводе В. Быкова и Р. Червякова. В наше время наиболее распространено издание «Хитопадеша, или полезные наставления. Индийские притчи» издательства «ЭКСМО-Пресс». Все три издания заслуживают особого уважения.

Архитектура «Хитопадеша» крайне оригинальна. Басни вплетены одна в другую, так, что каждая басня рассказывается лицом, действующим в другой басне. Это, конечно, должно разбивать цельность впечатления, так как читатель начинает запутываться в лабиринте басен и изречений и теряет нить основного рассказа. Однако, при некотором

напряжении внимания можно восстановить полную картину основного сюжета каждой книги. Если отбросить изречения и вплетённые басни, то обработке каждого сюжета нельзя отказать в художественности. Характеры действующих лиц обрисованы ярко и строго выдержаны, а здоровый юмор сквозит нередко даже в мелких деталях рассказа. Теми же достоинствами отличаются и отдельные басни.

Общий план «Хитопадешы» следующий. В городе Паталипутре на Ганге жил царь Сударшана. Его сыновья ещё ничему не учились, а между тем надо было подумать об образовании наследников и будущих правителей. Кроме того, царские дети не слишком то и проявляли свои склонности к учёбе и способности к наукам. Царь собрал совет учёных людей и мудрецов и попросил найти такого человека, который бы сумел обучить царевичей житейской мудрости. За это дело взялся брахман Вишну Шарма. В

виде трёх интересных рассказов он излагает царевичам всё, что им нужно знать.

И уже с этим связана величайшая идея, которую может почерпнуть из этого древнего произведения современная педагогика и вся образовательная система, заключающаяся в том, что учение не обязательно должно быть мучением. Уже тысячелетия назад было известно, что наиболее эффективным способом обучения людей является интересный и увлекательный рассказ, непринуждённое общение со свободными диалогами. Именно ведь интерес и увлечённость являются ключом, открывающим путь к сердцу, а значит к разуму любого, даже самого «непослушного» и «закрытого» (чьи таланты глубоко спрятаны и закрыты от мира) человека. Подобно брахману Вишну Шарме доносили в виде притч и бесед свои глубочайшие истины великие учителя, мудрецы и философы

прошлого даже до самых безграмотных и невежественных слоёв общества.

Рассказ про ворона, черепаху, газель и мышь содержит сведения о том, как приобретают друзей. Это составляет первую книгу «Хитопадаши».

Вторая книга рассказывает о том, как можно ссорить друзей: политика нередко требует от царя и таких знаний. Здесь перед нами раскрывается картина придворных интриг двух опальных шакалов при дворе льва. Но эта книга, только кажется, что она о том, как ссорить людей. На самом деле, она больше о том, как не допускать ссор не только с друзьями, но и всеми людьми. Абсолютно любое знание можно использовать как во благо, так и во вред. Но мудрый человек всегда знает, что посеянный им вред и вражда вернутся к нему обратно и ударят по его жизни в самый неожиданный момент.

Третья и четвёртая книги имеют общий сюжет — отношения между болотными птицами и

сухопутными. Третья книга рассказывает о войне между ними, а четвёртая повествует о мире.

Пример знакомства с «Хитопадешей» является для любого западного человека ценным уроком того, как нельзя делать поспешных выводов, руководствуясь только самыми первыми впечатлениями и поверхностными выводами. Ведь даже в советские «очень серьёзные» времена это глубочайшее по своей мудрости произведение издавалось в издательстве «Детская литература». Представьте себе сколько нуждающихся в мудрости «Хитопадешей» прошло мимо этой книги только потому, что она стояла на полке книжного магазина рядом с книгами про Аладдина, Али Бабу и Синдбада-морехода.

Главной особенностью «Хитопадешей» является та удивительная простота изложенных в ней мыслей и идей, которые объединены в увлекательную форму из красочных историй с запутанным сюжетом,

где в нужной пропорции сочетаются притягательный порок и непоколебимая добродетель, сказочные сокровища и рискованные приключения.

Так как в книге нет никаких непонятных терминов, сложных концепций и трудных для восприятия понятий, именно с этой книги любому читателю рекомендуется начинать знакомство с произведениями восточной философии и трактатами о бытовой и житейской мудрости. Книгу будет полезно почитать любому человеку, желающему отдохнуть и, одновременно, с пользой провести время. Отдельные истории из книги могут использоваться преподавателями, бизнес-тренерами, ораторами в их деловой и профессиональной деятельности. Безусловно, эта книга также окажется полезной как источник сказок для чтения маленьким детям. Но по самому замыслу её авторов и составителей она особенно рекомендуется для изучения в подростковом и юношеском

возрасте, только ступающим на самостоятельный жизненный путь молодым людям.

Но не следует заблуждаться, считая, что в этом древнем индийском произведении, воплощённом в великолепную художественную форму, все идеи находятся только на поверхности. Как в любых древних и восточных притчах, сказках, баснях, мифах и легендах, так и здесь содержится глубокий скрытый философский смысл, постигать который можно бесконечно. Для более полного понимания «Хитопадеша», той культуры, контекста, и заложенных в ней истин и жемчужин мудрости рекомендуется познакомиться, например, с такими величайшими индийскими эпосами, как «Махабхарата» и «Рамаяна».

Кристаллы мудрости «Хитопадеша»:

– Не бойся, – ответил ей Ворон. – До сих пор я не наказывал Кобру за все её преступления, но больше так продолжаться не может.

– Уж не собираешься ли ты драться с ней? – засмеявшись, спросила жена Ворона. – Разве тебе не известно, какая она сильная?

– Ну и что ж из этого! – возразил Ворон. – Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее.

Силен тот, у кого есть разум. Какой прок от сильного, да глупого?

– Знание – глаза человека. С помощью этих глаз он постигает не только видимое, но и скрытое. И будь у человека хоть сто зорких глаз, без знаний он всё равно останется слепым.

И ещё услышал он:

— Молодость, богатство, власть и безрассудство — вот четыре свойства, каждое из которых может погубить человека. И трудно даже представить, что стало бы с тем, кто был бы наделён всеми этими свойствами сразу.

— О друг, — ответил ему Вардхаман, — тот, кто считает, что знает мало, в своё время обязательно узнает ещё больше, потому что он всегда старается расширить свои знания. Тот же, кто ничего не знает, но в своём высокомерии считает, что постиг все премудрости, так и останется невеждой.

...недаром говорится: «Заключай союз с правдивым, благородным, справедливым, могущественным, с тем, у кого много друзей, с тем, кто был победителем во многих

битвах, а также с человеком простого рода. Эти семеро будут достойными союзниками». Правдивый тебя не обманет, если ты заключишь с ним союз. Благородный тебя не продаст и не совершит низости даже под угрозой смерти. Справедливый будет надёжной опорой, ибо все встанут на его защиту, если на него нападут: тот, кто борется за правое дело, – непобедим. С могущественным лучше быть в дружбе, чем в ссоре: нельзя воевать с тем, кто сильнее тебя, – ведь облака не идут против ветра. Человека, у которого много друзей, невозможно сломить, как не свалить бамбук, обвитый колючками: они не дадут к нему подойти. Слава того, кто был непобедимым во многих битвах, покоряет всех, и если ты будешь его союзником, то и твои враги окажутся побеждёнными. А с человеком простого рода также следует поддерживать дружбу, ибо порой без него обойтись невозможно.

Более подробно:

1. Хитопадеша. Пер. с хинди и обработка Вл. Быкова и Р. Червяковой. – М.: Издательство «Детская литература» 1958 г.

В сходном ключе:

1. Панчатантра или пять книг житейской мудрости. Перевод с санскрита Серебрякова. – М.: «Художественная литература», 1989 г.
2. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.
3. Эзоп. Басни. – М.: Эксмо-Пресс, 1999 г.
4. Имад ибн Мухаммад ан-Наари. Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1985
5. Зийа ад-Дин Нахшаби. «Книга попугая» (Тути-наме). – М.: «Наука» 1982 г.

6. Шукасаптати. Семьдесят рассказов попугая. Пер. с санскр. – М.: «Наука». 1960 г.
7. Тысяча и одна ночь. Пер. М. А. Салье, – М.: Художественная литература 1959 г.

Принцип мудрости №2: «Нет ничего нового под луной»

*Люблю всё старое: старых друзей, старые
времена, старые обычаи, старые книги,
старые вина.*

Оливер Голдсмит

Нестандартное мышление, креатив, инновации – все эти слова стали настоящими лозунгами нашей эпохи. Современные люди ищут новые идеи и решения, но мудрецы древности говорили, что, всё, что есть и будет, и всё, что только можно представить – это несчётное количество раз уже когда-то было в разных эпохах развития Вселенной. Сегодня уже даже историки и археологи говорят о том, что тысячелетия тому назад уже были высокоразвитые цивилизации, супертехнологии, летательные аппараты... Человечество не изобретает ничего нового, а

только черпает из анналов времени вечно существующие идеи, прообразы и прототипы «новых» решений. Согласно всемирно известному экономисту и историку науки Йозефу Шумпетеру, всё инновационное развитие происходит в результате обычной рекомбинации уже имеющихся идей, вещей и сил. Вот почему мудрые говорят, что всё уже давно существовало, только проявляется снова в новой форме.

Источник мудрости: «Тысяча и одна ночь»

Сказки «Тысячи и Одной Ночи» — это памятник средневековой арабской и персидской литературы, собрание рассказов, обрамленное историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шахразада (Шехерезада). Написание и появление этого легендарного произведения окутано не только древними легендами, но и современными научными гипотезами.

Учёные сходятся на мнении, что «Тысяча и одна ночь» не есть произведение одного автора или составителя, а коллективным творцом этого легендарного произведения являются народы всего Ближнего Востока, Южной и Средней Азии. В этом произведении присутствуют арабские, персидские и индийские мотивы. Но, кто бы ни написал «Тысячу и одну ночь», и когда, и где бы эти сказки не появились впервые, ясно одно: они полны житейской мудрости.

Европейскому читателю эта книга известна немногим более двух веков, а русскому и того меньше. В том виде, в котором «Тысяча и одна ночь» известна нам как собрание восточных сказок, объединённых обрамляющим рассказом о жестоком царе, который каждый вечер брал себе новую жену и на утро убивал её, она появилась, видимо, ранее X века. Так как именно к этому времени относятся первые письменные сведения об арабском собрании сказок, обрамлённых

повестью о Шахрияре и Шахразаде и называвшемся «1000 ночей» или «1001 ночь». Богдадские писатели X века – историк Аль-Масуди и библиограф Надим говорят о нём, как о давно и хорошо известном произведении. Уже в те незапамятные времена сведения о происхождении этой книги были довольно смутны и её иногда считали переводом более древнего персидского собрания сказок «Хезар-Эфсане», что означает «1000 повестей». Есть мнение, что «Хезар-Эфсане» будто бы составлено было для Хумаи, дочери персидского царя Ардешира, жившем в IV веке до нашей эры. Но в любом случае истинная история «1000 и 1 ночи» до сих пор далеко не выяснена, так как её истоки теряются в глубине веков. Ясно лишь одно, что книга эта очень и очень древняя и дошла до нас с незапамятных времён, пережив другие письменные источники народов, рассказы о которых она содержит. Возникнув тысячелетия тому назад, «1000 и 1 ночь»

продолжает свою литературную эволюцию до настоящего времени. На протяжении многих веков в удобную сюжетную рамку этого сборника вкладывались всё новые и новые сказки разных жанров и разного социального происхождения. Как пишет М. А. Салье в предисловии к своему переводу 1939 года, о процессе создания таких сказочных сводов мы можем судить по сообщению того же библиографа Надима, который рассказывает, что старший его современник, некий Абд-Аллах аль-Джахшияри — личность, кстати сказать, вполне реальная — задумал составить книгу из 1000 сказок «арабов, персов, греков и других народов», по одной на ночь, объёмом каждая листов в 50, но умер, успев набрать только 480 повестей. Материал он брал, главным образом, от профессионалов-сказочников, которых сзывал со всех концов халифата, а также из других письменных источников. Но этот сборник до нас, к сожалению, не дошёл, как, впрочем, и другие

сказочные своды, называвшиеся «1000 и 1 ночь», о которых упоминают средневековые арабские писатели. Единственная сохранившаяся до наших дней версия этого собрания восточных сказок была составлена в XVIII веке неизвестным по имени учёным шейхом в Египте из отредактированных в XIV-XVI веках рукописей «Ночей». От предшествующих, возможно, более ранних сказочных сводов сохранились лишь отдельные сказки, не входящие в египетскую редакцию и представленные в немногих рукописях таких произведений, как «Аладдин и волшебная лампа», «Али Баба и сорок разбойников» и некоторых других произведений.

После «открытия» «1000 и 1 ночи» европейцами началась новая не менее авантюрная, чем многие из рассказанных Шахерезадой истории, страница в жизни этого произведения. Некоторые переводчики пытались подарить избалованной европейской

публике, жаждущей новых пошлых развлечений, ещё один источник «удовлетворения» безграничных страстей в виде произведения эротического, а иногда даже и порнографического характера.

Другие переводчики пытались представить восточные народы как тёмные и невежественные, обосновывая разумность их колонизации «образованными и культурными» европейскими державами, приносящими в эти страны «свет знания» на штыках винтовок.

В таких переводах всячески подчёркивались все сколько-нибудь непристойные места оригинала, выбирались самые резкие слова, и наиболее грубые варианты как поведения, так и речи героев.

Наиболее полным переводом на русский язык «1000 и 1 ночи» выполненным непосредственно с арабского языка, по калькуттскому изданию является восьми томный перевод М. Салье под редакцией

академика И. Ю. Крачковского. Переводчик и редактор русского перевода 1929-1938 годов стремились по мере сил сохранить в переводе близость к арабскому оригиналу как в отношении содержания, так и по стилю.

Поэтому, сказки «1000 и 1 ночи» предназначаются исключительно для взрослых. Однако, это произведение ни в коем случае нельзя относить к литературе безнравственного характера, а, скорее, наоборот. Каждый из приводимых в книге пороков показан как первопричина проявляющихся в дальнейшем негативных следствий, причина несчастий, скорби и печали. Будь то воровство, супружеская измена, жадность или тщеславие, любой из человеческих пороков мастерски обличённых часто даже в сатирическую форму, высмеивается в историях «Ночей» и сказки подводят читателя к глубоким нравственно-этическим выводам. Поэтому «1000 и 1 ночь» можно считать сборником не столько

эротических сказок, сколько собранием поучительных моральных историй, прекрасно и в увлекательной форме иллюстрирующих проявление универсального закона причинно-следственных связей или, как его называют в Индии, закона кармы. «1000 и 1 ночь», таким образом, – это прекрасный пример восточной парадоксальности, когда, даже прибегая к порочным и негативным примерам, «поётся» гимн чистоте, смелости, целомудренности и богобоязненности, всем качествам, которые продемонстрировала Шахерезада. Это настоящее воплощение крылатых слов «чем темнее тьма, тем ярче звёзды».

Все сказки «1000 и 1 ночи» могут быть условно разбиты на несколько основных групп. Первую группу можно назвать героическими сказками, к которым относятся самые фантастические повести, вероятно являющиеся самыми древними частями произведения, возможно, перекочевавшими сюда даже из мифов и легенд. Вторую группу

сказок составляют «авантюрные» новеллы, описывающие приключения в среде богатых городов Востока. Это, чаще всего, любовные истории с хитроумным сюжетом. Третью группу сказок можно назвать «плутовскими» историями, героями которых являются ловкие мошенники, жулики и плуты, однако отличающиеся мужеством, предприимчивостью, а иногда даже и благородством.

Где происходят большинство историй, описанные в сказках — в Индии, Персии, Аравии или Египте — остаётся только догадываться, так как они, в основном, не привязываются ни к определённом месту, ни к определённом времени. Очевидно только одно: всё происходит в глубокой древности и на сказочном Востоке, там и тогда, когда и где существовали джины, духи, маги и превращения. Однако, несмотря на древность и фантастичность этих сказок на страницах которых действуют сверхъестественные

существа, проблемы, поднимаемые этим увлекательным произведением, всегда насущны, реальны, очень серьёзны и актуальны как никогда, даже спустя тысячелетия. На страницах книги очень много магии и волшебства, которые для современного читателя кажутся просто невероятным вымыслом. Однако пришедшие в арабский мир через Персию из Индии истории описывают те далёкие времена, когда уровень духовного саморазвития людей позволял достигать невероятных для современного человека феноменов и силой воли и энергией мысли творить невообразимые чудеса, сегодня доступные только отдельным индийским йогам. Фантастические и волшебные сюжеты часто также являются яркой аллегорией, за которой скрыт глубокий смысл, над которым читателю предлагается поразмышлять.

Сказки изобилуют советами и наставлениями из священных писаний народов Востока,

украшены поучительными притчами и шутками с глубоким смыслом.

Трудно найти в истории мировой литературы сколько-нибудь значительного прозаика или поэта, который не выразил бы своего восхищения этим уникальным собранием сказок или не откликнулся на него в прямой или косвенной форме в своих произведениях. Начиная с итальянских новеллистов эпохи Возрождения, отдельными сюжетами и мотивами «Ночей» пользовались европейские писатели самых разных направлений. О сказках «1000 и 1 ночи» упоминают в своих, ставших классикой, произведениях, опираясь на их образы, Гёте и Пушкин, Жуковский и Гофман, Толстой и Диккенс, Теннисон и Гауф, Белинский и Пруст. Неравнодушным к этому произведению окажется и любой современный читатель.

Вот лишь некоторые кристаллы из мудрых рассказов Шахерезады:

"Дошло до меня, о счастливый царь, что когда визирь Шимас спросил царевича: "Какое из сокровищ земли наилучшее?" – тот ответил: "Совершение благого".

Расскажи мне о трех различных способностях: знании, суждении и разумении, и о том, что соединяет их в себе". – "Знание, – ответил мальчик, – от изучения, суждение – от опыта, а разумение – от размышления, и место пребывания их и соединение – в разуме. Тот, в ком соединились эти три качества, – совершенен, а тот, кто прибавил к ним боязнь Аллаха, – достиг цели".

И говорится, что разумный человек, когда побуждают его на что-нибудь страсть и вожделение, обдумывает последствия этого разумом и защищается от того, что они

разукрасили, и разумом покоряет вожделение и страсть. И когда побуждает к чему-нибудь человека страсть и вожделение, должен он сделать разум подобным всаднику, искусному в верховой езде, – когда он садится на беспокойного коня, он тянет его крепкой уздой, пока конь не выправится и не пойдёт, как всадник хочет. А если он глуп, и нет у него ума, и не имеет он своего суждения, и дела для него неясны, и властвует над ним вожделение и страсти, – он поступает согласно страсти и вожделению и оказывается в числе погибших, и нет среди людей никого хуже его по состоянию".

"Расскажи мне, чего наидостойнее придерживаться человеку и чем занимать свое сердце", – сказал Шимас. И мальчик ответил: "Праведными деяниями". – "Если человек так делает, что отвлекает его от промысла? Как же поступать для

пропитания, ему необходимого?" – спросил Шимас. "В сутках, – ответил мальчик, – для него двадцать четыре часа, и надлежит ему назначить одну часть их для снискания пропитания и одну часть – для покоя и отдыха, а остальное употреблять на приобретение знания, ибо человек, если он разумен, но нет у него знания, подобен неплодородной земле, на которой нет места для обработки и насаждения растений. Если не подготовить ее к обработке и не засадить, не будут на ней плоды полезны, а если подготовить и засадить ее, принесёт она плоды прекрасные. Так же и человек без знаний – не будет от него пользы, пока не посажено в нём знание, ибо когда посажено в нём знание, приносит оно плоды".

"Расскажи мне о знании без разума, – каково оно?" – спросил Шимас. И мальчик ответил: "Оно подобно знанию скотины, которая узнала, когда ей время есть и пить и когда ей время бодрствовать, но нет у ней разума"...

Когда же настала сто сорок девятая ночь, Шахразада сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что волк сказал лисице: „Не говори о том, что тебя не касается: услышишь то, что тебе не понравится“. И лисица ответила: „Слушаю и повинуюсь! Я далека от мысли, чтобы говорить то, что тебе не нравится. Ведь сказал мудрец: «Не говори о том, о чем тебя не спрашивают, и не отвечай на то, к чему тебя не зовут. Оставь то, что тебя не касается, для того, что тебя касается, и не расточай дурным дружеских советов – они воздадут тебе за это злом“.

Более подробно:

1. Тысяча и одна ночь. Пер. М. А. Салье, – М.: Художественная литература 1959 г.

В сходном ключе:

1. Имад ибн Мухаммад ан-Наари. Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1985
2. Зийа ад-Дин Нахшаби. «Книга попугая» (Тути-наме). – М.: «Наука» 1982 г.
3. Шукасаптати. Семьдесят рассказов попугая. Пер. с санскр. – М.: «Наука». 1960 г.
4. Панчатантра или пять книг житейской мудрости. Перевод с санскрита Серебрякова. – М.: «Художественная литература», 1989 г.
5. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.
6. Хитопадеша. Пер. с хинди и обработка Вл. Быкова и Р. Червяковой. – М.: Издательство «Детская литература» 1958 г.

Принцип мудрости №3: «Будь счастлив теперь»

Счастье – единственное благо. Время для счастья – сейчас. Место для счастья – здесь.

Способ быть счастливым – сделать счастливыми других.

Роберт Грин Ингерсолл

Не испортите того, что у вас есть, желанием того, чего у вас нет, помните, то, что у вас уже есть, однажды было среди вещей, о которых вы могли только надеяться.

Эпикур

Что человеку нужно для счастья? Обычно после такого вопроса начинается долгое перечисление самых разнообразных условий и благ. Древние мудрецы прекрасно понимали, что на самом деле ничто не может нас ни приблизить, ни удалить от счастья, кроме

нашего собственного решения быть счастливыми или, наоборот, несчастными. Любой человек может обусловить своё счастье обретением, например, какой-либо ценности в будущем и пока её не получит – будет считать себя несчастным. А может, наоборот, освободить своё счастье от всех обусловленностей и стать счастливым прямо сейчас!

Однако это не значит, что нужно всё бросить и кинуться на поиски удовольствий, чтобы быть счастливым прямо сейчас. Мудрец предпочитает благое, глупец – приятное. Как гласит «Катха Упанишада»: «Благое и приятное равно приходят к человеку: мудрый обходит их со всех сторон и отделяет одно от другого. Воистину, мудрый предпочитает благо удовольствиям. Дурак же от жадности выбирает удовольствия».

Источник мудрости: «Чаша мудрости» Омар Хайям

Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим аль-Хайям Нишапури (1048 – 1131) – персидский поэт, суфийский мудрец, философ, математик, астроном, астролог, знаменит во всём мире своими четверостишиями – мудрыми, полными юмора, аллегорий, дерзости «рубай».

Читателю на первый взгляд кажется, что автор четверостиший обычный любитель спиртного и женщин. Однако, за их кажущимся внешним озорством кроется глубокая суфийская философия, мудрость познания мира и созерцания Бога. А вино и девушки – это аллегория, за которой скрыт более сокровенный смысл.

Во всём мире Омар Хайям известен больше всего как поэт, автор рабайята, однако на его родине он известен как автор замечательных трудов по математике «Введение в алгебру» и «Комментарии к трудностям во введениях книг Эвклида», оригинальных философских сочинений, среди которых «Трактат о бытии и долженствовании», «Трактат о существовании», «Весы мудростей», «Свет разума о предмете всеобщей науки», «Трактат о всеобщности существования», «Ответ на три вопроса», как составитель «Маликшахских астрономических таблиц». В целом же до нас дошли десять трактатов, составляющих

письменное наследие персидского учёного и философа. В одном из трактатов Хайяма по математике предлагался метод извлечения корней из целых чисел и называлась формула, получившая впоследствии название бинома Ньютона. Считается, что в своих работах Хайям обогнал современную ему европейскую науку не менее, чем на 500 лет. Слово «Хайям» в переводе с персидского означает «палаточник» или «палаточных дел мастер». Его отец был ремесленником, занимающимся изготовлением палаток и шатров и сделал всё от него возможное, чтобы обеспечить проявляющему способности сыну возможность получать образование в самых престижных учебных заведениях своего времени. Будущий гений закончил в родном Нишапуре медресе «Высшая духовная семинария», а затем продолжил учёбу в Самарканде и Балхе. Там он изучил математику, физику, астрономию, философию, теософию, правоведение,

историю, корановедение, медицину и врачевание, теорию музыки, искусство предсказания по звёздам, арабский язык и основы стихосложения. Молодой Хайям обладал феноменальной памятью и однажды, отправившись в Исфахан, где его привлекла возможность познакомиться с арабским переводом «Альмагеста», основополагающим трудом древнегреческого астронома Птолемея, будучи не в состоянии приобрести ценную рукопись, молодой учёный прочитал её семь раз подряд и запомнил её наизусть. А, возвратившись в Нишапур, он продиктовал её и когда, как пишет историк XI века Бейхаки, её сравнили с подлинником, между ними не нашли большой разницы.

Хайям считал своим учителем Абу Али ибн Сину (Авиценну). Первый успех на научном поприще пришёл к Хайяму в 25-летнем возрасте после написания «Трактата о доказательствах проблем алгебры и ал-мукаббалы». Этот научный труд поставил его

в ряд самых выдающихся математиков своего времени. Хайям сразу же становится придворным учёным, покровительство которому оказывают великие правители-меценаты. Сначала он приглашается ко двору наследного принца в Бухаре, а затем возглавляет астрономическую лабораторию в столичном Исфахане при дворе могущественного правителя династии Сельджукидов Малик-шаха. Невероятно высок был авторитет Омара Хайяма как придворного астролога, слава о котором разнеслась по всему Востоку. После смерти покровительствующего ему Малик-шаха звёзды отвернулись от Хайяма. Закончился его самый плодотворный во всех отношениях исфаханский период жизнедеятельности. Сильная держава утонула в междоусобных распрях, обсерватория пришла в запустение. Участь «людей науки» стала незавидной. Авторитетного учёного, светила первой величины в целом ряде наук, лишившегося

великого покровительства сильных мира сего, досаждают завистники, клеветники, скрытые противники и грозные враги. Учёный вернулся в родной Нишапур, в котором в альма-матер преподаёт на своей кафедре и общается с очень ограниченным кругом учеников. Авторитет Хайяма-астролога остаётся по-прежнему чрезвычайно высоким и обратиться к нему можно лишь с помощью узкого круга друзей. В нишапурские годы к славе выдающегося учёного и мудреца он сумел прибавить славу крамольного философа, опасного вольнодумца и даже вероотступника.

Имам Хорасана, Учёнейший муж века, Доказательства Истины, Знаток греческой науки, Царь философов Востока и Запада — таков, по свидетельствам историков, далеко не полный перечень почётных титулов Омара Хайяма в зените его славы. Бытует мнение, что в своём родном Хорасане философ погрузился в созерцание, окунулся в

мистицизм и углубился в самосознание. Однажды, когда мудрец читал «О божественном» из книг Авиценны «Исцеление», дойдя до раздела о едином и многом, он заложил между страницами золотую зубочистку и сказал Иمامу Мохаммеду Багдадскому: «Позови народ, я сделаю завещание». Когда единомышленники собрались, он исполнил, согласно известным условиям, «стояние» и занялся молитвою. И отвратился от всего постороннего. Исполнив молитву на сон грядущий, он пал ниц на землю и сказал: «Боже! Поистине я познал тебя по мере возможности моей. Прости меня! Поскольку я познал тебя, постольку я к тебе приблизился!» Это были последние слова великого учёного, мудреца и поэта, с которыми его душа ушла в мир иной. За десять лет до этого в Балхе, в доме Абу Саида Джарре Омар сказал: «Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну ветерок будет осыпать меня цветами». Так оно

и произошло. Через двадцать лет после этого пророчества грушевые и абрикосовые деревья, свесив свои ветви через стену, огораживающую сад, скрыли всю могилу поэта под своими цветами. Сейчас в Нишапуре над могилой Хайяма воздвигнут величественных мавзолеев, одно из красивейших мемориальных сооружений в Иране.

Всё это нужно было знать, чтобы, хотя бы вкратце понимать кто, когда и где творил эти прекрасные четверостишья, называемые рубаями. Хайям писал стихи на протяжении всей жизни. И интересно то, что это не было его основным занятием. Прекрасные строки рождались во время его отдыха, спонтанно истекали из его уст во время философских диспутов и даже споров с оппонентами. Он позаимствовал эту стихотворную форму из народного творчества, персидского фольклора. В Персии рубаи выполняли приблизительно ту же роль, что и русские

частушки. Поэтому, стоило поэту только вымолвить очередной стихотворный бриллиант его мудрости, как он сразу же становился достоянием народных масс и на волне людской молвы разносился по всей Персии, делая мудреца всенародным любимцем ещё при его жизни. Но, Омар Хайям внёс значительный и неоценимый вклад в развитие традиции рубаи, которая до него была, как правило, любовным куплетом, не всегда отличающемся правильностью речи, не говоря уже о насыщении великими истинами. Хайям же в своих рубаях добился яркой поэтической выразительности и высокой концентрации смысла. Так бытовой народный стишок превратился в прекрасную жемчужину мысли. Сейчас, спустя почти тысячу лет, уже практически невозможно отделить рубаи, написанные Омаром Хайямом от народных сочинений, творений его поклонников и последователей, прошедших словесные превращения в горниле времён.

В своих строках Хайям задал нам множество неразрешимых вопросов, загадок, над которыми по-прежнему бьются не только исследователи его поэзии, но и философы, богословы, теософы и мистики.

Кристаллы мудрости Омара Хайяма (в переводе Германа Плисецкого):

*Всё, что видим мы, – видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей – не видна.*

*Не завидуй тому, кто силён и богат.
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.*

*Жизнь – мираж. Тем не менее – радостным
будь.*

*В страсти и в опьянении – радостным будь.
Ты мгновение жил – и тебя уже нету.
Но хотя бы мгновение – радостным будь!*

*Мы – источник веселья – и скорби рудник,
Мы вместилище скверны – и чистый родник.
Человек – словно в зеркале мир, – многолик,
Он ничтожен – и он же безмерно велик.*

*Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь,
Верь минуте текущей – будь счастлив
теперь!*

*Словно ветер в степи, словно в речке вода,
День прошел – и назад не придет никогда.*

*Будем жить, о подруга моя, настоящим!
Сожалеть о минувшем – не стоит труда.*

*Так как вечных законов твой ум не постиг –
Волноваться смешно из-за мелких интриг.
Так как бог в небесах неизменно велик –
Будь спокоен и весел, цени этот миг.*

*Чем за общее счастье без толку страдать –
Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
Лучше друга к себе привязать добротой,
Чем от пут человечество освободить.*

*Недостойно – стремиться к тарелке любой,
Словно жадная муха, рискуя собой.
Лучше пусть у Хайяма ни крошки не будет,
Чем подлец его будет кормить на убой!*

*Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно!
Вот последняя правда, открытая мной.*

*Каждый молится богу на собственный лад.
Всем нам хочется в рай и не хочется в ад.
Лишь мудрец, постигающий замысел божий.
Адских мук не страшится и раю не рад.*

*"Ад и рай – в небесах", – утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай – не круги во дворце мироздания,
Ад и рай – это две половины души.*

*Ты при всех на меня накликаешь позор:
Я безбожник, я пьяница, чуть ли не вор!
Я готов согласиться с твоими словами.
Но достоин ли ты выносить приговор?*

*Знайся только с достойными дружбы
людьми,*

С подлецами не знайся, себя не срами.

Если подлый лекарство нальет тебе – вылей!

Если мудрый подаст тебе яду – прими!

Более подробно:

1. Хайям Омар. Сад истин. Рубаи – М.: Эксмо, 2006 г.
2. Хайям Омар. Чаша мудрости. СПб.: Реноме 1998 г.

В сходном ключе:

1. Джами Абдуррахман. Книга мудрости Искандера. Перевод В.Державина. – Сталинабад: Таджикгосиздат, Полиграфкомбинат, 1949 г.
2. Имам аль-Газали. Лучи мудрости (Анвар аль-Хикмат). Москва: Изд-во «Рисалат», 2010

3. Кабир. Грантхавали. Пер. с браджа и комментарий Н.Б.Гафуровой. – М.: «Наука», 1992 г.
4. Рудаки Абу Абдаллах. Лирика. – М.: Художественная литература, 1969 г.
5. Саади. Бустан (Плодовый сад). Издательство «ИРФОН» 1968, Перевод В. Державина

Принцип мудрости №4: «Мир разумен и мудр»

*Всё разумное – действительно, всё
действительное – разумно.*

Гегель

Иногда кажется, вокруг только хаос. Если посмотреть с птичьего полета на передвижение людей в большом городе, то может показаться, что все сошли с ума, что все что и делают, так это только беспорядочно и бессмысленно двигаются, что в этом во всем движении нет никакой закономерности, никакого порядка. Но мы-то знаем, что во всем этом есть определенная закономерность и не одна, а множество. Так и в жизни, причины и закономерности не всегда видны. Кто-то из великих мыслителей сказал: хаос – это высшая степень порядка. Творец этого

мира в самой высшей степени разумен и мудр, разве может Его творение быть неразумным? За всем огромным многообразием сил, процессов, энергий, вещей, явлений жизни мудрецы древности видели единого и вездесущего Бога. Поэтому мудрецы говорят, что Бог везде, всегда, во всех и во всём. А всё, что мы видим — это только бесчисленные проявления божественного сознания. Некоторые говорят, что благо — от Бога, а зло — от дьявола. Мудрецы же учат тому, что зло является всего лишь следствием порождённых нами самими негативных причин. Законы Вселенной возвращают нам эти следствия для того, чтобы мы могли учиться на собственном опыте, который превращается в мудрость нашей души.

Источник мудрости: «Коран»

Коран (от арабского «назидание» или «чтение вслух») – священная книга мусульман (божественное руководство для человечества, последнее Священное Писание, ниспосланное Аллахом). Коран содержит в себе основные принципы и идеи вероучения Мухаммеда, согласно мусульманской традиции, были переданы ему самим Аллахом, через ангела Джабраила. Коран был записан со слов Мухаммеда его сподвижниками. Передача Корана длилась без малого 23 года. Первое откровение Мухаммед получил в возрасте сорока лет, в Ночь могущества (месяц Рамадан). Современная редакция Корана считается компиляцией сохранившихся изречений Мухаммеда, собранной его секретарём, Зейдом ибн-Сабитом, по повелению Омара ибн Хаттаба и Абу Бакра. Коран включает в себя 114 глав. Первые суры Корана представляют собой целые трактаты, а последние занимают всего несколько строчек. Содержание сур крайне разнообразно – здесь

есть и изложение основ мусульманского права и описание реальных исторических событий. Исследователи подразделяют суры на две группы: мекканскую и мединскую. Считается, что первая группа относится к периоду, когда Мухаммед только начинал свой путь пророка, а вторая группа относится к тому времени, когда пророк получил широкое признание и почитание. В Коране говорится о том, что эта книга ниспослана не только арабам, а всему человечеству. Мы можем исповедовать любую религию, и по-разному относиться к остальным конфессиям. Но невозможно отрицать факт того, что священные писания всех религий мира являются вневременными и общечеловеческими ценностями, истинными памятниками мудрости и духовности. В современную эпоху, в которую назрело множество противоречий между христианским и мусульманским миром, каждому цивилизованному человеку Запада стоит познакомиться со священными

трактатами народов Востока. И в первую очередь с Кораном, содержащим основы миропонимания тех народов, с которыми мы не только граничим, но часто даже живём в одной стране, области или городе.

Около четверти текста Корана описывает жизни пророков, жизнеописания большей части которых совпадают с библейскими ветхозаветными повествованиями. Иисус (Иса) также признаётся Кораном как один из пророков, спустя некоторое время после миссии которого приходит Мухаммед, считающийся последним из пророков, посланных Богом на Землю, через которого и даётся человечеству учение Корана. Содержание Корана разделяется на семь равных частей для удобства его чтения в течение недели, а деление Корана на 30 частей позволяет прочитать книгу равномерно в течение одного месяца.

Во время своей публичной деятельности Мухаммед произнёс множество проповедей от

имени Аллаха. При этом он пользовался рифмованной прозой, которая в древности была традиционной формой речи оракулов. Эти изречения Мухаммеда от имени Аллаха и стали в дальнейшем Кораном. Мухаммед сам не умел ни читать, ни писать. Его изречения на клочках бумаги и костях записывались секретарём. Однако часть изречений Пророка сохранилась только благодаря памяти благочестивых последователей. При жизни Мухаммеда необходимость в Коране была не столь актуальна — любые вопросы мог растолковать сам Мухаммед. Но после его смерти стремительно распространяющемуся учению ислама требовался чётко сформулированный письменный закон, подкреплённый именем Пророка. Так, благодаря самоотверженному труду секретаря Пророка Зейда Ибн-Сабита и помогающих ему праведных сподвижников Мухаммеда, появилась каноническая версия Корана. Уже в первый век после смерти Мухаммеда

выявились некоторые разногласия между его последователями. Так возникли первые направления ислама, такие, как сунниты, хариджиты и шииты, отличающиеся своими взглядами и отношениями к каноническому Корану. Но мы не будем здесь описывать эти отличия и особенности отношений этих трёх групп последователей Мухаммеда к его учению, сформулированному в канонической версии Корана. Более интересен факт того, что учение ислама, благодаря в том числе Корану, смогло распространиться на огромнейшие пространства Аравии, Персии, Африки, Татарии, достигнуть даже Мальдив и отдалённых островов Индонезии. Учение ислама оказалось таким понятным и одновременно возвышенным, что подхватившие его народы ещё вчера влачащие жалкое и бескультурное существование, обретали такой сильнейший импульс своего развития, что вскоре начали порождать целые плеяды поэтов, учёных, математиков,

философов, медиков, астрономов и астрологов, мудрецов и святых. И к тому времени, когда христианская Европа погрязла в мрачном средневековье, в странах, в которых распространилось учение Ислама, наблюдался расцвет наук, искусств, медицины, философии. В те времена, когда инквизиция охотилась за людьми, обладающими непорабощённым, а свободным умом, сжигала их на кострах вместе с творениями их таланта, в мусульманском мире изучались произведения античных философов, развивались ремёсла, проводились научные исследования и наблюдения, открывались новые и новые школы. Многие шедевры мировой философии и античной науки спаслись от костров инквизиции только потому, что попали в руки мусульманских учёных. Уровень развития науки людей, ещё вчера бывших кочевниками, опережал своих европейских собратьев на 500 лет. В военном и политическом отношении образовались

сильные и процветающие государства и даже империи мусульманского мира.

Таково было воздействие учение ислама, изложенного в Коране, на народы и людей, изучавших его и следовавших ему. Что же стало причиной всему этому? На этот вопрос сложно дать один ответ. Возможно, этой причиной оказалось мусульманская мораль, исламская этика, та нравственность, для воцарения которой на Землю приходили многие пророки, последним из которых, согласно Корану, был Мухаммед. Начиная с эпохи Возрождения, исламский мир начинает уступать освобождающейся от догматического мракобесия Европы в экономическом и военном планах. Но до сих пор исламский мир имеет огромные преимущества перед другими странами в многократно меньшем количестве разводов, крепости семей, более высокой рождаемости, отсутствию необходимости в домах престарелых и детских приютах, практически

отсутствующих проявлений таких пороков цивилизации, как разврат и гомосексуализм, которые Западом восхваляются как высшие достижения демократии.

Для западного читателя наиболее страшным и пугающим в учении ислама является слово «джихад», обычно ассоциирующийся у европейцев с вооружённой борьбой мусульман с «неверными». Но, в порождении такой концепции, главную роль сыграли крестовые походы, иницируемые Папами Римскими, которым всегда было мало земель и богатств. Рыцари-крестоносцы в ходе этих походов на протяжении двух веков (1095-1270 гг.) вели себя как самые беспощадные варвары, проливающие невинную кровь народов, попадающих у них на пути, среди которых оказались и мусульмане. Такое поведение, санкционируемое Ватиканом, ожесточило арабский народ и стало причиной ненависти мусульман ко всему христианскому миру.

Но в реальности арабское слово «джихад» означает «усилие», то есть усердие на пути к Аллаху. Джихадом в исламе является внутренняя борьба со своими духовными пороками, такими, как ложь, разврат, жадности и так далее. То есть джихад – это священная война со своими внутренними пороками, мешающими жить в соответствии с заповедями пророков.

Существует огромное количество переводов Корана на русский язык. Каждый может найти тот перевод, который придётся ему больше всего по душе. Автору этих строк больше всего понравился стихотворный перевод Т. А. Шумовского.

В заключении хочется привести слова из введения в перевод Корана под руководством американского профессора Томаса Балантина Ирвина, работающим над этим переводом более 20 лет:

«Чтобы понять, что представляет собой Коран необходимо поразмышлять о его сути и его

исторической функции и роли. Коран – книга для руководства. Она обращена к любой жизненной ситуации. Его предметом является человек в его взаимоотношении с Богом, с его верой, личностью и характером, его личной и общественной жизнью, его ролью в истории. Это не книга по истории, экономике и праву – это книга-путеводитель для человека, Руководство в самом широком смысле этого слова. Коран учит как воспитать нового человека и создать новое общество. Его цель – не просто информировать или убеждать, изменить и преобразовать. Коран воздействует не на какой-то отдельный аспект человека, а полностью на личность, на все его существо. Таким образом, он одновременно извещает, внушает, убеждает, мотивирует и мобилизует мужчин и женщин выполнить свою миссию в жизни. Этим и отличается Коран от других книг. Его цель, его суть – руководство, и его методология и стиль, наиболее подходят для этой цели».

Священное писание представляет собой кладезь высшей мудрости, постичь которую можно лишь изучая её всю жизнь. Вот только некоторые бриллианты мудрости из Корана:

*Бегите злого: не дарите рукою щедрою своей,
Чего вы сами бы не взяли, коль не закрыли бы
очей.*

*Узнайте: и богат, и славен Господь миров,
Единый Бог,
Он видит все Свои творенья в часы веселья и
тревог!*

*Вам сатана велит: «Грешите!» Он обещает
вам нужду»*

*Бог обещает вам прощенье – да не окажетесь
в аду!*

*Создатель ваш миры объемлет, Он
всепознанием умудрен,*

*По милосердию дарует, кому желает,
мудрость Он!*

*Кому дана от Бога мудрость, тому обильно
дарит Бог.*

*Но вспоминает лишь разумный о том,
склонясь у Божьих ног!*

*Нет божества помимо Бога! Мирами правит
Он всегда,*

*Великий, мудрый повелитель и Царь
Последнего Суда!*

*Творец послал тебе Писанье; стихи литые,
книги мать,*

*В нем есть, еще – иносказанья, их трудно
сразу понимать.*

*Кто уклоняется от Книги – к иносказаниям
идет,*

*Он ищет в них себе соблазна, их толкования
он ждет.*

*Но толкование известно лишь одному Творцу
миров,*

*И говорит, который знает: «Господь –
податель всех даров,
В Него мы веруем смиренно, в сердцах рабов
Создатель свят.
Но вспоминает о Всевышнем лишь тот, кто
разумом богат!*

*Все слышит Он и все Он видит, миров
единственный Творец,
Ему известны речь и тайны всех человеческих
сердец!
По справедливости живите, кто веру Божию
постиг!
Вы как свидетели пред Богом предстать
готовьтесь каждый миг,
Хоть против родичей, себя ли или родителей
своих,
Богач ли, нищий будь – от Бога невадалеке
любой из них.
Бог ближе всех и к тем, и к этим. Не
избирайте злых дорог*

*И справедливость берегите. Деянья ваши
видит Бог!*

*Творец велик, сияет мудрость на вечном
Божием челе.*

*Он правит всем, что существует и в небесах,
и на земле!*

*А кто свою, смиренно каясь,
несправедливость превозмог*

*И стал благим – тому прощает бывшее зло
Всевышний Бог.*

*Он милосерден, Он прощает, Господь миров,
Создатель твой.*

*Ужель не знаешь – Он владеет и небесами, и
землей!*

*Кого захочет Бог – накажет, кого желает Он
– простит,*

*Господь всесилен над мирами, любой из них
Ему открыт.*

*Угоден Богу справедливый, во всё вникающий
мудрец,
Такого щедро награждает, к таким
склоняется Творец!*

*Суди людей по слову Бога, за их страстями не
иди,
Пришедший истине покорствуй и береги ее в
груди.*

*Да будет истина хранима, чтоб свет её в
тебе не гас,
Тропа и торная дорога – у Нас для каждого из
вас!*

*Когда б на то Господня воля, когда б хотел
такого Бог —*

*Немедля Он одним народом, единым вас бы
сделать мог.*

*Но чтоб Ему, Царю деяний, вас испытанием
узнать —*

*Старайтесь добрыми делами один другого
обогнать!*

*Вы все к Создателю вернётесь, и сообщит Он
вам тогда
О чем вы спорили с другими до Дня
Последнего Суда!*

*Зови к дороге Божьей мудро, проникновенно
увещай,
Ты сильным словом возраженья пришедших
спорить укрощай!
Известны Господу такие, кто сбился с
Божьего пути,
И те, которые желают прямой дорогою
идти!
Когда караете – карайте лишь тем, что
вытерпели вы.
Когда стерпели – это лучшее для терпеливой
головы.
Терпи, о грешных не печалься, твое терпенье
видит Бог. |
Хитросплетения неверных да не влекут к
тебе тревог.*

*С богобоязненным, который, склонясь к
просящему, помог
Тем, что послал ему Создатель – с такими
праведными Бог!»*

*Лукману мудрость Мы послали: «Благодари,
хвали Творца!
Себе полезен благодарный, не отвращающий
лица!
А если кто неблагодарен – так ведь богат и
славен Бог:
Он милосерден ко смиренным, с
превозносящимися строг!»
Лукман сказал: «Сынок! Да будет в твоих
делах тебе успех!
Не ставь кумиров рядом с Богом, ведь
многобожье – тяжкий грех!
Мы поручили человеку отца и мать
почитать.
Его со слабостью во чреве, оберегая, носит
мать,*

*Два года минет – и младенца она отнимет от
грудь.*

*К Творцу и двум, тебя родившим, ты
благодарность возведи.*

*Ко Мне вернёшься ты. Но если отцу и матери
твоим*

*Угодно будет, чтобы ставил ты рядом с
Господом Самим*

*Все то, о чём никак не знаешь – в повиновенье
откажи.*

*Сопровождай их дни земные в добре и правде,
не во лжи.*

*Иди дорогой правоверных. В грядущий День
добра и зла*

*Тебе с родителями скажем про ваши прошлые
дела.*

*Сынок! Выстаивай молитву и ко благому
побуждай,*

*Не допускай к делам запретным, в себе
терпенье пробуждай,*

Терпенье – помни – это твердость в делах.

Потом: перед людьми

*Достойный вид – не горделивый, не
унижающий прими.*

*Не надувай щёки спесиво и не ходи в числе
лгунов.*

*Господь не жалуется надменных, Он презирает
хвастунов.*

*И шествуй ровною походкой, и чтобы
кроткой речь была,*

*Негромко молви – всех отвратней звучит,
конечно, рёв осла».*

*Ужель не видите: Создатель в
благодетельство, не во зло*

*Вам подчинил все то, что суще на небесах и
на земле?*

*На вас Он видимую милость, как и сокрытую,
излил...*

Более подробно:

1. Священный Коран. Поэтический перевод Т. А. Шумовский. – М.: «АСТ», «СЕВЕРО-ЗАПАД ПРЕСС» 2004 г.

В сходном ключе:

1. Шафии Мохаммад. Свет мудрости в высказываниях имама Али. Казань «Идеал-Пресс» 2009 г.

Принцип мудрости №5: «Войди в У-Вэй»

*Не поднимайте пыли на жизненном пути.
Пифагор*

*Мудрость... зависит от возможности досуга.
Только тот, у кого мало дел, может быть
мудрым.
Роджер Уолш*

Для современного западного человека порой кажется сложным и абсолютно не понятным то, что для древних мудрецов востока было простым, естественным и очевидным. Почему так происходит? Один из ответов на этот вопрос кроется в том, что сегодня люди слишком удалились и продолжают удаляться от своего естественного образа жизни, того гармоничного пути, по которому наши предки шли в гармонии с природой. Одной из

концепций, помогающих восстановить эту гармонию является даосское понятие «у-вэй». Состояние «у-вэй» – это состояние пассивной активности и активной пассивности одновременно, это состояние «недеяния» (в смысле не деяния глупостей, то есть того, что не достойно для деяния) и подчинение естественному течению потока жизни. «У-вэй» означает не столько ничего не делать, сколько действовать свободно, непринуждённо, не прилагая (чрезмерных) усилий, спонтанно, не привязываясь к результату. Так и активность и пассивность должны мудро сочетаться в Дао, то есть на нашем Пути!

Иногда можно услышать: «Из-за работы света не видно! О каком тут саморазвитии может идти речь?», «С утра до вечера нужно крутиться, как белка в колесе», «Работаешь – жить некогда, не работаешь – жить не на что». Преобладающее большинство современных людей отдаёт работе значительную или даже

большую часть своего времени. Кроме этого из оставшейся части дня работе посвящены так же подготовка к уходу на работу, отдых после работы и поездки на работу и с работы. В некоторых ситуациях сюда же можно отнести и те часы бессонницы из-за мыслей о работе, а иногда даже сны, связанные с работой. Но человек ведь живёт не для того, чтобы работать, а работает, для того, чтобы жить. Если это не так, нужно что-то изменять в своей работе. Ведь работа, как значительная часть нашей жизни должна быть подчинена главной цели всей жизни: самопознанию, саморазвитию и самоосознанию. Правильное и мудрое решение человек способен принимать только будучи отдохнувшим и спокойным. Самые лучшие идеи приходят людям, когда они находятся в расслабленном состоянии. Правильно организованная работа не должна отнимать у человека все силы и выжимать из него все соки. Поэтому мудрецы говорят, что отдыхать необходимо до

наступления усталости, а не после её накопления. Когда человек устал, в нём накопилось напряжение, ему требуется уже не отдых, а лечение.

К обретению равновесия в жизни ведёт путь Золотой Середины, как говорил Конфуций, или Срединный путь – учение Будды. Верные мудрые решения чаще всего находятся ближе к этой золотой середине и редко отклоняются от неё к какому-либо из противоположных полюсов, находясь рядом с ним в неустойчивом положении. Как гласит буддийская притча «Срединный путь»: «Музыка, которую ты хочешь извлечь из себя, зазвучит только тогда, когда струны не ослаблены и не перетянуты, а как раз посередине. Шраван, будь Мастером и знай, что чрезмерное напряжение силы переходит в излишек, а чрезмерное расслабление – в слабость. Приведи себя в равновесие – только так ты сможешь достичь цели».

**Источник мудрости:
«Антология даосской философии»**

Малявин В. В., Виноградский Б. Б.

Эта книга, написанная крупнейшими российскими синологами, исследователями китайской и даосской философии – первый не

только в нашей стране, но и во всем мире опыт издания антологии даосизма.

Владимир Вячеславович Малявин — российский китаевед, доктор исторических наук, профессор Института изучения Европы Тамканского университета (Тайвань).

Виноградский Бронислав Брониславович — опытный синолог, один из известнейших специалистов в области переводов древнекитайских текстов, основатель и президент Института Социальных Технологий при Фонде экологии и социальной культуры.

Сегодня понятие Дао мы можем встретить и в названиях книг («Дао жизни», «Дао успеха», «Дао карьеры») и в названии концепций развития бизнеса («Дао Тойота») и в названии боевых искусств, где «Дао» трансформировано в «До», но переводится точно также, как Путь (Дзюдо, Айкидо и др.). Поэтому современному человеку будет не безынтересно и не бесполезно более глубоко познакомиться с концепциями философии

даосов, которые, придя тысячи лет назад в Китай, принесли в эту страну знания и опыт, ставшие основой всех восточных боевых искусств, китайской медицины, астрологии, науки и искусства фен-шуй и других направлений человеческой мысли и деятельности.

«Антология даосской мудрости» содержит переводы, комментарии и примечания к воистину самым великолепным жемчужинам даосской мудрости.

Авторы антологии пишут: «Даосизм, воплощает самую сердцевину восточной мысли, всегда требовавшей от человека обрести полноту своего бытия через самоустранение, явить глубину нежелания, которая таит в себе самое чистое, самое одухотворенное желание. Даосизм поэтому не является философией, ибо он не интересуется определениями понятий, логическими доказательствами и другими процедурами чистого умозрения. Не является он и религией

трансцендентного Бога, требующего от своих поклонников веры и послушания. Его нельзя, наконец, свести и к искусству, мастерству, практике в собственном смысле слова, ибо мудрость Дао не утверждает необходимости что-либо делать. Скорее, даосизм – это путь цельного существования, в котором умозрение и действие, дух и материя, сознание и жизнь оказываются собранным в свободном, беспредельном, «хаотическом» единстве. Такое единство насквозь парадоксально, и потому даосские учителя умалкают, когда от них требуется объяснить их мудрость. Как сказано в книге «Дао-дэ цзин» – главном каноне даосизма: “Знающий не говорит, а говорящий не знает”». Но о «Дао-дэ цзин» попозже. Этому трактату в нашей книге посвящена отдельная глава.

«Не будучи в строгом смысле, как уже говорилось, ни философией, ни религией, даосизм странным образом сочетает в себе черты того и другого. По учению даосов,

воистину существует лишь великое Дао — предвечное, бесконечное, немислимое, не имеющее «образа, вкуса или запаха»; никем не сотворенное, оно «само себе ствол, само себе корень»; оно беспристрастно охватывает и вмещает в себя все сущее, подобно всеобъемлющему и бездонному небу. Даосы называют его «Высшим учителем», «Небесным предком», «Матерью мира» или даже «Творцом вещей», но они не ждут от этого Первопринципа заинтересованности в их личной судьбе или судьбе целой вселенной. Ибо в мире все происходит «само собой»: каждое мгновение времени и каждая частица бытия совершенно самодостаточны», — продолжают авторы антологии.

«Антология даосской философии» состоит из пяти разделов.

Первый раздел называется «Отцы даосизма» и содержит краткие жизнеописания и переводы главных трактатов пророков Дао. Главный учитель даосизма — это легендарный Лао Цзы,

старый ребёнок или вечный младенец. О нём мы ещё поговорим в отдельной главе. Рядом с Лао Цзы в ряду пророков Дао стоит философ Чжуан Чжоу или Чжуан Цзы, который был одним из самых обаятельных мыслителей древнего Китая, живший в IV веке до нашей эры – во время расцвета свободной мысли в Поднебесной.

Антология содержит следующие переводы из книги «Чжуан-цзы»:

- Все – едино?
- Высший учитель
- Похвала естественности
- Как править миром
- Рассказы о мастерах
- Рассказы о Чжуан-цзы
- Истинное дело

Второй раздел антологии называется «Путь к совершенству», в котором рассказывается, что значит быть даосом, приверженцем Дао, предваряющим Путь к совершенству. Характерной особенностью даосского пути,

отличающей его от духовных стезей других религиозных и философских течений является его гармоничность и значительно большая степень осознанности всего на этом пути. Вот кратко оглавление второго раздела:

- Ли Дао-Чунь. Свод сочинений о срединности и гармонии
- Сунь Сымяо. О сбережении духа и тренировке энергии .
- Методы внутреннего созерцания
- Патриарх Люй. Надпись в сто иероглифов
- Ши Цзюньу. Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань
- Из даосской энциклопедии «Семь книг из облачной библиотеки».
- Девять удержаний. Тринадцать видов пустоты и отсутствия

Третий раздел антологии называется «Мудрость любви» и содержит переводы древних даосских трактатов о половой жизни. Отношение даосов к сексуальной жизни очень сильно отличается от тех концепций

сексуальности, которые сложились на Западе под влиянием иудейско-христианской морали. Секс для даосов — это один из многочисленных аспектов самосовершенствования и внутренней алхимии. Мужское и женское, ян и инь — два полюса не только личности человека, но всех вещей и явлений, присутствующих во Вселенной. Без достижения равновесия между ними невозможно обретение гармонии. Вот краткое оглавление третьего раздела:

- Разговор о верховном пути Поднебесной
- Канон Чистой девы
- Главные наставления для Нефритовых покоев
- Хун Цзи. Секреты искусства брачных покоев

Четвёртый раздел антологии называется «Волшебный кулак». Даосы, основывая на территории Китая свои монастыри, центры духовности, должны были всегда помнить и о безопасности, как во время пребывания в

стенах своих храмов думать о их защите, так и странствуя по незнакомым территориям уметь постоять за себя или защитить рядом оказавшихся слабых и беззащитных. Разработанные даосами техники самообороны являются не только самыми эффективными боевыми искусствами мира, но и поражающими воображение любого человека зрелищными мистериями, в которых сливаются красота телесной пластики, невероятность проявления внутренних сил и энергий, а также моральное самосовершенствование, что не может не привлекать самый пристальный интерес современного человека. Вот краткое оглавление четвёртого раздела:

- Пять слов внутренних школ кулачного искусства
- Рассуждение о тайцзицюань
- Канон тайцзицюань
- Об истинном свершении

- Чэнь Чансин. Основные понятия тайцзицюань
- Го Юньшэнь. Ступени и способы совершенствования в школе Синьицюань
- Сунь Лутан Наука школы «Кулак Восьми триграмм»
- Избранные наставления старых учителей ушу
- Некоторые практические советы
- Избранные изречения мастеров воинского искусства. Предания о мастерах воинского искусства

Пятый раздел антологии называется «Все радости жизни». Для даоса характерно своё более глубокое, нежели для представителей современной цивилизации, понимание радости жизни и счастья бытия. «Даосский мудрец живёт совсем иным чувствованием и пониманием мира. Он не обременяет себя ни необходимостью знать, ни необходимостью творить, ни необходимостью исполнять заповеди. Он живёт свободой духа, дарящей

сокровенную, неизбывную радость жизни», — пишут авторы антологии. Вот краткое оглавление пятого раздела:

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

- Наставления Сунь Сымяо о здоровой жизни
- Сунь Сымяо. Песнь о сбережении жизни
- Из даосской энциклопедии «Семь книг из облачной библиотеки»
- Изложение ста болезней
- Восхваление ста лекарств
- Годовой цикл в китайской «Науке Перемен»

ЖИЗНЬ – ТВОРЧЕСТВО

- Даосская утопия
- Тао Юаньмин. Жизнь ученого «пяти ив»
- Цзун Бин. Предуведомление к изображению гор и вод
- Чжан Яньюань. О живописи
- Го Си. Возвышенный смысл лесов и потоков

- Чжу Цзинсюань. Записки о прославленных художниках династии Тан
- Лю Се. Возращение жизненной силы благодаря творчеству

КРАСОТА ВЕЩЕЙ

- Лю Цзунъюань. О холмике, что лежит к западу от пруда моего
- Чжоу Дуньши. О любви к лотосу
- Юань Чжунлан. Книга цветов
- Дун Цичан. Разговор об антикварных вещах
- Вэнь Чжэньхэн. О вещах, радующих взор
- Цзин Шэнтань. Двадцать одна радость жизни
- Чжан Чао. Из книги «Тени глубокого сна»

Первое знакомство автора этих строк с «Антологией даосской философии» началось с изучения «Восхваления ста лекарств» Лао Цзы, которое приводится ниже. Высказывания отца даосизма о причинах болезней и путях выздоровления оказались настолько глубокими и возвышенными и при этом

такими простыми и понятными, что поражали всех, с кем автор этих строк делился. Это не могло не стать причиной поисков первоисточника этого материала и знакомства с этой удивительной антологией, содержащей ещё большее количество кристаллов восточной мудрости.

«Восхваление ста лекарств» Лао Цзы из «Антологии даосской философии»:

«С древних времен мудрецы стремились совершать добро и в самых незначительных мелочах. Не было ни малейшего проступка, который бы они не исправляли. Если ведешь себя таким образом, то можно сказать, что ты принимаешь лекарство. Так называемые сто лекарств приводятся ниже.

- *Соблюдение ритуала в движении и покое — это лекарство.*
- *Податливость тела и мягкость характера — это лекарство.*

- *Широкое поведение и доброта в сердце – это лекарство.*
- *Соблюдение меры во всем – это лекарство.*
- *Отказываясь от выгоды, руководствоваться чувством долга – это лекарство.*
- *Не брать сверх того, что тебе положено – это лекарство.*
- *Стремиться к моральной силе, отвергая соблазны плоти – это лекарство.*
- *Избавляться от желаний в сердце своем —это лекарство.*
- *Несмотря на неприязнь, проявлять любовь – это лекарство.*
- *Стремиться к разумному использованию всего – это лекарство.*
- *Желать людям счастья – это лекарство.*
- *Спасать в беде, помогать в трудностях – это лекарство.*
- *Перевоспитывать глупых и наивных – это лекарство.*

- *Призывать к исправлению склоняющихся к смуте – это лекарство.*
- *Предостерегать и увещевать молодых и незрелых – это лекарство.*
- *Наставлять и просвещать заблудших и ошибающихся – это лекарство.*
- *Помогать старым и слабым – это лекарство.*
- *Использовать силу, чтобы помогать людям – это лекарство.*
- *Сочувствовать покинутым, жалеть одиноких – это лекарство.*
- *Быть милостивым по отношению к бедным и помогать просящим подаяние – это лекарство.*
- *Занимая высокое положение, служить низшим – это лекарство.*
- *Быть скромным и уступчивым в речах – это лекарство.*
- *С почтением и уважением относиться к младшим по рангу – это лекарство.*

- *Не требовать возвращения старых долгов – это лекарство.*
- *Быть способным на искреннее сочувствие в горе – это лекарство.*
- *Быть правдивым в словах, сохранять искренность и доверие – это лекарство.*
- *Отказываясь от изворотливости, стремиться к прямоте – это лекарство.*
- *Не спорить, выясняя, кто прав, кто виноват – это лекарство.*
- *Сталкиваясь с агрессией, не реагировать грубо – это лекарство.*
- *Претерпев оскорбление, не хранить обиды – это лекарство.*
- *Уходить от зла и стремиться к добру – это лекарство.*
- *Уступая лучшее, брать себе худшее – это лекарство.*
- *Уступая большее, брать себе меньшее – это лекарство.*

- *При встрече с мудрым обращать критический взор на себя – это лекарство.*
- *Не проявлять себя, выставляясь на показ – это лекарство.*
- *Уступая заслуги, брать на себя самое трудное – это лекарство.*
- *Не хвастать своей добродетелью – это лекарство.*
- *Не умалчивать о заслугах других – это лекарство.*
- *Не жаловаться при тяжелой работе – это лекарство.*
- *Скрывать тайное зло – это лекарство.*
- *Будучи богатым, подавать нищим – это лекарство.*
- *Продвигаясь и возвышаясь, владеть собой – это лекарство.*
- *Будучи бедным не досадовать – это лекарство.*
- *Не преувеличивать свое значение – это лекарство.*

- *Хорошо относится к успехам других – это лекарство.*
- *Не любить тайную корысть – это лекарство.*
- *И в обретениях, и потерях созерцать самого себя – это лекарство.*
- *Тайной добродетелью творить милосердие – это лекарство.*
- *Не ругать и не поносить ничего живого – это лекарство.*
- *Не обсуждать других людей – это лекарство.*
- *Благие слова и добрые речи – это лекарство.*
- *В своих бедах и болезнях винить самого себя – это лекарство.*
- *Не уклоняться от трудностей – это лекарство.*
- *Деля добро не надеяться на воздаяние – это лекарство.*
- *Не ругать домашних животных – это лекарство.*

- *Желать людям исполнения их желаний – это лекарство.*
- *Успокаивать свое сердце, устремляясь в монастырь – это лекарство.*
- *Достигая безмятежности в сердце, успокаивать ум – это лекарство.*
- *Не помнить старого зла – это лекарство.*
- *Исправлять заблуждения и избавляться от зла – это лекарство.*
- *Слушая увещевания, стремиться измениться – это лекарство.*
- *Не вмешиваться в чужие дела – это лекарство.*
- *Сдерживать себя в гневе и раздражении – это лекарство.*
- *Развеивать поток мыслей и раздумий – это лекарство.*
- *Почитать стариков – это лекарство.*
- *И за закрытой дверью строго блюсти себя – это лекарство.*

- *Воспитывать в себе сыновнюю почитательность и родственную любовь – это лекарство.*
- *Искоренять зло и поощрять добро – это лекарство.*
- *В чистоте и честности довольствоваться судьбой – это лекарство.*
- *Помогая людям, сохранять верность – это лекарство.*
- *Помогать во время стихийных бедствий – это лекарство.*
- *Бороться с подозрительностью, избавляться от сомнений – это лекарство.*
- *В безмятежности и покое быть добрым и приветливым – это лекарство.*
- *Чтить и уважать тексты мудрецов – это лекарство.*
- *Думать о божественном и помнить о Пути – это лекарство.*

- *Распространять мудрость — это лекарство.*
- *Делая важное дело, не обращать внимания на усталость — это лекарство.*
- *Чтить Небо и уважать Землю — это лекарство.*
- *Оказывать почтение трем светилам — это лекарство.*
- *Хранить безмятежность покоя в отсутствии стремлений — это лекарство.*
- *Быть доброжелательным, покладистым, скромным и уступчивым — это лекарство.*
- *Не стремиться накопить богатство — это лекарство.*
- *Не нарушать заповедей и запретов — это лекарство.*
- *Честность, бескорыстие, вера и доверчивость — это лекарство.*
- *Не жаждать богатства — это лекарство.*

- *Если пуста повозка, помоги тому, кто с грузом – это лекарство.*
- *Прямо критиковать, сохраняя верность – это лекарство.*
- *Радоваться тому, что у человека есть Потенция – это лекарство.*
- *Стремиться поделиться с обездоленным – это лекарство.*
- *За старика поднести тяжесть – это лекарство.*
- *Избавляться от эмоций, отказываться от привязанностей – это лекарство.*
- *Быть добрым в сердце и отзывчивым в мыслях – это лекарство.*
- *Стремиться побуждать людей к добру – это лекарство.*
- *Имея богатство, быть милосердным – это лекарство.*
- *Пользуясь высоким положением, делать добрые дела – это лекарство».*

Лао Цзы говорил: «Это и есть сто лекарств. Ведь болезнь возникает у человека в связи с

ошибками и грехами, которые он совершает, не осознавая, не видя причины. А причина заключается в питье, пище, ветре, холоде, тепле, дыхании-ци, которые являются непосредственными возбудителями болезни. В связи с тем, что человек нарушает правила, противоречит истине, дух-шэнь приходит в такое состояние, когда душа-хунь исчезает, а душа-по погибает. И когда их нет в телесной форме, плоть и мышцы становятся пустыми, так что семя и дыхание не удерживаются в них. А потому внешние воздействия ветра, холода, болезнетворного дыхания-ци способны поразить организм. Потому человек мудрости, даже пребывая в уединении отшельничества, не осмеливается творить несправедливое, а занимая большие должности, он не осмеливается стремиться к выгоде. Он одевается по потребностям тела, а питается в меру нужды организма. Даже будучи богатым и знатным, не осмеливается потакать своим желаниям, а будучи бедным

и низким, не осмеливается нарушать заповеди. Потому извне ничто не причиняет ему вреда, а внутри не возникают болезни. Так разве можно не относиться к этому со всей серьезностью?»

Более подробно:

1. Малявин В. В., Виноградский Б. Б. Антология даосской философии. – М.: Товарищество – 1994 г.

В сходном ключе:

1. И-Цзин: древнекитайская "Книга Перемен" М.: Эксмо: 2010 г.
2. Ян Хин-шун. "Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение". Москва, 1950 г.
3. Ян Хин-шун. "ДАО ДЭ ЦЗИН" в двухтомнике "Древнекитайская философия". М., "Мысль", 1972 г.
4. Уешиба Морихей. Айки-до: Искусство мира. София: 1997 г.

5. Тун Син (Книга китайской мудрости). —
М.: АСТ Астрель, 2004 г.

Принцип мудрости №6: «Всему своё время»

*Всему своё время, и время всякой вещи под
небом: время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать
посаженное; время убивать, и время
врачевать; время разрушать, и время
строить; время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать; время
разбрасывать камни, и время собирать
камни; время обнимать, и время уклоняться
от объятий; время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать; время
раздирать, и время шивать; время молчать,
и время говорить; время любить, и время
ненавидеть; время войне, и время миру...*

Экклезиаст

Всё сущее имеет свои свойства. Каждая вещь, любое вещество характеризуется набором тех

или иных качеств. Все силы, энергии, частицы, вибрации обладают собственным набором свойств, которые в своей совокупности и взаимодействии создают благоприятные или неблагоприятные условия, например, для выполнения тех или иных действий. Уже не только мудрецы древности, но и некоторые современные учёные говорят, что время — это также особая энергия, тончайшее вещество, из которого соткана наша жизнь. Время также обладает своими качествами и свойствами, благоприятствуя или противодействуя тем или иным процессам.

Поэтому мудрецы древности уделяли особое внимание тому, благоприятен тот или иной период для совершения запланированных дел. Ведь идти в ногу со временем — значит быть в гармонии с той энергией, из которой создаётся будущее, настоящее и прошлое. Это и означает «поймать момент», «попасть в струю», войти в поток жизни».

Источник мудрости: «И Цзин» или «Книга Перемен»

«И Цзин», «Книга Перемен», «Чжоу И» или «Канон Перемен» – является наиболее ранним из известных истории китайских философских текстов. Название «Книги перемен» объясняется тем, что главная идея, лежащая в её основе, – это идея изменчивости. В незапамятные времена, ещё до возникновения письменности, эта идея была почерпнута людьми из наблюдения за сменой света и тьмы в мире, окружающем человека.

«И Цзин» состоит из 64 символов – гексаграмм, каждый из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития. Эта система – плод многовекового накопленного опыта наблюдения мира, мира реального, красочного. Здесь вполне уместно вспомнить то, что Гёте говорит о мире красок: краски –

это действия и страдания света. Можно ощутить «Книгу Перемен» как эпопею взаимодействия света и тьмы. Тогда она приобретает и красочность, и выразительность. Конфуций так оценивал значимость этого произведения: «Если бы мне удалось продлить жизнь, то я отдал бы пятьдесят лет на изучение Перемен, и тогда бы смог не совершать ошибок».

Наиболее известными комментариями к «И Цзын» на русском языке содержит работа Ю. К. Щуцкого «Китайская классическая "Книга Перемен"».

Вот некоторые бриллианты мудрости из «Книги перемен»:

- *Благородный человек до конца дня непрерывно созидает.*
- *Возможно, что, если будешь действовать, следуя за вождём, сам не совершая ничего, то дело будет доведено до конца.*

- *Обладай правдой.*
- *Приблизься к тому, кто обладает правдой.*
- *Обладая правдой, благодетельствуешь сердца людей, но не спрашивай их об этом.*
- *Обладание правдой благодетельствует и твои собственные достоинства.*
- *Владея правдой, изменишь судьбу.*
- *Без добросовестности – несчастье.*
- *Бдительность и уравновешенность – к счастью. Крайности – к несчастью.*
- *Малое уходит, великое приходит.*
- *Благоприятна встреча с великим человеком.*
- *При воспитании сердец не будь костным.*

Более подробно:

1. И-Цзин: древнекитайская "Книга Перемен"
М.: Эксмо: 2010 г.

В сходном ключе:

1. Ян Хин-шун. "Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение". Москва, 1950 г.
2. Ян Хин-шун. "ДАО ДЭ ЦЗИН" в двухтомнике "Древнекитайская философия". М., "Мысль", 1972 г.
3. Малявин В. В., Виногородский Б. Б. Антология даосской философии. – М.: Товарищество – 1994 г.
4. Уешиба Морихей. Айки-до: Искусство мира. София: 1997 г.
5. Тун Син (Книга китайской мудрости). – М.: АСТ Астрель Москва 2004 г.

Принцип мудрости №7: «Избирайте вечное»

*Тот, кто ради временного жертвует вечным,
теряет и временное и вечное.*

Чанакья

Каким образом лучше всего проверять достоверность и истинность чего-либо? Над этим вопросом ломают голову все аналитики. Но мудрецы древности давно знали, что всё, абсолютно всё, что бы ни было скрыто, или искажено, всё покажет время! Истина вечна и она рано или поздно выйдет наружу. Правду не скрыть, особенно тогда, когда, как и всё иллюзорное, ложь, будет разрушено самым лучшим непредубеждённым судьёй — временем, текущим через вечность.

Молодым во все времена свойственна гонка за модой. Незрелый ум всегда увлекается временным и поверхностным, стремится к

новому, а оказывается всё равно в старом, так как всё преходящее очень быстро устаревает. Мудрый разум чаще всего отдаёт предпочтение вечной классике, которая никогда не устаревает. И так обстоят дела не только с вещами, но и с научными концепциями, которые также очень быстро устаревают, сменяя друг друга в непрерывной гонке. Но, есть, например, такое понятие как философия «ива нова». Нет, к фамилии Иванова эта философия не имеет никакого отношения. Слово «ива» в переводе с санскрита означает «вечно», а «нова» — «новая». Что буквально переводится, как «вечно новая». То есть вечно новая философия. Считается, что древняя восточная философия вечно новая. Это значит, что она никогда не устаревает, а всегда свежая и актуальная. Каждый раз, когда мы перечитываем какой-нибудь из древних ведических трактатов, как, в общем-то, и любое из священных писаний всех религий,

мы всегда узнаем что-то новое. Каждый раз мы видим еще один аспект мудрости, видим истину с другой стороны, с другой точки зрения, с другой позиции. Каждый раз эта, содержащаяся в посланиях великих Учителей и мудрецов, философия новая и актуальная. В ее глубинную суть можно углубляться бесконечно, всегда находя в ней что-то новое.

Источник мудрости: «Нити шастра» Чанакья или Каутилья

Чанакья (около 370 – 283 гг. до нашей эры), известный также под именами Каутилья, Вишнугупта и Ватсьяяна – это знаменитый в индийской истории брахман, главный советник императора Чандрагупты Маурьи (321—297 года до нашей эры). Образ Каутильи является полуполюгендарным. Он был очень образованным человеком, великолепным стратегом, политиком и экономистом, проницательным наблюдателем за природой и сведущим в астрологии. Согласно одной из легенд, Чанакья появился на свет уже со всеми зубами. Это было признаком того, что младенец должен стать царём. Но, поскольку он был рождён в семье брахманов, это было невозможным, поэтому ему вырвали все зубы, после чего было

возвещено, что Чанакья будет царствовать посредством другого. Так оно и оказалось. Получив великолепное образование, мудрец стал главным советником верховного правителя, а написанными им произведениями руководствовались цари, министры, чиновники на протяжении многих веков. Чанакья свергал бездарных правителей и возводил на престол царей. Возведенный им на престол сын служанки изгнал из Индии Александра Македонского. Будучи премьер-министром, Чанакья помог царю Чандрагупте Маурья завоевать все земли от Ирана на севере и западе, до Бирмы на востоке и до штата Мусоре на юге. Так благодаря «какому-то» худому и болезненному брахману, великая империя Индии снова обрела своё существование, став как никогда ещё более сплочённой. Жизнь мудреца Чанакьи – живой пример того, что истинное знание гораздо важнее и даже сильнее самой сильной власти. Образ Чанакьи воспет в легендах и

драматических произведениях («Печать министра Ракшаса»), о его жизни снят даже 47-серийный сериал.

Чтобы лучше понять в каком культурно-историческом контексте протекала жизнедеятельность мудреца Чанаки, можно вспомнить один из эпизодов из дневников, которые велись во время похода Александра Македонского в Индию.

Перед тем, как Александр Великий ушёл покорять Индию, то есть страну за Индом, его учитель Аристотель попросил его привести ему из Индии в подарок индийского мудреца, саньясина – человека, который ради познания самого себя отрёкся от всего мирского и посвятил себя духовной жизни. И вот, проходя через многие земли, Александр спрашивал людей: «Где я могу увидеть человека, который уже познал себя. Мне не нужны искатели, мне нужен тот, кто уже нашёл ответы на все вопросы». И вот однажды ему ответили: «Там у подножия гор на берегу реки сидит старик,

который познал самого себя». Александр приказал своему военачальнику с почестями доставить к нему этого человека. Тот отправился в указанную местность и вскоре нашёл мудреца.

— Следуй за нами! Александр Великий приглашает тебя быть его гостем. Он даст тебе всё, что ты пожелаешь. Ты поедешь с ним в Грецию.

— Никакая сила в этом и других мирах не заставит меня следовать за тобой. Если я так нужен вашему Александру, то пусть он сам придёт сюда ко мне.

Грек был настолько поражён поведением и повелительным тоном в голосе старика, что не решился применить поотношению к нему силу. Вернувшись к Александру, он рассказал ему о случившемся:

— Этот человек очень высокомерно обошёлся со мной, и я боюсь, что он поступит точно так же и с вами. Александр принял вызов и, гордо вскинув голову, сказал:

— Каждый, кто не окажет мне царского почтения, умрёт! Пойдём!

Но, когда Александр прибыл в то место, где сидел мудрец, его охватил настоящий трепет. Саньясин первый обратился к нему:

— Итак, ты греческий царь, Александр Великий. Но ведь всякий, кто называет себя великим, на самом деле не велик и не может таким быть.

— Я не спорить пришёл, — ответил греческий царь, — я приглашаю тебя к себе в гости.

Старик спокойно улыбнулся:

— Я ведь свободен, как ветер. А разве можно пригласить ветер? Он дует сам по себе. Если я почувствую, что мне это необходимо, то я сам приду в Грецию. Но если я не захочу этого, никто на свете не сможет заставить меня сделать это.

Эти слова вывели Александра из себя, он пришёл в ярость, выхватил меч и сказал:

— Если ты не пойдёшь со мной, я отрублю тебе голову и все увидят, как она покатится к реке!

Мудрец спокойно посмотрел на Александра и сказал:

– Ну и что. И я тоже увижу это. Ты можешь отрубить мне голову, но ты не можешь убить меня, поэтому мы оба будем смотреть на мою голову, падающую на землю.

Александр так и не смог убить этого мудреца, которого звали Датдамеш, о чём осталась запись в дневниках великого полководца. Так как все индийские мудрецы следуют похожим принципам и знают, что душа, в отличие от тела, вечна и её невозможно убить, то можно предположить, что мудрец Чанакья и его философия была сходна с мировоззрением этого саньясина.

Самым известным произведением Чанакьи является политико-экономический трактат «Артха шаstra», что в переводе с санскрита означает «наука о пользе» (или «наука о процветании»). Этот трактат для многих политиков, бизнесменов на протяжении тысяч лет был наиболее подробным руководством по

ведению политической и экономической деятельности. В трактате содержится полный свод знаний, необходимых для управления страной, городом или большой организацией. Это произведение представляет огромную ценность и сегодня и рекомендуется для изучения руководителям организаций, регионов, отраслей и стран. Однако широкой аудитории будет более интересно и полезно познакомиться с трактатом Чанакьи «Нити шастра». Его «Нити-шастра» (Наставления в этике) представляет собой трактат об идеальном образе жизни. В этом трактате приводится огромное множество мудрых советов и наставлений, каждый из которых обладает независимостью от общего содержания и окружающего его контента. Поэтому «Нити шастру» можно читать, начиная с любой страницы и любой строчки. В ней всегда можно найти подсказку для решения любой бытовой, деловой, личной проблемы. Великий Пандит (великий мудрец)

учит нас как возвышенные идеалы могут стать для нас реальностью, если мы будем разумно работать в достижении нашей цели.

Автору этих строк особенно понравилась «Нити шастра» тем, что это трактат, в отличие от многих других философских трудов, утверждающих высокие моральные принципы, преподносит их не безапелляционно тупо и жёстко, мол, вот так и всё, а в гибком соответствии с особенностями сложившейся ситуации. Так, например, не отменяя патриотизма и любви к своей стране, Чанакья, в отличие от многих других моралистов, рекомендуя, например, не покидать своей родины, даёт более гибкий совет в отношении выбора места своего проживания и деятельности.

Вот некоторые из жемчужин мудрости «Нити-шастры»:

Не живите в стране, где вас не уважают, где вы не можете заработать себе на жизнь, где нет друзей или где нельзя обрести знание.

Проверяй слугу исполнением его обязанностей, родственника в трудности, друга в невзгоде и жену в неудаче.

Тот, кто ради временного жертвует вечным, теряет и временное и вечное.

Тот, кому подчиняется собственный сын, чья жена действует по его желаниям и кто довольствуется собственным богатством, по сути живет в раю.

Не открывай то, что ты думаешь сделать, но разумным советом держи это в тайне,

настроившись решительно воплотить это в действие.

Мудрый человек всегда должен поднимать своих сыновей в следовании морали различным путем, ибо дети, которые имеют знание нити-шастры и обладают хорошими качествами, становятся славой для их семьи.

Лакими богиня удачи приходит по Своему желанию туда, где не уважают глупцов, хорошо хранится зерно, и где не ссорятся муж и жена.

Знание подобно корове желаний. Его, как корову, можно доить во все времена года. Как мать оно кормит вас в вашем путешествии. Поэтому знание это спрятанное богатство.

Ученость – друг в путешествии, жена – друг в доме, лекарство – в болезни и религиозные плоды – друзья после смерти.

Мудрый человек не раскрывает потерю своего богатства, досаду своего ума, не подобающее поведение своей жены, низменные слова сказанные другими и позор, который упал на него.

Нужно быть удовлетворенным следующими тремя вещами: своей собственной женой, пищей дарованной судьбой и богатством полученным собственным трудом, но никогда нельзя быть удовлетворенным следующими тремя: изучением, воспеванием святых имен Господа и благотворительностью.

Умиротвори сильного смирением, порочного сопротивлением и равного вежливостью или силой.

Жизнь необразованного человека бесполезна, словно хвост собаки, который еле покрывает ее щуплый зад и не помогает даже огородиться от укусов насекомых.

Чистота речи, ума, чувств и сострадательное сердце необходимы тому, кто желает подняться на божественную платформу.

Знание теряется, не воплотившись на практике, мужчина теряется вследствие невежества, армия теряется без командующего и женщина без мужа.

Те, кто наделен красотой и молодостью и достойным рождением, бесполезны если не имеют знания. Они подобны цветам кумишука, внешне прекрасные, но не имеющие запаха.

Мое дорогое дитя, если ты желаешь освободиться из цикла рождения и смерти, тогда оставь объекты чувственного наслаждения словно яд. Вместо этого пей нектар терпеливости, честного поведения, милости, чистоты и правды.

Тот кто нуждается в богатстве не нуждающийся, на самом деле он богат (если он учен), но человек лишенный образования нуждающийся на каждом шагу.

Тот кто желает чувственного наслаждения должен оставить все мысли приобрести знание, и тот кто ищет знание должен оставить надежды на чувственное наслаждение. Как может тот кто обладает знанием наслаждаться мирским наслаждением и как может ищущий наслаждения получить знание?

Тот, кто обладает разумом силен, как может неразумный обладать силой?

Более подробно:

1. Чанакья. Нити шастра. Источник: Философский портал (www.philosophy.ru).

В сходном ключе:

1. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А.

- Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
2. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.
 3. Айванхов Омраам Микаэль. Золотые правила ежедневной жизни. Издательство «Просвета» 2003 г.
 4. Далай Лама XIV. Океан мудрости. Руководство для жизни. СПб.: Астрель 2012 г.
 5. Джебран Халиль Джебран. Голос мастера. Издательство «София», 1999 г.

Принцип мудрости №8: «Не мудрите, будьте проще»

*Хватит умничать, расслабься!
Джордж Карлин*

*Если решение оказывается простым, то его
подсказал вам Бог.
А. Эйнштейн*

Сегодня мудрость больше ассоциируется с толстыми книгами, подобными той, что читатель сейчас держит в руках, то есть со знанием. Но мудрецы древности говорили, что знания на самом деле имеют с мудростью не много общего. Мудрость – это отражение в зеркале души, а знание – это пыль на этом зеркале. Чтобы обрести истинную мудрость, нужно сдуть эту пыль и созерцать чистую истину в зеркале своей души.

Мы иногда пытаемся что-то усложнять. Но мудрость, не в том, чтобы что-то делать сложнее, а в том чтобы всё делать проще! Чем проще, тем лучше! Все гениальное просто! Нужно стараться не усложнять, а наоборот все упрощать! Усложнение простого – это признак умников, которые еще не обрели разума. Делание сложного пРОСТым – это путь разумного человека, обретшего мудрость. В последнее время появился даже такой принцип креативного мышления. Это принцип «KISS» (Keep It Simple, Stupid) или, по-русски АДЭПТ (Делай это проще, Тупица)!

- Keep – Делай
- It – Это
- Simple – Проще
- Stupid! – Тупица!

Поэтому всегда все нужно стараться делать не СЛОЖНО, а PRO100! Но при этом не слишком упрощать до примитивизма!

Сегодня получило широкое распространение заблуждение (в сети которого попал, было

дело, и автор данной книги), о том, что истина всегда проста и понятна, что всё гениальное — ПРОСТО, а СЛОЖНЫМИ бывают только какие-то искусственно выдуманные интеллектуально-логические концепции, далёкие от действительной реальности, что слово «сложный» происходит от слова «ложный»... Но так ли это? Правда ли, что истина всегда проста? Совсем не факт. Это больше оправдание тем, кто не хочет напрячь свой мозг с целью постижения каких-то более сложных вещей, оправдывая себя, что всё сложное — ложно...

«Сложное» происходит не от «ложь», а от существительного «слог», которое в свою очередь имеет праславянскую первооснову «ложити» (ložiti), от которой в числе прочего произошли: русск.-церк.-слав. «ложити», «ложж», укр. «ложіти», сербохорв. «положити», словенск. «iz-ložiti» «выгрузить», чешск. «ložiti», польск. «łóżyć», верхне-луж. «łóžić». И смысл у этого слова совершенно

иной: не «ложность», а «сложенность» (из разных элементов). Так и в белорусском языке слово «сложный» звучит, как «складаны», то есть «не простой», а «складенный» (состоящий из составных частей), но ни в коем случае, не «ложный».

Конечно, нам не стоит усложнять и процесс определения жизненного предназначения и поиска смысла своей жизни. Наша задача – в поиске простых решений важных задач, а не в ненужном усложнении простых вопросов. Простота – это один из желаемых путей эффективности, но совершенное не единственный критерий истины!

**Источник мудрости:
«Размышления» или «Рассуждения о
самом себе»
Марк Аврелий**

Марк Аврелий (имя от рождения Анний Север) (121 – 180 гг.) – 16-й римский император (161 – 180 гг.) из династии

Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета. В Афинах он учредил четыре кафедры философии платоновской академии – для каждого из господствовавших в его время философских направлений – академического, перипатетического, стоического, эпикурейского. После смерти Марк был официально обожествлен. Время его правления считается в античной исторической традиции золотым веком. Марка называют философом на троне, философом-императором, философом на коне, завоевавшим себе славу не мечом, а пером. Он исповедовал принципы стоицизма, и главное в его записках – этическое учение, оценка жизни с философско-нравственной стороны и советы, как к ней относиться.

«Размышления» или «Рассуждения о самом себе» (другие названия: «К самому себе», «Наедине с собой», «Послания к самому себе») – сборник афористических мыслей

императора-философа в 12 книгах, составленный им на войне в 170-е годы, главным образом на северо-восточных границах империи. Этот сборник стал впоследствии одним из наиболее читаемых памятников мировой литературы.

Как же Марк Аврелий взойшёл на трон философии? Родившись в знатной семье, принадлежавшей к древнему итальянскому роду, будущий император уже в юности получил прозвище Справедливейший. Ещё мальчиком он увлёкся философией, а когда ему пошёл 12-й год, он стал одеваться как философ и соблюдать правила воздержания: занимался в греческом плаще, спал на земле. Очень скоро, спокойного и не по годам серьёзного мальчика заметил император Адриан, приходящийся ему дальним родственником. На заре своей карьеры будущий император был помощником консула в юридическом государственном архиве. На 8-м году император записал его в коллегию

жрецов-саллиев, где Марк выучил все священные песни, и на праздниках был первым запевалой. После смерти Луция Цезаря император Адриан стал искать себе наследника. Но Марк был ещё молод. Поэтому Адриан усыновил Антонина Пия с тем условием, чтобы тот, в свою очередь, усыновил Марка. Таким образом, Марк с юности готовился к тому, чтобы, когда придёт время, занять трон императора. С тех пор он вместо Анния стал зваться Аврелием.

С 25-ти лет учителем Марка Аврелия становится Квинт Юний Рустик – римский философ-стоик, познакомивший будущего императора с трудами греческих стоиков и, в первую очередь, с философией Эпиктета, основавшим в Никополе свою философскую школу. Стоики представляли собой философскую школу, возникшую во времена раннего эллинизма и существовавшую вплоть до самого конца античного мира. Своё имя школа получила от названия портика Стоа

Пойкиле (в переводе с греческого расписной портик), где основатель стоицизма Зенон Китийский впервые начал выступать в качестве учителя. Стоики разделяли своё учение на логику, физику и этику, сравнивая свою философию с фруктовым садом. Логика соответствовала ограде сада, физика, по их мнению, являлась растущим деревом, а этика — его плодами. Стоики относились ко всем людям как гражданам космоса или мирового государства, уравнивая перед лицом мирового закона всех людей: свободных и рабов, греков и варваров, мужчин и женщин. Главная идея стоической этики — это предустановленный ход мировых событий. Цель жизни стоика заключается в том, чтобы жить в согласии с природой, как единственном способе достижения гармонии. Стоики стремились избегать удовольствий, отвращения, вожделения и страха, предпочитая следовать вещам, сообразным с природой.

Основная задача философии Эпиктета заключалась в том, чтобы научить различать то, сделать в наших силах, а что нет. Например, нам не подвластно всё, находящееся вне нас, во внешнем мире. Но не сами эти вещи, а только наше представление о них делают нас счастливыми или несчастными. А наши мысли и стремления, а следовательно и наше счастье, подвластны нам самим.

Когда Антонин Пий стал императором, Марку Аврелию, как его приёмному сыну, пришлось переселиться во дворец, где он 20 лет жил с императорской семьёй. Эти 20 лет Марк Аврелий вёл себя настолько безукоризненно, что, умирая, Антонин Пий без колебаний объявил его своим приемником на троне.

В 40 лет Марк Аврелий становится римским императором. Его государственная политика вошла в историю как удивительная попытка создать «царство философов». Авторитетом для него в этом деле становится Платон и его

«Государство». На самые высокие государственные должности возводятся виднейшие философы того времени. В сферу государственного управления одна за другой проникают идеи стоической философии. Первой среди этих идей была идея о равенстве людей. Разрабатываются и внедряются социальные проекты, направленные на помощь бедным слоям общества, на образование для малообеспеченных граждан. По всей империи проносится дух его философии. Открываются приюты и больницы, финансируемые из государственной казны. Бедняков начали хоронить за государственный счёт. Аврелию приходилось участвовать и в военных походах, заканчивающихся доблестно и удачно. Одним из нестандартных решений Марка Аврелия было привлечение к обороне империи гладиаторов и рабов. После ряда войн, защищавших рубежи империи и эпидемий, прокатившихся по стране, в какой-

то момент казна оказалась истощённой. Но при этом он даже не подумал требовать от провинций каких-либо чрезвычайных налогов и поборов. Вместо этого на форуме Траяна были устроены торги, где продавались, принадлежавшие императору предметы роскоши: золотые и хрустальные бокалы и сосуды, шёлковая и золочёная одежда, украшения и драгоценные камни. Распродажа длилась 2 месяца и принесла в казну столько золота, что его с лихвой хватило на успешное продолжение борьбы с надвигающимися захватчиками и на достойное вознаграждение воинов, добившихся многих побед.

Однако Марк Аврелий не до конца был понят широкими слоями римского общества, привыкшего к жестоким поединкам гладиаторов в Колизее, жаждущих крови, хлеба и зрелищ. Римская знать осуждала привычку императора дарить жизнь побеждённым гладиаторам. Марк Аврелий прощал своих врагов и требовал запрета

преследования их родственников. Вовремя одного из походов против маркоманов и сарматов, император заразился чумой. Незадолго до своей кончины он призвал своих друзей и в беседах с ними смеялся над бренностью всех человеческих дел. На протяжении всей своей жизни Марк Аврелий отличался таким спокойствием духа, что выражение его лица никогда не изменялось ни от горя, ни от радости. Также он принял и свою кончину: спокойно и мужественно, ибо был философом не только порою занятий, но и по духу. Смерть Марка Аврелия историки считают началом конца античной цивилизации и её духовных ценностей. Император не оставил потомкам трактатов ни о мироздании, ни о возникновении Вселенной. Но он оставил нам нечто большее – можно сказать, самого себя и свою удивительную душу, которую он так искренне излил на страницах своего дневника, позднее

получившего название «Рассуждения о самом себе».

Самым знаменитым изображением Марка Аврелия является бронзовая статуя, изображающая его верхом на коне. Это триумфальный памятник, воздвигнутый по случаю одной из его военных побед. На этой статуе император жестом обращается к войску, но изображается не в грозных доспехах и со смертоносным оружием, а в простой тунике, коротком плаще и сандалиях на обнажённых ногах. Его жизнеописание, его «Размышления» и эта величественная в своей простоте статуя могут и даже должны являться истинными маяками в жизни и деятельности каждого, кто сегодня так хочет называться лидером. Тот, кто сегодня хочет стать истинным лидером, должен брать пример не мелкодушных и беспринципных выскочек, готовых «пройти по трупам», ради денег продать не только родину, но и мать родную, а ориентироваться на идеал простого

и скромного человека, посвящающего себя служению всему обществу, относящегося ко всем людям, как к равным, реализующего в своей жизни и деятельности самые высокие общечеловеческие ценности.

«Размышления» Марка Аврелия представляет собой для нас особую ценность как уникальное произведение, написанное человеком, имеющим целый ряд разных ипостасей. «Размышления» Марка Аврелия это:

1. Дневник античного мыслителя, всю жизнь занимающегося самопознанием.
2. Размышления управленца, лидера и реформатора, управляющего целой империей и работающего над развитием своей страны.
3. Записки великого политика, дальновидного стратега и достигшего многих побед военачальника.
4. Размышления богатейшего в мире человека (на тот момент), у ног которого

были несметные богатства целой римской империи.

5. Размышления воспитанного и высоконравственного человека, достигшего высот самообладания и управления собой.
6. Высказывания человека успешного, сделавшего карьеру императора, заслужившего огромного уважения.

Вот только некоторые бриллианты мудрости «Рассуждений о самом себе»:

Испробуй, не подойдёт ли тебе жизнь достойного человека, довольствующегося справедливостью своего деяния и благожелательностью своего душевного склада.

Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой.

Человек должен быть честным по натуре, а не по обстоятельствам.

Следует раз и навсегда положить конец дискуссиям о том, каким должен быть хороший человек, и просто... стать им.

Кто не исследует движение своих мыслей, не может быть счастливым

Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты исполнишь всю задачу своей жизни.

Твои мысли становятся твоей жизнью.

Кто бы что ни делал и ни говорил, я должен оставаться хорошим человеком.

Не мудри над собой, старайся быть простым. Прегрешает кто-нибудь? Он прегрешает против самого себя. Случилось с тобой что-нибудь? Прекрасно. Все случающееся с тобою было изначально суждено тебе и сопряжено с тобою в силу устройства Целого.

Всегда иди кратчайшим путём. Кратчайший же – путь, согласный с Природой.

Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить

согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом.

Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.

Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить, как последний в жизни.

Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности.

Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок.

Настоящий способ мстить врагу – это не походить на него.

То только истинное благо и добро, что благо и добро для всех.

Любить тех, кто ошибается и заблуждается,— особое свойство человека. Такая любовь рождается тогда, когда ты понимаешь, что все люди – твои братья. Что они погрязли в невежестве и заблуждаются не по своей воле.

Тот, кто оскорблен, и может спокойно перенести оскорбление, и не возвращает его, тот одержал великую победу в деле жизни.

Время человеческой жизни – миг; ее сущность – вечное течение; ощущение смутно; строение всего тела бrenно; душа неустойчива; судьба загадочна; слава недостоверна. Одним словом, все относящееся к телу подобно потоку, относящееся к душе – сновидению и дыму. Жизнь – борьба и странствие по чужбине; посмертная слава – забвение. Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии.

Более подробно:

1. Аврелий Марк. Размышления. Перевод А.К.Гаврилов. Издательство: Наука, 1993 г.

В сходном ключе:

1. Аристотель. Никомахейская этика. Перевод: Нина Брагинская. – М.: "ЭКСМО-Пресс", 1997 г.
2. Эмерсон Р. Нравственная философия. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.

3. Сенека Луций Анней. Нравственные письма (Письма к Луцилию). Поэтический перевод Александра Красного. Источник: Журнал «Самиздат» (www.samlib.ru) и Библиотека Максима Мошкова (www.lib.ru).
4. Шопенгауэр Артур. Афоризмы для усвоения житейской мудрости. Пер. Ф. Черниговца, М.: АСТ, 2007 г.
5. Боэций. Утешение философией, М.: Наука, 1990 г.

Принцип мудрости №9: «Простая жизнь и возвышенное мышление»

*Сколько же есть вещей, без которых можно
жить!*

Сократ

*Может показаться, что современные
искусственные „предметы первой
необходимости" увеличивают столь ценимый
вами комфорт. Но если при этом вы
забываете об истинной цели жизни, ваш так
называемый технический прогресс равносителен
самоубийству.*

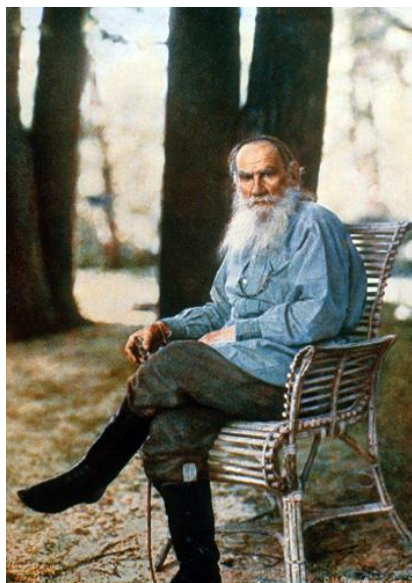
Бхактиведанта Свами Прабхупада

Современный человек старается окружить
себя максимальным количеством
материальных вещей и постепенно становится
рабом материи, которая требует от него всё

больших и больших усилий по её обслуживанию, поддержанию и работоспособности, обеспечению своего хозяйства. Бывает так, что уже не экономика служит человеку, а человек становится слугой экономики. В некоторых современных бизнес концепциях человек рассматривается всего лишь как винтик или даже расходный материал в различных экономических системах. Человек нагружает себя самыми разнообразными социальными, экономическими, деловыми, профессиональными проблемами, а на развитие самого себя, на возвышение своего мышления человеку не остаётся времени. А такого быть не должно. Мудрецы же учили простой жизни и возвышенному мышлению. При простой жизни у человека больше сил, времени и энергии остаётся на саморазвитие, больше внимания уделяется своей душе. Часто говорят, чтобы быть богатым, нужно много зарабатывать. Но у богатства есть две

стороны — доходы и расходы. Богатым становится не тот, кто много зарабатывает, а тот, у кого расходы меньше его доходов. Как сказал Генри Дейвид Торо: «Богаче всех тот, чьи радости требуют меньше денег». Часто встречаются люди, зарабатывающие огромные деньги, но которые из-за огромных трат не в состоянии свести концы с концами в своем бюджете. Сколько не дай такому человеку, ему все равно не хватит любой суммы, он ее растратит и будет брать кредиты и продолжать одалживать деньги.

Источник мудрости: «Путь жизни» Лев Н.Толстой

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) граф – один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый многими как один из величайших писателей мира, просветитель, публицист, религиозный мыслитель, реформатор, член-корреспондент

Императорской Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности. Какой же он был, «Путь жизни» бунтаря и миротворца, картёжника и гуляки в молодости и аскета и подвижника в старости, ветерана крымской войны и вдохновителя ненасильственного освобождения Индии, того, чьими произведениями зачитывались и от учения кого отрешивались, того, кто был и графом и мужиком одновременно, того, чьими творениями восхищались и чьи труды жёстко критиковали, того, кого награждали и за кем следили, того, чьё литературное наследие составило 90 томов, но кто не считал это основным своим достижением, того, кто сочинял музыку и глубоко анализировал священные писания, того, кто придумывал юмористические солдатские песни и был автором статей в научные журналы, того, кто, являясь величайшим русским писателем, переводил евангелия с древнегреческого языка, чьи произведения переведены на

десятки иностранных языков, а на Родине некоторые из них были запрещены цензурой, того, кто горячо любил Бога и кого отлучили от церкви, того, кто организовывал школы для крестьян и того, кто издавал журнал для интеллигенции, того, у кого было 13 детей и того, чьи общественные интересы распространялись на всю Россию, того, кого знает весь мир и того, о ком люди так мало знают? Можно ли рассказать о «Пути жизни» величайшего гения всего лишь на нескольких страницах одной главы? Да и можно ли вместить весь этот рассказ, даже посвятив ему отдельную книгу? Конечно, вряд ли это возможно. Тем, кто интересуется жизнью Л. Н. Толстого, лучше всё-таки обратиться к произведениям великого гения, идеи, образы, сюжеты, для многих из которых он брал из реальной жизни своих родных, знакомых, друзей, сослуживцев и, конечно же, из собственной биографии. Вот почему влияние его произведений сказалось на творчестве

Ромена Роллана, Франсуа Мориака, Роже Мартен дю Гара, Эрнеста Хемингуэя, Томаса Вулфа, Джона Голсуорси, Бернарда Шоу, Томаса Манна, Анны Зегерс, Августа Стриндберга, Артура Лундквиста, Райнера Рильке, Элизы Ожешко, Болеслава Пруса, Ярослава Ивашкевича, Марии Пуймановой, Лао Шэ, Токутоми Рока.

На жизнеучение Толстого оказали влияние разнообразные идейные течения: брахманизм, буддизм, даосизм, конфуцианство, ислам, христианство, а также учения философов-моралистов (Сократа, поздних стоиков, Канта, Шопенгауэра).

А в 1880-х годах под влиянием религиозно-философского учения Льва Толстого возникло толстовство — религиозно-этическое общественное течение в России конца XIX — начала XX вв. Основы движения толстовства изложены Толстым в произведениях «Исповедь», «В чём моя вера?», «Крейцерова соната», «Царство Божие внутри вас».

Главными принципами толстовцев являлись непротивление злу насилием, всепрощение, всеобщая любовь, духовное и нравственное самосовершенствование личности, опрощение.

Толстовцы читали провозглашённые Л. Н. Толстым 5 заповедей:

- Не гневайся.
- Не прелюбодействуй.
- Не клянись.
- Не противься злу насилием.
- Возлюби врагов своих, как ближнего своего.

Кроме того Лев Толстой явился идеологическим лидером ахимсы, то есть ненасилия или непричинения вреда. В 1908 году он получил письмо от индийского революционного деятеля Таракната Даса, ищущего поддержки идее независимости Индии. В ответ Толстой написал «Письмо к индусу», опубликованное в журнале Free Hindustan, в котором высказал мнение, что

обретение независимости от Англии возможно только ненасильственными методами. Идеи непротивления злу насилием, изложенные в этой работе и в другой статье писателя «Царство Божие внутри вас», оказали сильное влияние на молодого Махатму Ганди, который впоследствии возглавил националистическое движение Индии и добился её мирного отделения от Англии в 1947 году. Вот что говорил об этом сам Махатма Ганди в связи со столетием со дня рождения Л. Н. Толстого:

«Сорок лет назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого «Царство божие внутри вас», и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убежденным сторонником ахимсы. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шел на любые жертвы ради истины. Удивительно, в

какой простоте и скромности жил Толстой! Рожденный и воспитанный в роскоши и комфорте богатой аристократической семьи, щедро осыпанный земными благами, какие только можно пожелать, отвернулся от них в расцвете лет и никогда больше ими не прельщался.

Он был самый честный человек своего времени. Вся его жизнь — постоянный поиск, непрерывное стремление найти правду и воплотить ее в жизнь. Толстой никогда не пытался скрыть правду, приукрасить ее; не страшась ни духовной, ни светской власти, он показал миру вселенскую правду, безоговорочную и бескомпромиссную.

Он был величайшим поборником ненасилия нашего времени. Никто на Западе, ни до него, ни после, не писал о ненасилии так много и упорно, с такой проникновенностью и прозорливостью. Более того, выдающийся вклад Толстого в развитие идеи ненасилия способен посрамить нынешнее узкое и

искаженное толкование ее у нас на родине сторонниками ахимсы. Несмотря на то, что Индия гордо заявляет о своем праве считаться *karmabhumi* – страной, осуществившей ахимсу, несмотря на замечательные открытия в этой области наших древних мудрецов, то, что ныне у нас именуется ахимсой, похоже на пародию. Истинная ахимса должна означать полную свободу от злой воли, гнева и ненависти и беспредельную любовь ко всему сущему. Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огромной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником вдохновения».

Современные вегетарианцы всего мира также с трепетом относятся к имени Л. Н. Толстого, считая его основоположником этического вегетарианства. В своём труде «Первая ступень» Толстой заключает, что добродетель не совместима с бифштексом и люди, «как

только пожелают быть добрыми, бросают мясную пищу».

Какие произведения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого мы знаем? Только «Войну и мир», да «Анну Каренину». Если вы хотите узнать больше о неизвестных и даже запрещённых в разные времена произведениях Толстого, прочитайте: «Первую ступень», «Исповедь», «Четвероевангелие» и др., а также книги о нём: «Неизвестный Толстой. Первая ступень» (Составитель А. Кюрегян. Издательство Дементьевой, Вита, 2011 г.) и «Зеркало русского индуизма. Неизвестный Лев Толстой» (Автор Д. Бурба, издательство София 2006 г.).

Ну а в данную книгу включено последнее, итоговое произведение великого русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого, которое он особенно ценил: «Путь жизни» — это выдающийся памятник философско-религиозной и этической мысли. В этой

работе Толстой распределил по отдельным темам лучшие философские афоризмы, высказывания и крылатые выражения, принадлежащие мудрецам и духовным учителям всего мира. Значительную часть из них составляют философские афоризмы Востока.

Особая ценность этого произведения заключается в том, что содержащиеся в нём жемчужины разума и алмазы истины подобраны величайшим знатоком древней и восточной религиозной и философской вневременной мудрости, человеком, переводившим священные трактаты с языка оригинала, искателя, духовные поиски которого привели к основанию нового религиозного течения.

***Вот некоторые кристаллы мудрости
«Пути жизни»:***

Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все времена самые мудрые и добрые люди всех народов. Учения эти все в самом главном сходятся между собою, сходятся и с тем, что говорят каждому человеку его разум и совесть.

Один индийский мудрец говорил: «Как мать бережет свое единственное детище, ухаживает за ним, оберегает его и воспитывает его, так и ты, всякий человек, расти, воспитывай и оберегай в себе самое дорогое, что есть на свете: любовь к людям и ко всему живому». Этому учат все веры: и браминская, и буддийская, и еврейская, и китайская, и христианская, и магометанская.

*И потому самое нужное на свете это —
выучиться любить.*

*Главное дело в жизни — любовь. А любить
нельзя ни в прошедшем, ни в будущем. Любить
можно только в настоящем, сейчас, сию
минуту.*

*Не думай, чтобы мудрыми могли быть
только особенные люди. Мудрость нужна
всем людям, и потому все люди могут быть
мудрыми. Мудрость — в том, чтобы знать, в
чем дело жизни и как исполнять его. А чтобы
узнать его, нужно только одно: помнить, что
мысль — великое дело, и потому — думать.*

*Если не будешь отгонять дурные мысли и не
будешь беречь добрые, не миновать дурных
поступков. Только от добрых мыслей добрые*

дела. Дорожи добрыми мыслями, ищи их в книгах мудрых людей, в разумных речах и, главное, в самом себе.

Настоящая вера не в том, чтобы знать, в какие дни есть постное, в какие ходить в храм и какие слушать и читать молитвы, а в том, чтобы всегда жить доброю жизнью в любви со всеми, всегда поступать с ближними, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

В этом истинная вера. И этой вере учили всегда все истинные мудрецы и святой жизни люди всех народов.

Трудно жить людям, когда они не знают, зачем живут, а есть такие люди, которые так уверены в том, что это никак нельзя знать, что даже хвастаются этим.

А знать это и необходимо и легко: смысл жизни в одном – в том, чтобы все больше и больше освободить душу от тела и соединять ее с другими существами и началом всего – Богом.

Люди думают и говорят, что они не знают этого, только потому, что живут они не так, как учат их жить не только учения всех мудрецов мира, но и в них самих их разум и совесть.

Мудрец говорил: благодарю Бога за то, что он сделал всё нужное легким, а всё ненужное трудным. Это особенно верно в пище. Та пища, которая нужна человеку для того, чтобы он был здоров и способен работать, проста и дешева: хлеб, плоды, коренья, вода. Все это везде есть. Трудно только делать всякие хитрые кушанья, вроде мороженого летом и т.п.

Все эти хитрые кушанья мало того, что трудны, еще и вредны. Так что не тем здоровым людям, которые едят хлеб с водой и кашу, надо завидовать хворым богачам с их хитрыми кушаньями, а богачам завидовать беднякам и учиться их питанию.

Когда мудреца Сократа спрашивали, где он родился, он говорил: на земле. Когда его спрашивали, какого он государства, он говорил: всемирного.

Слова эти великие. Для того, чтобы человеку не пришлось ненавидеть людей и делать им зло только потому, что они живут в отмежеванной от нашей части земли и признают над собой власть тех, а не других людей, всякому человеку надо помнить, что границы земельные и разные власти — это дела людские, а что перед Богом мы все жители одной и той же земли и все под

высшей властью не людской, а закона Божьего.

Ничто так не уродует жизни людей и так верно не лишает их истинного блага, как привычка жить не по учению мудрых людей мира и не по своей совести, а по тому, что признают хорошим и одобряют те люди, среди которых живет человек.

Педант ученый, пользуясь латинскими терминами и ново выдуманнными словами, часто делает из самого простого нечто столь же непонятное, как и латинские молитвы попов для их неграмотных прихожан. Таинственность не есть признак мудрости. Чем истинно мудрее человек, тем проще тот язык, которым он выражает свои мысли...

Более подробно:

1. Толстой Лев Н. Путь жизни. – М.: «Эксмо» 2009 г.

В сходном ключе:

1. Антарова К. Е. Две жизни. – М.: «Сиринь садхана», 2004 г
2. Радханатха Свами. Путешествие домой. Издательство «Арт Дизайн +» 2012 г.
3. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru).
4. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
5. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.

Принцип мудрости №10: «Мудрость безгранична»

Из мудрости вытекают следующие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.

Демокрит

Кто думает, что постиг всё, тот ничего не знает.

Лао-цзы

Сколько бы человек ни постигал мудрость, он никогда не сможет достичь её пределов. У него всегда будет к чему стремиться и куда расти. И один из критериев и признаков мудрости заключается в том, что человек видит тех и то, у кого и чему он может поучиться. Если человек думает, что ему уже у некого и нечему в жизни учиться, то он

настоящий глупец, который сам этого не понимает. Настоящий мудрец никогда не останавливается в развитии, неважно, какого бы уровня мастерства он уже не достиг.

Элизабет Гилберт в книге «Есть, молиться, любить» пишет: «Говорят, что молитва — это когда ты говоришь с Богом, а медитация — когда слушаешь Бога». Люди в молитвах к Богу чаще всего чего-то просят: разрешения проблем, денег, здоровья, улучшения отношений, счастья, всего, чего им не хватает — помощи, защиты, поддержки, любви. И в этом своём монологе к Богу, человек часто забывает, что Творцу Вселенной итак известно обо всех наших нуждах и потребностях. Поэтому более важно не высказывать Богу свои запросы, а, наоборот, послушать Вселенную, прислушаться к тому, о чём нам говорит Высший разум, чему он нас наставляет, внимательно присмотреться к тому, какие знаки подаёт и куда направляет поток нашей жизни. Более важно осознать

высший смысл, универсальные законы
Вселенной и своё место в мироздании.

Источник мудрости: «Гайян» Хазрат Инайят Хан

Хазрат Инайят Хан (1882 – 1927 гг.) – индийский музыкант, виднейший мыслитель, философ, учитель, суфийский мастер, проповедовавший суфизм в западных странах и России, известен своими многочисленными книгами о суфизме, переведёнными на многие языки.

Творчество и жизнедеятельность Хазрат Инайят Хана является мостом, соединяющим целый ряд духовных культур мира. По одну сторону этого моста тонкий мистический Восток, а по другую – интеллектуальный Запад. Хазрат Инайят Хан синтезировал в себе духовную культуру древних учений Индии, тайны суфийской мудрости, поэтическое творчество, тонкий музыкальный гений и образованность современного человека. Как же ему удалось совместить в своей личности столько даров и талантов?

Хазрат Инайят Хан родился в роду придворных музыкантов. Воспитываясь в семье, где музыкальное искусство было семейной обязанностью, мальчик с раннего детства рос в атмосфере индийской классической музыки. С детства проявились способности Хазрат Инайят Хана к глубокому пониманию мира и изучению философии и религии. С 18-ти лет юноша начинает путешествовать по Индии со своими

концертами. В это время к музыканту приходят головокружительная слава и на севере страны Инайята называют «Утренней звездой музыкального возрождения». В своих путешествиях он знакомится с мудрецами и философами самых разных течений: суфии, сикхи, йоги, буддисты и другие.

Из тысяч духовных течений Индии особенно близким Инайяту Хану показалось учение суфиев.

Музыка у суфиев является особым способом приведения себя в состояние божественного восторга, способом отказа от двойственности, приближения к Богу, прикосновения к нему, утраты своего маленького «я» и обретения Высшего.

Суфизм – это отдельное мистическое течение, образовавшееся в исламе, одно из основных направлений классической мусульманской философии, это особая, иррациональная исламская наука, которую невозможно постичь путём эмпирических опытов и

логических доказательств, а положения которой должны постигаться душой и сердцем человека. По одной из версий, слово «суфий» близко по значению к греческой «софии» и означает «мудрец». Цель суфизма заключается в воспитании «совершенного человека», свободного от мирской суеты и сумевшего возвыситься над негативными качествами своей природы. Суфизм вдохновил многих своих последователей, раскрыв в них глубинные качества их души, сыграл огромную роль в развитии философии и науки, этики и эстетики, прозы и поэзии, культуры и искусства.

Поэтому Хазрат Инайят Хан стал искать духовного учителя среди суфиев, но по каким-то загадочным причинам все учителя отказывались его брать в ученики. Это не могло не печалить молодого человека. Только позже станет известно, что эти учителя видели в этом юноше будущего великого мистика, которому предстоит особая миссия. Но когда

пришло время, Хазрат Инайят Хан нашёл своего учителя, который согласился принять его в ученики. Это был Шейх Саид Мохамед Мадани. Успехи в обучении были такими значительными, что уже вскоре молодой человек был посвящён в четыре суфийских ордена и это было очень большой редкостью. Однажды Шейх Мадани позвал Инайята к себе и сказал: «Ступай, дитя моё, в мир, соедини Восток и Запад гармонией твоей музыки, распространяй мудрость суфизма, ибо ты одарён Богом Всемиловитейшим, Милосердным». С тех пор Хазрат Инайят Хан становится носителем суфийской мудрости, путешествует со своими лекциями и концертами сначала по Индии, а затем по всей Америке и Европе.

В 1913 году Хазрат Инайят Хан приехал в Россию, где более чем пол года выступал в Москве со своими концертами и лекциями-демонстрациями. Прославившегося в Париже музыканта приглашают не только в кабаре и

театры, но и учебные заведения, например, в Московскую Консерваторию. В России Инайят Хан знакомится со многими видными музыкантами и композиторами, актёрами, педагогами, певцами. Его с огромным интересом приглашают в литературные и поэтические салоны. Необычная музыка, превосходное исполнение, очарование человека красивого, высокообразованного и к тому же обладающего «особыми» знаниями — всё это притягивает к нему тонко чувствующих и возвышенных людей. Вокруг Инайят Хана в Москве, а затем в Петербурге постепенно собираются те, кого влекут духовные науки. Инайят Хан находит прекрасные способы перевода суфийских идей и восточных символов на язык на язык доступный и понятный европейцам. Он использует мудрые суфийские притчи, простые объяснения сложных для понимания законов жизни. Примечательно, что именно в царской России издаётся его первая книга —

«Суфийское послание о свободе духа». Таким образом, среди российской интеллигенции появляются первые суфии, с которыми Инайят Хан вёл переписку до самого 1921 года, пока письма от иностранцев могли проходить уже в Советскую Россию.

Суфийское движение, порождённое идеями Хазрат Инайят Хана, не ставит перед собой целью сделать весь мир, состоящим из суфиев, оно существует лишь для того, чтобы объединить ищущих людей, которые хотят научиться в суфизме тому, как познать себя и мир, в котором выпало жить, как и где искать истину, как созерцать Бога и как служить Ему. Каждое утро на гробницу Хазрат Инайят Хана в квартале Хазрат Низамуддин в Дели приносят лепестки роз те, кому в душу запали его слова о постижении Всевышнего.

Инайят Хан оставил после себя наследие в тринадцати томах, со стихами, пьесами, изложениями религиозных, мистических и философских взглядов, в которых и теперь

можно найти ответ на многие вопросы, волнующие людей.

Особое место среди произведений Инаята Хана занимает сборник афоризмов «Гайян». Мысли, собранные в данной книге, представляют собой отражения тех вдохновенных состояний, которые посещали мастера в минуты медитаций. Откровения Инаят Хана, обладающие бесспорной художественной ценностью, могут служить путеводной нитью для людей, стремящихся к духовному совершенству.

В структурном отношении «Гаян. Песнь суфия» состоит из 10 частей озаглавленных терминами, которые в персидской и хиндустанской музыке служат для музыкального или лирического выражения состояний исполнителя:

1. Алапа (Alapa). Импровизация. Бог говорит человеку. Божественное слово в форме света.

2. Аланкара (Alankara – «украшение, обогащение»). Украшение, причудливое выражение идеи.
3. Боула (Boula). Слова песни. Великая идея в нескольких пламенных словах.
4. Чала (Chala). Тема. Просветленное утверждение.
5. Гамака (Samaka). То, что входит в сердце поэта, интонируется в различных нотах.
6. Гайятри (Gayatri). Священные песни. Молитвы.
7. Рага (Raga – «цвет, настроение»). Модуляция. Излияние души, привязанной к Возлюбленному Богу.
8. Сура (Sura). Нота. Бог говорит через пламенную душу.
9. Тала (Tala – «ритм, такт, танец»). Ритм, формируемый сравнением.
10. Тана (Tana). Трель. Душа, говорящая с природой.

Вот некоторые из этих алмазов суфийской мудрости:

- *Бог – ответ на любой вопрос. Сделай Бога реальностью, и Бог сделает тебя истиной.*
- *О миротворец, прежде чем пытаться установить мир во всём мире, сначала установи мир в самом себе.*
- *Ад и рай это материальное проявление желательных и нежелательных мыслей.*
- *Бог, понятный человеку, создан самим человеком; но то, что лежит за пределами его понимания, и есть реальность.*
- *Слова, которые озаряют душу, дороже драгоценностей.*
- *Мягкосердечный грешник лучше святого, закосневшего в набожности.*
- *Мирская утрата часто оборачивается духовным обретением.*

- *Держите вашу добродетель в стороне, чтобы она не касалась вашего тщеславия.*
- *Мудрость – как горизонт: чем ближе ты подходишь, тем дальше он отступает.*
- *Когда душа настроена на Бога, каждое действие становится музыкой.*
- *Никто не переживёт в жизни того, что ему не предназначено.*
- *Только истина есть успех, а настоящий успех это истина.*
- *Прежде чем пытаться понять справедливость Бога, нужно самому стать справедливым.*
- *Самый лучший образ жизни – жить естественной жизнью.*
- *Не через самоосознание человек осознаёт Бога, но через осознание Бога он осознаёт себя.*
- *Если вы желаете следовать путями святых, сперва научитесь прощению.*

- *Будь бережен со своими словами, если хочешь, чтобы они были могущественны.*
- *Жизнь — это возможность; и очень жаль, если человек осознаёт это, когда уже слишком поздно.*
- *Прежде чем сможешь познать истину, ты должен научиться жить истинной жизнью.*
- *Тот — неверующий, кто не может верить в себя самого.*
- *Проходит именно наше восприятие времени, а не само время. Ведь время есть Бог, а Бог вечен.*
- *Мистик начинает с восхищения жизнью, и для него это чудо в каждом мгновении.*
- *Вам вовсе не нужно искать святого или мастера. Мудрого человека достаточно, чтобы вести вас по пути.*
- *Быть серьёзным и вместе с тем снисходительным — это и есть путь мудрых.*

- *Духовность – это настрой сердца. Её невозможно обрести ни учением, ни набожностью.*
- *Одна добродетель может противостоять тысяче пороков.*
- *Жизненные неудачи не имеют значения. Самая большая неудача – это стоять на месте.*
- *Разум познаётся из постоянно меняющегося мира, а мудрость приходит из сущности жизни.*
- *Мудрость достигается в уединении.*
- *Тот, кому ясна цель жизни, уже на пути.*
- *Не наше положение в жизни, а наше отношение к ней делает нас счастливыми или же несчастными.*
- *Мудрый сообщает в одном слове то, что глупец не может объяснить и в тысяче слов.*
- *Чем больше людей, с которыми вы можете уживаться, тем мудрее вы оказываетесь.*

- *Путь суфия – познавать жизнь и всё же оставаться выше её. Жить в миру и не позволять миру владеть собой.*
- *Одной голой истины недостаточно. Истина должна стать мудростью. А что есть мудрость? Мудрость – это облачение истины.*
- *Истина, постигнутая зрелой душой, выражается в мудрости.*
- *Храбр тот, кто мужественно переживает все вещи. Труслив тот, кто боится сделать шаг в новую сторону. Глуп тот, кто плывёт с потоками воображения и удовольствия. Мудр тот, кто испытывает всё, но, тем не менее, остаётся на пути, что ведёт его к назначению...*

Более подробно:

1. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.

В сходном ключе:

1. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru).
2. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
3. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.
4. Джебран Халиль Джебран. Голос мастера. Издательство «София», 1999 г.

Принцип мудрости №11: «Боритесь с внутренними врагами»

*У необузданного нет разума, нет силы
сосредоточения, а без сосредоточения нет
мира, а для лишённого мира возможно ли
счастье?*

«Бхагавад Гита»

*Все враги, которых вы видите снаружи – это
лишь жалкое отражение наших главных
врагов, на которых почему-то не обращают
внимание. А ведь именно они нам портят всю
жизнь. Их 6 – все они живут у нас внутри.
Веды говорят, что эти враги живут в нашем
сознании, делая его нездоровым. Каковы же
эти враги? Назовём их имена: вожделение,
жадность, гнев, иллюзия, безумие, зависть.*

Александр Хакимов

Человеку всегда хотелось что-то покорять: новые высоты, новые горизонты, новые страны... Ставить перед собой всё более высокие планки, бить прежние рекорды. Но, как показывает время, как свидетельствует мировая история, даже покорение целых стран и целых континентов не приносило покорителям счастья, а только одни разочарования. Мудрецы древности советовали сосредоточить свои усилия не на внешних, а на внутренних обретениях, на покорение своего тела, чувств, ума.

На некоторых тренингах по достижению успеха учат, как бороться с внешними врагами. Мудрецы говорят, что бороться нужно с внутренними врагами, с теми силами внутри нас, которые являются причинами наших проблем. Веды называют шесть внутренних врагов человека, которые порождают все наши внешние проблемы, – это зависть, вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия. А с внешними врагами бороться и не

нужно (они тут ни причём), и даже бесполезно (глубинная причина, ведь, всегда внутри нас). С внешними «врагами» нужно дружить и жить в мире. Нужно бороться с внутренними и дружить с внешними врагами – вот мудрый путь к счастью и процветанию.

Но внутренних врагов ещё необходимо обнаружить, а это не так то просто. Это возможно только благодаря самонаблюдению, постоянному осознанию своих мыслей, чувств, желаний, эмоций, мотивов и намерений. «Nosce te ipsum!» – «Познай самого себя!» – слова Дельфийского Оракула, были написаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Они же приписывались и многим мудрецам древности и философам античности (Хилон, Фалес и другие мыслители). Этот принцип мудрости дошёл до нас из глубин седой древности, не только не утратив за тысячи лет своей значимости, но ещё и увеличив свою актуальность в современном мире. «Незнание себя есть часть природы

любого живого существа, кроме человека; для человека незнание себя есть грех» – говорил Бозций. В нашу эпоху, как в никакое иное время, расширяющиеся горизонты познания природы, космоса и Вселенной, всё сильнее и сильнее уводят человека от исследования глубин собственной сокровенной сути. Но ведь именно только через внутренний поиск в недрах своего сердца можно найти ключи, открывающие сокровища души и духа и найти путь ко всем тайнам Вселенной и смысл своей жизни.

**Источник мудрости:
«Сухриллекха» или «Послание к
другу»
Нагарджуна**

Нагарджуна (в пер. с санскр. — «серебряный змей») — выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм; основатель буддийской школы Мадхьямаки и

ведущая фигура в буддизме Махаяны. Принадлежит к числу 84 махасиддх буддизма. Согласно легенде, в юности Нагарджуна был учеником одного индийского йога, который научил его вместе с друзьями становиться невидимыми. Юноши решили использовать эту способность очень легкомысленно. Они стали проникать в царский гарем и развлекаться с его обитательницами. Вскоре все «невидимки», кроме Нагарджуны, были пойманы, и их приключения закончились на плахе. Нагарджуна был настолько потрясён тяжёлыми последствиями допущенного легкомыслия и привязанности к чувственным удовольствиям, что незамедлительно решил стать буддистским монахом. Он отправился на север в знаменитый монастырь Наланду, настоятелем которого он станет впоследствии. Плодом его духовных поисков и напряжённых размышлений стало видение, определившее характер философского учения Нагарджуны. Открывшееся во время этого видения

понимание сделало его достойным обрести сутры Праджня-парамиты или Запредельной Премудрости. Медитация над этими сутрами привела его к разработке философской системы или, можно сказать, «антисистемы». Нагарджуна подверг критике классическое буддийское учение, обратился в Махаяну, полемизировал с противниками буддизма, участвовал в миссионерской деятельности и уже при жизни почитался как бодхисаттва, то есть существо с пробуждённым сознанием, достигшее совершенства путём преодоления в себе жажды существования и заслужившее переход в нирвану, но добровольно оставшееся в миру, чтобы помогать другим существам достичь освобождения.

Нагарджуна и многие его ученики внесли огромный вклад в развитие учения Махаяны.

Махаяна — Великая (Большая) колесница буддийского пути, проходя по которому, буддисты стремятся достичь Пробуждения во благо всех живых существ. В основе теории и

практики Махаяны лежит развитие бодхичитты и внеличностной (запредельной) мудрости Праджняпарамиты. Махаяна – это свод учений для идущих по Пути Бодхисаттвы (вследствие чего изредка можно встретить ещё одно её название – Бодхисаттваяана). С одной стороны, Махаяна в значительной степени упростила учение традиционного буддизма, сделав его более доступным и понятным для широких масс людей. А с другой стороны традиция Махаяны считает, что лишь освобождение от страданий и достижение нирваны является слишком узким и эгоистическим стремлением, а более верной мотивацией и альтруистическим поведением является активное участие в освобождении всех других живых существ из сансары. То есть, недостаточно самому обрести сознание Будды, необходимо помочь другим достичь просветления. Тот, кто участвует в этом пути, именуется Бодхисаттвой, для которого

традиционно необходимо достичь шести совершенств или парамит:

- Данапарамита: Щедрость, совершенство дарений.
- Шилапарамита: Этика, совершенство в поведении и дисциплине.
- Кшантипарамита: Терпение, совершенство терпения.
- Вирьяпарамита: Усердие, совершенствование силы и усердия.
- Дхьянапарамита: Медитация, совершенства медитации.
- Праджняпарамита: Мудрость, совершенствование трансцендентной мудрости.

Быть может, о том, кто такой был Нагарджуна и в чём заключался смысл его учения, нам сможет поведать индийская притча:

«Великий Нагарджуна путешествовал по Индии. Император был поклонником Нагарджуны и подарил ему красивую золотую чашу для подаяния. Она была очень дорогой, а

Нагарджуна был полуголым странником-монахом. Однажды мимо него проходил вор, он не мог поверить своим глазам — такая дорогая вещь находится у такого нищего человека! И вор пошёл за ним. Нагарджуна остановился на ночь в полуразрушенном монастыре. Вор обрадовался такой удаче и подумал: «Ночью, когда он уснёт, я подойду и возьму чашу без всякого труда». И он спрятался за стеной. Нагарджуна почувствовал и понял, что хочет сделать этот человек. Он вышел и сказал:

— Ты уж лучше возьми эту чашу сейчас, чтобы я мог спокойно заснуть. Я бы не хотел делать тебя вором, поэтому я подумал и решил подарить её тебе. Всё равно ты её заберёшь, так почему сразу не подарить её тебе? Возьми её в подарок!

Вор не ожидал такого поворота событий, он подошёл и склонился к ногам Нагарджуны. Тот сказал:

— Теперь ты можешь спокойно уйти, потому что у меня больше ничего нет. Радуйся и оставь меня в покое. А я могу спокойно спать всю ночь.

Но вор сказал:

— Подожди, святой человек. Я тоже хотел бы стать таким же не привязанным к вещам, как и ты. Ты заставил меня почувствовать себя таким жалким. Есть ли путь, идя по которому я смогу достичь вершины осознания? Как я тоже могу стать таким же, как и ты?

Нагарджуна ответил:

— Да, есть такой путь! Это возможно!

Вор сказал:

— Только не говори, что сначала я должен бросить воровать. Потому что, куда бы я ни пошёл, а я ходил ко многим святым и мистикам, они все говорили: «Сначала прекрати воровать». Я пробовал, но я не могу выполнить это условие. Я ведь только это и умею.

Нагарджуна сказал:

— Видимо, ты ещё не встречал настоящего Учителя. Ты, должно быть, встречал только бывших воров. Иначе, почему кто-то должен беспокоиться о том, что ты вор? Будь вором! Это не моё дело. Меня это не волнует. Только одно требуется от тебя: иди и делай то, что ты делаешь, но делай это сознательно в полной осознанности. Не делай ничего механически. Осознавай то, что ты делаешь.

Вор сказал:

— Ну, на это я согласен. Я попробую.

Нагарджуна ответил:

— Я подожду тебя здесь, в этом монастыре, пятнадцать дней. Ты можешь прийти и рассказать мне обо всём.

На десятый день вор пришёл и сказал:

— Ты очень хитрый! Я попробовал, и мне повезло. Я даже проник в один дом. Там были такие огромные богатства. Помня моё обещание, я оставался осознающим. Но на меня нисходило такое спокойствие и

безразличие, что мне не хотелось воровать, я не мог уносить вещи с собой.

Нагарджуна сказал:

— Это то, что ты должен был понять. Теперь всё зависит от твоего выбора. Ты можешь не принять осознание и остаться вором, либо ты можешь принять осознание и стать другим человеком. Продолжай воровать, если ты сможешь это делать с осознанием. Тогда я за тебя спокоен.

Вор сказал:

— Но ведь это невозможно. Я пробовал. Если я осознаю, я не могу украсть. — И он добавил: — Вообще-то ты меня поймал. Я уже не смогу расстаться с этим осознанием. Я почувствовал его вкус».

Так, мудро, без запретов и долгих нравоучений, Нагарджуна наставил вора на путь осознанности.

У Нагарджуны были дружеские отношения с царем южной Индии Гаутамипутрой, которому он посвятил одно из самых

известных своих произведений – трактат «Сухриллекха», что в переводе с санскрита означает «Послание другу». В нем Нагарджуна дает точные советы царю, как вести праведную жизнь и мудро управлять государством. Эти советы подходят для каждого из нас и актуальны по сей день.

Вот некоторые мудрые советы из «Послания к другу»:

*Следуй постоянно путем десяти
Добродетельных действий тела, речи и ума.
Избегай хмельных напитков и подобных
[скверн].
Довольствуйся праведной жизнью...*

*Тебе следует держаться нравственности не
ущербно,
Неотступно, безупречно, не запятнано, не
искаженно.*

*Сказано Буддой: нравственность – основание
всех совершенств,
Подобно земле – основе [всего] движущегося
и неподвижного.*

*Совершенствуй эти безмерные парамиты:
Щедрость, нравственность, терпение,
усердие, дхьяну и мудрость.
И преодолев океан сансары,
Стань Владыкой Победителей!..*

*Если отказаться от убийства,
Воровства, распутства, лжи и пьянства,
От трапез не вовремя, от высокого сиденья
[и постели],
От пения-танцев-и-украшений
И принимать эти восемь обетов отречения,
Следуя нравственности архатов,
То это [называется] пошадхой.
Она дарует мужчинам и женщинам*

Прекрасное тело божества Мира Желаний.

*Считай врагами жадность, хитрость,
притворство
Страсть-привязанность, праздность,
самолюбие (высокомерие),
Сладострастие и ненависть, гордость своей
знатностью,
Красотой, ученостью, молодостью
(здоровьем) или властью.*

*«Он оскорбил меня, он ударил меня,
Он одержал верх надо мной, он обобрал меня»*

—

*Так возмущаясь, вязнут в раздорах.
А тот, кто отринул вражду, спит спокойно...*

*Победитель изрек, что речь людей трояка:
Приятная, правдивая и лживая —*

*Подобно меду, цветку и грязи.
Последнюю следует отбросить.*

*Люди четырех родов: идущие из света к
свету,
Из тьмы во тьму, из света во тьму
И из тьмы к свету.
Уподобься же первым!..*

*Пусть кто-то знатен, красив и многоучен.
Он все же не достоин почитания, если не
мудр и не праведен.
А обладателя этих двух достоинств –
Пусть других у него и нет – следует глубоко
почитать!*

*Искушенный в делах мира! Обретение и
утрата,*

*Счастье и несчастье, слава и позор, похвала и
хула —*

*Вот восемь мирских состояний. Будь
равнодушен к ним,
Не позволяй им завладеть твоим умом.*

*Не совершай дурных поступков
Даже ради брахмана, божества или гостя,
Отца или матери, сына, супруги или
приближенных.
Ведь они не возьмут на себя ни толики их
адских последствий.*

*Хотя совершение [некоторых] злых дел
Не поражает мгновенно, словно удар меча,
Однако, когда наступит час смерти, ты
встретишься лицом к лицу
С плодами своих злодеяний!*

*Муни нарек семью сокровищами
Веру, праведность, щедрость, безупречную
ученость,
Стыд-совесть, скромность и мудрость.
Пойми: прочие сокровища зауражны и пусты
[словно мякина].*

*Азартные игры, сборища, праздность,
Порочные связи, пьянство и ночные
похождения
Ведут к рождению в низших мирах и потере
доброго имени.
Откажись от этих шести!*

*Учитель богов и людей провозгласил:
Неприхотливость – величайшее из сокровищ.
Будь постоянно доволен. Познавший
довольство
Воистину богат, даже ничего не имея!..*

*Необузданность-и-сожаление, злобность,
Лень-и-сонливость, чувственность и
сомнения —
Вот пять препятствий [для пути]. Подобно
ворам
Они расхищают богатства добродетели.
Узри это!*

*Усердно совершенствуйся в вере,
Энергичности, памятовании, самадхи и
мудрости.
Это пять высших дхарм (качеств),
Называемых также силами, энергиями и
«вершинами»...*

*Если жаждешь небес и Освобождения,
Формируй правильное воззрение:
Ведь у человека с ложными взглядами
Даже все хорошие дела кончаются ужасно!..*

*Ведь родившийся человеком, но творящий
злые дела,
Куда скудоумней того,
Кто золотой сосуд, украшенный самоцветами
Наполняет нечистотами!..*

Более подробно:

1. Нагарджуна. Сухриллекха (Послание к другу).

В сходном ключе:

1. Уддхава-Гита.

2. Бхагавад-Гита. Пер. В.С.Семенцов, М.: "Восточная литература" РАН, 1999 г.

3. Бхагавад-Гита. Пер. С. Неаполитанский, М.: «Амрита-Русь» 2012 г.

4. Сутра «Поучения Вималакирти» (Вималакиртинирдеша-сутра). Пер. с тиб.,

предисл. и комм. А. М. Донец. – Улан-
Удэ: БНЦ СО РАН, 2005.

Принцип мудрости №12: «Укротите свой ум»

Ум может быть и другом обусловленной души, и её врагом. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остаётся злейшим врагом.

Бхагавад Гита

Одной из главных ценностей в нашу эру знаний и эпоху информации считается развитый интеллект. В большой степени именно благодаря уму стало возможным такое масштабное и интенсивное проявление научно-технического прогресса за последние века.

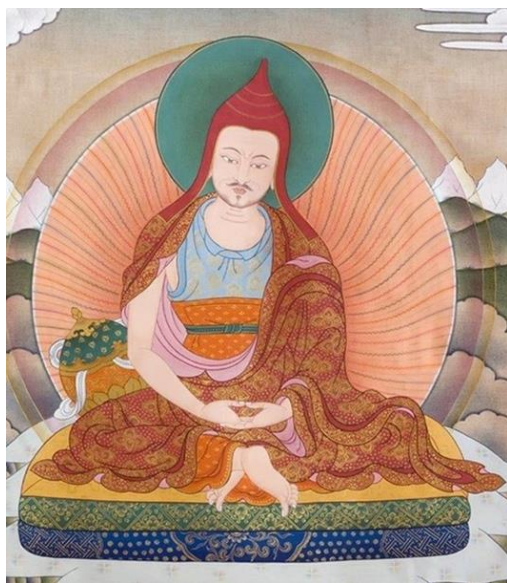
Однако учителя Востока говорят, что истинная мудрость и просветление лежат за пределами ума и становятся доступными не тогда, когда ум интенсивно работает, а тогда,

когда, наоборот, наши мысли остановлены. Когда ум укрощён, наша «мысле мешалка» не мешает нам видеть идеи и образы высшего разума.

Это нравится, а это нет; это я «люблю», а это ненавижу; к этому питаю симпатию, а к этому антипатию; это привлекает, а это отталкивает; это хорошо, а это плохо... Человеку с такими отношениями и взглядами очень сложно увидеть ситуацию во всей её полноте и постичь её глубинный смысл. Мудрецы древности учили как избавляться от «ловушек ума» в виде предубеждений, предрассудков, субъективности. И одним из главных путей развития видения реальной действительности является культивирование непредвзятости, отстранённости, отрешённости, философского взгляда на вещи. Вот почему, например, в ТОП-менеджменте американских корпораций так поощряется степень доктора философии? Модно? Нет, акулы бизнеса, прагматики до мозга костей не будут платить просто так

всего лишь за красивый титул! Оказывается все дело в философском взгляде на жизнь! Ведь не случайно все великие правители советовались со своими учителями и философами-наставниками. Философский взгляд на вещи и события характеризуется отстраненностью, независимостью, свободой от предрассудков, предубеждений и других ограничивающих разум и искажающих истину влияний личности, а, следовательно, и большей степенью видения реальной объективности, трезвостью, мудростью.

**Источник мудрости:
«Бодхичарья-аватара» или «Путь
бодхисаттвы»
Шантидэва**

Шантидэва — выдающийся индийский мыслитель, буддийский монах VIII века монастыря Наланда, внёсший значительный

вклад в развитие школы Мадхьямака, один из 84 буддийских махасиддх.

Великий Шантидэва родился в южной стране Саураштра и был сыном царя Кальяनावармана. С рождения он получил имя Шантиварман, что означает Охранитель мира. На наследного принца возлагались все надежды, что он вскоре займёт трон и станет во главе государства. Но после встречи с одним нищим аскетом, давшим ему наставления в одной из духовных практик, у юноши было совсем иное видение своего жизненного пути. Когда царь-отец скончался, было решено немедленно возвести на престол Шантивармана. Величественный трон из драгоценных металлов и камней уже был готов для коронации, однако в ту же ночь накануне этого мероприятия он увидел во сне Бодхисаттву Манджушри, который занял его трон, по этой причине он, не испытывая никакой тяги к несметным богатствам своего царства, отказался от престола, покинул свою

страну и ушёл в монастырь, не выдавая своего происхождения. В великом монастыре Наланда он принял монашество у настоятеля Джаядевы, возглавляющего общину из 500 монахов и обрёл духовное имя Шантидэва, что в переводе означает «Божество умиротворения».

Монастырь Наланда, грандиозные развалины которого и сегодня можно видеть в штате Бихар северной Индии, являлся одним из крупнейших центров религии и философской мысли Востока. Монастырь был основан царями из династии Гупта, которые, не будучи буддистами, оказывали университету поддержку из уважения перед религией и знанием вообще. Кроме философии Махаяны, в Наланде изучалась буддийская литература, индийские Веды, логика, грамматика, искусство, медицина, магия, философия небуддийской школы Санкхья и ряд дополнительных предметов. Именно здесь Шантидэва обрёл своё блестящее образование.

Здесь он также, втайне от всех, получил от самого Манджушри наставления по практикам Трипитаки (в переводе с санскрита означает «Три корзины» – свод большого количества буддийских священных текстов о достижении Просветления). Шантидэва был очень скромн, и хотя, отрёкшись от мирской жизни и достигнув высшей цели духовного пути, он обрёл безграничные качества, это было скрыто от глаз других окружающих его монахов. Поскольку он выполнял все свои практики тайно, в основном ночью, а днём отдыхал, монахам казалось, что он только и делает, что ест, спит и оправляет естественные потребности (по другой версии – ел, спал и слонялся). Поэтому монахи в насмешку прозвали его «Мастер трёх достижений».

У монахов Наланды существовал обычай время от времени собираться вместе и читать какое-нибудь философское сочинение, обсуждая его и дискутируя о нём. Шантидэву монахи считали человеком глуповатым и «не

самым способным». Но, между тем, до него также дошла очередь читать философский текст. Шантидэва спросил своих братьев, ему читать своё или чужое? Монахи же решили подшутить над туповатым простаком и предложили ему читать его собственное сочинение. После этого Шантидэва начал читать «Бодхичарья-аватару» – текст, который вскоре стал нормативным для Махаяны трактатом об идеале бодхисаттвы и пути Махаяны. Читая этот текст, Шантидэва вошёл в самадхи и, кроме этого, начал ещё и левитировать, воспаривши над землёй перед изумлённой и потрясённой монастырской братией. Конечно, после этого случая, монахи уже больше не считали его туповатым.

После этого Шантидэва много путешествовал по всей Индии с целью распространения учения Дхармы. Его жизнь и деятельность сопровождались многочисленными чудесами, которые он творил для помощи и во благо другим людям. Например, однажды

Шантидэва решил стать охранником царя Аривишаны. Он взял в руки деревянный меч и, постоянно медитируя о единстве со своим святым учителем Манджушри, наделил этот меч великой силой Дхармы. С этим с виду деревянным, но наделённым необыкновенными свойствами оружием, он мог отразить любое нападение. Стараниями Шантидэвы в стране Магадха воцарился мир и покой, благополучие и процветание. Однако, как это всегда бывает, другие придворные стали завидовать Шантидэве и наклеветали на него правителю:

— Этот человек — самозванец! Кого он может защитить!? У него ведь и оружия то нет, только один деревянный меч...

Царь преисполнился великим гневом и стал проверять один за другим мечи своих охранников, пока не дошла очередь до Шантидэвы.

— Но я не могу достать свой меч из ножен, — ответил тот, — так как этим я нанесу вред царю.

— Даже если я пострадаю, — кричал царь, — я приказываю тебе обнажить свой меч!

Шантидэва отвёл царя в уединённое место и попросил его смотреть на него только одним глазом, а другой прикрыть ладонью. После этого он достал свой меч из ножен и когда клинок сверкнул, этот свет был настолько невыносимо ярким, что глаз царя вылетел из глазницы и упал на землю. Царь и вся его свита пришли в настоящий ужас и стали умолять Шантидэву о прощении и просить его даровать им прибежище на пути Дхармы. Шантидэва взял выпавший глаз, вложил его в глазницу царя и, благословив его, вернул ему зрение. Таким образом, вся страна преисполнилась веры и приняла учение Будды.

Шантидэва достиг единства действий тела, речи и ума, обрёл сиддхи Махамудры (тайная

йогическая практика), в нём проявились все превосходные свойства Дхармы, а когда его земная миссия была выполнена, он в собственном физическом теле ушёл в «ясный свет».

Несмотря на то, что Шантидэва приобрёл авторитет за счёт своего труда «Бодхичарья-аватара» (в переводе с санскрита – «Путь Бодхисаттвы»), у него были и другие произведения. Однако только «Бодхичарья-аватаре» суждено было стать одним из самых известных буддийских сочинений. И вскоре это произведение начали переводить на другие языки, такие как тибетский и китайский. «Путь Бодхисаттвы» на протяжении многих столетий служил непревзойдённым источником вдохновения и мудрости для многих поколений не только великих наставников и их учеников, но и для самых простых людей. «Путь Бодхисаттвы» в Махаяне играет такую же великую роль, как

«Дхаммапада» в Хинаяне, как Бхагавад-Гита в индуизме или «Дао-дэ-Цзин» в даосизме.

В трактате «Путь Бодхисаттвы» подробно изложены многочисленные аспекты буддизма: философия, этика, цели, медитация, ценности, обеты, поведение и так далее.

В структурном отношении трактат «Путь Бодхисаттвы» состоит из 10 глав, каждая из которых посвящена одному из аспектов Пути.

Первая глава «Бодхичарья-аватары», именуемая «Хвала Бодхичитте», содержит описание многочисленных преимуществ овладения бодхичиттой, то есть пробуждённым сознанием.

Во второй главе под названием «Осмысление сотворённого зла» Шантидэва размышляет о всех видах вреда, причиняемого телом, речью и умом, совершаемого теми, кто «обманут омрачённостью», то есть людьми ещё блуждающими во тьме.

В третьей главе, именуемой «Зарождение Бодхичитты», рассказывается о том, какую

радость приносит бодхичитта, зарождающаяся в сердце на благо всему живому и как нужно беречь это сокровище.,

В четвертой главе под названием «Самоконтроль» Шантидэва предупреждает о той особой осмотрительности и осторожности, с которой необходимо относиться к своим поступкам и мыслям, чтобы не потерять бодхичитту.

Пятая глава называется «Бдительность». Поскольку всё берёт своё начало в уме, Шантидэва здесь учит бдительности — непрерывному осознанию состояния ума и тела.

В шестой главе под заголовком «Парамита терпения» рассказывается о важности обретения качества или добродетели терпения, о том, как оно помогает на пути и как его достичь.

Седьмая глава «Парамита усердия» посвящена следующему шагу на Пути —достижению

добродетели усердия, то есть обретению качества стремления к благому.

В восьмой главе «Парамита медитации» Шантидэва наставляет тому, как отстраниться от материального мира, освободиться от его влияния и погрузиться в медитацию.

В девятой главе, озаглавленной «Парамита мудрости» Учитель задаёт множество глубоких вопросов и, отвечая на них, излагает основные понятия йоги-мудрости.

В заключительной десятой главе под названием «Посвящение заслуг» Шантидэва описывает то, как бы ему хотелось чтобы проявилось в жизни его учение, кому и какую пользу чтобы оно принесло.

***Вот некоторые кристаллы мудрости из
«Пути Бодхисаттвы»:***

*Сегодня я сыт и здоров,
И ум мой ясен, как солнце.
Но жизнь обманчива и коротка,*

*А это тело, как вещь, одолженная на
мгновенье...*

*Всех можно укротить,
Укротив лишь свой ум.
Всех можно покорить,
Покорив лишь свой ум.*

*Ибо Проповедующий Истину молвил:
“Все страхи,
А также все беспредельные страдания
Берут начало в уме”...*

*Число враждебных существ неизмеримо, как
пространство.
Их всех одолеть невозможно.
Но, если победишь гнев, –
Покоришь всех врагов.*

*С решимостью, верой и благоговением,
Непоколебимостью, учтивостью,
совестливостью,
Осторожностью и безмятежностью
Усердствуй на благо другим.*

*Теперь, обрета власть над умом,
Всегда улыбайся.
Перестань хмурить лоб и брови,
Первым начинай разговор и стань другом для
всех...*

*С почтением принимай советы тех,
Кто искусно наставляет других
И сам предлагает помощь.
Будь всегда учеником всех живущих.*

*Превозноси достоинства других, даже если
они того не слышат.*

*Снова и снова рассказывай о них с
удовольствием.*

*Если же речь зайдет о твоих достоинствах,
Просто знай, что их ценят.*

*Цель всех деяний – радость,
Но, даже владея несметным богатством, её
нелегко обрести.*

*А потому возрадуйся достоинствам других,
Взращенным с величайшим трудом.*

*Мягким и нежным голосом
Говори от чистого сердца и по существу,
Дабы слово твоё было понятно, приятно уху.
И сказано из сострадания.*

Что бы ни выпало мне на долю,

*Пусть неизменной будет радость моя.
Ибо в печали я не достигну желаемого,
И мои добродетели истощатся.*

*К чему печалиться,
Если всё можно ещё поправить?
И к чему печалиться,
Если ничего уже поправить нельзя...*

Более подробно:

1. Шантидева. Бодхичарья-аватара (Путь бодхисаттвы).

В сходном ключе:

1. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н.Топорова. – М., 1960.
2. Маха-Сатипаттхана-сутта (Большая сутра об основах осознанности). Перевод с пали буддийского монаха Ньянапоники.
3. Гампопа. Драгоценные четки Высшего Пути. Текст взят из книги "Тибетская

Йога и Тайные Доктрины". Английский перевод и примечания У.И. Эванс-Венца, Русский перевод Владимира Данченко.

4. Атиша. Драгоценные чётки Бодхисатвы. Пер. с тибетского Б.Загуменнова.
5. Эванс-Вентц У. Й. Тибетская йога и тайные учения. Издательство: Гранд, 2001 г.

Принцип мудрости №13: «Мудрая жизнь – чистая жизнь»

*Нет дара ценнее, чем щедрость,
И хуже врага, чем корысть.
Добро возлюби. От пороков
Немедленно сердце очисти...*

Панчатантра

*Тебе следует держаться нравственности
неущербно, неотступно, безупречно,
незапятнанно, неискаженно... Ведь
родившийся человеком, но творящий злые
дела, куда скудоумней того, кто золотой
сосуд, украшенный самоцветами наполняет
нечистотами!..*

Нагарджуна «Послание к другу»

Как жить мудро? Ответ на этот вопрос – трудная задача для современного человека. Но для мудрецов древности этот вопрос не

представлял никакой сложности. Чтобы жить мудро, достаточно не делать глупости. А что такое глупости? Это то, что загрязняет нас, наше тело, наши чувства, наш ум, нашу душу. Это то, что осуждается в обществе: пьянство, разврат, разбой, короче говоря, пороки. Поэтому чистая и высоконравственная жизнь — это и есть жизнь в мудрости.

В связи с повсеместным распространением литературы по магии, колдовству, гипнозу, экстрасенсорики, манипулированию сознанием человека очень актуальной становится тема психической безопасности и тонко-энергетической защиты. Экстрасенсы, маги, колдуны, даже психологи сначала вызвав множество страхов по поводу угроз, истекающих с тонких планов, снова же предлагают целый набор инструментов астральной защиты.

Но мудрецы древности и востока, рекомендовали самую действенную и надёжную защиту от всевозможных сглазов,

порчей, напастей и любых других нечистей. И эта непробиваемая защита заключается в нашей внутренней чистоте. Подобное притягивает подобное. Поэтому чистота наших желаний и чувств, мыслей и помыслов, мотивов и устремлений не оставляет никакого шанса для негативного воздействия на наше сознание извне. Вот почему внутренняя чистота – это самый лучший щит.

Но у этого вопроса есть ещё и вторая сторона. Бывает так, что человек, стремящийся к моральной чистоте, начинает осуждать и презирать тех людей, которые, как ему кажется, этой чистоты не имеют. И в этой связи есть замечательная практическая теория, которую в популярной литературе называют «теорией зацепок» или «концепций привязанностей». Важно иметь какое-либо, в том числе и духовное благо в виде той же нравственной чистоты, следования заповедям, выполнения морального долга, но нельзя это ставить в своей жизни на самое первое место.

На первом месте всегда должно быть Единое Целое, а не его какая-либо из частей, какой бы важной она для нас ни казалась. Если человек боготворит какой-то один из аспектов безграничной жизни, он «цепляется» за него, проявляет агрессию при потере этого аспекта. А проявление агрессии – это потеря любви в душе. В Библии сказано: «Бог есть любовь». Поэтому, теряя любовь в душе, мы теряем свою связь с Творцом Вселенной, а значит и ту внутреннюю чистоту и свет, которые нас не только защищают, но и оживотворяют.

Зацепки, привязанности, зависимости, якоря, крючки – в современной литературе они называются по-разному, но приблизительный их смысл в следующем:

- Зацепки – это привязанность к результатам и плодам нашей деятельности, это наша эмоциональная зависимость от итога наших действий.
- Это то, что «парит», что «напрягает», по чём болит голова, что стягивает улыбку с

лица, мешает человеку всегда быть в радостном расположении духа.

- Это то, потеря, разрушение или отсутствие чего, проблемы с чем вызывает в нас негативные эмоции, отрицательные мысли, агрессию по отношению к себе или по отношению к окружающему миру.
- Это ложное эго – это то, с чем человек себя отождествляет, приравнивает, то к чему прирастает душой, к чему приклеивается его душа, то, чем или кем он себя ошибочно считает.
- Это то, на что кроме Бога человек делает основную точку опоры, на что он опирается, возлагает ложные надежды, как на постоянную защиту и поддержку.
- Это то, что кроме Божественной любви человек закладывает в основу своего счастья, что считает краеугольным камнем фундамента своей жизни.

- Это то, что человека больше всего интересует, то, мыслями о чем он живет, что для него дороже всего на свете, к чему он слишком серьезно относится, то на чем он излишне сконцентрирован, сфокусирован, помешан, вместо концентрации на любви к Богу.
- То, что человек поставил между собой и Богом, то, из-за чего он перестал видеть Бога, то, что нарушает его единство с Творцом, с Вселенной.
- То, что кроме Творца стало для человека главным источником его обусловленного счастья, радости, энергии, смыслом его жизни, но это одновременно и то, из-за чего он не видит истинного счастья и истинного смысла жизни.
- То, что человек настолько идеализировал, что «сделал это кумиром» или Богом, на что он молится, на что медитирует, над чем он трясётся, за что боится, что его волнует даже без отсутствия причины

волноваться, что отвлекает его от любви к Богу.

- То, что мешает любить Бога и всю Вселенную, что мешает нашему устремлению к Богу, к единству со всем сущим, то, что держит, мешает подняться над земным и человеческим и прийти к Божественному.

**Источник мудрости:
«Диагностика кармы» и «Человек
будущего»
С. Н. Лазарев**

Сергей Николаевич Лазарев – российский практический философ, исследователь законов духовной жизни человека и их влияние на здоровье и судьбу, автор целого ряда многотомных серий книг («Диагностика кармы», «Человек будущего», «Воспитание родителей»).

С. Н. Лазарев родился городе Ейск в 1952 году и является нашим с вами современником. Закончил Российский Государственный Педагогический Университет имени А. И. Герцена и, параллельно прошёл переподготовку в Санкт-Петербургском Государственном Университете, где получил квалификацию «Практический психолог».

С начала 1980-х годов он занимается исследованиями информационно-энергетических полей человека. В конце 80-х годов С. Н. Лазарев начал профессионально заниматься целительством. Научившись в лаборатории Вадима Полякова в Санкт-Петербурге дистанционной диагностике, он открыл у себя способности считывать информацию о состоянии здоровья с поля человека не только в связи с его настоящим, но и с его прошлым и будущим. Рассматривая болезни как следствия, он начал искать их глубинные причины. Обладая экстрасенсорными способностями и логически обрабатывая полученную с тонких полей информацию, в своих исследованиях он продвигался всё дальше и дальше, не останавливаясь на первоначальных выводах и достигнутых результатах. Сначала он исследовал поля, связанные с телом человека, затем с эмоциями, позже с подсознанием, ещё дальше с духом и душой. Сделав открытие,

например, что причиной некоторых заболеваний являются негативные эмоции человека, он начал искать, а что же является причиной этих негативных эмоций и так всё дальше и дальше ко всё более глубоким и тонким первопричинам возникающих проблем. Помогая сотням и тысячам пациентов исцелиться от разнообразных, в том числе тяжёлых заболеваний, С. Н. Лазарев вышел на понимание влияния мировоззрения человека на его здоровье и даже судьбу. Тогда, как рассказывает С.Н. Лазарев, он понял фразу из Ветхого Завета: «Злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет». Тогда он понял, для чего людям нужна религия, понял, что одним из самых лучших лекарств в мире является соблюдение заповедей и любовь в душе. С тех пор в его исследованиях наука стала соединяться с религией. Обладая видением тонких полей, он экспериментально проследил как вера в Бога, нравственное поведение, любовь в душе могут

постепенно вылечить человека даже от самых тяжёлых заболеваний. Но и на этом исследования не остановились, нужно было устранить ещё множество неразрешённых противоречий. Непонятным было, например, почему любовь к другому человеку и сильная к нему привязанность могут разрушать здоровье и судьбу не только того человека, кто эти чувства испытывает, но и того, кому они адресованы. И снова после тысяч наблюдений за пациентами и их ситуациями было сделано открытие, что решение оказывается в правильной расстановке приоритетов: если на первое место человек ставит любовь к Богу, тогда любовь к другому человеку не будет превращаться в страсть или привязанность и не станет его убивать и разрушать его судьбу. Таким образом, С. Н. Лазарев в ходе многочисленных исследований экспериментальным путём подтвердил важность следования главной заповеди Иисуса: «Возлюби Господа Бога твоего всем

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим».

Таким образом, С. Н. Лазарев выяснил, что одним из самых лучших лекарств для души, духа и тела является точная расстановка приоритетов и правильное мировоззрение человека, основанное на понимании вселенских законов. Как оказалось, лечить человека может понимание. А главное понимание сводится к тому, что смысл жизни – это увеличение любви в душе, а суть любой религии – это обретение единства с Богом.

Всё это подвинуло С. Н. Лазарева к написанию книг, в которых он делится результатами своих исследований, рассказывает о своих открытиях и о том, как он к ним пришёл. На сегодня насчитывается более 20 изданных им книг, а некоторые из них даже переведены на немецкий, польский, английский, чешский, испанский, японский и болгарский языки. А с 1993 года проводит семинары и читает лекции в Москве, Санкт-

Петербурге, других городах России, а также в Украине, Германии, Израиле, Польше, Латвии, Литве, в США.

Последнее время С. Н. Лазарев занялся также вопросами поиска решений тех проблем, которые стоят перед обществом и культурой, политикой и экономикой, перед всем человечеством и современной цивилизацией. Неправильное мировоззрение человека приводит к его болезни, проблемам по судьбе и даже смерти, а неправильное мировоззрение человечества, сделавшего крен в материалистический мир и забывшего о первичности души может привести к гибели современной цивилизации. В книгах «Диагностика кармы», «Человек будущего» присутствуют глубочайшие выводы и мысли С. Н. Лазарева относительно не только исцеления больного и улучшения его судьбы, но и гармонизации социальных процессов, развития общества в целом.

Нужно отметить, что книги С. Н. Лазарева не являются развлекательной беллетристикой, а представляют собой серьёзные труды, требующие от читателя не только внимательного чтения, но и глубокого изучения и осмысления содержащейся в них информации, а также практической работы над собой. Реальную пользу читателю приносит не та ценная информация, которую они несут, а та глубинная внутренняя трансформация человека в результате гармонизации его мировоззрения. Но, несмотря на всё это, книги С. Н. Лазарева читаются легко и просто, не пугая читателя заумными терминами и сложными заоблачными концепциями, как это часто бывает в психологической и психотерапевтической литературе. Мудрость его книг — практическая, она оздоравливает, исцеляет, гармонизирует, улучшает здоровье и судьбу.

Вот лишь некоторые кристаллы мудрости «Диагностики кармы»:

- *Мир прекрасен. Он прекрасен в каждом своём проявлении, прекрасен по своей сути, ибо он Божествен. И поскольку любая ситуация ведёт к любви и Богу, ни в какой ситуации мы не имеем права отказываться от любви, улыбки, радости и оптимизма.*
- *И если человек к жизни относится как к игре, если он наделён чувством юмора, то есть умеет радоваться там, где обычно огорчаются, его возможности быть здоровым и богатым резко повышаются.*
- *Бог не по силам испытания не даёт, — забываясь в полусне, думаю я. — Главное, чтобы не было страха перед будущим и неверия в себя. А перед сном надо напоминать себе о полном принятии Божественной воли, — думаю я и после этого засыпаю.*

- *Мы меняемся, чтобы приблизиться к Богу, а не для того, чтобы больше обрести человеческих ценностей. Они потом приходят сами. Насколько я меньше завишу от человеческого счастья, настолько больше я могу его иметь.*
- *Любовь даёт абсолютную картину мира, и когда мы мир сначала любим и только затем пытаемся понять, то никогда не будем в конфликте с ним.*
- *Жизнь – это данная нам возможность любить. Человек – это средство для любви. А смысл жизни – накопление любви.*
- *Почувствуйте, что каждая ситуация – это повод для того, чтобы излить любовь на другого человека. Ситуация положительная помогает активно накапливать любовь, ситуация отрицательная очищает любовь, делает*

её независимой от человеческих ценностей.

- *Бог есть любовь. То есть чем больше любви в нашей душе, тем сильнее через некоторое время мы подчиняем себе окружающий мир, превращая зло в добро. Снаружи можно обижаться, ссориться, негодовать – это не страшно. Главное – чтобы душа внутри источала любовь. Это искусство, которому трудно сразу научиться.*
- *Нужно пройти заново по всей жизни и увидеть Бога за каждой ситуацией, какой бы нелогичной, нелепой и несправедливой она ни была. Тогда внутреннее недовольство окружающим миром исчезнет, и линия судьбы, соответственно, выровняется.*
- *Если критическую, опасную ситуацию воспринимать как несчастье, то сломаешься. А если её воспринимать как возможность для*

самосовершенствования, то вместо развала идёт созидание.

- *Любовь к Богу – это крылья, любовь к земному – это гири. И чем тяжелее гири, тем сильнее должны быть крылья.*
- *Любовь к Богу, доброта и порядочность – вот тот фундамент, на котором можно построить дом любой высоты, не боясь, что он рухнет.*
- *Как бы мы ни старались спасти экологию, а человечество – от вырождения и бесплодия, без духовной гармонии мы не войдём в завтрашний день, и здесь личные устремления каждого либо уничтожают, либо спасают человечество. Каждый из нас может быть той каплей, которая спасёт Мир или переполнит чашу.*

Более подробно:

1. С.Н. Лазарев. Диагностика кармы. Книги 1-12. – Санкт-Петербург, 2009 г.

2. С.Н. Лазарев. Человек Будущего. – Санкт-Петербург, 2007 г.

В сходном ключе:

1. Айванхов Омраам Микаэль. Золотые правила ежедневной жизни. Издательство «Просвета» 2003 г.
2. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru)

Принцип мудрости №14: «Каждый человек – это наш учитель»

*Никто тебе не враг, никто тебе не друг, но
каждый человек тебе учитель.*

Восточная мудрость

*Для мудрых весь мир – учитель, а для дураков
вся Вселенная...полна врагов.*

Чарака

Мудрецы говорят, что в нашей жизни не бывает случайных людей. Каждый человек, который приходит в нашу жизнь, посылается нам для того, чтобы чему-то нас научить, что-то нам показать, помочь постичь то, чего мы ещё не понимаем, обрести те качества характера, которых нам пока ещё не достаёт. Таким образом, каждый, абсолютно каждый человек, которого нам доводится встретить,

посылается нам вечностью не просто так, а с какой-то определённой целью. Поэтому в некоторых из духовных братств и мистических орденов учили приветствовать каждого встречного человека словами: «Приветствую вас, о Учитель»! В современном мире такое поведение может остаться непонятым и вызвать нездоровую реакцию, но то, что к каждому человеку необходимо относиться с гораздо большей степенью осознанности, чем это делает средний статистический человек – это факт, которого не может отменить даже научно-технический прогресс.

Источник мудрости:

«Две жизни»

К. Е. Антарова

Конкордия Евгеньевна Антарова (1886 – 1959 гг.) – оперная и камерная певица (контральто) Мариинского и Большого театра, педагог, заслуженная артистка РСФСР, писательница, философ и теософ, организатор при Всероссийском театральном обществе Кабинета К. С. Станиславского.

В 14 лет, будучи в 6-м классе гимназии, К. Е. Антарова осталась круглой сиротой, но при этом не бросила учёбу, а закончила гимназию, самостоятельно зарабатывая уроками. Юная девушка решает уйти в монастырь и петь в церковном хоре. Но всё изменила встреча с Иоанном Кронштадтским, который сказал молодой девушке, что ей суждено трудиться в миру. Благодаря подругам по гимназии, собравшим для неё деньги на учёбу, Кора поехала учиться в Петербург. С 1901 года К. Е. Антарова учится на Бестужевских высших женских курсах и в Петербургской консерватории, зарабатывая себе на жизнь и выступая на сцене Петербургского Народного дома. После окончания учёбы и прослушивания с конкурсом 160 человек на место она попадает в Мариинский театр, где становится солисткой. С 1908 года участвует в Кружке любителей русской музыки в Москве и является солисткой московского Большого театра. Здесь же изучает актёрское мастерство

у К. Станиславского. Из-за приверженности к религии находилась под особым надзором спецслужб и властных структур.

Трехтомный теософский роман «Две жизни» Конкордия Евгеньевна Антарова написала во время второй мировой войны. В советское время издание такой книги было невозможным. Поэтому, эта книга долгое время распространялась по Москве самиздатом. После смерти К. Е. Антаровой рукопись хранилась у Е. Ф. Тер-Арутюновой, считающей автора романа своей духовной наставницей. Хранительница рукописи никогда не теряла надежды увидеть роман опубликованным, а до той поры знакомила с ним всех, кого находила возможным, потому можно сказать, что этим романом зачитывалось уже не одно поколение читателей. И наконец, в 1993 году роман «Две жизни», в котором соединен захватывающий сюжет с целым океаном древней и восточной мудрости, был издан. По одной из версий,

текст трилогии получен К. Е. Антаровой во время телепатических передач от одного из её Учителей, возможно, гималайских или тибетских махатм, подобно тому, как ранее передавались через Елену Ивановну Рерих книги учения «Агни йоги» или «Живой этики».

В романе «Две жизни» рассказывается о пребывании наиболее ярких светил русской культуры в ашрамах (школах-монастырях) Учителей Востока, где они постигали ту вневременную мудрость, которую по заданию великих махатм они должны были нести в мир, делая его более красивым, более гармоничным, более добрым и духовным. Одним из героев романа является юный Лев Толстой, которого на страницах произведения зовут Лёвушка. В официальной биографии Л. Н. Толстого сведения об учёбе в Индии отсутствуют, имеются только достоверные данные о его путешествии по Европе. Является ли посещение самым известным в

мире писателем гималайских ашрамов, где он проходил всестороннюю подготовку к реализации своей миссии, реальной историей из его жизни или это всего лишь красивый и вдохновляющий художественный вымысел К. Е. Антаровой? Ответ на этот вопрос не является целью автора этих строк. Наша же задача заключается в том, чтобы заинтересовать читателя познакомиться, с одной стороны, с невероятно интересным и увлекательным, и с другой стороны, очень глубоким и возвышающим сознание произведением. Что же ждёт читателя на страницах книг трилогии «Две жизни»?

Во-первых, это удивительные приключения главных героев, которые с ними случаются по пути в Индию. Погони, конспирации, отражения нападений, преодоление стихийных бедствий, дальние переходы, лишения и даже ранения – всё это герои вынуждены пережить для того, чтобы добраться до ашрамов Учителей.

Во-вторых, заинтересовавшегося читателя ждёт целый океан мудрых житейских советов, рекомендации о том, как строить отношения с окружающими людьми, как лучше прожить свой обычный серый день таким образом, чтобы он стал кирпичиком в храме великой и возвышенной жизни.

Любители любовных романов на страницах этой книги смогут познакомиться с захватывающей историей любви, но только любви не пошлой и страстной, а чистой, высокой, тонкой и сердечной. У героев трилогии можно поучиться красивым и незапятнанным отношениям, прекрасным и светлым чувствам.

На страницах этих книг читатель сможет найти подробное художественное описание тех таинственных восточных махатм, за которыми охотились даже нацистские учёные, в поисках которых снаряжались целые экспедиции. Детальные описания внешности, рассказ об образе жизни и мышления, о

поведении и манерах, о чертах характера и способностях, о принципах и приоритетах, о жизни и деятельности великих душ. Всё это создаёт такие яркие и сильные образы, что перед читателем, кажется, действительно возникает живой Учитель. Обретённый во время чтения светлый образ души, достигшей высот саморазвития, становится для читателя идеалом и маяком, указывая ему путь для непрерывного самосовершенствования.

Книги содержат очень много психологии, но не популярной поверхностной, глубинной и фундаментальной, содержащей основы правильных отношений, открывающей глубинные причины человеческих несчастий, разъясняющей, что необходимо делать для обретения недостающих человеку качеств характера и указывающей пути к истинному счастью.

Страницы трилогии пропитаны тонкой мистикой, откровениями, приоткрывающими завесу тайны и рассказывающими читателю о

тех великих способностях, которые кроются в глубине нашей души и раскрываются в процессе духовной эволюции и служению человечеству.

Трилогия является настоящим учебником по разрешению кармических проблем, выходу из порочного круга негативных причинно-следственных связей, семена которых взращивались человеком даже не одну жизнь.

Нельзя забывать, что при всём вышесказанном «Две жизни» — это к тому же ещё и художественный роман с красивым повествованием на правильном русском языке, что делает чтение особенно приятным. Это художественное произведение относится к тем шедеврам литературы, к которым рекомендуется периодически обращаться за мудрыми советами и за вдохновением. Каждый раз, перечитывая это произведение, читатель открывает для себя новые и новые грани бриллианта мудрости «Двух жизней».

Вот только некоторые кристаллы мудрости «Двух жизней»:

Если человек не живёт в лени, стараясь назвать её созерцанием, если он ищет выливать свою простую доброту во все дела и встречи, если он готов принять на себя слёзы и скорби встречного, если он, хотя бы в чём-нибудь сумел развить свою верность до конца, если его искания Бога не были личной жаждой совершенства, а несли людям бескорыстный труд, мир и отдых – человек вошёл в ту ступень духовной зрелости, когда мы, индусы, говорим: «Готов ученик – готов и Учитель».

Вся вселенная открылась тебе не потому, что в своих познаниях ты достиг вершины. Но потому, что чистота твоего сердца, чистота твоей жизни в простых действиях твоего обычного трудового дня помогла тебе

вместить радость божественной силы и слиться с нею.

Если люди заняты одним созерцанием, если сила их ума и сердца погружена только в личное искание совершенства, – им закрыт путь Вечного Движения. Ибо в жизни вселенной нет возможности жить только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую.

Переходы в сознании человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе того же Бога, что познал в себе.

Только тогда, когда ты поймёшь, что во всяком встречном сама Истина пришла к тебе, чтобы раскрыть тебе самому твои же закрепы, за стенами которых ты держишь

мешки со своею любовью, совершенно развязанные, тогда бы только мог ты приблизиться к пониманию второй истины, ставшей поговоркой у нашего народа: "Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе великий Учитель". И поскольку ты прочёл в себе свой урок, общаясь со встречным, поскольку ты раздражился, осудил, солгал, слицемерил, был недоброжелателен к человеку – постольку ты раскрыл самому себе своё ничтожество и отсутствие любви.

У тебя до сих пор была одна задача: найти и понять самому. Теперь твоя задача усложнилась: не одному тебе надо найти и понять, но для огромного круга людей тебе надо стать слугою, чтобы в них пробудить сознание, деятельность, силу и стремление к труду для общего блага.

Совершенно бессмысленно остановиться в жизни на религиозном восхвалении своего Бога. Если не дошёл до понимания, что Бог Един для всех и что путь к Нему, Единому, безразличен, – вся религиозная жизнь пропала. Человек совершенно так же закрепостился в своём добре, как отрицатель в своём зле. И тот и другой не поднялись в своём духовном понимании выше обид, объяснений, переживаний личных драм, самолюбия и бичеваний гордости.

Раскрывающееся сознание человека постепенно сбрасывает с себя чешую предрассудков. Мелкий вздор наказаний и наград, условных подаяний "за добродетель", которую человек понимает как "отказ" себе в чём-то, чтобы принести "жертву" насилия над собой другому, спадает с сознания просветлённого человека одним из первых. Он

начинает понимать всё величие Жизни. Он начинает ощущать радость жить в труде для другого. Он скучает, если сегодня в нём никто не нуждался. Понятие "быть нужным кому-то" становится ритмом его дня – как ритм дыхания, – неосязаемым, если оно идёт в гармонии и мире.

Проходя день, живи его как свой последний день. Но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний по гармоничности труда и его бескорыстию.

Твой путь – путь служения Богу в человеке. Твой труд – путь знания, приложенного в любви и труде простого дня".

Более подробно:

1. Антарова К. Е. Две жизни. – М.: «Сиринь садхана», 2004 г.

В сходном ключе:

1. Хейч Элизабет. Посвящение. Перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2004 г.
2. Анни Безант. Учителя // Махатмы. Легенды и реальность. Учителя тайной мудрости – сборник. – М.: Фонд духовной культуры мира, Сфера, 2001 г.
3. Радханатха Свами. Путешествие домой. Издательство «Арт Дизайн +» 2012 г.

Принцип мудрости №15: «Стройте небо на земле»

Живи – будто на земле рай!

Марк Твен

*Не надо Рай искать на небесах,
Он на Земле – возле того, кто любит...*

Нисса

*Любовью ко всему на свете
Создайте рай вы на земле.*

Ольга Евсеенко

Учёные говорят, что человек – венец эволюции, что нет совершеннее его существа. Однако мудрецы древности утверждали, что человек – это только одна из степеней лестницы эволюции сознания, ведущей через минеральное, растительное, животное, человеческое царство на следующие уровни

духовного развития. Следующими после уровня сознания человека являются ступени духовного развития, на которых находятся воплощённые и развоплощённые Великие мастера и Учителя человечества, направляющие его эволюцию. Это не раз приходившие на Землю и воплощавшиеся в человеческих телах пророки, святые и просветители, аватары, гуру, риши. И, в связи с этим, рождение в человеческом теле представляет собой прекрасную и уникальную возможность для эволюции души, которую мудрый человек всегда будет стремиться использовать. Только люди обладают возможностью чтения литературы, изучать духовный опыт предыдущих поколений, задавать вопросы об Абсолютной Истине и так далее.

Бывает, что изучение философских трактатов и духовной литературы сподвигает людей уходить или даже убегать из материального мира, искать «пещеру» или даже фанатично

бредить о быстрейшем уходе из жизни. Но мы ведь родились в человеческом обществе не случайно и явно не только для того, чтобы убежать от всех, спрятаться и наслаждаться одиночеством. Да и приближать момент своего ухода в мир иной тоже не только абсолютно глупо, но даже и грешно. Раз жизнь нам дана, значит нужно ею жить с любовью. А если человек каким-то образом уже прикоснулся к высшим духовным идеалам, изложенным в философских и духовных трактатах и священных писаниях мира, то значит пришло самое время для реализации высших духовных принципов на Земле, для их внедрения в нашу самую обычную и повседневную жизнь, для её одухотворения и наполнения гармонией и божественной красотой.

**Источник мудрости:
«Практическая теософия»
Чуруппумулладж Джинараджадаса**

Чуруппумулладж Джинараджадаса (1875 – 1953 гг.) – теософ, писатель, четвёртый президент Теософского Общества. В сферу интересов Джинараджадасы входили философия, литература, искусство, религия, наука и оккультизм. Он был также одарённым

лингвистом, свободно владевшим несколькими европейскими языками.

Первое его знакомство с теософией состоялось в возрасте 13 лет, когда он, будучи учеником английской буддийской школы, встретился с Чарльзом Ледбитером, который тогда был первым директором этой школы. Затем он вместе с Ледбитером едет в Англию, где в 1889 году встречается с Е. П. Блаватской. В этом же году Джинараджадаса становится учеником махатмы Кут Хуми. Джинараджадаса поступает и с отличием заканчивает Кембриджский университет, затем изучает литературу в Павийском университете – одном из старейших в Италии. В 1904 году Джинараджадаса едет в Америку, откуда начинает свою деятельность лектора теософского общества, читая свои лекции в разных странах мира на английском, французском, итальянском, испанском и португальском языках. Джинараджадаса со своими лекциями по теософии 3 раза

совершает кругосветное путешествие. Он рассказывает о принципах теософского учения во всех уголках земного шара.

Под его редакцией в 1919–1926 г. были опубликованы материалы двухтомника «Письма Учителей Мудрости» и им же, на основании документов, хранящихся в архиве центральной штаб-квартиры Международного Теософического Общества в Адьяре (Мадрас, Индия), подготовлены комментарии к ним.

Книга Ч. Джинараджадаса «Практическая теософия» составлена из лекций, которые он прочитал в 1910 году в Чикаго (США) и содержит в себе прикладные аспекты науки божественной мудрости по отношению ко всем сферам человеческой жизни. Обычно теософская литература представляет собой довольно сложный для чтения и понимания материал. Вопросы метафизики, космологии и глубинных основ религии – всё это, как говорится, не для обывателя. И практическое использование этих истин часто не только

затруднено, но иногда и даже сомнительно. Как говорится, знание о том, как образовалась Вселенная – на хлеб не намажешь. Но «Практическая теософия» Ч. Джинараджадаса затрагивает самые обычные и повседневные сферы нашей жизни, помогает нам привести её в гармонию с законами божественной мудрости. Книга написана простым языком, а изложенные в ней истины доступны и понятны.

Во введении в свою книгу Ч. Джинараджадаса пишет: «Ценность теософии как философии поведения состоит в том, что теософия подходит нам в любое время и для любого рода деятельности. Содержа универсальные истины, касающиеся глубочайших проблем бытия, в то же время она говорит нам правду, проливающую свет на самые незначительные явления нашей повседневной жизни. Человек, раз овладевший теософическими принципами, пусть даже только интеллектуально, уже никогда их не оставит. Они столь же

нераздельно вплетаются в ткань всей его жизни, как истины эволюции вплетены в ткань Природы. Человек может отказаться жить по ним, но не может отделить себя от них, они преследуют его дома, в его делах, в его развлечениях; они постоянно дают текущий комментарий всему тому, что он видит и слышит». Сформулировав и объяснив основные универсальные истины, Ч. Джинараджадаса в своей книге применяет их ко всем основным областям человеческой жизни и деятельности, посвятив каждой из этих областей отдельную главу.

Главу **«Теософия в семейных отношениях»** он, например, начинает из такого возвышенного теософского объяснения семьи: «Что есть семья в свете теософии? Это место встречи душ, которые должны помогать друг другу совершенствоваться. Никто не приходит в семью просто волей случая. Старшие и младшие, хозяева и слуги, гости и даже домашние животные находятся в семье, ибо

каждый из них может помочь и принять помощь. В божественном плане нет такой вещи, как случайность – каждый приходит и уходит, чтобы стать членом семьи надолго или ненадолго, потому что он может сотрудничать, чтобы способствовать благосостоянию всех членов семьи. У каждого в семье определённая роль, и его рост, как души, осуществляется путём исполнения этой роли со всей полнотой, которую только позволяют его способности. Дом – это место для роста, и идеальный дом – тот, где условия таковы, где каждый член семьи наиболее быстро развивается, продвигаясь к совершенству». В этой главе даются мудрые рекомендации для супругов и родителей, благодаря которым семья может достичь того высокого идеала первичной ячейки общества, который ранее предлагался только как утопия, практически не реализуемая на физическом плане.

В главе «**Теософия в школе и колледже**» Ч. Джинараджадаса пишет: «В настоящее время в мире образования очень много попыток проведения реформ. Все, чей практический долг состоит в обучении детей и выстраивании их характера, сознают, насколько неудовлетворительны существующие теории и методы. Направление и смысл этих различных реформ становится очевидным, когда мы подходим к проблеме образования с точки зрения теософии. Существующие теории начинают с предположения, что ум ребенка с момента рождения и до прихода в школу является чистым листом бумаги, поэтому целью обучения является дать ребенку знания, которыми он не владеет и сформировать характер, который еще не сформировался. Эти теории всё еще принимаются как верные, несмотря на тот факт, что всякий, кто обучал детей, и все родители, которые обязаны их воспитывать, знают из практики, что с самого

раннего возраста дети обладают различным характером, как и разными способностями». В этой главе описывается как лучше организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы бессмертные души маленьких детей не закомплексовывались с самого детства и не страдали от несоответствия учебных программ их способностям и индивидуальным особенностям. В этой главе можно найти практические советы, полезные на каждом этапе образования: от детского сада до университета.

В главе **«Теософия в бизнесе»** Ч. Джинараджадаса говорит: «Среди религиозных людей широко распространена идея, что бизнес несовместим с истинно религиозной жизнью. Это произошло вследствие того особого представления о жизни, которое передали своим последователям некоторые проповедники религии». Здесь даются важные рекомендации

о том, как организовать и вести дела в соответствии с божественным предназначением бизнеса. Как сделать так, чтобы самый «мирской» бизнес мог стать настоящим инструментом саморазвития, самопознания и духовной эволюции.

В главе **«Теософия в науке»** Ч. Джинараджадаса описывает те преимущества, которые наука может получить благодаря тесному взаимодействию с теософами: «Среди религиозных философий мира теософия занимает ведущее место в искреннем принятии фактов современной науки. Более того, теософия столь настойчиво апеллирует к наблюдению и обоснованию, что изучающий теософию, имевший до этого какую-либо научную подготовку, познакомившись с теософическим методом, чувствует себя, как дома. Это так не обязательно потому, что заключения науки и теософии одинаковы, но потому, что и то, и другое — результат определённых методов исследования. В

значительной мере мы обязаны современным научным методом работам Фрэнсиса Бэкона. Именно он придавал такое значение необходимости точного наблюдения, методичной классификации фактов, и подъёму от отдельных идей относительно этих фактов до общих представлений о законе природы. Этот индуктивный метод позволил современному ученому открыть великие, фундаментальные законы природы и практически применить научные открытия, что революционизировало цивилизацию». В этой главе рассматриваются те слабые места в науке, которые мешают не только развитию самой науки, но и нарушают гармонию в обществе и которые можно было бы легко устранить, немного подкорректировав ход мышления учёных и мотивацию их деятельности.

В главе «Теософия в искусстве» Ч. Джинараджадаса описывает истинные функции искусства с точки зрения

божественной мудрости: «Значение и место искусства в жизни возрастает с каждым днем, по мере того, как люди развивают больше способности мыслить и чувствовать. Чем выше цивилизация, тем большее влияние оказывает на нее искусство; а способность человека к художественному представлению и выражению становится во многих отношениях мерилom его эволюционных достижений. Почему это так, мы увидим, когда исследуем, что же такое искусство с точки зрения теософии». В этой главе даётся глубокое теософское понимание искусства не как шоу-бизнеса, а как настоящей мистерии, возвышающей чувства человека и утончающей его натуру, делая её более восприимчивой к тонким вибрациям Абсолюта.

В главе **«Теософия в государстве»** Ч. Джинараджадаса показывает воздействие этических систем на развитие государства: «Всякая великая этическая система

выстаивает или падает соответственно её воздействию на людей, образующих организованные государства. Поскольку человек является единицей социальной организации, то ценность для него любого этического учения неотделима от его приложения к обществу, частью которого он является. Точно так же, как понимание некоторых простых истин теософии изменяет представление человека о себе, понимание того, что же составляет истинное государство, будучи рассмотрено в свете теософии, глубоко меняет отношение человека к жизни среди своих собратьев — людей». В этой главе рассматриваются такие принципы общественно-политической жизни, которые, будучи заложены в фундамент государственных отношений, позволят создать города и целые страны, существующие как братства душ, как большие семьи, где все помогали бы друг другу и никто никого не эксплуатировал.

Вот только некоторые афоризмы из этой замечательной книги:

Первая истина говорит нам, что человек — это душа, а не тело; что тело — просто инструмент, используемый душой, который может быть оставлен, как во время смерти, когда он больше не подходит для намерений души. Она также говорит нам о реинкарнации или о процессе повторения рождений на земле, путём которого душа жизнь за жизнью увеличивает свой опыт, таким образом медленно возрастая и в мудрости, и в силе, и в красоте.

Вторая истина говорит нам, что цель жизни — не созерцание, но действие, и что каждое действие в жизни человека должно быть руководимо пониманием необходимости его гармоничного соответствия божественному

плану эволюции. Чем больше душа сотрудничает с божественным планом, тем счастливее, мудрее и великолепно она становится.

Третья истина говорит нам, что каждый человек связан невидимыми узами со всеми своими братьями; что они поднимаются и падают с ним, а он — с ними; что только когда он помогает целому, частью которого он является, он действительно помогает себе. Потому любовь к братьям и альтруизм в высшей форме являются неотъемлемым условием роста.

Дом — это место для роста, и идеальный дом — тот, где условия таковы, где каждый член семьи наиболее быстро развивается, продвигаясь к совершенству.

Домашнее животное, будучи частью семьи, вовсе не является таким маловажным её членом, как люди обычно воображают. Божественная жизнь есть в животном, так же как и в человеке, но находится на более ранней стадии и потому менее развита. Дальнейшее развитие она должна приобрести через контакт с человеком. Долг человека перед своим домашним животным — смягчать его дикую природу и прививать черты разума, любви и привязанности.

Настоящий университет должен так обучать своих студентов, чтобы по окончании его во всех трудах их жизни светило спокойное и ясное сияние, как у бессмертного, совершающего работу во времени, и это — реальное основание всякой культуры, заслуживающей этого имени.

Душа приходит не за богатством или лёгкой жизнью, а за способностями, и она отправляется в деловой мир, а не в религию или искусство, потому что бизнес может быстрее научить её тем качествам, которые требуются для её роста, чем любая иная сфера. Подлинные добродетели, приобретаемые в бизнесе, являются в основе своей духовными. Человек не может быть преуспевающим бизнесменом, если не умеет сосредоточиться на одном деле, не может быстро реагировать на открывающиеся возможности и не развивает своё воображение. Это не "мирские" добродетели просто потому, что их развивают в деятельности, которая считается "мирской"; это способности, которые встраиваются в жизнь души.

Все люди являются проводниками великой Божественной Силы, и когда она проходит через них, они оставляют её при себе – одни больше, другие меньше; и большинство из них не понимают своего долга – трансмутировать силу в насколько возможно обширную деятельность. Если бизнесмен признает этот принцип, то осознает, насколько он является строителем божественного здания человеческой жизни.

Более подробно:

1. Джинараджадаса Ч. Практическая теософия.
– М.: Амрита-Русь 2006 г.

В сходном ключе:

1. Блаватская Е. П. Некоторые указания для
каждодневного пользования. Источник:
сайт теософического общества
www.theosophy.ru

2. Айванхов Омраам Микаэль. Золотые правила ежедневной жизни. Издательство «Просвета» 2003 г.
3. Свами Шивананда. Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости». Издательство Yoga Bhavan, 2001 г.
4. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
5. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.
6. Далай Лама XIV. Океан мудрости. Руководство для жизни. СПб.: Астрель 2012 г.

Принцип мудрости №16: «Ищите мудрый совет»

*Что город с разрушенными стенами и без
ограды, тот и человек, поступающий без
совета...*

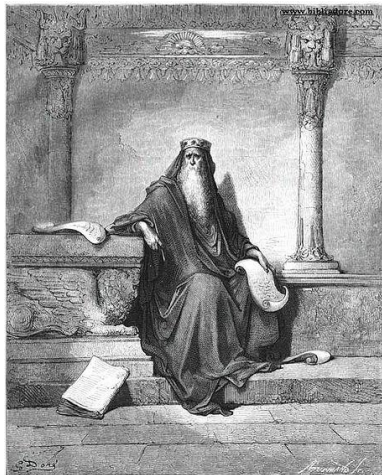
Книга притчей Соломоновых

Не каждый из нас и не всегда способен найти самое оптимальное решение. Но каждый способен обратиться за помощью в поиске наилучшего решения к своим родным, близким, любящим нас мудрым людям. Как говорится, одна голова хорошо, а две или три – гораздо лучше! «С советом всё делай»!.. – так советовал Соломон! Всегда советуйтесь с мудрыми людьми и будьте благодарны за их помощь.

Согласно легенде, однажды царю Соломону, который впал в тоску, некий ювелир изготовил перстень, который должен был

вернуть царю его прежнее расположение духа. И вообще, посоветовал он, было бы хорошо, если б царь почаще – как в грустные, так и в радостные моменты своей жизни – посматривал на надпись, исполненную на перстне. Тогда этот правитель будет относиться к своим переживаниям, как подобает истинному философу – со спокойным пониманием временности всего происходящего. Надпись на перстне гласила: «Все пройдет». Поэтому мудрецы всегда учили ко всему относиться философски, понимая, что в материальном мире абсолютно всё временно.

Источник мудрости: «Книга притчей Соломоновых»

Соломон.

Соломон (965 – 928 гг. до н. э.) – третий еврейский царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства, в период его наивысшего расцвета. Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский Храм – главная святыня иудаизма.

Имя Соломон (Шлома) происходит от корня (на иврите) «шалом», то есть «мир» или «шalem», то есть совершенный. Был ли он реальной исторической фигурой или вышел из древних легенд — это неизвестно (за исключением библейских рассказов, записанных спустя сотни лет после его предполагаемой смерти, никаких исторических свидетельств, подтверждающих его существование, не обнаружено). Однако с уверенностью можно сказать о том, что даже если Соломон является мифологическим героем, значит, был прототип легендарного царя-мудреца. Для позднейших периодов еврейской истории правление Соломона представляло своего рода «золотой век». Его часто называли «солнцеподобным». Соломон является героем, описание которого мы находим одновременно в трёх священных писаниях — иудейской, христианской и исламской религиозной традиции. В Коране Сулейман представлен также как «мудрейший

из людей, понимавший язык зверей, которые подчинялись ему». Это был не воинственный царь, а процветания своей страны он достиг благодаря мудрости и дипломатии. Например, считается, что Соломон покончил 500-летнюю вражду между евреями и египтянами, взяв в качестве первой жены дочь египетского фараона. Всего у Соломона было 700 жён и 300 наложниц. Когда современный человек слышит о таком понятии как гарем, у него возникают, чаще всего неправильные ассоциации, связанные с распространёнными в наше время сексуальными взглядами, имеющими мало общего с теми древними традициями, которые имели место тысячи лет назад. Некоторые исследователи, вопреки сложившемуся мнению, утверждают, о том, что гаремы являлись не местом плотских утех и даже разврата, а социальным институтом, необходимым для выполнения обязанностей царя перед своим народом. Для обеспечения мира с соседними государствами царь должен

был породниться с их правителями, брав в жёны их дочерей, и обеспечивая им всем уровень жизни, достойный цариц. Древние цари несли полную ответственность за счастье всех своих подданных и если муж какой-либо из женщин царства погибал на войне, умирал от болезни, царь должен был найти ей другого мужа или взять её к себе в гарем в качестве наложницы и содержать её. Конечно, со временем с вырождением настоящих «солнечных» батюшек-царей, такое благородное отношение к людям было утеряно.

Символом Соломона является Звезда Давида и, так называемая, печать царя Соломона. В исламе шестиконечная звезда носит название Звезды Соломона. Древние мистики часто считали Звездой Соломона пентакль (5-ти конечную звезду), а иногда даже 12-конечную звезду. Все эти геометрические фигуры являются древними мистическими символами, обозначающими знания о законах мироздания

и бытия. Например, тот треугольник шестиконечной звезды, который одним из углов повёрнут вниз, обозначает снисхождение духа в материю с целью её одухотворения. А тот треугольник, который одним из своих углов указывает вверх, обозначает возвышение и утончение материи до высших состояний духа, превращение её в свет. Пересекаясь между собой, эти треугольники говорят нам о гармоничном взаимодействии между собой двух потоков сознания: снисхождение духа и освящение материи, благодаря взаимодействию которых протекает эволюция жизни во Вселенной. И дух и материя одинаково священны и являются для нас необходимыми условиями развития. Увлечение каким-либо одним из этих полюсов приводит к потере целостного видения того, для чего мы живём. Спустя тысячи лет после Соломона философы разделились на два лагеря. Те, которые отдавали предпочтение духу и духовным

сторонам жизни, говоря, что дух первичен, составили лагерь философов-идеалистов, а те, которые считали первичной материю, образовали лагерь философов-материалистов. Так было утеряно целостное видение общей картины мира, что привело к нарушению гармонии во многих аспектах человеческой деятельности. По этому поводу вспоминаются слова Альберта Эйнштейна, который говорил, что «Наука без религии – хрома, а религия без науки – слепа». И только немногие на протяжении тысяч лет понимали, что дух и материя, подобно инь и ян, являются двумя сторонами одной великой идеи. Образно говоря, дух – это сверхтонкая материя, а материя – это уплотнившийся дух. А что из них первично, то на этот вопрос не могут ответить правильно ни те, ни другие из разделившихся философских лагерей, потому что, отдавая приоритет чему-то одному, они утратили истину. А первична любовь, которая и создаёт посредством взаимодействия духа и

материи все миры. И всё, о чём мы сейчас говорили, и многое большее зашифровано в шестиконечной Звезде Соломона.

Пентакль Соломона также раскрывает перед размышляющим человеком множество великих истин: пять лучей звезды символизируют человека с пятью уровнями присутствующего в нём сознания. В человеке присутствуют минеральные вещества, из которых строится его тело. Все элементы обладают сознанием атома. На этом уровне сознания атомы учатся взаимодействию между собой на уровне притяжения, создавая друг с другом сначала кристаллы, минеральные, а затем более сложные органические вещества, РНК и ДНК. Очень многие ткани в человеке живут и развиваются, подобно растениям. Волосы, ногти, волокна мышц и так далее существуют по законам растительного царства. Это более высокий уровень развития сознания, на котором представители растительного царства уже не

только обладают материальным телом, состоящим из атомов, но и, впитывая из внешней среды другие вещества, образуют более сложные органические структуры, которые учатся чувствовать. Современные учёные экспериментально подтвердили существование у растений чувств и эмоций, о чём задолго до появления необходимых для этого приборов рассказывали мистики и мудрецы. Биологический организм всего человека мало чем отличается от самых высокоразвитых представителей животного царства, таких, например, как приматы. Тело человека построено по тому же принципу, живёт и развивается по тем же биологическим законам. На этом уровне сознания представители животного царства учатся думать. Поэтому интеллект не является признаком человека. Высокоразвитый интеллект — это только признак высокоразвитого животного. А человек относится к следующему уровню эволюции,

на котором представители человеческого царства учатся любить и развивают свой разум. Не ум (конкретный интеллект, помогающий животному выжить), а именно разум (мудрость, абстрактное мышление, позволяющее человеку искать смысл своей жизни, познавать кто он, откуда и куда идёт). И в этом человеку помогает присутствующий в его сердце пятый уровень сознания, который можно назвать божественным. Именно развивая в себе всё божественное, человек обретает истинную безусловную, бескорыстную всеохватывающую любовь, достигает гармонии и становится воплощением высшей божественной красоты. И именно этот уровень сознания должен быть в человеке и в его разуме самым приоритетным, так как именно он должен помочь человеку перейти на следующий уровень его духовной эволюции. Если божественное для человека является самым главным в его жизни, то, образно говоря, его

пятиконечная звезда становится символом высшей защиты. Если же аспект божественности приравнивается с каким-либо из других аспектов существования человека (животным или человеческим) или вообще не является для него приоритетным, то его пятиконечная звезда смотрит вверх «двумя рожками» и является сатанинским символом, означающим деградацию, а не эволюцию, как в первом случае.

«Книга притчей Соломоновых» – это одна из книг Библии. В 965 году до н. э. на царский престол в Израиле воссел сын Давида Соломон. Он не попросил Бога дать ему богатство и славу, но только «премудрость и знание», чтобы «управлять сим народом... великим». В ответ на эту просьбу Господь даровал ему «премудрость и знание» и «сердце... разумное». Впоследствии Соломон «изрек... три тысячи притчей». Лишь некоторые из этих мудрых изречений

записаны в библейской книге Притчей. Эту мудрость «вложил Бог в сердце его»...

Современному человеку, читающему не только «Книгу притчей Соломоновых», но и вообще любую из частей «Ветхого Завета», некоторые вещи могут быть несколько непонятными и даже пугающими. Например, такое понятие, как «страх Господень» или «богобоязненность». И в связи с этим нам необходимо сделать несколько комментариев, в свете которых читатель сможет легче воспринимать довольно тяжёлые для понимания тексты. Начнём со «страха Господня» и «богобоязненности». Почему именно страх перед Богом, а не, например, любовь к Богу? Нужно, во-первых, всегда помнить в какое время, в каком историческом контексте и к каким людям обращались мудрецы через эти писания. В управлении людьми есть два прямо противоположных по своему действию инструмента — кнут и пряник. И иудейские мудрецы должны были

прививать мораль и этику ещё вчера невежественным кочевникам, заставить которых вести себя правильно можно было тогда только через страх и угрозу наказания за плохое поведение и безнравственные поступки. Поэтому в ветхозаветных библейских произведениях так много слов «бойся Бога». Во-вторых, когда мы читаем любой древний трактат мы должны помнить о том, что он дошёл до нас сквозь тысячи лет, через разум многих переводчиков, допускавших неточности и искажения, переводя тексты с одного древнего языка на другой, а также руки многих переписчиков, не только иногда переписывающих текст по своему разумению, но и делающих всегда свойственные человеку ошибки и допускающих описки. Поэтому слова из Библии «да убоится жена мужа своего» являются примером такого искажения смысла. То, что изначально, возможно, означало «уважение, покорность, подчинение воле» в

результате множества переводов и переписываний дошло до нас как «страх, боязненность, да убоится». То же касается и такой концепции как «раб Господень». Понятие «раб» вообще неприемлемо в отношениях между людьми и Богом, не только потому, что Иисус называл людей «детьми Божьими», но и потому, что слово «Завет» («Ветхий Завет», «Новый Завет») обозначает торжественный обет или договор между Богом и человеком или человечеством. А по отношению к рабу понятие «договор» не применимо.

Кристаллы мудрости «Книги притчей Соломоновых»:

*Когда мудрость войдет в сердце твое, и
знание будет приятно душе твоей,
тогда рассудительность будет оберегать
тебя, разум будет охранять тебя,*

*дабы спасти тебя от пути злого, от
человека, говорящего ложь,
от тех, которые оставляют стези прямые,
чтобы ходить путями тьмы;
от тех, которые радуются, делая зло,
восхищаются злым развратом,
которых пути кривы, и которые блуждают
на стезях своих...*

(Притчи 2:10-15)

*Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой.*

*Во всех путях твоих познавай Его, и Он
направит стези твои.*

*Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся
Господа и удаляйся от зла...*

(Притчи 3:5-7)

*Блажен человек, который снискал мудрость,
и человек, который приобрел разум, —*

потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:

она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею.

Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава;

пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные.

Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее!

(Притчи 3:13-18)

Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.

Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что споткнутся.

(Притчи 4:18,19)

ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни...

(Притчи 6:23)

Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость.

Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их.

(Притчи 11:2,3)

У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.

(Притчи 14:29,30)

Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью.

Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть.

(Притчи 15:14,17)

Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.

Отвергающий наставление не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает разум.

Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.

(Притчи 15:31-33)

Погибели предшествует гордость, и падению — надменность.

Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.

*Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
(Притчи 16:18-20)*

Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо.

*Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.
(Притчи 19:8, 20, 21)*

*Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь – уста разумные.
(Притчи 20:15)*

Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.

Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:

потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.

Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.

(Притчи 23:19-23)

Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей:

таково и познание мудрости для души твоей.

Если ты нашел её, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.

(Притчи 24:13,14)

Более подробно:

1. Книга притчей Соломоновых. Библия (каноническая). Книги Священного

Писания Ветхого и Нового Завета.
Издательство: Российское Библейское
Общество, 2012 г.

2. Библия. Книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета. Канонические.
Минск, 1994.

В сходном ключе:

1. Талмуд.
2. Книга Екклесиаста. Библия
(каноническая). Книги Священного
Писания Ветхого и Нового Завета.
Издательство: Российское Библейское
Общество, 2012 г.
3. Псалтирь. Библия (каноническая). Книги
Священного Писания Ветхого и Нового
Завета. Издательство: Российское
Библейское Общество, 2012 г.

Принцип мудрости №17: «Не переживайте и не волнуйтесь»

Если ты проливаешь слезы о том, что нет солнца, — ты в это время не увидишь звёзд.

Рабиндранат Тагор

Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.

Далай-Лама XIV

Всё сущее имеет свои свойства. Каждая вещь, любое вещество характеризуется набором тех или иных качеств. Все силы, энергии, частицы, вибрации обладают собственным набором свойств, которые в своей совокупности и взаимодействии создают благоприятные или неблагоприятные условия, например, для выполнения тех или иных

действий. Уже не только мудрецы древности, но и некоторые современные учёные говорят, что время – это также особая энергия, тончайшее вещество, из которого соткана наша жизнь. Время также обладает своими качествами и свойствами, благоприятствуя или противодействуя тем или иным процессам.

Поэтому мудрецы древности уделяли особое внимание тому, благоприятен тот или иной период для совершения запланированных дел. Ведь идти в ногу со временем – значит быть в гармонии с той энергией, из которой создаётся будущее, настоящее и прошлое. Это и означает «поймать момент», «попасть в струю», войти в поток жизни». «Всему своё время» – говорят мудрецы. «Живи, сохраняя покой. Придёт весна, и цветы распустятся сами» – гласит китайская поговорка.

Сегодня людям в современном гипердинамичном мире редко удаётся сохранять внутреннее равновесие и душевное

спокойствие. А эмоциональное тело взволнованного человека подобно волнующемуся океану во время разбушевавшегося шторма. Для того же, чтобы наши эмоции и чувства не препятствовали восприятию впечатлений и образов из сфер высшего разума и мудрости любви, они должны быть подобны зеркальной поверхности лесного озера в тихую погоду, в котором способны отражаться все звёзды. Для того, чтобы обрести покой, мудрецы рекомендовали меньше переживать или даже вообще не волноваться по поводу происходящего в материальном мире. Пройдёт время и о любом самом «серьёзном» поводе, заставляющем нас сегодня тревожиться, бояться, нервничать, мы будем только улыбаться или даже смеяться. Поэтому, как поётся в известной песне «Don't Worry, Be Happy»: «Не парься, будь счастлив»!

Часто можно слышать фразу: «Могло бы быть и лучше»... Но это абсолютно не факт! Сейчас

скажу одну, может быть, для современного мира ересь, но: все что мы видим, все что нас окружает, все что мы имеем, абсолютно все что сейчас есть – это самый лучший вариант того, что могло бы с нами быть, это самое лучшее, что могло бы с нами случиться! Остальное, несомненно, могло быть еще и хуже, но благодаря небесам не случилось или не произошло. Все только к лучшему! Это нужно понять, осознать и благодарить жизнь за то, что есть! Вот то, что что-то может быть лучше (в будущем), если мы этого заслужим – это верно. Но только если заслужим! Будьте благодарны за то, что есть! Если у вас проблемы на работе – благодарите Бога и радуйтесь, что у вас есть работа! Если у вас проблемы в отношениях – благодарите Бога и радуйтесь, что у вас есть хоть какие-то отношения! Если у вас проблемы с машиной – благодарите Бога и радуйтесь, что у вас есть машина! Если у вас проблемы в семье – благодарите Бога и радуйтесь, что у вас есть

семья! Если у вас проблемы с детьми – благодарите Бога и радуйтесь, что у вас есть дети! Если у вас что-то болит – благодарите Бога и радуйтесь, что есть чему болеть! Если у вас проблемы – благодарите Бога и радуйтесь, что есть вы! Ну а если у вас нет (особых) проблем – то тем более благодарите Бога и радуйтесь, что у вас нет проблем! Благодарите Бога за это!

Источник мудрости: «Книга Екклесиаста» или «Книга проповедника»

Екклесиаст (Экклезиаст, Экклесиаст, Экклезиаст) – это одна из книг христианской Библии, которая, несмотря на то, что её точное авторство не установлено (по одной из версий, автором этой книги является иудейский царь Азария), помещается среди Соломоновых книг. Едва ли можно назвать в составе Ветхого Завета книгу, которая оказала бы

большее влияние на умы читателей на протяжении столетий, прошедших с момента её написания. Даже далекие от веры мыслители обращались к ней как к одному из наиболее глубоких философских трактатов.

«Книгу Екклесиаста» называют самой небиблейской из всех библейских книг. Причиной этого является её кажущаяся противоречивость, особенно в отношении смысла и ценности жизни. Читателю, особенно читателю-интеллектуалу, недостаточно глубоко проникшему с помощью своей интуиции и шестого чувства в скрытый смысл «Книги Екклесиаста» кажется, что в этом произведении говорится только о бессмысленности существования, о несправедливости жизни, о бесполезности и даже вредности знаний, даются наставления на то, что лучше бы ничего не делать. Но это только поверхностный и фрагментарный взгляд на отдельные строки «Книги Екклесиаста». Кажущаяся противоречивость

исчезает, если книгу прочитать несколько раз и размышлять над её цельным содержанием, а не вырывать из контекста отдельные противоречащие друг другу строки. Эту книгу лучше не анализировать умом, а проводить её синтез разумом, сердцем.

В этом случае нам станет сразу понятно, что Екклесиаст учил не тому, чтобы не работать и ничего не делать, а тому, чтобы работать разумно, спокойно, без перенапряжения и сверхусилий. Он говорил: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Это его высказывание очень созвучно восточной даосской философии о недеянии, но не о недеянии вообще, а о недеянии глупостей или ненужного. Современная цивилизация ставит человека в такие рамки, в которых он просто вынужден очень много работать, крутиться как белка в колесе в погоне за навязанными ему абсолютно пустыми и несвойственными его истинной сущности ценностями. В погоне за

карьерой, статусом, имиджем и вообще за тем, чтобы быть хотя бы не хуже чем другие человек много трудится, ему некогда остановиться и задуматься для чего это всё, он мало отдыхает, а поэтому не успевает естественным путём восстанавливаться, теряет сначала силы, потом здоровье, а затем и вообще, как часто бывает умирает, не дожив до пенсионного возраста, так и не поняв, в чём был смысл всего этого. Разве в том, чтобы быть похороненным в дорогом костюме и не престижном кладбище? И из существующей социально— экономической системы или «матрицы» человеку не так-то легко и вырваться. Средства массовой информации, общественное мнение, его руководство, его родственники — все в один голос как будто твердят ему: «Давай, давай, работай больше, потому что нужны деньги, чтобы поменять мебель, автомобиль, вышел новый iPhone, у соседей появилась новая стерео-система и так далее». Поэтому в самой высокоразвитой

стране мира – в США самый короткий трудовой отпуск, всего лишь 12 дней. И в этой же стране больше всего люди принимают антидепрессанты, обращаются к психологам и психотерапевтам, несмотря на свою успешность, чувствуют себя несчастными, кончают жизнь самоубийствами. И всё это из-за жадности, зависти, тщеславия, честолюбия, приводящих в итоге к «томлению духа». Поэтому, Екклесиаст и выступает против жадности и стремления к богатству, а вместо этого рекомендует умеренность в стремлении к достатку.

Человеку, привязанному к материальным благам, кажется, что Екклесиаст сомневается в том, что жизнь имеет хоть какой-либо смысл. Но в этом произведении выражаются сомнения не о смысле жизни вообще, а о смысле материальной жизни, во время которой человек много трудится, чтобы накопить побольше вещей, а уйти из этой жизни, как и пришёл – с пустыми руками. И в

отношении материальной жизни Екклесиаст здесь даже и не сомневается, а описывает её полную, с его точки зрения, бессмысленность. В какой-то степени, «Книги Екклесиаста» может вызвать грусть у современного человека, разбалованного различными развлечениями, а точнее, «отвлечениями», отвлекающими его от размышлений о по-настоящему серьёзных и жизненно важных вещах. Современное общество старается оградиться от всего, что заставляет серьёзно задуматься о смысле того, что мы здесь делаем, для чего живём, что в итоге должны обрести. Поэтому «в культурном» обществе разговоры о религии, о Боге, о смерти сегодня считаются неприличными. Лучше поговорить о новом телешоу, обсудить что-нибудь пустое и абсолютно бессмысленное. Да современный человек и сам боится задумываться о смысле, а точнее о бессмысленности своей жизни по системе: дом — работа — магазин — дом. Люди стремятся устранить всё, что может нарушить

их мнимый покой и заставить глубоко задуматься и вывести из комфортного безрассудства и приятной иллюзии. Сегодня, особенно в крупных городах уже мало кто помнит о прохождении по улице похоронных процессий, которые когда-то служили, в какой-то степени, фактором отрезвления от опьянённости погоней за наслаждениями и привязанностями. Поэтому Екклесиаст и говорил: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу».

С первого взгляда может показаться, что в «Книге Екклесиаста» ставится под сомнение справедливость жизни. Но если смотреть на это произведение сквозь призму такой концепции восточной и древней философии как закон кармы, то всё становится на свои места, во всём видится порядок, закономерность и высшая справедливость. Поэтому «Книга Екклесиаста» призывает

человека к совершению добрых дел и следованию заповедям Бога.

Самый же основной посыл Екклесиаста, по крайней мере, по мнению автора этих строк, заключается в демонстрации перед читателем суетности нашей жизни, к которой рекомендуется относиться более отстранённо, нежели это принято делать в современном обществе. Более спокойное и философское отношение к жизни, памятование о её суетности позволяет человеку избежать многих проблем. Как часто мы задаём себе вопрос о том, насколько, на самом деле, важно то, что сегодня нас так сильно беспокоит? Будет ли это беспокоить нас через десять, двадцать или тридцать лет? Или это уже вскоре будет казаться абсолютно несущественным и не стоящим того, чтобы об этом тревожиться. Ну и что произойдёт, даже в самом худшем случае, если случится то, чего мы так боимся? Не лучше ли успокоиться, перестать тревожиться и сэкономить энергию

и психические силы для того, чтобы найти более разумное решение, более лучший выход из сложившейся ситуации. Не лучше ли спокойно сделать всё от нас возможное и не тревожиться о результатах, так как Екклесиаст и большинство истинных философий мира говорят, что не всё зависит от наших действий в одной определённой жизни.

Древняя и восточная философия говорит нам о том, что для того, чтобы мы могли чего-то достичь, нужны две вещи. Во-первых, необходимы наши разумные действия, к чему и призывает Екклесиаст. Во-вторых, нужна Воля Божья на то, чтобы произошло то, чего мы ожидаем. Поэтому, мудрый человек всегда старается сделать всё, что от него зависит, а в остальном положиться на Бога, спокойно и смиренно понимая, что в итоге всё произойдёт в полном соответствии с законами Высшей справедливости.

***Кристаллы мудрости «Книги
Екклесиаста»:***

*И увидел я, что преимущество мудрости
перед глупостью такое же, как
преимущество света перед тьмою...
(Екклесиаст 2:13)*

*Всему свое время, и время всякой вещи под
небом:*

*время рождаться, и время умирать; время
насаждать, и время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать; время
разрушать, и время строить;*

*время плакать, и время смеяться; время
сетовать, и время плясать;*

*время разбрасывать камни, и время собирать
камни; время обнимать, и время уклоняться
от объятий;*

*время искать, и время терять; время
сберегать, и время бросать;*

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.

Что пользы работающему от того, над чем он трудится?

Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все сделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.

Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей.

И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это – дар Божий.

(Екклесиаст 3:1-13).

Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не

*возьмет от труда своего, что мог бы он
понести в руке своей.*

(Екклесиаст 5:14)

*Не будь духом твоим поспешен на гнев,
потому что гнев гнездится в сердце глупых.*

*Не говори: «отчего это прежние дни были
лучше нынешних?», потому что не от
мудрости ты спрашиваешь об этом.*

(Екклесиаст 7:9,10)

*Не будь слишком строг, и неставляй себя
слишком мудрым; зачем тебе губить себя?*

*Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем
тебе умирать не в свое время?*

(Екклесиаст 7:16,17)

Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло.

(Екклесиаст 8:11)

И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их.

(Екклесиаст 9:11)

Более подробно:

1. Книга Екклесиаста. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Минск, 1994.

В сходном ключе:

1. Книга притчей Соломоновых. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
2. Псалтирь. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
3. Талмуд.

Принцип мудрости №18: «Ищите общество мудрецов»

Вам вовсе не нужно искать святого или мастера. Мудрого человека достаточно, чтобы вести вас по пути.

Хазрат Инайят Хан

Тысячу учёных найдешь, пока на одного мудреца набредёшь.

М. Клингер

Общество одного мудреца ценнее общения с множеством далеких от духовной жизни суетных людей.

«Драгоценные чётки высшего пути»

То, что человек перенимает качества тех, с кем он общается, подтверждают даже современные психологи. Мудрецы древности особое внимание уделяли кругу своего

общения, устраивая встречи, беседы, Сатсанги и даже целые фестивали, на которые сходились искатели истины из разных стран. От нас также во многом зависит та среда и то окружение, в котором мы общаемся. Мы должны задавать себе следующие вопросы: «Какую мудрость я могу почерпнуть из общения с этими людьми? Чем хорошим я могу поделиться и чему могу научиться»? Учиться, как говорится, можно даже у дерева, но мудрость перенять можно только от того, у кого она есть.

Каждый человек в своём духовном развитии однажды достигает такого уровня, когда для дальнейшего продвижения ему необходима помощь того, кто уже прошёл этот путь. И такого человека в разных традициях называют по-разному: гуру, учителем, наставником, духовником и так далее. Как бы он ни назывался на разных языках, но смысл понятия Учитель один: это тот, кто разгоняет тьму невежества, помогает познать

абсолютную истину и обрести Бога. В трактате «Камакхья Тантра» сказано: «Есть много учителей, забирающих богатство ученика, но трудно достигим Учитель, забирающий грехи ученика. Тому, кто раскрывает глаз рожденному во тьме невежества бальзамом Знания, Такому святому Учителю – поклонение!» Найти истинного учителя не просто. Встречу с ним необходимо заслужить. Как говорят на Востоке, когда ученик готов, в его жизни появляется учитель, который своим мудрым руководством освещает путь к нашему истинному предназначению.

**Источник мудрости:
«Голос мастера»
Джебран Халиль Джебран**

Джебран Халиль Джебран (1883 – 1931 гг.) – ливанский и американский философ, художник, поэт, эссеист, выдающийся арабский писатель XX века, мастер мысли и слова. Его произведения переведены на более

чем 100 языков мира. 1983 год, когда мастеру исполнилось бы 100 лет был провозглашен организацией ЮНЕСКО годом Джебрана.

Джебран родился в северной части современного Ливана во влиятельной в религиозном плане, но довольно бедной семье. На формальное образование мальчику рассчитывать не приходилось, но, благодаря священникам, он хорошо изучил Библию, арабский и сирийский языки. Север Ливана представлен прекрасными холмистыми ландшафтами и кедровыми лесами. С самого раннего возраста Джебран восторгался видами природы своей Родины и впитывал её красоту. Поэтому ещё с детства Джебран пристрастился к рисованию, увлекаясь пейзажной живописью. Он не был религиозным человеком, так как ещё в детстве был свидетелем вражды и розни между христианскими и мусульманскими общинами. Наблюдая за этим противостоянием, он

считал, что причиной этого является религиозный фанатизм.

В поисках лучшей доли в 1895 году семья Халиля переезжает в Америку и живёт в Бостоне, где в то время функционировала практически самое крупное сирийско-ливанское сообщество в США. Здесь мальчик пошёл в школу, в специальные классы для эмигрантов. В те времена Соединённые Штаты были заинтересованы в привлечении населения для заселения необъятных пространств, протянувшихся от Атлантики до Тихого океана и от снежной Аляски до тропической Флориды. Эта страна привлекала к себе самых смелых, предприимчивых, сильных и здоровых людей со всего мира. Мальчик много времени проводил в работающей неподалёку школе искусств. Именно здесь он познакомился с творчеством выдающегося художника, фотографа и издателя Фреда Холланда Дэя, который поддержал Джебрана в его творческих

изысканиях: часть картин Халиля в 1898 году украшали собой обложки книг. Юный Халиль постепенно изучает английский и уже в скором времени увлекается мифологией и историей, с увлечением посещает театры и галереи. Его преподаватели, видя в нём талант литератора, пытаются его сблизить с интеллигенцией города. Джебран знакомится с деятелями союза художеств и литературы, начинает перенимать самые благородные и эстетические качества. Он перечитывает огромное множество книг, в том числе религиозной тематики, благодаря чему утверждается в своём мировоззрении как убеждённый язычник. Его родственникам не слишком нравится прозападная ориентация его творчества. Поэтому для восстановления его связи с национальными традициями и родной культурой, когда мальчику исполнилось 15 лет, его родственники отправляют его обратно в Ливан, где он поступает в бейрутский институт, в «Мадрасат

Аль-Хикма», что в переводе с арабского означает «школа мудрости». Эта школа была очень представительным заведением, где изучались священные тексты, история религий и правила поведения. Там он выпускает студенческий журнал и вскоре обретает репутацию одного из лучших поэтов колледжа.

По возвращению в 1902 году в Америку он одного за другим хоронит троих своих близких родственников: сестру, брата и мать. После этих трёх смертей, произошедших в одно время, Джебран находится в тяжёлом душевном состоянии. Возможно, этот глубокий духовный кризис, вызванный личной трагедией, явился причиной того, что Джебран кроме рисования начинает писать. В 1904 году в Нью-Йорке издаются его первые книги. В этом же году он организовывает в студии Дэя первую собственную выставку, которая имела ошеломительный успех. На этой же выставке Джебран знакомится с

директрисой одной из бостонских гимназий Мэри Элизабет Хаскелл, с которой у него завязываются тёплые дружеские отношения, которые во многом определяют его взгляды не только как литератора, но и как человека. Мэри была очень высоко образованной и чрезвычайно глубокой личностью. Большую часть своего времени она стала посвящать помощи Джебрану в его творчестве и корректированию его работ.

Книги Джебрана начинают издаваться одна за другой. В 1908 году он едет в Париж для совершенствования в живописи. В Париже он посещает занятия в школах искусств и получает уроки живописи. Его очаровывает среда Парижа, считавшегося главным культурным и интеллектуальным центром Европы начала XX века. Он намеревается посетить также и Лондон и после двух лет жизни в Европе он в 1910 году возвращается в Америку. После знакомства с Европой его уже не устраивает Бостон, поэтому Джебран

переезжает в Нью-Йорк, как центр культурной жизни США. Здесь он работает над своими романами и пишет статьи в нью-йоркские издания.

Писать Халиль начал на арабском языке, но в 1918 году большинство его работ были изданы на английском языке. Одной из главных тем в творчестве Джебрана всегда была христианская вера и, особенно, вопросы духовной любви. Самым известным его произведением является сборник поэтических эссе «Пророк», вышедший в 1923 году и переиздаваемый до сих пор. Эта книга была переведена на более чем 40 разных языков и является одной из самых продаваемых книг XX века. Одним только искусством деятельность Джебрана не ограничивалась. Его интересовали также и вопросы политического устройства мира. Он призывал к признанию арабского национальным языком Сирии и преподаванию его в школах. Поэтому с радостью встретил освобождение своей

Родины во время Первой мировой войны от османского режима. Джебран принимает участие в инициировании создания в США фондов для помощи голодающим.

Известность Джебрана набирает всё большие и большие обороты и его начинают сравнивать даже с индийским поэтом Рабиндранат Тагором и английским писателем Уильямом Блейком. Подобно Тагору, творчество Джебрана явило собой синтез Востока и Запада, а его идея органического слияния принципов разных видов искусства, таких как живопись и литература в одном творческом акте очень напоминала стиль творчества Уильяма Блейка.

Его произведения на арабском языке значительно уступали по своей популярности своим англоязычным переводам. Но уже к началу двадцатых годов Джебран приобретает известность и в арабском мире. Он занимает активную позицию по разоблачению социальных и культурных проблем

восточного мира. Но в арабских странах не многие принимали его либерализм, особенно его взгляды на религиозную культуру.

В 1923 году Мэри его оставляет и уезжает к своему будущему жениху, за которого вскоре выходит замуж. Таким образом Джебран лишается близкого человека и редакционного сотрудника в одном лице. К 1928 году его здоровье заметно ухудшается, он страдает болями в теле и прибегает к алкоголю. К концу этого года он заканчивает работу над своей книгой «Иисус, сын Человеческий», который получает множество положительных отзывов. Из-за болезни, склонности к алкоголю и утраты, по его мнению, способности творить, Джебран впадает в депрессию. Врачи рекомендуют ему строгое лечение, но он игнорирует их наставления, продолжая работать и выпуская новые книги. К 1931 году здоровье Джебрана ещё больше ухудшилось и 10 апреля этого года он уходит из жизни, так и не закончив некоторые из

своих произведений. После смерти он становится ещё более знаменитым.

Джебран Халиль Джебран творил на протяжении четверти века и всё его творчество пронизано возвышенными идеями единства истины и красоты, вечности духа и его бесконечности. На страницах своих произведений он стремится направить своего читателя к свободе мысли и творческой деятельности в противовес ограниченности и приземлённости толпы. Он пытается построить свою философию, устремляющую читателя к свободе духа, дающую чувство необходимости нравственного существования, наделяющую стремлением, ведущим к освобождению от всего серого, обыденного и прозаичного. Книги Джеброна и его творческий путь ставят его в один ряд с такими выдающимися творцами как У. Блейк, Ф. Ницше, К. Юнг, И. Гёте, Р. Эмерсона и другими мыслителями, повлиявшими на формирование облика современной

цивилизации. На территории бывшего Советского Союза творчество Джебрана становится известным, начиная с 50-х годов прошлого века, благодаря переводу его произведений академиком Крачковским.

Формально, Джебран не был суфием, но его произведения напитаны такой тонкой и возвышающей сознание мудростью, что становятся в один ряд с настоящими мистическими откровениями. В его «Голосе мастера» объединены произведения и мудрые изречения мастера, которые помогут читателю подняться до самых высот человеческого духа и попытаться прожить свою жизнь заново, в совершенно ином духовном объёме.

Вот, что Джебран Халиль Джебран пишет о мудрости:

Мудрый человек — тот, кто любит и почитает Бога. Достоинства человека заключены в его знаниях и делах, а не в цвете

его кожи, вере, расе или происхождении. Поэтому помни, друг мой, что сын пастуха, обладающий знанием, более ценен для народа, чем наследник престола, если он неуч. Знание — подлинное свидетельство вашего благородства, независимо от того, кто ваш отец или какой вы национальности.

Учение — это единственное богатство, которое тираны не могут украсть. Истинное богатство нации не в золоте и серебре, а в знании, мудрости и благородстве её сыновей.

Богатства духа украшают лицо человека и порождают симпатию и уважение. Дух в каждом существе проявляется в глазах, в выражении лица, во всех телодвижениях и жестах. Наш внешний вид, наши слова, наши действия никогда не бывают лучше нас самих.

Ибо душа – наш дом; наши глаза – её окна, а наши слова – её посланники.

Знание и понимание – верные друзья жизни, которые никогда не предадут вас. Ведь знание – ваш венец, а понимание – ваша опора; и когда они при вас, большего богатства вам не обрести.

Бог одарил вас интеллектом и знанием. Не гасите лампу Божественного Дара и не позволяйте свече мудрости погаснуть в темноте страстей и ошибок. Ибо мудрый человек приходит со своим факелом, чтобы осветить путь человечеству.

Помните, один праведный человек причинит дьяволу больший урон, чем миллион слепо верующих.

Малое знание, которое действует, ценится бесконечно больше, чем многое знание, которое праздно.

Если ваше знание не учит вас ценности вещей и не освобождает от привязанности к материи, вы никогда не приблизитесь к трону Истины.

Если ваше знание не учит вас возвышаться над человеческой слабостью и нищетой и не выведет вашего ближнего на истинный путь, вы действительно не многого стоите и останетесь таким до Судного Дня.

Учите слова мудрости, высказанные мудрецами, и применяйте их в вашей

собственной жизни. Живите ими, – но не произносите их на показ, ибо тот, кто повторяет то, чего не понимает, не лучше осла, нагруженного книгами.

Более подробно:

1. Джебран Халиль Джебран. Голос мастера. Издательство «София», 1999 г.

В сходном ключе:

1. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru).
2. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.
3. Наджеми Роберт Элиас. Современные притчи. Издательство: София, 2004 г.

Принцип мудрости №19: «Выходите за пределы»

*Вырвись за пределы формы, избавься от оков
названий, от имен и ярлыков... Формы мира –
суть пена Моря. Увидев пыль формы, узри же
и Ветер! Видя пену, не будь слеп к Океану
Творческой Мощи! Взгляни наконец на
Художника! Что ты уставился на
разрисованные стены?*

Руми

*Ступенька за ступенькой, без печали, Шагать
вперед, идти от дали к дали, Все шире быть,
всё выше подниматься!*

Герман Гессе

Человеку свойственно привыкать и привязываться к своему окружению, своим условиям, своей обстановке. В привычной среде человек чувствует себя в безопасности,

успокаивается, а бывает даже и так, что останавливается в своём развитии. Безопасность и покой — это, конечно же, хорошо. Но чтобы предотвратить застой и не допустить остановки прогресса, нужно постоянно спрашивать себя: «Когда я последний раз делал что-то в первый раз»? Встряхнитесь, не позволяйте отупляющей «радости» от застоя завладеть вами, непрерывно расширяйте границы своего опыта. Вселенная ведь безгранична. Вокруг столько всего удивительного. Выйдите из своей зоны комфорта, расширьте горизонты своей жизни, наполните её высшим смыслом. На протяжении всей истории человечества люди борются за свободу и независимость. И это по-настоящему вечные общечеловеческие ценности. Если нет свободы, ни деньги, ни здоровье, ничто другое не приносит радости. Поэтому люди веками, стремясь к свободе, устраивали революции, войны за независимость, прибегали к террору и

кровопролитию. Но, несмотря на такие жертвы, люди не становились более свободными, а часто, как показывает история, даже наоборот, попадали в ещё большее рабство. А всё это лишь потому, что истинная свобода не завоёвывается вовне, а обретается внутри. Свобода начинается с избавления от рабского мышления. Наша внешняя свобода рождается внутри нас. Как гласит «Аштавакра гита»: «Неволя — то, когда ум тянется за чем-то, огорчается относительно чего-то, отклоняет что-то, держится за что-то, чем-то доволен либо рассержен. Освобождение — то, когда ум не привязан ни к чему, не огорчен ничем, не отвергает ничего и не держится ни за что, не доволен ничем и не рассержен ни на что».

Какими бы красивыми, полными, мудрыми и возвышенными не казались концепции истины, описанные в книгах и трактатах, всегда нужно помнить, что это не сама истина, а всего лишь её модели. Для более простого

объяснения сложных для восприятия принципов мудрецы и учителя прибегали к созданию таких образных моделей, которые оказывались более понятными для их учеников. Однако, когда понимание этих принципов достигалось, сами же мастера рекомендовали отбросить эти концепции не только как ненужные, но даже мешающие идти вперёд к постижению смысла ещё более высоких истин. Это подобно тому, как ученика в школе сначала учат чтению слов по слогам. Сначала действует правило как правильно разделять слова по слогам, при этом ученику помогает проговаривание каждого слога. Затем ученик учится соединять слова в целые предложения и соблюдать интонацию. Но когда ученик переходит к изучению скорочтения и осваивает диагональное чтение, концепция даже мысленного проговаривания ему только мешает. А ведь когда-то она ему помогала делать первые шаги. И подобные примеры

есть во всех сферах и отраслях науки и практики, когда, переходя в следующий класс или на другой курс нам говорилось: «Ну а теперь забудьте, чему вас учили раньше».

Источник мудрости: «Книга размышлений»

Али Апшерони

Али Апшерони (Али-хаджи ибн Усман Аль-Апшерони) родился в 1962 году неподалёку от столицы Азербайджана, в посёлке Бина, расположенном на полуострове Апшерон. Закончив с отличием Бакинское высшее общевойсковое командное училище, для прохождения дальнейшей службы был направлен в Казахстан. В 1986 году он получает приказ отправляться в Афганистан для оказания интернациональной помощи, где командует ротой десантно-штурмового батальона. В одном из боев на глазах Али-хаджи в течение нескольких минут погибли оба его друга. Эта трагедия глубоко потрясла молодого офицера и перед ним впервые встали вечные вопросы бытия, которые прежде его не волновали. Сейчас это видный

учёный, гуманист, мыслитель, теолог, общественный деятель и миротворец, автор ряда трудов этического, философского и религиозного содержания. Для миллионов людей в Центральной Азии имя Али Апшерони ассоциируется с человеческим достоинством и благородством, глубоким интеллектом, энциклопедическими знаниями и духовностью. За свою деятельность он не принимает никаких наград, почётных званий и других отличий. Всё, что он делает — делает только от души и бескорыстно, исходя из убеждения, что этим просто исполняет свой человеческий долг.

Потеряв своих друзей на войне, кто-то другой мог бы обозлиться не только на тот народ, с представителями которого он воевал, но и на целый мир. Но для этого человека личная трагедия и та глубокая депрессия, в которую он впоследствии впал, стала поводом для того, чтобы задуматься о вечных вопросах бытия, о том, для чего мы живём, о том, как мы

должны строить жизнь и о том, как нам необходимо жить для того, чтобы на Земле не было вражды, смертей и горя.

После увольнения из вооружённых сил Али Апшерони изучает теологию и посвящает свою жизнь проповедованию духовности, создаёт религиозно-просветительское общество и становится его духовным наставником. В 1997 году представители всех мировых религий, собиравшиеся в Алма-Ате, возложили на Али-хаджи очень ответственную миссию миротворчества, поручив бывшему боевому офицеру, ставшему на путь духовности, осуществлять межконфессиональную дипломатию на геополитическом пространстве стран СНГ в целях содействия скорейшему урегулированию всех тлеющих межнациональных и военных конфликтов.

Али-хаджи считает, что для помощи другим странам необходимо отправлять инженеров, агрономов и строителей, а не военные

контингенты. Странам нужно оказывать гуманитарную помощь, а их народам предоставлять право самим решать свою судьбу. В одном из своих интервью Али-хаджи доказал, что военное вмешательство всегда может всё только испортить.

— Когда я воевал в Афганистане, то не мог понять, почему мы сражаемся за чужие горы, как за свои собственные. Мне кажется, что было бы лучше всего, если бы наши воины защищали рубежи своей собственной страны — рассказывает Али Журналисту.— Советский Союз 70 лет оказывал помощь Афганистану, благодаря чему советские люди в довоенном Афганистане пользовались непререкаемым авторитетом. Как только там появились войска, как только мы пришли туда с оружием, нас стали воспринимать как узурпаторов. Этим закончились 70 лет вложений, оказания помощи (советский человек строил там заводы, электростанции, мосты и дороги), за это нас уважали.

Вот так глубоко бывший боевой офицер осознаёт разницу между военной и мирной помощью. Сколько горя и кровопролития можно было бы избежать, если бы так же рассуждали все генералы и политики, которые, развязывая войны и направляя на гибель в чужие страны тех ребят, которые могли бы делать много хорошего у себя на Родине, сами видят людские страдания только по новостям. Таким образом, из-за того, что пара эгоистичных правителей, с одной стороны, стремящихся набить потуже карманы, а с другой стороны, дрожащих за собственную шкуру, не поделили зоны своих интересов, страдают самые обычные люди, которым, на самом деле, абсолютно безразличны «высшие» государственные интересы их правителей. Но этим обычным людям по обе стороны линии, разделяющей враждующие страны, их противоборствующие «лидеры» стараются внушить то, что якобы в другой стране живут враги их народа и что

именно они виноваты во всех их бедах. И все средства массовой информации начинают распространять идеологию, разжигающую вражду между людьми. Насколько же отличающимся и мудрым решением бывшего десантника является распространение среди людей не разделяющей идеологии, а объединяющих общечеловеческих ценностей и духовных идеалов. Возможно, благодаря деятельности по всему миру таких людей, как Али Апшерони, скоро придёт такое время, что, осознав своё духовное единство, люди перестанут бить себя в грудь, заявляя, что я русский или я – афганец, что я христианин, или я – буддист. А вместо этого люди начнут глубоко понимать, что они все космополиты, граждане мира, члены большой семьи по имени Человечество, частицы единого божественного сознания.

«Книга размышлений» является самым известным произведением Али Апшерони. Это воистину, настоящая кладезь мудрости,

принадлежащая перу нашего с вами современника.

Вот что пишет об этой книге сам её автор: «Эта книга писалась достаточно долго, но и сейчас я не могу считать её законченной, ибо такие книги пишутся всю жизнь, — именно столько продолжается процесс её познания. Я не мудрец, а лишь обыкновенный человек, поэтому в моих словах вы не найдете ничего мудрёного. Чаще всего они всего лишь отражение человеческих поступков. Возможно, некоторым из людей, особенно из молодых, на первый взгляд здесь что-то и покажется неясным, но для того, кто возьмет на себя труд поразмышлять над смыслом этих слов, в них скоро не останется чего-то непонятного. Я никого не собираюсь поучать и не желаю ничего навязывать, а просто предлагаю вашему вниманию эти размышления, как то, в чём сам уже давно и твердо убеждён».

Несмотря на глубины мысли и широту взглядов, представленных в «Книге размышлений», сам её автор признаётся в том, что она является неоконченным произведением, работа над которым будет продолжаться всю жизнь. Таким образом, эта книга и работа над ней является примером реализации на практике принципа непрерывного развития и постоянного совершенствования.

Хотя автор «Книги размышлений» и подчёркивает возможность того, что содержащиеся в ней размышления могут оказаться непонятными и требовать размышления читателя и приложения усилий к тому, чтобы проникнуть в смысл написанного, тем не менее, книга читается легко, просто, на одном дыхании. Представленные в ней мысли Али Апшерони ясны, понятны, возвышающие и вдохновляющие. Особо подкупает отсутствие поучительного тона, «наставительство» и

«морализаторство». Автор «Книги размышлений» не выставляет себя как бесспорного авторитета, поучая и наставляя всех на «путь истинный», а только делится со своими читателями теми мыслями и идеями, до которых он дошёл сам. Уникальность книги ещё и в том, что она написана не каким-то «ботаником» и теоретиком, а настоящим боевым офицером, участвовавшим в реальных боях, видевшем смерть лицом к лицу, поэтому знающим истинную цену жизни, а не теоретически рассуждающим о её смысле после прочтения каких-либо умных книжек.

Кристаллы мудрости «Книги размышлений»:

Люди, живущие под колпаком суетной, мелочной жизни легко находят оправдание своей душевной лени, чтобы и впредь вести бесцельное существование. Они бегут по жизни, как по замкнутому кругу, неизвестно

куда и зачем, тратят множество времени на достижение целей, ничтожных перед ее широтой, тогда как подлинная жизнь, насыщенная интересным содержанием, проходит мимо них.

Жизнь – это то, на что она потрачена, в силу чего самое страшное, что с нами может быть, – это пустая и бессмысленная жизнь, в конце которой человек не в состоянии окинуть взором созданное им, ибо он израсходовал ее на суету.

Чем человек умней и благородней, тем во все более важном и возвышенном он видит смысл своего существования. Высшим предназначением человека может быть лишь то, что отвечает замыслу его Творца.

Не напрягать свой разум в поисках ответов на извечные вопросы бытия, не выпускать свой жаждущий свободы дух на творческий простор, значит всю жизнь прожить не поднимая головы, брести по ней согнувшись, словно под тяжелой ношей, под бесполезным грузом повседневной суеты.

Умному человеку, ищущему мудрость, не жаль труда и времени, затраченных на то, чтобы извлечь из книг те истины, что не теряют своего значения даже за многие тысячелетия.

Все плохое на свете является в первую очередь следствием, а не причиной.

Умный не говорит и половины из того, что знает, глупый не ведает и половины из того, что говорит.

Добропорядочная глупость предпочтительнее алчного ума, но наилучшим сочетанием главных качеств был и остается ясный ум, в союзе с незлобивым нравом и добропорядочностью.

Лучше уж «горе от ума», нежели радость глупости, ибо он совладеет с горем и учтет ошибки, чтобы направить нас по более разумному пути и принести осмысленную радость.

Н.Макиавелли в «Государе» пишет, будто бы мудрость в том и состоит, «чтобы, взвесив все возможные неприятности, наименьшее

зло почесть за благо». Я убежден, что мудрость, – это нечто большее, нежели обыкновенный выбор меньшего из зол. Это способность обернуть любое зло во благо и победить его, используя таящуюся в недрах злобной силы слабость.

Умному человеку, ищущему мудрость, не жаль труда и времени, затраченных на то, чтобы извлечь из книг те истины, что не теряют своего значения даже за многие тысячелетия.

Обретший мудрость, не страшится бедности и не гордится благосостоянием, ибо он без богатства богат и без бедности скромен.

Мудрость, неприменимая в реальной жизни, подобна дереву, не приносящему плодов. Слово мудрого мудро настолько, насколько велико число людей, коим оно поможет изменить их жизни к лучшему, если они последуют его совету.

Мудрость легко выдерживает испытание временем и неподвластна смене философских мод.

Мудрость всегда доброжелательна, спокойна, справедлива и немногословна.

Мудрый дарит совет, умный – книги, а все остальные – предметы.

Чем глубже смысл, – тем короче фразы.

Благоразумие это, прежде всего, употребление разума во благо.

Если твоя душа вдруг наполняется теплом и светом – это и есть прикосновение истины...

Более подробно:

1. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru).

В сходном ключе:

1. Джебран Халиль Джебран. Голос мастера. Издательство «София», 1999 г.
2. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.
3. Наджеми Роберт Элиас. Современные притчи. Издательство: София, 2004 г.

Принцип мудрости №20: «Философия – мудрость любви»

*Любовь – мудрое изобретение природы: тот,
кто любит, с лёгкостью делает то, что
должен.*

Вильгельм Швобель

*Всегда кажется, что любят нас за то, что
мы хороши.*

*А не догадываемся, что любят нас оттого,
что хороши те, кто нас любят.*

Лев Николаевич Толстой

В современной науке и практике существует преобладающее ошибочное мнение, массовое заблуждение, касающееся сущности и глубинной сути философии. Это заблуждение связано с самой современной этимологией (происхождением) слова «философия». Когда я спрашиваю своих знакомых философов, что

такое «философия», что означает это слово, это понятие, то в ответ слышу:

— В переводе с греческого языка «филия» — любовь, а «софия» — это мудрость. Поэтому философия — это любовь к мудрости...

Безусловно, это в какой-то степени верно. Но если поразмышлять над этим понятием дальше, если попытаться проникнуть глубже в его скрытую суть, то получаем что-то еще более чудесное, приходим к выводу еще более удивительному. И на самом деле, мало кто знает, что даже сам Пифагор — отец-основатель западной философской традиции говорил, что философия — это мудрость любви. Мудрость любви! Заметьте, пожалуйста, разницу: «любовь к мудрости» и «мудрость любви»! Поразмышляйте над этой разницей: «любовь к мудрости» и «мудрость любви»! Сам Пифагор когда-то говорил, что он не философ, а только стремится стать философом, то есть овладеть мудростью любви. Будучи посвященным в священные

мистерии многих тайных учений, этот великий философ и мудрец понимал, что такое любовь, и какое место любовь занимает в нашей жизни, в жизни всей нашей Вселенной. А ведь все без исключения мистические традиции мира сходились и сходятся на величайшей роли любви в сотворении и жизни всего мироздания. Любовь – это путь, любовь – это метод, любовь – это цель, любовь – это средство, любовь – это источник, любовь – это энергия, любовь – это основа всего! Любовь – это то, из чего сотворена вся Вселенная, каждый атом и каждая звезда. Любовь – это то, что оживотворяет наше тело. Любовь – это то, что просветляет наш разум. Любовь – это то, что наполняет светом нашу бессмертную душу. Любовь – это то, что созидает галактики. Любовь – это то, что позволяет звездам светиться. Любовь – это то, что удерживает планеты на их орбитах. Главный закон во Вселенной – это закон любви! Это закон сохранения и накопления любви к Богу

и ко всем его детям, ко всему его творению, ко всей Вселенной! Самый лучший способ обретения как любви, так и мудрости, является устремление, единение с источником абсолютной истины.

Тем, что сейчас будет сказано, возможно, уменьшится ценность этой книги в глазах читателя, но мудрость не обрести из книг. Кто-то скажет, что мудрость обретается из практического опыта, но и это совсем не обязательно. Если бы это было так, то все люди к старости становились бы мудрецами. Но жизнь показывает, что так бывает не всегда. Чаще всего мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли, повторяя свои ошибки. Кто-то скажет, что мудрым человек становится, когда развитие его интеллекта достигает определённого уровня. Но и это сомнительно, иначе бы все академии наук были бы просто переполнены мудрецами и к ним бы стояли километровые очереди за их мудрыми советами и наставлениями.

А весь секрет в том, что мудрость – это не свойство ума, логики или интеллекта. Мудрость – это качество души, высшего разума, одна из духовных способностей, которую мудрецы Востока называли «випассана» (инсайт, проникновение в суть, видение вещей такими, какие они есть). Таким образом, мудрым становится тот, кто живёт духовной жизнью и устремляется к самому высшему источнику и Творцу всех благ и всей Вселенной. Как сказал Будда Гаутама: «Продвигайся, продвигайся, продвигайся за пределы, всячески продвигайся за пределы, утвердись в Просветлении».

Источник мудрости: «Золотой канон» Пифагор

Пифагор Самосский (570—490 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

Геродот называл его «величайшим эллинским мудрецом», а наши современники называют его отцом философии.

Историю жизни Пифагора очень трудно отделить от мифов и легенд, представляющих

его в качестве совершенного мудреца и великого посвящённого во все таинства жрецов и мистерии многих традиций. Пифагор родился на острове Самос в семье богатого купца Мнесарха и представительницы знатного рода Партениды. Рождение этого ребёнка было предсказано Пифией в Дельфах, поэтому имя, данное ребёнку – Пифагор означает «тот, о ком объявила Пифия». Пифия рассказала его отцу, что родящийся у него ребёнок принесёт столько пользы и добра людям, сколько не приносил и не принесёт в будущем никто другой. По словам античных историков, Пифагор встречался практически со всеми известными мудрецами своей эпохи, будь то греки, персы, халдеи или египтяне. Он впитал в себя всё накопленное человечеством знание. В 18 лет Пифагор покидает родной остров и отправляется в Египет, чтобы набраться мудрости и тайных знаний у жрецов Египта. В Египте он 22 года изучает тайные жреческие науки и тайные искусства.

Персидский царь Камбиз в это время завоёвывает Египет и уводит Пифагора в числе своих пленников в Вавилон. В Вавилоне философ проживает в тесном общении с магами 12 лет. После этого в 56-летнем возрасте Пифагор возвращается на Самос, где своими соотечественниками признаётся мудрым человеком. Кроме Египта и Вавилона Пифагор получает посвящение во всех школах мистерий всего средиземноморья. Что еще более удивительно, так это то, что согласно Е. П. Блаватской, Пифагор изучал эзотерические науки даже у браминов Индии, где он по сей день известен под именем Яваначарья, что в переводе означает «Ионический учитель». Согласно Ямвлиху: «Его философия распространилась, вся Эллада стала восхищаться им и лучшие и мудрейшие мужи приезжали к нему на Самос, желая слушать его учение. Сограждане, однако, принуждали его участвовать во всех посольствах и общественных делах. Пифагор чувствовал, как

тяжело, подчиняясь законам отечества, одновременно заниматься философией и видел, что все прежние философы прожили жизнь на чужбине. Обдумав всё это, отойдя от общественных дел и, как говорят некоторые, считая недостаточной невысокую оценку самосцами его учения, он уехал в Италию, считая своим отечеством страну, где больше способных к обучению людей».

Согласно другим данным, у мудреца возникли несогласия с тиранической властью Поликрата, поэтому он покидает Самос и поселяется в греческой колонии Кротоне в Южной Италии, где находит много последователей. Его учеников привлекает к нему не только мистическая философия, которую он излагал ясно и убедительно, но и проповедуемый им возвышенный образ жизни с элементами здорового аскетизма и строгой морали. Пифагор стремился к нравственному облагораживанию невежественного народа, достигнуть которого он считал, возможно

только там, где власть принадлежит мудрым и знающим людям, которым народ повинуется в чём-то безоговорочно, как дети родителям, а в остальном сознательно, подчиняясь нравственному авторитету. Ученики Пифагора организовали что-то наподобие религиозного ордена и философского братства посвящённых. Фактически, это пифагорейское братство приходит к власти в Кротоне. Здесь власть Пифагора над людьми была безграничной и, надо отметить, что ни один философ не достигал ничего подобного. Порфирий рассказывает, что 2000 кротонских граждан отреклись от обыкновенной жизни, от права собственности и соединились в одну общину. Среди учеников Пифагора было немало представителей знати и аристократов, которые пытались изменить законы и реформировать свои города в соответствии с пифагорейским учением. Но большинство тёмного и необразованного населения не разделяло идеалов философа. Вскоре это

вылилось в мятежи и погромы в Кротоне и Таренте. В результате многие пифагорейцы погибли, а те, которые выжили, расселились по Италии и Греции. А, как пишет Ямвлих, «через много лет... кротонцами овладели сожаления и раскаяния и они решили вернуть в город тех пифагорейцев, которые ещё были живы».

Пифагор оставил после себя огромное научное философское и духовно-мистическое наследие. Пифагору приписывается авторство известной одноимённой теоремы: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равняется сумме квадратов его катетов. Вклад пифагорейской школы и её научные заслуги в математике и космологии бесспорны. Некоторые исследователи приписывают Пифагору открытие шарообразности Земли. Другие оспаривают это открытие, утверждая, что знания о шарообразной форме нашей планеты философ приобрел от своих учителей. Но, так или иначе, получается, что Пифагор

преподавал знания о гелиоцентрической системе за две тысячи лет до того, как это, впоследствии, было признанным официальной наукой. Пифагор развил и довёл до совершенства своё учение о числах, тем самым как бы возвёл мост между точными математическими науками и абстрактными духовно-мистическими учениями. Пифагор впервые назвал вселенную космосом, то есть «прекрасным порядком». Предметом его учения был мир как стройное целое, подчинённое законам гармонии и числа. Согласно Пифагору, вечная душа переселяется с небес в бренное тело человека или животного и претерпевает ряд переселений, пока не заслужит право вернуться обратно на небеса. Это говорит о том, что мистические взгляды Пифагора были очень близки к древним восточным учениям индийских брахманов, а сегодня не противоречат теософским доктринам. Деятельность Пифагора как религиозного новатора своего

времени заключалась в создании духовного братства, которое ставило своей целью освобождение души путём нравственного и физического очищения с помощью тайного учения.

Как пишет В. Б. Черниговский в предисловии к переводу книги Ямвлиха «Жизнь Пифагора»:

«Проводят аналогии между пифагорейской школой и монашескими братствами или же масонскими ложами. Однако у пифагорейцев, в отличие от членов монашеских братств, слишком большую роль играла культура тела, которое, по пифагорейским представлениям, вовсе не является греховным, а скорее подлежащим преображению и гармонизации. Кроме того, они активно участвовали в политической жизни, в судебной и законодательной деятельности, а не уходили от мира в скиты и монастыри. Аналогия же с масонскими ложами несостоятельна потому, что пифагорейский союз был скорее похож на

религиозный орден, так как охватывал почти всю Южную Италию и Сицилию, и к тому же деятельность пифагорейцев была совершенно открытой и лишенной ореола таинственности, которая в деятельности масонских лож преобладает над всем остальным, и часто ею всё и исчерпывается. Аналогия же с религиозным орденом также нуждается в уточнении, так как пифагорейцы агрессивностью не отличались и принудительным распространением своего вероучения и образа жизни среди других народов не занимались — скорее, наоборот, считали подобную деятельность излишней ввиду неподготовленности людей к восприятию их учения. Вообще во всех явлениях античной религии и культуры ощущается бездна такта и уважения к чужой вере, которые в позднейшее время сменились христианской истерией индивидуального и коллективного душеспасения, сопровождавшейся, как правило, поруганием

чужой веры. Это преимущество религии древних хорошо выразил «русский эллин» Тютчев, который однажды воскликнул:

Где вы, о древние народы?

Ваш мир был храмом всех богов.

Вы книгу матери-природы

Читали ясно, без очков!»

Касательно смерти великого философа, мнения историков сильно расходятся. Одни говорят, что мудрец погиб во время беспорядков в Кротоне, другие утверждают, что он был убит во время мятежа в Метапonte, третьи пишут, что философ заморил себя голодом в одном в одном из священных храмов, а четвёртые доказывают, что отец-основатель западной философии мирно скончался в почтенном возрасте 80 или даже 90 лет. Однако, как бы там ни было, бесспорным является факт того, что идеи великого мудреца, найдя оформление в его учении ещё при его жизни, зажгли умы и сердца сотен мыслящих людей.

После смерти Пифагора в центре пифагорейского ордена стала его жена Феано. Их двое сыновей и дочь также распространяли учение вместе с многочисленными учениками и последователями, такими как Филолай, Алкмеон, Гиппас, Лисид, Ксенофил, Архит и многими другими.

Пифагор при жизни написал книгу под названием «Hieros Logos», то есть Священное Слово, которая, к сожалению, не дошла до нас, но позднейшие произведения пифагорейцев Филолая, Архита и Гиероклеса, а также диалоги Платона и трактаты Порфирия знакомят нас с её принципами.

Также пифагорейское учение нашло отражение в трудах Парменида, Евклида, Эмпедокла, Никомаха, Нумения, Прокла, Плотина, Анатолия, Ямвлиха, Плутарха. Трудно найти философа, на которого в той или иной мере не оказали влияния идеи Пифагора и его учеников. Даже сам Платон, принявший от Пифагора всю его метафизику,

владел всеми идеями Учителя, хотя и передавал их не с такой строгой ясностью. А Аристотель, затрагивая развитие представлений о космологии, ссылается на концепции пифагорейцев в своей «Метафизике». Многие идеи Пифагора позже были подхвачены мыслителями эпохи Возрождения, развиты в трудах розенкрейцеров и теософов XIX-XX веков.

В книге «Золотой канон» впервые собраны все дошедшие до нас письменные сообщения древних авторов о Пифагоре и его учении. Каждому в этой книге откроется то, что соответствует уровню его духовного восхождения, — посвященный за неприязненным словом узрит величие Абсолюта, ищущий мудрости обнаружит среди неясных символов немало полезного для собственного развития и улучшения природы своих родных и близких. Бесполезной эта книга окажется лишь для тех, кто одержим духовной ленью и не испытывает

никакого желания познавать этот столь ненадолго явленный ему блистательный мир древней мудрости.

Имеется немало акузм, афоризмов и изречений Пифагора, вошедших в мировое культурное наследие Эллады:

- *Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле.*
- *Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости.*
- *Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать.*
- *Делай великое, не обещая великого.*
- *Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями.*
- *Как ни коротки слова «да» и «нет», все же они требуют самого серьезного размышления.*

- *Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него несколько горьких слез.*
- *Лесть подобна оружию, нарисованному на картине: она доставляет приятность, а пользы от нее никакой.*
- *Молчи или говори то, что лучше молчания.*
- *Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни втайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому.*
- *Что бы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушным и к порицанию, и к похвале.*
- *Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобрав всех своих поступков за прошедший день.*
- *Не считай себя великим человеком по величине твоей тени при заходящем солнце.*

- *Никто не должен преступать меры ни в пище, ни в питье.*
- *Одному только разуму, как мудрому попечителю, должно вверять всю свою жизнь.*
- *Погрешности свои старайся не прикрывать словами, но врачевать обличениями.*
- *Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что я сделал?»*
- *Пьянство есть упражнение в безумстве.*
- *Статую красит вид, а человека – его деяния.*
- *Только неблагодарный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить.*
- *У друзей все общее, и дружба есть равенство.*
- *У хвастунов, как и в позолоченном оружии: внутреннее не соответствует наружному.*

- *Самое важное, считал Пифагор, склонить душу к добру в человеческой жизни. Люди счастливы, когда душа становится доброй.*
- *Свойства доброй души по Пифагору: справедливость, доблесть, соразмерность, здоровье, благость, благочестие, ритуальная чистота, любовь...*
- *Когда душой овладевает гнев, Пифагор советовал удалиться от окружающих и наедине с собой пытаться мужественно подавить страдание души и излечиться от него. Пифагор изобрел магические слова и особые мелодии для заклинаний души и ее гармонизации. В момент сильного приступа гнева, например, неплохо было бы сойти к морю и поплавать до смены настроений.*
- *Когда душой овладевает гордыня, следует ей напомнить о преходящем характере земного бытия и тленности*

всего мирского. Необходимо развивать в себе пренебрежение к славе и богатству, нелицемерное уважение к старшим, искреннее чувство равенства и благожелательное отношение к родственникам, внимательное участие к младшим и поддержку их без чувства превосходства.

- *Когда душой овладевает тщеславие, ее исцелит лишь пренебрежение к людской молве, словесное воздержание и полное молчание.*
- *Когда душой овладевает зависть, исцеление приносит пренебрежение к людской славе и богатству, внимательное участие и поддержка младших без чувства зависти к их молодости.*
- *Когда душой овладевает скарденность, исцеление принесет напоминание о неподвластности вещей смертным, ибо они останутся после смерти хозяина.*

- *Когда душой овладевает страх и трусость, спасительно быть готовым встретить даже смерть с радостью.*
- *Когда душой овладевает чревоугодие, целительно воздержание от мяса одушевленных существ и вообще всяких излишеств, отказ от вина, пост и краткий сон.*
- *Когда душой овладевает похоть и страсть к насилию, спасительно воздержание от некоторых видов пищи и питья, разжигающих страсти.*
- *Когда душой овладевает леность, спасение принесет воздержание от некоторых видов пищи, препятствующих уму быть бодрым и чистым, напряженное и неустанное внимание при изучении и освоении сложнейших основоположений.*
- *Мудрость – это знание прекрасного, первосущего, божественного и несмешанного, всегда тождественного*

себе и действующего таким образом, что всё, к чему оно ни прикоснется, также становится прекрасным.

- *Философия – ревностное стремление к созерцанию всего этого. Философ – человек, который созерцает подлинно сущее и делает практически должное.*
- *Самый бескорыстный нрав у того человека, который занимается созерцанием прекрасного. Он называется философом.*
- *Неразумно обращать внимание на мнение всякого человека, особенно, если это мнение большинства людей. Правильно воспринимать и судить дано немногим, лишь людям посвященным и знающим.*
- *Не менее неразумно и презирать восприятие и мнение всякого человека вообще. Такое отношение может привести к невежеству и несправимости...*

Более подробно:

1. Пифагор «Золотой канон», Эксмо-Пресс, 2001 г.

В сходном ключе:

1. Ян ванн Рэйкенборг. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса Трисмегиста. Часть 1, М.: «Амрита – Русь» 2004 г.
2. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
3. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.
4. Плотин. Эннеады. Издательство Олега Абышко Санкт-Петербург 2004г.

Принцип мудрости №21: «Проявляйте мудрость в мелочах»

*...часто случается, что именно с пустяка
начинаются самые важные в мире вещи.*

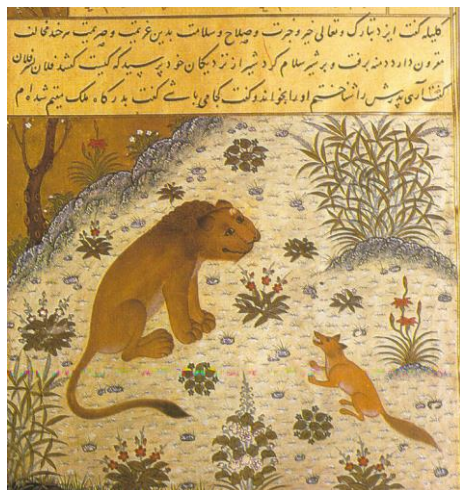
Харуки Мураками

Пытаясь принимать правильные и мудрые решения, люди уделяют внимание, в основном, крупным, глобальным, по их мнению, «важным» решениям. Они думают, что в нашей жизни есть более и менее важные вещи. Но мудрецы говорят, что в жизни нет ничего неважного. Ведь всё существующее во Вселенной божественно, поэтому, важно абсолютно всё. То, что сегодня кажется незначительным и несущественным, завтра может оказаться решающим и определяющим. Поэтому путь к мудрости заключается во внимательном и осознанном отношении ко всем аспектам нашей жизни.

Все элементы природы взаимодействуют между собой. В мире практически не найти ничего независимого, а, наоборот, всё только взаимозависимо. С развитием академических наук появляется всё больше и больше этому подтверждений. Однако, пока ещё даже учёные не понимают насколько тесно всё взаимосвязано, как чётко это понимали мудрецы древности. Обладая развитым видением тонкоматериальных и информационно-энергетических планов, они описывали причинно-следственные связи не только между событиями в материальном мире, как это делают современные учёные, но и наблюдали за взаимодействием процессов в других измерениях. Так были созданы символические, аллегорические образные модели, схематически иллюстрирующие процессы, протекающие во Вселенной. Так возникли, например, древо жизни у каббалистов или ясень Иггдрасиль у северных народов. Эти и многие другие символические

модели ясно демонстрируют влияние на природу и Вселенную не только наших действий, но и настроений, эмоций, желаний, чувств, мыслей, намерений и устремлений.

Источник мудрости: «Панчатантра» или «Пять книг житейской мудрости»

«Панчатантра» (в пер. с санскрита – «пять книг», «пять хитростей», «наука управления по названию Панчатантра») – знаменитый сборник рассказов, повестей, басен и притч, обильно уснащённых стихотворными афоризмами, возникший в Индии около III в. нашей эры и через посредничество персов и

арабов ставший достоянием мировой литературы, в которой мало найдется книг, которые могли бы, посоперничать с ней своей популярностью. Эта книга оказала большое влияние на развитие повествовательных жанров в литературах народов Европы и Азии, а её сюжеты впоследствии распространились по всему миру. Было сделано огромное количество переводов «Панчатантры» на другие языки. Всего же насчитывается более 200 на 60 языках различных версий и переводов этого памятника мировой мудрости. В «Панчатантре» в повествовательной форме обсуждаются затруднительные казусы, представленные правителю. Цель этого произведения – обучение юношей знатных родов дипломатии, мудрости и красноречию. Герои «Панчатантры» – это животные, общество и нравы которых являются метафорической копией того, что происходит среди людей. Этим данное произведение напоминает ранее нами уже рассмотренную

«Хитопадешу». Между «Панчатантрой» и «Хитопадешой» есть много общего. Однако не стоит думать, что эти произведения являются копиями друг друга. Возможно, оба эти произведения имеют одно общее древнее смысловое ядро, зародившееся тысячи лет тому назад. Говорить о том, что «Панчатантра», «Хитопадеша» являются только разными версиями одного и того же сочинения, равносильно, что сказать, что между Талмудом и Библией почти нет никаких отличий. Родственные поэтические сборники мудрых сказок, имея когда-то один смысловой корень, возможно и возникнув когда-то в схожей социально-культурной среде, за тысячелетия претерпели такую эволюцию, обрастая новыми сказками, совершенствуясь в форме передачи их содержания и впитывая в себя культурные особенности тех стран, по которым они растеклись, что сегодня мы, безусловно, уже можем говорить о двух разных книгах о

мудрости. Мудрость так велика и обширна, что мы можем подходить к ней с совершенно разных сторон и смотреть на неё под разными углами. И в этом нам помогут «Хитопадеша» и «Панчатантра».

«Панчатантра» делится на пять тантр – повестей, объединённых рамочной композицией.

Сюжетная линия «Панчатантры» начинается с того, что у царя Амарашакти было три глупых и ленивых сына. И, озадаченный царь, чтобы пробудить их спящий разум, призывает мудреца Вишнушармана и просит его заняться обучением царевичей. Мудрец соглашается наставить отпрысков царского рода в науке правильного поведения за 6 месяцев. Для этого он сочиняет 5 книг, которые поочерёдно и рассказывает царевичам.

Первая книга называется **«Разъединение друзей или утрата дружбы»** и содержит 22 рассказа. В этой книге описывается, как некий купец оставляет в лесу умирающего быка

Сандживаку. Этот бык, будучи больным, вскоре от родниковой воды и сочных трав постепенно выздоравливает. И когда он окреп, его могучий рёв начал пугать лесных зверей, в том числе и их царя льва Пингалаку. Советники царя зверей – два шакала Даманака и Каратака находят быка и заключают между ним и львом союз. Постепенно дружба быка с царём зверей оказывается настолько сильной, что лев начинает даже пренебрегать своим прежним придворным окружением. Тогда оставшимся не удел шакалам-советникам ничего больше не остаётся, как только поссорить друзей. Льву они клеветают на быка, обвиняя его в том, что тот задумал захватить царскую власть. А быка предостерегают, что лев мечтает о том, чтобы полакомиться его мясом. Введённые в заблуждение шакалами-советниками Пингалака и Сандживака вступают в бой, закончившийся трагически. Вторая книга называется **«Обретение друзей»** и состоит из семи рассказов, описывающих,

как голуби попадают в расставленную охотником сеть, но им удаётся вместе с этой сетью взлететь в небо и прилететь к норе мыши Хираньи. Эта мышь разгрызает охотничью сеть и освобождает птиц. За всем этим наблюдает ворон Лагхупатанака. Он восхищается умом и ловкостью Хираньи и завязывает с ней дружбу. Между тем в стране наступает засуха. И ворон садит мышь себе на спину и летит с ней к озеру, где живёт её друг — черепаха Мантхарака. Вскоре к ним присоединяется ещё и убежавшая от охотника лань Читранга. И вся эта четвёрка искренне привязывается друг к другу, вместе добывает пищу и проводит время за мудрыми беседами. Но однажды лань запутывается в силках. В то время, когда Хиранья её освобождает, в руки охотника попадает не успевшая убежать вместе с друзьями медлительная черепаха. Тогда, чтобы спасти черепаху, лань притворяется мёртвой. А чтобы у охотника не было сомнения в её смерти, ворон делает вид,

будто выклёвывает ей глаза. Охотник бросается, чтобы поймать ворона и оставляет черепаху. И четверо друзей убегают и живут вместе долго, безмятежно и счастливо.

Третья книга называется **«О воронах и совах или сказание о войне ворон и сов»** и содержит 17 рассказов. В этой книге описывается, как на огромном дереве баньяна живут вороны. А рядом в горной пещере-крепости обитает несчётное множество сов. И так получается, что более сильные и жестокие совы часто убивают воронов. Вороний царь собирает совет, на котором один из его министров по имени Стхерадживин предлагает военную хитрость. Он инсценирует ссору со своим царём, после чего вороны обмазывают его кровью и бросают под деревом. Совы это видят и принимают якобы израненного своими сородичами министра как изменника и селят его в гнезде у входа в свою пещеру. А он незаметно наполняет своё гнездо ветвями и сучьями, а затем вороны поджигают

это гнездо, огонь из которого направляется в пещеру. Таким образом хитрые вороны расправляются с сильными совами.

Четвёртая книга называется **«Утрата приобретённого или гибель достигнутого»** и содержит 12 историй, в которых рассказывается о том, как около моря растёт пальма, а на этой пальме живёт обезьяна Рактамукха. Ежедневно к этой пальме подплывает дельфин Викараламукха, с которым обезьяна знакомится, и они дружески беседуют. Но со временем всё это вызывает ревность жены дельфина. И она требует, чтобы тот принёс ей на обед сердце обезьяны. Дельфин оказывается в затруднительном положении, но ПО слабости характера подчиняется требованию жены. Чтобы выполнить это требование, дельфин приглашает обезьяну к себе домой и плывёт с ней на спине по безбрежному морю. Понимая, что ей в чистом море никуда от него не деться, он признаётся обезьяне в своём коварном

замысле. Выслушав его и сохранив при этом присутствие духа, обезьяна удивляется:

– Что же ты мне об этом раньше не сказал? Если бы я знала об этом, я бы не оставила своё сердце в дупле пальмы!

Глупый дельфин возвращается к берегу, а обезьяна прыгает на свою пальму и живёт там долго и счастливо.

Пятая глава называется **«Безрассудные поступки или опрометчивые деяния»** и содержит 15 рассказов, повествующих о том, как один отшельник дарит четверым бедным брахманам четыре светильника и говорит, что если те отправятся в Гималаи, то каждый из них, там, где упадёт его светильник, отыщет клад. Таким образом, послушавшись отшельника, первый брахман находит клад из меди. Второй брахман – клад из серебра. Третьему светильник указывает на место, где находится золотой клад и он предлагает четвёртому остаться с ним и разделить вместе золото поровну. Но четвёртый брахман

надеется, что ему достанется ещё что-то более дорогое чем золото, может быть, алмазы, отказывается от этого предложения и идёт дальше. И вскоре он встречает человека, на голове у которого вертится острое колесо, принося ему сильные страдания. Как только они встречаются, колесо сразу же перелетает на голову четвёртого брахмана и, как объясняет освободившийся от страдания незнакомец, оно останется на нём до тех пор, пока его не найдёт ещё какой-нибудь чрезмерно алчный искатель сокровищ.

Подобно многим другим древним восточным литературным и фольклорным произведениям, вышеописанная сюжетная линия пяти книг «Панчатантры» является только тонкой связующей нитью, на которую нанизано целое ожерелье из жемчужин глубочайшей мудрости. Главная сюжетная линия объединяет множество мудрых сказок, историй, притч, шуток, стихов, которые всё равно как ответвляясь от главного ствола

сюжета повествования, образуют прекрасную крону из хитросплетений непредсказуемых рассказов красноречивого сказочника. Отличие восточных сборников сказок от аналогичных сказочных собраний русских и западных фольклорно-мифологических произведений очевидно. Книги русских и западных сказок содержат, чаще всего, разрозненные истории, не объединённые единым сюжетом. Это практически только сборники былин и рассказов. Восточные же сокровищницы древней мудрости представляют собой не столько коллекцию сказочных историй, сколько их глубоко продуманный сплав в одном обширном произведении. Ещё одной особенностью восточных сборников сказок является то, что по своей глубинной сути они являются «замаскированными» в увлекательную форму учебниками поведения и мудрости, и каждый, читающий или слушающий эти истории, сам

того не замечая, участвует в процессе своего самообразования.

***Вот некоторые из кристаллов мудрости
«Панчатантры»:***

*Пусть смертный все силы приложит,
чтоб следовать мудрым заветам.
И сам Громовержец не сможет
ему воспрепятствовать в этом.*

*Кто трезвость рассудка хранит,
Дела не вершит впоныхах,
Все, что он задумал, свершит,
Отринув тревогу и страх.*

*Кто не возгордится, достигнув богатства?
Минуют ли беды, несчастья
Того, кто, стрелою любви пораженный,
Томится в плену любострастья?*

*Кого не опутают сети злодеев?
И кто ускользнет от всевластья
Бегущего времени? Кто тот счастливец,
Который достигнет бесстрастья?*

*У добролюбивых покой
Душа обретает и тело.
У прочих же – тело одно,
А мукам души нет предела.*

*Даруют вкуснейшую пищу,
Даруют быков и коров,
Но освобожденье от страха –
Поистине дар из даров.*

*Никто без усердья, упорства
Еще ничего не достиг.
Как солнце ни ярко, а тучи
Оно разгоняет не в миг.*

*Тот друг настоящий, который
В несчастьях – опора твоя.
Когда ж благоденствуешь – каждый
Готов набиваться в друзья.*

*Богатство, хоть и небольшое,
Не должно показывать разом.
Не так ли мудрец поступает,
Скрывая могучий свой разум?*

*Ум истинный не оскудеет.
Какие бы ни были беды –
Решительно преодолеет
Их все и добьется победы.*

*Удача равна неудаче –
Вот истинной мудрости слово.*

*Багрово всходящее солнце,
Закатное тоже багрово.*

*Успех достигают усердьем,
Одних тут не хватит желаний.
Ко спящему льву не приходят,
Чтоб мог он насытиться, лани.
Не сбудутся наши желанья,
Пока мы усердья не явим.
Валя на судьбу неудачу,
Мы только себя обесславим.
Когда, прилагая все силы,
Добиться не можем успеха,
Кто нас, невиновных, осудит?
Судьба тут, как видно, помеха.*

*Где правят усердые, упорство,
Где лени нет места, тем паче,
Где мудрость и смелость – не там ли
Обитель богини удачи?*

*Нет дара ценнее, чем щедрость,
И хуже врага, чем корысть.
Добро возлюби. От пороков
Немедленно сердце очисти...*

Более подробно:

1. Панчатантра или пять книг житейской мудрости. Перевод с санскрита Серебрякова. – М.: «Художественная литература», 1989 г.

В сходном ключе:

1. Хитопадеша. Пер. с хинди и обработка Вл. Быкова и Р. Червяковой. – М.: Издательство «Детская литература» 1958 г.
2. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.
3. Эзоп. Басни. – М.: Эксмо-Пресс, 1999 г.
4. Имад ибн Мухаммад ан-Наари. Жемчужины бесед. Забытые рассказы

попугая. – М.: Главная редакция
восточной литературы издательства
"Наука", 1985

5. Зийа ад-Дин Нахшаби. «Книга попугая»
(Тути-наме). – М.: «Наука» 1982 г.
6. Шукасаптати. Семьдесят рассказов
попугая. Пер. с санскр. – М.: «Наука».
1960 г.
7. Тысяча и одна ночь. Пер. М. А. Салье, –
М.: Художественная литература 1959 г.

Принцип мудрости №22: «Весь мир нам помогает быть мудрыми»

*Пусть неудача будет вашим учителем, а не
гробовщиком.*

Зиг Зиглар

Кто-то думает, что находить разумные и мудрые решения — это ведь так сложно.., столько нужно знать и понимать. Обширные знания и глубокое понимание, конечно, могут оказаться полезными, но не нужно на них делать всю ставку. На самом деле всё гораздо проще. Оказывается, быть мудрыми нам помогает сама жизнь, вся природа, наше окружение, сама Вселенная.

Глупые решения, обычно, при прочих равных условиях, сложнее, дороже и недоступнее, чем их мудрые, простые и общедоступные альтернативы. Возьмём, например, напитки.

Какой из них будет самым полезным? Любой врач подтвердит ценность для нашего организма чистой питьевой воды. Она же, оказывается, и самой дешёвой и доступной из всех возможных напитков. А что вредно? Например, спиртные напитки. Как «ограничитель» Вселенной их стоимость гораздо выше. И так абсолютно во всём.

Источник мудрости: «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая»

«Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая» представляет собой одну из редакций древнего санскритского произведения под названием «Шукасаптати». «Шукасаптати» (в переводе с санскрита – «Семьдесят рассказов попугая») – сборник санскритских новелл, развивающий заложенную «Панчатантрой» традицию древнеиндийской литературы. Время его составления точно неизвестно. В основе рассказов лежат фольклорные сюжеты, известные в Индии ещё в глубокой древности и неоднократно подвергавшиеся литературной обработке. В «Шукасаптати» легкомысленная купеческая жена Падмавати в отсутствие мужа, уехавшего на чужбину, желает встретиться с любовником. Но каждый раз,

когда она собирается выйти из дома, её удерживает ручной попугай, рассказывающий занимательные истории. Так продолжается до тех пор, пока не возвращается её муж. По своей композиции «Жемчужины бесед» относятся к своеобразному жанру обрамлённой повести или обрамляющей новеллы, зародившемуся в санскритской прозе древней Индии и распространившемуся сначала в других литературах Востока, а затем и Запада. Отличительной особенностью этого жанра является обязательное наличие обрамляющего рассказа, объединяющего сюжета, общей повествовательной рамки, в которую искусно вплетены разные по объёму новеллы, сказки, притчи, басни, анекдоты и даже стихи, зачастую несвязанные непосредственно с основной идеей.

Известны многие переводы этого произведения на другие языки мира. Переводчики этого произведения создавали свои версии «Шукасаптати». Одним из таких

«переводчиков» был, например, прозаик и поэт шейх Зийа ад-Дин Нахшаби, написавший «Тути-наме» или «Книгу попугая», чей перевод на арабский язык также является одним из величайших шедевров мировой литературы.

Это произведение имеет множество названий, среди которых и «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая» и «Ожерелье ночных бесед» и «Книга попугая» и «70 рассказов попугая».

Возможно, мы так и никогда и не узнаем кто же был самым первым автором самой ранней санскритской версии «Шукасаптати». Даже о переписчиках, пересказчиках и авторах более поздних версиях этого произведения сведения весьма скудны и туманны. Вот, например, что мы только знаем об авторе «Джавахир ал-Асмар» или «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая» Имаде ибн Мухаммаде ан Наари. Неизвестно в каком точно районе Индии он родился, к каким слоям общества он

принадлежал и в каком возрасте создал свой труд, однако можно предположить, что Имад ибн Мухаммад происходил из семьи чиновников-дабиров средней руки, потомственных государственных служащих. Мальчика с детских лет готовили к чиновничьей карьере и специально обучали для успешной работы на этом поприще. Стремясь как можно полнее овладеть секретами ремесла чиновника, он постоянно искал встреч и общения с корифеями и знатоками секретарского и конторского искусства, самозабвенно изучал трактаты по канцелярскому делу, наряду с другими сочинениями, готовый при этом довольствоваться сухой лепёшкой и глотком горячей воды. И потому, каким великолепным оказалось его творение, мы можем судить о том, что в своём усердии в изучении грамоты и красноречия он преуспел. В «Жемчужинах бесед» мы видим превосходное знание Корана и хадисов – изречений Мухаммада, а также

связанных с ними целого круга коранических и исламских дисциплин, свободное владение персидской поэзией. Это сочинение пестрит стихами Низами, Руми, Саади и других поэтов. Читая «Жемчужины бесед», мы являемся свидетелями, что их автор стал настоящим мастером в арабской словесности, вопросах риторики и стилистики, этики и политики, истории и астрологии. «Жемчужины бесед» были посвящены и поднесены находившемуся на делийском престоле Ала ад-Дину Мухаммад-султану. В те времена литературная жизнь в делийском султанате была ключом. Дошедшие до нас исторические хроники позволяют заключить, что такой вид литературной деятельности, как перевод местных оригинальных индийских сочинений на персидский язык считался занятием достойным уважения мудрых и одобрения сильных мира сего. Поэтому для того, чтобы сделать карьеру, иногда обращались к такого вида литературной

деятельности, привлекая тем самым к себе внимание и завоёвывая благосклонность правителей. На это же надеялся и Имад ибн Мухаммад ан Наари. Нам неизвестно как повлияло преподношение султану этого произведения на карьеру его автора, свершились ли связанные с ним честолюбивые надежды и как впоследствии сложилась судьба переводчика. Но вот его творению немного не повезло. Уже спустя 15 лет после того, как Имад ибн Мухаммад ан Наари завершил «Жемчужины бесед», в том же делийском султанате нашёлся один выходец из Нахшаба по имени Зийа ад-Дин, который по просьбе одного вельможи полностью переработал «Жемчужины бесед». Зийа ад-Дин оказался превосходным стилистом и ещё более тонким знатоком языка. Он сократил неоправданные длинноты, устранил некоторые ошибки и рыхлость композиции, заменил некоторые повести таким образом, что названная им «Тути-наме» или «Книга

попугая» широко распространилась по всему мусульманскому миру и принесла ему мировую известность. Она была очень элегантно написана и полностью отвечала литературному вкусу своей эпохи, поэтому вмиг затмила «Жемчужины бесед», интерес к которым полностью угас. Читая «Книгу попугая» Зийа ад-Дин Нахшаби, многие последующие поколения даже и не догадывались, что это была лишь превосходно исполненная обработка более раннего произведения Имад ибн Мухаммад ан Наари, который, в свою очередь, перевёл это произведение с санскритского оригинала с последующей его обработкой в персидском стиле. «Книгу попугая» ещё не раз переводили, переписывали и сокращали. Так продолжались приключения сказок попугая древнего индийского произведения «Шукасаптати».

Читателю, желающему приобщиться к древнеиндийской литературе, лучше

познакомиться с переводом «Шукасаптати. Семьдесят рассказов попугая» с санскрита, изданным в Москве в издательстве «Восточной литературы», в 1960 г. Тому читателю, который желает получить наибольшее эстетическое удовольствие от чтения, будет более интересно обратиться к переводу на русский язык «Книги попугая» (Тути-наме) Зийа ад-Дин Нахшаби. Тем, кто заинтересован в знакомстве с рассказами попугая, наполненными мудрыми кораническими и суфийскими высказываниями, интереснее будет почитать перевод на русский язык книги «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая» Имада ибн Мухаммад ан-Наари.

Кристаллы мудрости из книги «Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая» (автор Имад ибн Мухаммад ан-Наари):

Когда же я услышал от тебя о коленопреклонении и мудрых назиданиях, я убедился в твоём благородстве, и мое сердце прониклось любовью к тебе, твои сокровенные мысли сплелись с моими помыслами, недаром же сказано: «Воистину, у всевышнего Аллаха есть ангел, который направляет одного человека к другому.

Коли ты обладаешь совершенством, то к чему тебе богатство? Совершенство вечно, а богатство тленно и преходяще. Мудр тот, кто добывает вечное счастье, уплатив тленное ничтожество, кто считает вечное счастье огромным капиталом и несметной прибылью.

Умом можно сокрушить целое войско, мечом же можно убить одного или десять мужей.

Тот, кто усердствует в деяниях, но не поднимает знамени знания, подобен небу без звезд или крепости без стен. Тот, кто облекается только в платье деяний, но не испивает чаши сути знаний, подобен мечу без закалки и падишаху без венца.

Пробыть один час с мудрым, но бедным мужем лучше, чем прожить целый год в обществе богатого невежды.

Хотя камень и кажется очень твердым, сталь дробит его на части. Хоть сталь и крепка, но огонь размягчает ее, словно воск. Если огонь вознесется слишком высоко, то вода гасит его. Если вода станет слишком играть и важничать, то земля поглощает ее. Если же земля потеряет скромность, то

ветер подымает ее в воздух, а потом низвергает вниз.

Опытный мудрец предвосхищает в деяниях их последствия и думает об исходе поступков, чтобы обезопасить себя от напастей судьбы и не пострадать от бед дня и ночи, как об этом сказал пророк – да приветствует его Аллах: «Тот, кто предвидит последствия, тот в безопасности от бед».

Много примет того, что человек счастлив на этом свете, но самая главная в том, чтобы в доме у него была целомудренная и добродетельная, праведная и верная жена.

Хоть я нищ и нет у меня достатка, хоть из мирских благ у меня нет ничего, кроме этого рубища, но у меня благородная натура, я

даровит и великодушен. Ведь у мудрецов золото и земные блага не в цене, на весах благородства они – простой камень, который не имеет никакой цены. Человек должен обладать нравственными достоинствами, ибо они остаются при нем всегда. А мирские богатства преходящи и непостоянны. Богатство утром приходит, а вечером уходит.

Жена подобна порогу дома: так же она устойчива, словно порог, так же постоянна, словно арка, она прикрывает ноги скромности полой добродетели и укутывает лицо покоя покрывалом целомудрия. Мужу надлежит быть подвижным, жене – спокойной. Худо будет, если придут в движение оба жернова.

Смысл нашего существования состоит в том, чтобы, покуда мы носим одежды бытия и

возлагаем на голову венец жизни, взирать на мир оком, ищущим назидания, взором, алчущим опыта, в том, чтобы пользоваться всем тем, что доступно человеку, и наслаждаться всеми радостями. Когда же придет человеку пора облачиться в саван небытия, испить долю из смертной чаши, пусть останется от него след на земле и утвердятся его добрые дела.

Мудрецы говорят: «Тот, кого не трогают весна и весенние цветы, кого не волнуют звуки флейты, болен и нуждается в серьезном лечении».

*Я не стану тревожиться, даже если весь мир наполнится ослами,
Я скорблю лишь из-за того осла, что в облике человека.*

Нужно остерегаться тех, у кого природа осла, надо избегать их, ибо от общения с ними нет никакой пользы, никто не обретает покоя от дружбы с ними, а последствия такой дружбы пагубны...

Более подробно:

1. Имад ибн Мухаммад ан-Наари. Жемчужины бесед. Забытые рассказы попугая. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1985
2. Зийа ад-Дин Нахшаби. «Книга попугая» (Тути-наме). – М.: «Наука» 1982 г.
3. Шукасаптати. Семьдесят рассказов попугая. Пер. с санскр. – М.: «Наука». 1960 г.

В сходном ключе:

1. Панчатантра или пять книг житейской мудрости. Перевод с санскрита Серебрякова. – М.: «Художественная литература», 1989 г.

2. Хитопадеша. Пер. с хинди и обработка Вл. Быкова и Р. Червяковой. – М.: Издательство «Детская литература» 1958 г.
3. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.
4. Эзоп. Басни. – М.: Эксмо-Пресс, 1999 г.
5. Тысяча и одна ночь. Пер. М. А. Салье, – М.: Художественная литература 1959 г.

Принцип мудрости №23: «Все правы»

Однажды к Ходже Насреддину пришел сосед, рассказал ему историю о конфликте с их другим соседом и спросил: «Я прав»? «Да, ты прав»! – ответил ему мудрец. На следующий день к нему пришел другой сосед и рассказал прямо противоположную историю и спросил «Я прав»? «Да, ты прав»! – ответил и ему Ходжа. Все это слышала жена мудреца и, когда ушел сосед, спросила Насреддина: «Муж, они рассказали тебе прямо противоположные истории, как они оба могут быть одновременно правы»? Ходжа немного задумался и сказал: «Знаешь, жена, ты тоже права»!

Восточная притча

То, как поступают окружающие нас люди, часто вызывает в нас критику и осуждение. Но

почему кто-то должен думать, говорить и поступать так же, как это делаем мы. Ведь если бы все вели себя одинаково, каким скучным, однообразным, безынтересным, а, возможно даже и уродливым, выглядел бы наш мир. Ведь, чтобы соткать прекрасный ковёр, необходима не одна, а множество нитей разных цветов и оттенков. Так и ковёр мира ткётся Творцом благодаря неисчислимым путям живых существ. И каждый из нас проходит именно свой путь, являясь неповторимой нитью в бесконечной ткани жизни.

Как рассказывает нам древняя притча, мудрый Насреддин показал нам, что нужно всегда спокойно, без агрессии, а, наоборот, только с уважением, относиться к чужому мнению. Каждый человек ведь видит ситуацию со своей стороны, и поэтому он по-своему прав. Возможно, если бы его оппонент оказался в его условиях и обстоятельствах, он бы думал точно так же. Как говорили индейцы: «Не

судите человека, пока не проходили две луны в его мокалинах». Так зачем же ссориться. Возможно, то, что вы сейчас читаете, вызовет целую бурю протеста книжников и буквоедов, но иногда отношения важнее истины: если сохраним отношения, то сможем объяснить и истину. Но когда разрушены отношения, истину уже не донести.

Мудрецы говорят: «Настоящая победа – это та, когда никто не чувствует себя побеждённым». Есть такая модель принятия решений, которая пришла из искусства ведения переговоров. Дело в том, что итог проведения любых переговоров можно свести к нескольким возможным вариантам. Эти варианты можно иллюстрировать в виде матрицы. Во время проведения переговоров каждая сторона стремится добиться для себя более выгодного положения. При этом стороны иногда забывают об интересах своих партнеров. Но парадокс заключается в том, что настоящего, истинного устойчивого

успеха невозможно добиться, если хотя бы одна сторона остается в проигрыше. Такое положение является неустойчивым и временным. При первой возможности партнер, оказавшийся в неинтересном для него положении, уйдет от вас, не сможет выполнять свои обязательства или подведет вас. Такой кажущийся, иллюзорный выигрыш со временем может превратиться и для вас также в проигрыш. Поэтому при выработке любого решения нужно всегда учитывать интересы всех сторон и стремиться к взаимовыгодным альтернативам.

**Источник мудрости:
«Повесть о Ходже Насреддине»
Леонид Соловьёв**

Леонид Васильевич Соловьёв (1906—1962 гг.)
— советский писатель, сценарист.

Дилогия Л. В. Соловьёва «Повесть о Ходже Насреддине», состоящая из двух романов: «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный принц» переведена на десятки языков мира, по

ней ставились спектакли и сняты кинофильмы.

Ходжа Насреддин – фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр и анекдотов, а иногда и бытовых сказок. Нередки утверждения о его существовании в реальной жизни в конкретных местах (например, в городе Акшехир, Турция). На настоящий момент не существует подтверждённых сведений или серьёзных оснований говорить о конкретной дате или месте рождения Насреддина, поэтому вопрос о реальности существования данного персонажа остаётся открытым.

Но, как говорится в народе, дыма без огня не бывает. И если миллионы жителей Востока на протяжении веков восхищались смелостью, мудростью, добротой Ходжи Насреддина, значит некогда жил человек, явившийся если не именно этим Ходжой, то, по крайней мере,

ставший прототипом его собирательного образа.

Предлагаемый здесь источник мудрости является особенным и уникальным по нескольким причинам. Во-первых, её герой – это, пожалуй, самая легендарная на всём Ближнем Востоке, на Балканах и в Средней Азии личность, с которой связано множество удивительных историй, поучительных притч, весёлых и полных смысла анекдотов и шуток. Во-вторых, книга Л. В. Соловьёва имеет свою неповторимую удивительную, потрясающую и одновременно трагическую историю, самым непосредственным образом связанную с судьбой её автора и теми противоречивыми временами, в которые она была написана. Но, начнём по порядку.

Образ Ходжи Насреддина похож на таких героев, как английский Робин Гуд, мексиканский Зорро, американский Джанго, испанский Дон Кихот, только отличается от них всех намного большим красноречием,

восточной мудростью и проницательностью, превосходным чувством юмора и особой предприимчивостью.

Ходжа Насреддин в книге Л. В. Соловьёва представлен в целом ряде ипостасей.

Ходжа Насреддин – делатель добра. В произведении Соловьёва главный герой изображён как человек, для которого делание добра является таким же естественным, как и дыхание. Куда бы главный герой ни поехал и где бы ни оказался, у него никогда ни при каких обстоятельствах не возникало вопроса, помочь другому человеку, оказавшемуся в затруднительной ситуации, или нет. Сколько бы у него ни оказывалось денег и что бы это ему самому ни стоило, он всегда был готов взяться за доброе дело и решался на любой хороший поступок, который ему подбрасывал подвернувшийся случай.

Ходжа Насреддин – защитник страждущих. Несмотря на опасности и на смертельные угрозы для собственной жизни, Ходжа

Насреддин никогда не оставлял без помощи, поддержки, утешения и защиты никого, кто из встречающихся на его жизненном пути людей в них нуждался. Мы видим, как герой защищает людей от жадных ростовщиков, от произвола злых правителей, от беспредела, творимого чиновниками, от подлости шпионов-ищеек. За его голову все султаны и деспоты-поработители объявляют награду, так как никому из власть имущих, заботящихся только о себе, не по душе тот, кто готов пожертвовать собой ради воцарения справедливости.

Ходжа Насреддин – вольнодумец и бунтарь. Куда бы Ходжа Насреддин ни направился, благодаря своему острому уму и тонкой проницательности, он разоблачает ложь, жадность, алчность, ненасытность власть имущих и их прихлебателей, будь то придворные подхалимы, бесчеловечные ростовщики, подлые шпионы-ищейки или просто трусливые малодушные люди, готовые

из-за страха за свою собственную шкуру раболепствовать и потворствовать распространению зла. Его называют «возмутителем спокойствия», так как, стоит ему только где-то появиться, как там вспыхивают народные волнения и люди поднимаются на борьбу со своими угнетателями.

Ходжа Насреддин – краснобай и остроум. Герой Соловьёва за словом в карман не полезет. Все диалоги и мысли Ходжы Насреддина, описанные в этой книге, не только в высшей степени остроумны, несут в себе как тонкий разоблачающий юмор, так и глубокий скрытый смысл, но ещё и красноречивы и великолепны мастерски подобранным словечком, полны метафор и аллегорий. Именно его высмеиваний, вмиг разносимых толпой, боятся все, кто, спрятавшись за маской лицемерия и прикрываясь благими мотивами, стремится

только к тому, чтобы набить потуже свой кошелёк.

Ходжа Насреддин – восточный мудрец.

Несмотря на своё враждебное отношение к «святошам», обманывающим людей, в книге Соловьёва Ходжа Насреддин не является атеистом, а верит в Бога, призывает на помощь Аллаха. Но его религия – это его доброе сердце, а его вера – это вера в доброту. Высмеивая хитрого и жадного муллу, тем не менее, он без колебаний решается помочь и выполнить просьбу дервиша-аскета, святого суфия, живущего чистой жизнью и посвятившего свою жизнь богосозерцанию. Герой книги увлекается рассказами суфия о законах перевоплощения, о переходе души из тела в тело и о смысле жизни. Он внимательно относится к мистическим традициям своего народа и глубоко почитает святых.

Первая часть «Повести о Ходже Насреддине», называется «Возмутитель спокойствия» и рассказывает о приключениях ещё молодого и

неженатого героя, только имя которого наводит настоящий ужас на всех, кто в своей жизни далёк от справедливости и добродетели. Вторая часть книги — «Очарованный принц» рассказывает об уже остепенившемся, осевшем на хозяйстве, заведшим семью и кучу детей, но скучающем по своей прежней, полной авантур жизни, ждущим только серьёзного повода, чтобы снова броситься в погоню за приключениями. И это снова ему удаётся. И, если читатель этих строк, немного познакомившийся с главным героем книги Л. В. Соловьёва, ещё не заинтересовался тем, чтобы познакомиться с этим произведением, то уж история появления на свет повести о Ходже Насреддине наверняка сможет мотивировать любого на то, чтобы хотя бы раз прочитать дилогию.

И эта история самым непосредственным образом связана с биографией Леонида Васильевича Соловьёва. Он родился в 1906 году в палестинском городе Триполи (сейчас

это территория современного Ливана). Его родители после окончания учёбы по распределению были командированы в Палестину, где преподавали в русскоязычной школе для арабского населения. Через 3 года после рождения Леонида семья возвращается в Россию. На Родине его отец работал в разных местах по линии образования. Революция застаёт семью в Самарской губернии. Разразившийся в результате революции и гражданской войны голод стал причиной того, что семья в 1921 году переезжает в Коканд. Тёплый и благодатный Узбекистан в то время оказался спасительным раем для многих, спасающихся от голода людей. Там Леонид заканчивает школу и поступает в механический техникум. Некоторое время он преподаёт в ФЗУ маслобойной промышленности. Ещё в Коканде Леонид начинает писать и печататься в газетах, в том числе в ташкентской «Правде Востока». Он много путешествует по Средней

Азии, собирает и изучает фольклор. А в 1927 году его рассказ «На Сырдарьинском берегу» выходит в московском журнале «Мир приключений». В 1930 году Леонид приезжает в Москву и поступает на литературно-сценарный факультет ВГИКа (Института кинематографии). И всего за два года, об этом свидетельствует соответствующая запись в архиве института, он заканчивает институтский курс. В это время он начинает писать рассказы и повести о современности, о новостройках, о Средней Азии. О молодом писателе заговорили. В литературных журналах о нём появились положительные отзывы, его заметил сам Максим Горький. В возрасте 33 лет Леонид Васильевич написал «Повесть о Ходже Насреддине. Возмутитель спокойствия». Это произведение делает его знаменитым писателем, к нему приходит и официальное признание. Но начинается Великая Отечественная война. Он направляется на фронт военным

корреспондентом газеты «Красный флот». В первые годы войны не хватало офицеров, поэтому Леонид Васильевич становится командиром морской пехоты в должности майора. Фронтовой корреспондент, ставший участником героической и жертвенной обороны Севастополя, сменяет перо на автомат и возглавляет один из отрядов морских десантников. В это время он наблюдает противоречивую картину. С одной стороны, он видит героическую борьбу солдат и матросов против оккупантов, а с другой стороны, он замечает предательство и бездарность со стороны высшего командования. Во время одного из боёв он получает тяжёлую контузию и его с трудом переправляют на «большую землю». Оправившись после контузии, он работает не покладая рук. Пишет статьи, фронтовые рассказы, очерки и повести и работает над сценариями кинофильмов. В 1943 году на экраны выходит его фильм «Насреддин в

Бухаре», а в 1946 году «Похождения Насреддина». Фильмы по его сценариям восторженно принимаются публикой. Но в 1946 году его неожиданно арестовывают и он почти год проводит на Лубянке, где его непрерывно допрашивают. Писателя обвинили в замысле террористического акта против главы государства только на том основании, что однажды в беседе с «другом» он нелестно отозвался о полководческих способностях Сталина. В результате «расследования» ему вынесли приговор — 10 лет лагерей. Л. В. Соловьёва отправили в лагерь Дубравлаг на станции Потьма Мордовской АССР. Оттуда его собирались послать на Колыму, откуда почти никто не возвращался. Но Леонид Васильевич решается написать начальнику лагеря, что если тот оставит его здесь, то он напишет вторую книгу о легендарном Ходже Насреддине. Его оставили в Потье.

Таким образом «Очарованный принц» писался в ГУЛАГе. Четыре года по ночам на

присылаемой родителями и сёстрами бумаге он работал над продолжением приключений Хаджи Насреддина. В 1950 году рукопись была готова. Леонид Васильевич передаёт свою работу начальнику лагеря и три года ничего не слышит о её дальнейшей судьбе. В 1952 году из издательства и продажи изымают и уничтожают все экземпляры первой части Ходжи Насреддина (поэтому у нас сегодня есть возможность прочитать не обыкновенную книгу, а произведение, запрещённое сталинской цензурой). О рукописи тоже не было никаких известий. Он, конечно, беспокоится и просит её вернуть назад, но её возвращают только после того, как перестали всего бояться, то есть после смерти Сталина, когда пришёл конец той зловещей эпохи. В 1954 году Соловьёва признают невиновным и после 8 лет заключения выпускают на свободу. Писатель заново начинает обустривать свою жизнь и восстанавливать свою творческую деятельность. В 1956 году в

«Лениздате» впервые появляется «Повесть о Ходже Насреддине» в двух книгах. Книга имела ошеломительный успех и была переведена на многие языки мира. Что касается дальнейшей судьбы её автора, то он почти до самой смерти в 1962 году работает сценаристом и занимается творческой деятельностью. Но создать что-то более значительное, чем его повесть о Насреддине, ему не удаётся. Видимо, миссией его жизни было написание произведения, объединяющего в себе всё, что было известно о легендарном герое, любимце народов Востока. Ни до написания этой книги, ни после её появления нигде в мире не издавалось ни одного более полного произведения о жизни и приключениях Ходжи Насреддина. И книга Соловьёва воскресила память о легендарном герое у миллионов людей и спасла жизнь самому её автору.

***Вот некоторые кристаллы мудрости из
«Повести о Ходже Насреддине»:***

Он верил, что если решение человека непреклонно и мужество неистощимо, — предопределение всегда придёт на помощь к нему. Из тысячи встреч, разговоров и столкновений непременно будет одна такая встреча и одно такое столкновение, которые вкупе создадут благоприятный случай, и, умело воспользовавшись им, человек сможет опрокинуть все препятствия на пути к своей цели, выполнив тем самым предопределение.

Ничто не ускользало от внимания Ходжи Насреддина — ни одно слово, ни одно лицо в шумной многотысячной толпе. Его ум, слух и зрение обострились и достигли той степени, когда человек с легкостью перешагивает границы, поставленные ему природой, и, конечно, одерживает победу, так как

противники его остаются в то же самое время в своих обычных человеческих пределах...

Торопливость, как известно, есть свойство дьявола, и, кроме того, всем памяты стихи мудрейшего шейха Саади Ширазского: "Только терпеливый закончит дело, торопливый же упадёт". Ходжа Насреддин свернул ковер нетерпения и уложил его в сундук ожидания...

Познай свою веру, и тьма станет для тебя светом, путаница – ясностью, бессмыслица – соразмерностью.

"Что за шум? – спрашивает наш Ходжа Насреддин. – Что вы не поделили?"

"Вот этот бродяга, – закричал в ответ харчевник, – этот презренный оборванец и жулик зашел сейчас в мою харчевню, да отсохнут все его внутренности, вынул из-за пазухи лепешку и долго держал её над жаровней, пока лепешка не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала от этого вдвое вкуснее. Потом этот нищий сожрал лепешку, а теперь не хочет платить, да выпадут все его зубы и облезет кожа!"...

"У тебя есть деньги?" – обратился Ходжа Насреддин к нищему. Тот молча достал из кармана последние медяки. Харчевник уже протянул свою жирную лапу за ними.

"Подожди, о почтенный! – остановил его Ходжа Насреддин. – Давай-ка сначала сюда твое ухо".

И он долго звенел зажатыми в кулаке деньгами над самым ухом харчевника. А потом, вернув деньги нищему, сказал:

"Иди с миром, бедный человек!"

"Как! – закричал харчевник. – Но я не получил платы!"

"Он заплатил тебе полностью, и вы в расчёте, – ответил наш Ходжа Насреддин. – Он нюхал, как пахнет твой шашлык, а ты слышал, как звенят его деньги".

Более подробно:

1. Соловьёв Леонид. Повесть о Ходже Насреддине. Издательство: «Эксмо» 2009 г.

В сходном ключе:

1. Шах Идрис. Сказки дервишей. – М.: ФАИР, 1996 г.

2. Тысяча и одна ночь. Пер. М. А. Салье, – М.: Художественная литература 1959 г.

Принцип мудрости №24: «Учитесь, несмотря на возраст»

Учась, узнаёшь, как мало ты знаешь.

Китайская пословица

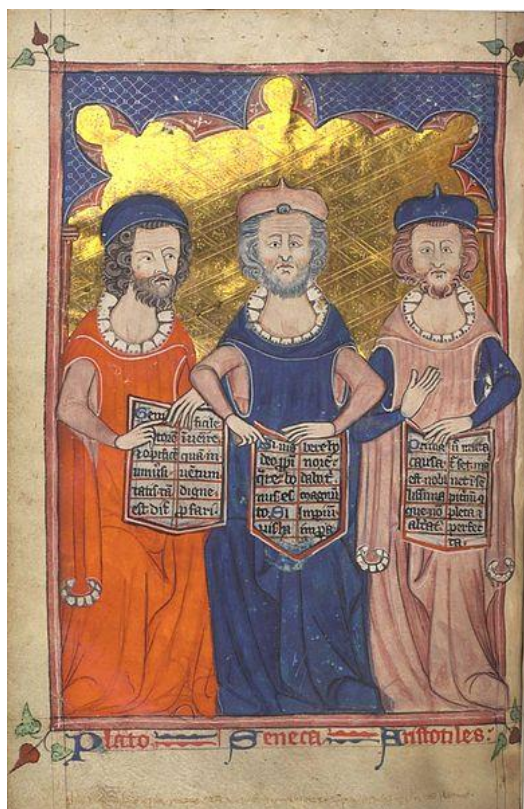
*Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше
научиться поздно, чем никогда.*

Эзон

Даже тысячи лет назад мудрецы советовали учиться, невзирая на возраст. И в молодости, и в зрелости и в старости постигать законы жизни. Сегодня в эпоху информационного бума этот совет ещё более актуален, чем тысячи лет назад. В современном мире постоянное и непрерывное образование, обучение на протяжении всей жизни считается одним из самых действенных факторов развития карьеры, бизнеса, личностного роста и даже социальной защиты.

Постоянно учиться и делать работу над прежними ошибками — вот что советуют мудрецы. Есть такое мнение, что ошибки делают нас мудрее. Но это не совсем так. Не все ошибки делают человека мудрее, а только осознанные и осмысленные, те, из которых сделаны правильные выводы, те ошибки, уроки которых нами хорошо усвоены, то есть те, которые мы уже больше не будем повторять. Поэтому так важна работа над ошибками, размышления над их первопричинами, устранение тех факторов, которые привели нас к той или иной ошибке. Тогда наша ошибка превращается в ценнейший опыт и становится кирпичиком во дворце нашей мудрости. Как говорил Сян-Цзы: «Тот, кто правильно указывает на мои ошибки — мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки — мой друг. Тот, кто мне льстит — мой враг».

**Источник мудрости:
«Нравственные письма» или
«Письма к Луцилию»
Луций Анней Сенека**

Луций Анней Сенека, Сенека младший или просто Сенека (4 г. до нашей эры – 65 г. нашей эры) – римский философ-стоик, оратор, поэт и государственный деятель и один из крупнейших представителей стоицизма.

«Нравственные письма» или «Письма к Луцилию» – это пожалуй самый популярный трактат Сенеки, написанный в форме писем к другу и ученику. 124 письма к Луцилию представляют собой свод жизненных правил и стройную систему нравственного самосовершенствования человека – от конкретных советов «к случаю» до этических законов общества: презрения к смерти, освобождения от страстей.

Ценность «Нравственных писем» или «Писем к Луцилию» заключается в какой-то степени в их авторстве. Написал их очень возвышенный и всесторонне развитый мыслитель, который стремился, на сколько это у него получалось, не разделять теорию с практикой и пытался все принципы философии стоиков делать

частью собственной жизни. Это произведение написано не тем нищим аскетом, который удалился в лес или пещеру и которому легко говорить о свободе от богатств, роскоши и наслаждений, которых у него и так нету и никогда не было, а тем проповедующим воздержание стоиком, который одарён Богом просто сказочными богатствами, огромной властью, влиянием и погружённым в самую бездну материальной, деловой и политической жизни и деятельности.

Отец будущего мыслителя Луций Анней Сенека старший был военным и происходил из испанского города Кордова. Сенека старший мечтал дать своим сыновьям хорошее образование и хотел, чтобы они стали политиками. Поэтому он с семьёй переезжает в Рим, где его мечты должны были осуществиться лучше всего. С самого раннего возраста Сенека младший живёт в Риме и учится у пифагорейца Сотиона и стоиков Аттала, Секстия, Папиния, от которых

перенимает основы высокой нравственности и истинной философии.

Сенека младший становится адвокатом, но тяжело заболевает. Для излечения своей болезни он на несколько лет уезжает в Египет, где посещает александрийский Мусейон, знаменитую Александрийскую библиотеку, встречается с египетскими учёными и пишет некоторые не дошедшие до нас естественно-научные сочинения. Постепенно Сенека становится известным как писатель и оратор.

По возвращении в Рим молодой мыслитель получает первую государственную должность и входит в сенат. Молодой человек уверен, что, зачитывая перед сенатом и императором свои произведения, своими речами он сможет воздействовать на умы представителей власти, а через них на всё общество. Но его ораторские подвиги и философские взгляды пришлись несколько не по духу сначала императору Калигуле, а затем и его приемнику, пришедшему ему на смену

Клавдию. Поэтому в результате придворных интриг Сенеку ссылают на Корсику.

В ссылке молодой философ увлечён наукой и наблюдением за небесными светилами. Удалённость от столичной суеты, размышления и созерцания мира повлияли на формирование будущих взглядов Сенеки.

В ссылке Сенека заново переосмысляет понятие Родины и государства. Именно здесь он пишет о том, что созерцание величия мира является первым и основным долгом человека, а вся Земля – это наше единое обиталище: «Пусть мы проедем из конца в конец любые земли – нигде в мире мы не найдём чужой нам страны – отовсюду одинаково можно поднять глаза к небу». В эти же времена Сенека пишет свои первые трагедии, в которых через образы, черты героев и их поведение он старается передать читателю нравственные нормы, показать жизнь такой, какой её видит философ. А это видение очень сильно

отличалось от того, что могло быть наблюдаемо в реальности.

Это были одни из самых тёмных и тяжёлых для империи времён, когда все достижения Республики разрушались рвущимися к власти диктаторами. До этого времени на протяжении почти 500 лет в Риме была Республика и всё это время её механизмы власти и инструменты государственного и городского управления совершенствовались эволюционным путём. Согласно великому греческому историку Полибию, власть в Риме равномерно распространялась между народным собранием, сенатом, — всенародно избранным советом, — и высшими магистратами, должностными лицами, ежегодно переизбираемыми народом. Такая демократическая форма правления позволила стране достичь экономического процветания и военного могущества. Страна со всеми своими владениями распростёрлась от мыса Рока, то есть самой западной точки современной

Европы до Чёрного моря на востоке, от Северного моря и устья Рейна на севере до Ливийской пустыни на юге. Но нашлись алчные и ненасытные властью политики, стремящиеся к ещё большему влиянию и единоличному правлению. И первым римским императором, таким образом, стал Октавиан Август, который, придя к власти в буквальном плане по трупам, стал практически разрушать складывающуюся веками систему государственного управления, физически устраняя всех своих политических оппонентов, делал всё возможное, чтобы закрепить всю власть исключительно за собой. Своим наследником (с этого момента правители перестают избираться, а власть передаётся по наследству) он делает усыновлённого им Тиберия, который, придя к власти, стал ещё более жестоким правителем. Одним из его нововведений, например, стал закон «об оскорблении величия», ставший для его подданных причиной неисчислимых бед.

Этот закон существовал ещё и при Республике, но тогда он подразумевал государственную измену и применялся очень редко. Но при Тиберии он фактически начал означать оскорбление словом или делом его собственной персоны. Естественным следствием этого стало появление огромного числа доносчиков. В обществе царил гнетущий и давящий страх. Карательная машина работала безостановочно. Как пишет историк Тацит: «Дня не проходило без казни. Будь то праздник или заповедный день... Со многими вместе обвинялись и осуждались их дети. Родственникам казнённых запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям назначались награды. Никакому доносу не отказывали в доверии». Так шаг за шагом слово и мысль порабощалась и устанавливалась диктатура и деспотия, которые впоследствии приводят к тому, что достигшее своего величия и процветания государство постепенно придёт к своему

упадку. Свободомыслие, которое ранее явилось фактором развития и расцвета, сейчас всячески пресекалось. Это было начало конца великой державы.

Говорят, что в конце жизни Тиберия терзали самые жестокие муки совести, но его наследником становится Калигула, который уже вскоре после того, как пришёл к власти заболевает психически и превращается в настоящего безумца. Он пожелал быть настоящим восточным деспотом, перед которым все падают ниц и почитают, как Бога. И выражалось это в самых причудливых формах. Маразм, как говорится, крепчал, кровь стала течь рекой и Рим этого не выдержал. Калигула был убит заговорщиками, а императором становится Клавдий, который, по сравнению со своими предшественниками, явился для граждан настоящей отдушиной. После смерти своей жены Мессалины, Клавдий берёт в жёны Агриппину, у которой от предыдущего брака оставался малолетний

сын, ставший впоследствии известным в истории, как Нерон.

В 49 году, жена императора Клавдия, Агриппина добивается возвращения Сенеки из ссылки, помогает ему занять высокую государственную должность и предлагает ему стать наставником его сына Нерона. Агриппина упрасивает императора усыновить её сына. Клавдий долго не соглашается, но, в конце концов, уступает жене и усыновляет Нерона, но при этом составляет завещание, согласно которому передаёт власть своему сыну Британнику. Вскоре после этого Агриппина умертвляет своего мужа, немедленно уничтожает, составленное им завещание и объявляет императором 17-летнего Нерона. Несмотря на те многочисленные трудности, с которыми столкнулся Сенека как воспитатель, некоторые его уроки всё-таки были усвоены его царственным воспитанником. Прямым доказательством тому служат те несколько

первых лет правления императора Нерона, которые для Рима оказались довольно счастливыми. Придя к власти, Нерон под руководством Сенеки проводит ряд мероприятий, благодаря которым на некоторое время возрастает власть сената, которую всеми силами стремились ограничить предшествующие диктаторы. Производятся и некоторые финансовые реформы. Одной из своих главных задач Сенека считает воспитание своих сограждан, направление их к нравственному идеалу. Он прекрасно понимает неизбежность на этом пути компромиссов между высокими идеалами стоиков и реальной действительности жизни. Именно поэтому в его учении важную роль играет понятие совести или нравственной нормы — именно эти понятия позволяют человеку гармонично соединить разумную жизнь в служении обществу с сохранением его собственной внутренней свободы.

К сожалению, по ряду самых разных причин, его влияние на Нерона ослабевает и мыслитель становится во многом зависимым от воли своего ученика, которому всё больше и больше требуются не советы по нахождению самых лучших и мудрых решений, а обоснования его собственных эгоистичных намерений. Сенека пытается с помощью своих новых трактатов призвать Нерона к благоразумию, милосердию и добродетели. Из-за придворных интриг положение Сенеки при дворе становится всё более и более шатким. А после смерти матери Нерона и ещё двух самых приближённых к императору людей, которые вместе с Сенекой возвели будущего деспота на трон, и вовсе даже опасным. Сенеку ожидает та же участь, поэтому он просится у Нерона уйти в отставку и оставить государственные дела. В это время, чувствуя опасность, Сенека и работает над посланием своему ученику («Письма к Луцилию»). Уход Сенеки в частную жизнь не

обезопасил его от Нерона, для которого сама личность учителя, воплощавшая в себе нормы и запреты, стала, в какой-то степени, преградой на его пути. И после того, как доносчики и клеветники обвинили Сенеку в заговоре, несмотря на практически доказанную его к этому непричастность, Нерон не упускает случая и приказывает своему наставнику умереть вместе с ним. Сегодня нам сложно судить, это было убийство или самоубийство по приказу капризного и погрязшего во всех пороках тирана, послушаться которого было невозможно.

Сенеку часто обвиняют в том, что он не смог предотвратить тех преступлений и бесчинств, который совершил его ученик Нерон. Но мы ведь не знаем о том, как бы повернулась история и каким бы мог ещё оказаться Нерон, не появившись тогда возле него Сенека.

«Нравственные письма» к Луцилию — это своего рода книга итогов, написанная

философом в конце его жизни. Луцилий — лицо вполне реальное, это друг-ученик философа, которого Сенека не поучает, а как бы размышляет на тему конкретных жизненных ситуаций. И в ходе этих размышлений он подводит итог всех своих поисков нравственного и философского характера. В этом произведении Сенека излагает систему этики стоиков, он ведёт Луцилия от земных римских идеалов к высоким духовным идеалам, к полной независимости от внешних обстоятельств, то есть к полной и истинной свободе духа. Философ показывает, что одного только знания добра недостаточно, необходима ещё сильная и активная воля к совершению добра. А направить эту волю к добру должна наша совесть. Божественная воля может быть только благой, поскольку «Бог печётся о людях и воля его есть проведение». Бог посылает «людям добра» страдания для того, чтобы закалить их в испытаниях, и в этом он

похож на любящего отца, а не на ласковую изнеживающую нас мать. Только в испытаниях человек может проявить себя. «Ты великий человек? А откуда мне это знать, если судьба не даёт тебе случая показать твою добродетель»?

Ценность этого произведения увеличивается ещё и тем, что, являясь итогом всей жизни мыслителя, оно несёт в себе и работу над теми ошибками, без совершения которых не смог обойтись ни один человек на Земле, тем более тот, который, подобно Сенеке, занимался юриспруденцией, адвокатурой, управлением одним из самых больших в Римской империи состоянием, политикой и некоторое время, практически, руководившим целой страной. Допущенная ошибка — это ещё не грех, гораздо больший грех — это неосознание и непризнание своих ошибок, нежелание в них покаяться, их исправить и искупить.

Учение Сенеки настолько близко подчас к христианству, что некоторые отцы церкви

думали, что он тайно обратился в истинную веру и причисляли его в ряду христианских СВЯТЫХ.

***Вот некоторые кристаллы мудрости
«Нравственных писем» (в сокращении):***

Письмо I (О времени)

Луцилия приветствует Сенека!

Одно лишь время следует беречь.

Не дай его украсть минутам неги,

Пустым мгновеньям бесполезных встреч.

Всю жизнь свою в делах проводим, но не

Полезных, большей частью, а дурных...

Затем – безделье, а, на остальное –

Годами не выкраиваем миг...

Богат – лишь тот, кто малостью доволен,

Кто не зовет на помощь докторов,

Не понимая, отчего он болен...

Не забывай про время.

Будь здоров.

Письмо II (О переменах)

Луцилия приветствует Сенека!

*Ты пишешь, что спокоен, не горазд
До странствий. Это чувство человека –
Важнейшее, в тебе отметить рад!..*

*Не увлекайся модами на книги,
Читай великих, мыслям их внемли.*

*Душе нужны не сладенькие фиги,
А кислород – основа всей Земли...*

*Конечно, все хотят разнообразья,
Но разных блюд желудок не вместит...
Так возвращайся к классикам – их фраза
Бывает глубже, чем сверхновый стиль.*

*Ведь классиками признаны те люди,
Кто совершенства в творчестве достиг.*

*Что им звучало нотами прелюдий –
Ты сможешь превратить в прекрасный стих.*

*Я скромн, но читаю Эпикура –
Он к бедности веселой призывал.
А многие – лишь пьянство видят сдуру,
Узнав про его жизни карнавал.*

*Не тот богат, кого мошна тугая
Толкает: перелезь-ка этот ров...
А кто – во всем излишеств избегает,
И большего не хочет.
Будь здоров.*

Письмо LXXVI (О человеке добра)

*Луцилия приветствует Сенека!
Ты хочешь знать, чем жив я каждый день? -
Хожу на обучение к коллеге...
Ты спросишь: В этом возрасте, не лень?
При чем тут возраст? Глупость – не
учиться,
Тому, кто от учения отвык...
В театр и в цирк – полезно отлучиться,
Но, вреден философии язык?!
Учись, пока хоть что-то не знакомо.
Хоть "век живи, весь век учись"...как жить
И я учу их: старику до комы
Полезно обученьем дорожить...
Прошу тебя: Снеши, Луцилий милый,*

*Не жди звонка предсмертного гонца.
Насколько ты сейчас приложишь силы,
Настолько преуспеешь до конца.
Само собой приходит все на свете:
Чин, деньги, почесть, слава, крепкий дом...
Но, не придёт случайно добродетель,
Она дается нравственным трудом...
Что в человеке лучшее от Бога? –
Наш разум, данный Богом нам одним.
Все прочее в животных, если строго,
Не хуже. Перечислить? – Что ж, взгляни:
Что красота? – Павлины всех красивей...
Что резвость? – Обгони табун коней...
Что сила? – У слона побольше силы...
Что голос? – Соловей поет нежней...
Довольно? Полагаю, что ответил...
Лишь разум превращает нас в людей.
В ком выше разум – ближе добродетель,
А, если ниже? – Говорим: злодей...
Ты спросишь: Но, единственно ли в этом?
Здоровье, деньги, предки и друзья...
Дурное омрачает все предметы,*

*Его хвалить не будем, ты и я...
Не важно в человеке: сколько пашет,
Идут ли на поклон к нему с утра,
За сколько он купил кровать и чашу...
Спрошу одно: Он – человек добра?
В нем ясен ум? Согласен ум с природой? -
Коль разум совершенствует его,
И сам в нём возрастает год от года,
Не может быть блаженней никого...
Он честно в мир глядит, проснувшись утром,
Бесчестия чурается стези.
Из глупости карабкаются в мудрость,
А мудрому – паденье не грозит...*

Более подробно:

1. Сенека Луций Анней. Нравственные письма (Письма к Луцилию). Поэтический перевод Александра Красного. Источник: Журнал «Самиздат» (www.samlib.ru) и Библиотека Максима Мошкова (www.lib.ru).

В сходном ключе:

1. Аристотель. Никомахейская этика. Перевод: Нина Брагинская. – М.: "ЭКСМО-Пресс", 1997 г.
2. Аврелий Марк. Размышления. Перевод А.К.Гаврилов. Издательство: Наука, 1993 г.

Принцип мудрости №25: «Воздавайте добром за зло»

Отвечать добром на добро может каждый человек, но добром на зло – только настоящий человек.

Восточная пословица

*Жизнь – бумеранг, к тому ведётся,
Что отдаёте, то и вернётся.
То, что посеешь – то и пожнёшь.
Ложью пробьётся ваша же ложь.
Каждый поступок имеет значение,
Только прощая – получишь прощенье.
Вы отдаёте – Вам отдают,
Вы предаёте – Вас предают.
Вы обижаете – Вас обижают.
Вы уважаете – Вас уважают...
Жизнь – бумеранг, всё и всем по заслугам.
Чёрные мысли вернутся недугом.
Светлые мысли – Божественным светом.*

Если не думал – подумай об этом!

Олег Гаврилюк

Одна из моделей поведения человека описывается как: раздражитель → реакция → действие. И обычно, у среднестатистического человека реакция на раздражитель – реактивная, то есть мгновенная. За ней незамедлительно следует часто не только необдуманное, но даже неосознанное действие. Мудрый человек, полный самообладания, реагирует проактивно, то есть не так, как его заставляют обстоятельства, а так, как ему кажется наиболее разумным. А самым разумным в любой ситуации будет преодоление негативных эмоций и агрессии и выход, таким образом, из кармической ситуации, нейтрализация негативной и засев поле позитивной кармой. Эту формулу поведения рекомендовали многие мудрецы, мастера и учителя прошлого. Именно к этой ситуации наиболее применимы слова Иисуса,

который говорил: «Ударили по одной щеке — подставь другую».

В нашей жизни ничего не бывает случайного, всё закономерно, всё имеет свои причины и порождает свои следствия. Закон кармы или причинно-следственной связи в Ветхом Завете озвучивается как тезис «око за око, зуб за зуб». Это отнюдь не закон человеческой морали, а абсолютный универсальный космический принцип. Вселенная воздаёт нам тем же, чем мы её наградили: «что посеешь, то и пожнёшь». Не хотите пожинать плоды печали и горести — не засевайте поле своей жизни их семенами. Сейте прекрасное, доброе, вечное, культивируйте хорошие мысли, добрые слова и благие поступки и Вселенная воздаст вам тем же. Кто-то скажет: «А как насчёт того, что плохие вещи происходят с хорошими людьми и, наоборот, негодяи не испытывают никаких проблем?». По первой части этого вопроса мудрецы говорят, что часто причины и следствия очень сильно

разнесены во времени и пространстве, что связь между ними оказывается незаметной. По другой части этого вопроса в священных писаниях говорится: «Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, каким будет конец его...»

Источник мудрости: «Тирукурал» Тируваллувар

Тируваллувар — тамильский поэт, живший в окрестностях Майлапура, о жизни которого практически ничего не известно (приблизительно I век до н. э. — I век н. э.). Многие считают его джайном, другие утверждают, что он был неприкасаемым из касты валлюванов. Несомненно лишь, что Тируваллувар является одной из тех редких душ, видение истины которых не скованно догмами какого-либо вероисповедания. Его учение универсально, его высказывания отмечены глубоким проникновением в человеческую психологию и искренним желанием оказать действенную помощь несовершенным людям. По некоторым данным, Тируваллувар является одним из учеников великого тамильского сиддха

Агастьяра Муни, известного также как учителя Шри Бабаджи и автора ряда древних трактатов по йоге, медицине и даже микробиологии.

Шри Свами Шивананда в своей книге «Практика карма-йоги» пишет о Тируваллуваре также как о врождённом сиддхе. Сиддхами называли мастеров, достигших освобождения последней ступени — это йоги, которые обрели состояние единства своей индивидуальной души и космической души всей Вселенной. Слово «сиддх» перекликается со словом «сиддхи», что означает «переживание Шивы». Сиддх — это тот, кто сумел установить три вида контроля (над дыханием, над семенем и над умом) и поддерживает состояние гармонии и равновесия. Ещё говорят, что сиддх — это тот, кто приобрёл сиддхи, то есть особые психические сверхъестественные силы, такие как: ясновидение, яснослышание, телепатия, осведомлённость о будущем и о прошлом,

левитация, совершенная интуиция, способность быстро перемещаться на большие расстояния, телепортация, способность становиться невидимым, обходиться без сна, еды и воды, задерживать дыхание и сердцебиение, являть себя одновременно в двух и более разных местах, лечить болезни, воскрешать умерших, способность материализовывать предметы, направлять события в нужное русло и многие другие.

Согласно Т. Ганапати, в науке йоги сиддхи (сверхъестественные силы) подразделяются на 8 видов:

1. Способность уменьшаться до бесконечно малого размера.
2. Способность неограниченно расширяться.
3. Умение левитировать или способность преодолевать гравитацию.
4. Способность присутствовать в любом месте.
5. Способность преодолевать любые естественные препятствия.

6. Способность творить и управлять внешним миром.
7. Способность господствовать над всем сотворённым.
8. Способность достичь всего желаемого или достижение состояния нежелания.

В йоге считается, что сиддхи являются «побочным продуктом» совершенной йогической практики и духовной эволюции человека. Ну а те йогины и великие души, которые достигли самых наибольших высот саморазвития и самосознания, обрели сиддхи, как мы уже сказали, называются сиддхами. Таким сиддхом, согласно Шивананде, и являлся Тируваллувар. Его считали Аватарой (воплощением) Брахмы. Он женился на женщине по имени Васуки и вёл жизнь домохозяина. Для того, чтобы показать людям способ ведения божественной жизни, то есть жизни чистоты и святости, обитая в миру. Все его мудрые высказывания и учения собраны в книге, известной как «Тирукурал». Считается,

что они содержат сущность Вед, Упанишад и шести Даршан. «Тирукурал» считается универсальным священным трактатом, он подобен Бхагавад-Гите, Библии, Корану и Зенд-Авесте.

Вот что пишет о Тируваллуваре великий индийский учитель йоги Шри Свами Шивананда в своей книге «Практика карма-йоги»:

«Некоторые ученики приходили к Тируваллувару и интересовались: “О мудрец! Который из Ашрамов жизни лучше — Грахастха или Санньяса?” Мудрец не давал им какого-либо ответа. Он просто сохранял молчание. Он хотел их научить славе Грахастха Ашрама на собственном примере. Его жена была идеальной, целомудренной и преданной женщиной, которая никогда не смела ослушаться его приказов и безоговорочно выполняла их. Однажды Тируваллувар утром ел холодный рис. Он сказал своей жене: “О Васуки, рис очень

горячий, принеси опахало, чтобы охладить его.” В это время, когда он позвал её, она вытаскивала воду из колодца. Она сразу отпустила верёвку и бросилась к нему с опахалом, чтобы охладить рис. Она не спросила своего мужа: “Как холодный рис может быть горячим? И почему тогда ты хочешь овеять его опахалом?” Она просто повиновалась его командам. Сосуд, который был заполнен водой, повис в колодце на полпути. Это было честное выполнение её Пативрата Дхарма Шакти (обета). Ученики отметили этот странный феномен и благородное поведение Васуки и были в изумлении.

В другом случае Валлувар позвал свою жену в час дня и сказал: “Немедленно принеси мне лампу, о Васуки. Я шью. Я не могу видеть иголки. Я не могу продеть нитку в иголку.” Она не сказала: “На дворе светлый день. Зачем тебе нужна лампа? Ты можешь хорошо видеть иголку.” Но она безоговорочно повиновалась

его словам. Ученики были вдохновлены идеальной жизнью Тируваллувара и восторженным поведением его жены. Они не сказали мудрецу ни слова и тихо оставили это место с чувством глубокого удовлетворения. Они были под большим впечатлением от очень практичной и образцовой жизни, которую вели мудрец и его жена. Они получили урок, каковой должна быть жизнь идеального домохозяина, и что эта жизнь несколько не ниже жизни идеального Санньясина, вступившего на путь Нивритти и аскетизма в пещерах Гималаев, и что каждый из этих путей является великим на своём месте».

Удивительным образом поэту удалось соединить житейскую практичность с высокими религиозными идеалами. А его жена Васухи до сих пор считается образцом верности и преданности мужу. Его книгу «Тирукурал» тамилы почитают как священную. «Тирукурал» («Курал»,

«Священный курал») – это величайший памятник тамильской дидактической литературы, это одна из самых древних среди сохранившихся книг на этом южноиндийском языке, который часто называют «Тамильской Библией».

Как утверждают источники, уже при жизни Тируваллуvara его книга была признана великой. Когда автор представил свое творение на суд учёных и мудрецов, туда явился сам бог Шива. Все расположились на волшебном плоту, плававшем в храмовом пруду. Согласно легенде, когда ученые отвергли рукопись, плот вдруг сократился до ее размеров, и высокомерные ученые оказались в воле. Стало ясно, что сам Шива признал божественность «Тируккурала». Вот почему это творение было признано Пятой Ведой Индии.

Нетрудно заметить, что мудрые речения Тируваллуvara поразительно не потеряли актуальности и сегодня, они современны и

сейчас, спустя два тысячелетия с того момента, как были записаны, они обладают универсальностью и непреходящими человеческими ценностями. В Тамилнаду считается, что дом, где хранится Тамильская Библия, всегда будет находиться под охраной высших божественных сил и будет процветать. Очень многие мысли сборника мудрых высказываний перекликаются с христианской Библией и учат добру и милосердию, отвергают насилие и деспотизм в обществе. Так, мудрец Тируваллувар считает, что свирепый правитель намного страшнее обычного убийцы. И если страна имеет сказочные богатства, то с таким правителем она станет нищей.

В свое время немало сделал для популяризации «Курала» в России Л. Н. Толстой. В его «Круге чтения» и «Пути жизни» неоднократно цитируется этот памятник мудрости. Однако Толстой использовал только первую из трех книг

«Курала» («О добродетели») и существенно подредактировал оригинал.

В структурном отношении Тирукурал состоит из 133 глав, объединённых в три книги – «О добродетели», «О государстве» и «О любви»:

КНИГА I. О добродетели.

Глава 1. Восхваление Всевышнего.

Глава 2. Хвала – моление дождю.

Глава 3. О величии праведников.

Глава 4. Следование праведному пути (дхарме).

Глава 5. О семейной жизни.

Глава 6. О спутнице жизни.

Глава 7. О детях.

Глава 8. О любви к родным и окружающим.

Глава 9. О гостеприимстве.

Глава 10. О речении доброго слова.

Глава 11. О благодарности.

Глава 12. О беспристрастии.

Глава 13. О самообладании.

Глава 14. О добродетели.

Глава 15. Не возжелай жены ближнего.

Глава 16. Об умении прощать.

Глава 17. О зависти.

Глава 18. Об отсутствии жадности.

Глава 19. О не злословии за спиной другого.

Глава 20. О воздержании от пустых слов.

Глава 21. Об избежании злых деяний.

Глава 22. О сердечной щедрости.

Глава 23. О подношении даров.

Глава 24. О величии славы.

Глава 25. О милосердии души.

Глава 26. Избегать вкушения мяса.

Глава 27. О подвижничестве и искуплении грехов.

Глава 28. О подверженных ханжеству.

Глава 29. Как избежать обмана.

Глава 30. Что есть праведность.

Глава 31. Об усмирении злобливости.

Глава 32. О не причинении зла.

Глава 33. О воздержании от убийства.

Глава 34. О преходящей сути земного бытия.

Глава 35. Отречение от земной суеты.

Глава 36. Постигание истинного.

Глава 37. Об устранении желаний.

Глава 38. О карме.

КНИГА II. О государстве.

Глава 39. Величие повелителя страны.

Глава 40. О постижении знаний.

Глава 41. О незнании.

Глава 42. Как внимать мудрости.

Глава 43. О мудрости.

Глава 44. Как одолеть пороки.

Глава 45. Обретение дружбы великих.

Глава 46. Об отказе от дружбы с низменными.

Глава 47. О хорошо продуманных деяниях.

Глава 48. Как взвесить свои возможности.

Глава 49. Умение выбрать подходящее время для действий.

Глава 50. Умение выбрать подходящее место для действий.

Глава 51. Доверяй другим после испытания их.

Глава 52. О привлечении на службу людей после их испытания.

Глава 53. Как поддерживать близких.

Глава 54. О предусмотрительности.

Глава 55. О справедливом правлении.

Глава 56. О жестокосердном правлении.

Глава 57. О не совершении властелином страшных деяний.

Глава 58. О благожелательности.

Глава 59. О соглядатаях.

Глава 60. Об энтузиазме.

Глава 61. Об отсутствии лености.

Глава 63. Бесстрашие в беде.

Глава 64. О советниках.

Глава 65. О силе слова.

Глава 66. О чистоте деяний и помыслов.

Глава 67. Мужество в деяниях.

Глава 68. О путях деяний.

Глава 69. О посланниках.

Глава 70. Близость к владыке.

Глава 71. О взаимопонимании.

Глава 72. Как вести себя в собрании.

Глава 73. О бесстрашии в собрании.

Глава 74. О стране.

Глава 75. О крепостях.

Глава 76. О богатстве.

Глава 77. О войске.

Глава 78. О величии воинов.

Глава 79. О дружбе.

Глава 80. Выбор друзей.

Глава 81. О давней дружбе.

Глава 82. О дружбе, рождающей вред.

Глава 83. О дружбе с лицемерными.

Глава 84. О глупости человеческой.

Глава 85. О невежестве.

Глава 86. О людской вражде.

Глава 87. О враждебности.

Глава 88. О ненависти.

Глава 89. О враге в твоём стане.

Глава 90. Об уважении властелина.

Глава 91. О не потворстве жене.

Глава 92. О блудницах.

Глава 93. О не пристрастии к вину.

Глава 94. Об игре в кости.

Глава 95. Об исцелении тела.

Глава 96. О высоком рождении.

Глава 97. О достоинстве.

Глава 98. О величии человека.

Глава 99. О мудрости.

Глава 100. О великодушии.

Глава 101. О скопидомстве.

Глава 102. О скромности.

Глава 103. О благе семьи.

Глава 104. О земледелии.

Глава 105. О нужде.

Глава 106. О милостыне.

Глава 107. О стыде просящего подаяние.

Глава 108. О изменности.

КНИГА III. О любви.

Глава 109. Муки при виде любимой.

Глава 110. Сокровенное в сердце.

Глава 111. Счастье объятий.

Глава 112. Наслаждение красотой.

Глава 113. Чары возлюбленной и
возлюбленного.

Глава 114. О потере стыдливости
влюбленными.

Глава 115. Молва о любви.

Глава 116. Муки разлуки.

Глава 117. Стенания в разлуке.

Глава 118. Страдания глаз в ожидании любимого.

Глава.119. О страданиях, порождающих бледность тела от разлуки.

Глава 120. Страдания в разлуке.

Глава 121. Плач при воспоминании о прошлом.

Глава 122. Что видится во сне.

Глава 123. Плач с наступлением вечера.

Глава 124. Потеря красоты тела.

Глава 125. Разговор с сердцем.

Глава 126. О потере стыдливости.

Глава 127. О тоске по возлюбленному.

Глава 128. Понимание тайных желаний.

Глава 129. Стремление к любовным объятиям.

Глава 130. Неудовлетворенность сердцем.

Глава 131. Притворная обида.

Глава 132. О великой ревности.

Глава 133. Наслаждение от мнимой обиды.

В каждой главе «Тирукурала» содержится по десять высказываний в виде двустий.

Таким образом, всего в «Тамильской Библии» содержится 1330 куплетов мудрости.

Вот только некоторые из кристаллов мудрости «Тирукурала»:

- *Подобно тому, как земля держит тех, кто копает её, так и ты прощай своих оскорбителей, почитая это верхом добродетели.*
- *Ликование отплатившего злом за зло, длится день, но радость всепрощающего не затихает до смертного часа.*
- *Те, что сносят оскорбительные слова из уст клеветующих, обладают большей чистотой, чем отрешившиеся от мира.*
- *Велики своими подвигами аскеты, принимающие многотрудный обет лишений и поста, но затмевают их те, что прощают злоречие.*
- *Высшее сокровище – это сердце, проникнутое любовью к людям.*

Обыкновенное богатство можно видеть в руках даже низких людей.

- *Стремись быть милосердным, шествуя по пути добра. И какие бы другие учения ты ни изучал, именно в этом твоё освобождение.*
- *Да будешь ты чист в мыслях. Это и есть Дхарма. Всё другое – мишура и пустой звук.*
- *Только тот образ жизни исполнен Дхармы, который не запятнан завистью, возжелением, злобой и словом гнева.*
- *Соблюдай Дхарму теперь же, не говоря, что это можно сделать потом. И в смертный час это окажет тебе бессмертную услугу.*
- *Мудрые изрекли: для знающих свой долг и принимающих на себя обет стремления к совершенству — следовать всему хорошему есть долг.*
- *Совершенство достоинств — истинное достоинство мудрых.*

- *Пять достоинств — любвеобилие, стыдливость, щедрость, благожелательность и правдивость — та твёрдая глыба, на которой покоится мудрость.*
- *Отречение от жизни зиждется на добродетели не совершения убийства, полнота мудрости — на добродетели не изречения слов о чужих пороках.*
- *Смиренная почтительность — могущество обладающих могуществом. Это тот меч, которым мудрые превращают врагов в своих друзей.*
- *Если спросят, что есть пробный камень святой мудрости, так ведай: это признавать своё уничижение перед более низким в сравнении с тобой.*
- *Какая польза от мудрости, если стремящийся обрести её не свершает добрых деяний даже на благо причиняющих ему страдания?*

- *Медли с деяниями, что должны быть осуществлены на стезе медлительности. Но не медли с деяниями, что должны быть свершены без всякого промедления.*
- *Покончив с тёмными сомнениями, свершай деяния после глубокого размышления над пятью вещами: имеющиеся силы, средства свершения, удобное время, существо дела и благоприятное место.*
- *Свершай деяния по глубоком размышлении о способах завершения его, о возможных препятствиях, а также о пользе, что будет принесена.*

Более подробно:

1. Тируваллувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.

2. Тируваллувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974

В сходном ключе:

1. Изречения Секста. Источник: сайт Русской апокрифической студии www.apokrif.fullweb.ru
2. Пифагор «Золотой канон», Эксмо-Пресс, 2001 г.
3. Толстой Лев Н. Путь жизни. – М.: «Эксмо» 2009 г.
4. Авиценна. Трактат об этике. Душанбе, Дониш 2005 г.
5. Шри Ауробиндо. Мысли и афоризмы. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1993 г.
6. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.

Принцип мудрости №26: «О чём думаешь, то и обретаешь»

То, что мы есть сегодня,— это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Жизнь — это порождение нашего разума.

Гаутама Будда

Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь.

Карлос Кастанеда

В народе говорят: «Яблочко от яблони недалеко падает. Рыбак рыбака видит издалека». Философы и мудрецы древности тысячелетия назад открыли этот закон Вселенной: что внутри, то и снаружи или подобное притягивает подобное. Это значит, что всё происходящее с нами и вокруг нас «притягивается» к нам в полном соответствии

с качеством и чистотой наших мыслей, эмоций, внутренних устремлений. Например, внутренняя агрессия (в виде гнева, злости, ненависти, других негативных эмоций и мыслей) обязательно притянет к человеку такого же качества событие в его жизнь. Если человек, например, себя в чём-то винит, вокруг обязательно появятся люди, которые тоже будут его обвинять и критиковать. И, наоборот, если человек верит в себя, в свои силы и способности, тогда эта вера будет культивироваться и утверждаться и среди окружающих его людей. Но если человек сомневается в себе, это зародит зёрна сомнения по отношению к нему и в других людях.

Мудрецы древности утверждали, что наш разум обретает свойства и качества того, на чём мы концентрируем свои мысли и своё внимание. Если думаем о низком, становимся низкими, если о возвышенном — становимся возвышенными. Если думаем о дурном и

глупом, то становимся дурными и глупыми. Если о разумном и мудром – становимся разумными и мудрыми. Поэтому, мудрецы рекомендовали всегда думать и размышлять о Боге, концентрировать своё внимание на самом Высшем. Так наши души могут обрести высшие божественные качества.

**Источник мудрости:
«Анвар аль-Хикмат» или «Лучи
мудрости»**

Абу Хамид аль-Газали

Абу-Хамид Мухаммад ибн-Мухаммад аль-Газали (1058 – 1111 гг.) – исламский богослов и философ персидского происхождения родом из города Тус в области Хорасан, что находится в современном Иране. Один из

наиболее авторитетных учителей, входит в число основателей суфизма.

Деятельность Аль-Газали была направлена на формирование всестороннего и систематического учения суфизма, он сформулировал теоретические основы суфизма. Литературное и духовное наследие Аль-Газали огромно.

Отец будущего мудреца был неграмотным ремесленником, занимавшимся прядением и продажей шерсти. Он был набожным мусульманином, но очень рано ушёл из жизни. Однако незадолго до своей смерти он завещал своему другу суфию взять на воспитание его двух сыновей. После того, как деньги, оставленные отцом на воспитание сирот закончились, из-за скромности в средствах их учитель предлагает братьям, чтобы прокормить себя, поступить в качестве учащихся в медресе (духовную школу). Поэтому в течение продолжительного времени Аль-Газали изучает у лучших суфийских

учителей разные духовные науки и правоведение. От Аль-Джувайни он перенимает идеи ашаритского учения, а от Аль-Фармади воспринимает основы суфийского учения.

В 1083 году Аль-Газали отправляется в военный лагерь Малик-шаха Сельджуки под Нишапуром и встречается там с могущественным визирем Низамом аль-Мульком. Визирь покровительствовал наукам и приближал к себе талантливых учёных и литераторов. Он преследовал амбициозные цели реформации суннизма и защиты его от исмаилитов. Его покорили острый ум и энциклопедические познания молодого Аль-Газали.

В числе многих видных учёных, приглашённых Низамом аль-Мульком ко двору Малик-шаха был и гениальный математик и астроном Омар Хайям, чьи рубайи, написанные в суфийской поэтической традиции, к тому времени уже получили огромную известность.

Однажды Аль-Газали посетил Исфаганскую обсерваторию Хайяма, который обладал феноменальной памятью и знал Коран наизусть. Но Аль-Газали не стал говорить с ним на богословские темы, а стал расспрашивать его о звёздах. Хайям насторожился и, чтобы запутать свою речь, погрузился в такие подробности, что вскоре Аль-Газали совершенно потерял нить разговора и не знал как его закончить, чтобы не выглядеть при этом глупо. И в это время до них донёлся призыв к молитве.

— Вот и пришла истина и ушла нелепость! — сказал Аль-Газали и с этими словами покинул обсерваторию.

В те времена Аль-Газали был ещё молод и далёк от суфийского пути, а поэтому доверительная беседа между ним и Хайямом тогда ещё не могла состояться. Омар Хайям тогда был уже знаменитостью, а Газали только начинал свой путь к мудрости. Позже Аль-

Газали так ответил на вопрос своих учеников о доверии знаменитым людям:

— Человеку, спасённому от свирепого льва, безразлично, совершено ли это неизвестным лицом или прославленным мужем. Отчего же тогда люди так стремятся получить знание от знаменитостей?

В 1091 году Аль-Газали назначают на профессорскую должность и предлагают ему возглавить богословскую школу в Багдаде.

Вскоре он приобретает в Багдаде необычайную популярность. Число его поклонников всё увеличивается, но не отстаёт и количество идейных оппонентов. После четырёх лет преподавательской работы Аль-Газали оставил преподавательскую деятельность и покинул Багдад. К этому его побудили следующие мотивы. Всю свою сознательную жизнь он искал, по его собственному признанию, «знания об истинах вещей», и к этому поиску он был предрасположен от рождения самим

божественным замыслом. С этой целью он изучал особенности самых различных исламских и неисламских религиозных и идейных течений, он в совершенстве овладел тонкостями теологии, мусульманского права и разных направлений философии. В своих поисках истинного знания он сначала полагался на традиционные знания и думал, что в основе должен лежать опыт, подкреплённый рациональными методами. Но постепенно он разочаровывается в отношении чувственного и рассудочного познания и это побуждает его к занятиям теологическими науками и написанию сочинений по богословским и духовным вопросам. Но даже после совершенного овладения теологией, он увидел, что искомой цели так всё ещё и не достиг. Его терзала борьба в его душе между двумя стремлениями. С одной стороны, ему хотелось полностью оставить мирские дела, чтобы всецело посвятить себя подготовке к будущей жизни на том свете, и обретать

знания, которые могут помочь в этом деле. А с другой стороны, у него ещё оставались желания вести свой привычный образ жизни. В конце концов, по его собственному признанию, прибегнув к помощи Всевышнего, он решительно и бесповоротно оставляет свою должность и отказывается от карьеры главы исламских учёных. Он покидает Багдад для того, чтобы полностью посвятить себя изучению суфийских наук. Так начинается его 11-летний период странствий и скитаний. Он попеременно живёт в Дамаске, Иерусалиме, Хевроне, Александрии, посещает Мекку и Медину. Именно в эти годы странствий им был создан главный труд его жизни — четырёхтомное сочинение «Воскрешение наук о вере», примирившее суфизм и ортодоксальный ислам и обеспечившее ему пожизненную и посмертную славу обновителя ислама. Самый первый раздел этого труда начинается со слов: «Пророк Господа да

пребудут на нём Его благословения и благодать сказал:

— Стремление к знанию — обязанность каждого мусульманина!

Также сказал Он:

— Ищите знание даже в Китае».

Ещё позже, когда ученики спросили аль-Газали, для чего создан человек, то тот ответил:

— Верблюд выносливее человека; слон крупнее; лев превосходит его в храбрости; корова может съесть больше, чем он; птицы приносят более многочисленное потомство. Человек был создан для того, чтобы учиться.

Он снова возвращается из Иерусалима, буквально незадолго до захвата этого священного города крестоносцами, в 1099 году в Багдад. В результате своих поисков и исследований, Аль-Газали приходит к выводу, что любая из исламских дисциплин, взятая отдельно сама по себе, не может обеспечить полноты истины. Для этого необходимо

объединение духовных наук в рамках какой-либо единой системы. И на роль таковой, по убеждению мудреца, больше всего подходит суфизм, так как именно он является не просто суммой книжного знания, но интегральным учением, единством теории и практики, синтезом знания и действия, целостностью веры и нравственного самосовершенствования на пути самопознания и обретения искренности в поклонении и служении Богу. За долгие годы странствий, он на своём личном опыте убедился, что суфии – это именно те люди, которые идут по пути Богопознания, что их жизненный путь и является самым лучшим из всех возможных путей, а их нравы являются наиболее чистосердечными и добродетельными. По его мнению, если бы даже самые великие умы из лучших знатоков религиозных наук и самые сведущие из всех мудрецов пожелали бы что-то улучшить в способах Богопознания, то они никогда не смогли бы предложить лучшей

альтернативы тому образу жизни и способам богопознания, которыми пользуются суфии. Аль-Газали был уверен, что истинные суфии во всех своих мыслях и действиях вдохновляются от одного великого источника — из чистой ниши пророческого знания. После возвращения из своих странствий, он так и не приступает к преподаванию, а продолжает пребывать в созерцательном уединении и занимается написанием своих трудов. Попеременно он живёт в Тусе, Хамадане и Нишапуре. В 1106 году на несколько месяцев Аль-Газали всё-таки возвращается к преподаванию в медресе в Нишапуре, но после того, как его покровители были убиты, тяжело переживая эту утрату, он возвращается в родной Тус и уединяется от мира. Тогда рядом с его домом построили медресе, где он обучал студентов духовному знанию. Аль-Газали говорил ученикам:

— Человек должен повторять себе: «О, моё «я»! Ты считаешь себя таким умным и сильно

расстраиваешься, когда тебя называют глупым. Но в действительности разве это не так? Ты запасаясь одеждой на зиму, но не заботишься о запасах для жизни той. Ты подобен человеку, который зимой говорит: «Я не стану носить тёплые одежды, но полагаюсь на милость Божью, пусть она защитит меня от холода». Он не понимает, что, создав холод, Бог также дал человеку средства защиты от него».

Ещё говорят, что когда спросили Аль-Газали о том, что такое любовь, он ответил:

— Если кто-то любит кого-то потому, что это доставляет удовольствие, не следует считать, что он любит этого человека. Такая любовь на самом деле, хотя это и не осознаётся, направлена на удовольствие. Источник удовольствия является второстепенным объектом внимания и замечается только потому, что восприятие удовольствия ещё не настолько хорошо развито, чтобы подлинное чувство могло быть признано и описано.

В Тусе Аль-Газали становится суфийским шейхом и в 1111 году умирает, а его мысли, философия и вера продолжают жить в его книгах, известных во всём мире и получивших самую высокую оценку величайших умов человечества.

По утверждению шейха аль-Мурси, за свою жизнь Аль-Газали достиг сиддикийа – такой степени богопознания, которая наиболее близка к степени пророчества. В учёном мире Аль-Газали получает прозвище «худжат уль ислам», что в переводе означает «Довод Ислама». Ну а простой народ на протяжении веков восхищается его глубокими притчами, в форму которых, по суфийским традициям, мудрец вложил часть открытых ему великих истин, приобщая людей к поиску смысла и сущность исследуемых им вещей и явлений.

«Лучи мудрости» – это созданный учениками великого суфия сборник отдельных, взятых из самых разных сочинений, высказываний Аль-Газали, в которых мыслитель делится своим

пониманием мудрости, учит тому, как взвешивать свои решения для того, чтобы они вели к счастью. «Лучи мудрости» не заставят читателя ломать голову над сложнейшими космогоническими концепциями и непонятными теологическими теориями, а всего лишь, подобно восходящему Солнцу, осветят путь к более мудрым решениям, находить которые будет не против любой разумный человек.

Вот некоторые афоризмы из «Лучей мудрости»:

- *Аскетизм заключается не в отказе от роскоши и богатства, а в очищении сердца от всего, что ниже Всемогущего. Нищего, влюбленного в мирское, при всей его бедности, не назовут аскетом. А [пророка] Сулеймана – мир ему! – при всем его достатке называют аскетом.*
- *Будь богодумом. Не можешь стать богодумом, не будь хотя бы себядумом.*

Поскольку когда перестанешь быть себядугом, станешь богодугом.

- *Самым мудрым из мужей считай того, кто не забывает о Боге. И понимает, что смерть его близка. И не помнит то добро, что он сделал людям, и то зло, что они причинили ему.*
- *Быть /мудрым/ мужем значит: тому, кто причинит тебе зло, сделай добро. К тому, кто отказывается от тебя, будь привязан. И того, кто проводит черту потери надежды на тебя, введи в круг милости.*
- *Добрый друг тот, кто – в то время, когда ты каким-либо образом свернешь с пути праведности и дороги благодеяния, ступив на тропу непокорности и греха – проявит усердие в наставлении тебя и направлении на праведный путь, считая для себя обязательным помочь тебе [исправиться].*

- *У того, кто ищет друзей без недостатков, – мало друзей. У того, кто упреком встречает каждый промах друзей – много врагов. А тот, кто будет ждать от друзей, чтобы они, в приобретении пользы, предпочитали его себе, будет постоянно в обиде.*
- *Когда увидишь, что друг твой общается с твоим врагом, не следует обижаться. Ведь если он верный друг, то не допустит, чтобы тебе был вред от врага. А если он неверный друг, то пусть уж лучше у твоего врага будет такой приятель.*
- *Мудрец – тот, кто не будет ни с кем враждовать, даже если весь мир будет враждебен ему.*
- *С тем, кто сквернословит, всем недоволен и плохо себя ведет, все враждуют. Тому, кто не лжет, не нарушает своих обещаний и не обижает людей, все друзья.*

- *Нельзя считать достойными дружбы развратника, глупца и лжеца. Если друзей даже тысяча, считай, что их мало. Если врагов хоть один, считай, что их много.*
- *Когда умный видит разногласие, он отходит в сторону. А когда видит мир, то спокойно располагается тут. Так как в первом случае здоровье можно сохранить, держась подальше, а тут – спокойствие можно сохранить, держась вблизи.*
- *Тот, кто старался быть кротким, добился величия. Всякий, кто избрал себе честность, поднялся. Того, кто хранит свой язык от лжи, считают достойным качества искренности. И тому, кто избегал близости с несправедливыми, дали путь к общению с благими.*
- *Гляди на мужчин взглядом уважения, а не презрения. И гляди на женщин взглядом благородства, а не похоти.*

- *Человек с хорошим нравом всегда бывает в хорошем настроении. Как во сне, так и в бодрствовании. Поскольку то, что у него бывает в речах и делах, также бывает у него в мыслях и в снах.*
- *Когда тебе приносят извинения – прими. Когда учат адабу (достойному поведению) – учись. Так как тот, кто не учится, когда его воспитывают – скотина. А тот, кто не прощает, когда его просят – шайтан (дьявол).*
- *Удовольствие в этом мире, как блеск молнии, не бывает полезным. А страдание в этом мире, как темнота тучи, не бывает вечным. Так что не надо привязываться к его благам. И не надо скорбеть от его трудностей.*
- *Четыре вещи приводят к совершенству четыре другие: к [совершенству] знаний приводит мудрость, к [совершенству] веры (дин) приводит воздержание, к [совершенству] дела приводит усердие и*

к [совершенству] благодеяния приводит благодарность.

- *Четыре вещи уничтожают другие четыре: благодеяние [уничтожается] неблагодарностью, благородство [уничтожается] ленью, уважение [уничтожается] упрямством и почтение [уничтожается] грязными шутками.*
- *Духовный рост до благородных степеней требует больших трудов. А спуск вниз со степени почтения происходит из-за малого усилия. Так же как для того, чтобы поднять на плечо тяжелый камень, надо хорошо потрудиться, а чтобы уронить его, достаточно небольшого движения.*

Более подробно:

1. Имам аль-Газали. Лучи мудрости (Анвар аль-Хикмат). Москва: Изд-во «Рисалат», 2010
2. www.sufizm.ru

В сходном ключе:

1. Хайям Омар. Сад истин. Рубаи – М.: Эксмо, 2006 г.
2. Хайям Омар. Чаша мудрости. СПб.: Реноме 1998 г.
3. Джами Абдуррахман. Книга мудрости Искандера. Перевод В.Державина. – Сталинабад: Таджикгосиздат, Полиграфкомбинат, 1949 г.
4. Кабир. Грантхавали. Пер. с браджа и комментарий Н.Б.Гафуровой. – М.: «Наука», 1992 г.
5. Рудаки Абу Абдаллах. Лирика. – М.: Художественная литература, 1969 г.
6. Саади. Бустан (Плодовый сад). Издательство «ИРФОН» 1968, Перевод В. Державина

Принцип мудрости №27: «Примири материальную и духовную жизнь»

*...жить в суетном мире, но в то же время
жить по законам Неба. Вот какова должна
быть ваша цель...*

Омраам Микаэль Айванхов

*Путь суфия – познавать жизнь и всё же
оставаться выше её. Жить в миру и не
позволять миру владеть собой.*

Хазрат Инайят Хан

В современную эпоху большинство людей ассоциирует себя со своим физико-биологическим телом, живущим в этом материальном мире. Это закреплено, например, даже в языках. По-английски слово «все» – «everybody», что дословно означает «все тела». Ведь наше существование выходит

далеко за рамки этого материального и даже тонкого психического мира. Когда мы едем в такси, мы понимаем, что мы не принадлежим такси, что наша жизнь гораздо шире, что мы скоро выйдем из машины и у нас сотни других дел в неисчислимом количестве аспектов нашей жизнедеятельности. Так должно обстоять дело и с нашим отношением к видимому физическим органам чувств миру. Когда мы одеваем костюм, от этого мы не становимся костюмом. Завтра мы можем одеть светлую одежду, послезавтра тёмную, так и наши души меняют свои физические оболочки в своём вечном путешествии, воплощаясь среди людей разных традиций, народов и рас.

Вопрос, долгие годы и даже века, считающийся основным в философии и приводящий к конфликту между двумя лагерями философов-материалистов и философов-идеалистов – что первично? Дух или материя? Среди философов-

материалистов были такие выдающиеся мыслители, как Аристотель, Левкипп, Демокрит, Эпикур и Лукреций Кар, Ж. Ламетри, П. Гольбах, Д. Дидро, К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. А. Фейербах, Спиноза, Д. Ф. Штраус, Я. Молешотт, К. Фогт, Л. Бюхнер, Э. Геккель, Е. Дюринг и другие видные мыслители. Многими представителями идеалистической мысли были Платон, Плотин, Прокл, Св. Августин, Ориген, Парацельс, Сен-Жермен, Г. В. Лейбниц, И. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и другие философы. Материалисты говорили, что первична материя, то есть вещество, а дух или сознание — вторичны. А идеалисты утверждали, что первичен дух. Кто из них прав? А почему бы не допустить, что правы и те, и другие? Ведь существует множество градаций плотности материи. Есть, например, материя такой плотности, что не улавливается даже самыми современными приборами. Такая материя доступна для восприятия только людям с

экстрасенсорными способностями, обладающими сверхчувствительностью. Да и сама материя, как доказывает современная физика, состоит из энергии, света. Таким образом, и материя, и дух – это в сущности одно и то же. Это два полюса одного творения и рассматривать их нельзя отдельно одно от другого. Образно говоря, энергия, свет, дух – это тончайшая высочайшего порядка материя, а материя – это кристаллизованная энергия, свет, дух. Свет, застывший в форме. А что такое свет? Как сказал один замечательный священник: «Свет – это сияние любви»! Поэтому что первично? Конечно же, любовь! А уже любовь созидает все сущее!

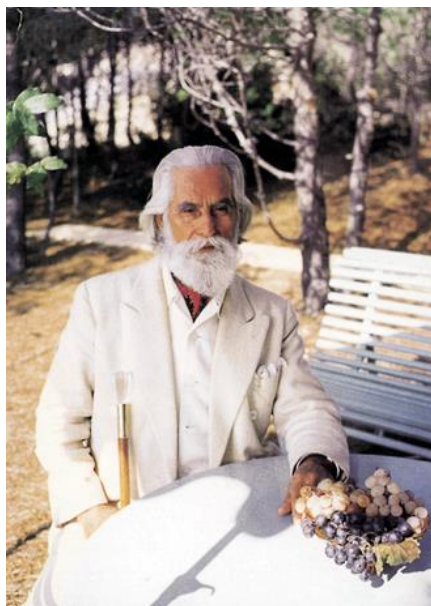
Что еще объединяло великих мыслителей всех времен? И идеалисты, и материалисты считали очень важным развитие сознания, этического, культурного, образовательного и духовного уровня человека. Для обеих философских школ одной из важнейших целей было развитие и личное

самосовершенствование человека:
освобождение его от страхов, от всех страстей
и приобретение способности быть полезным
обществу, счастливым в любых
обстоятельствах. На этом сходились и
философы-материалисты и идеалисты!

Добро и зло, Бог и дьявол, дух и материя,
богатство и нищета, свет и тьма... Везде, куда
бы ни пал взгляд, можно увидеть дуальность,
двойственность, полюсность, полярность. Но
найти конфликтующие пары
противоположностей немудрено. Мудрость
необходима, чтобы увидеть за ними единство
и примирить их, разрешая между ними
конфликты и устанавливая гармонию. Таких
мудрецов, которые обрели совершенное
состояние сознания адвайты, то есть
недвойственности, называют
«дживанмуками», что означает «душа,
освобождённая при жизни».

Источник мудрости: «Золотые правила ежедневной жизни»

Омраам Микаэль Айванхов

Омраам Микаэль Айванхов (настоящее имя от рождения – Михаил Иванов, 1900 – 1986 гг.) – болгарский религиозный деятель, философ, писатель, педагог, алхимик и астролог. Учение

Айванхова представляет собой синкретическое соединение христианских идей и восточных религий.

Выдающийся педагог и духовный учитель родился в маленькой македонской горной деревушке Сербтцы ранним-ранним утром 31 декабря в 1900 году в весьма бедной семье. Мальчик родился недоношенным, вначале восьмого месяца беременности и шанса выжить у преждевременно рождённого в тех условиях горной местности были очень малы. Поэтому его мать Долия попросила священника крестить своего ребёнка ещё до захода солнца. Мать Михаила ещё во время беременности им решила посвятить своего ребёнка Богу и родившийся мальчик был необычным, поэтому крестивший его священник сделал предсказание о его особой будущей судьбе. И в первый раз за свою жизнь напился от веселья.

С самых малых лет Михаил любил журчащую воду в ручье, огонь и высокие деревья. Он мог

часами сконцентрировано наблюдать за разными природными явлениями. Он частенько прятался в уединённых местах, чтобы осмыслить слова своей матери или бабушки, подумать над тем, что его очень интересовало. Когда Михаилу было 6 лет, ему в руки попала тоненькая книжка с жизнеописанием какого-то святого. Именно с этой книгой был связан его первый духовный опыт. Наряду с этим он был очень резвым ребёнком с пылким неугомонным темпераментом, что создавало много проблем для соседей и было источником постоянных тревог для матери. В 1907 году деревня Сербцы была сожжена и разрушена греческими националистами. Поэтому, когда мальчику было семь лет, его семье пришлось покинуть родные места и отправиться в Болгарию. Семья поселяется в городе Варна, находящегося на берегу Чёрного моря. Через год умирает отец и семья Ивановых осталась без средств к существованию. Чтобы

прокормить двух своих детей, мать снова выходит замуж, а сам Миша в возрасте восьми лет работает в кузнице, качает меха горна, затем работает на фабрике красок и кондитерской фабрике, в общем, начинает работать с малых лет. Его юность и молодость проходит в условиях крайней бедности и социальной неустроенности, в семье временами просто не было еды. Но в это время юный Михаил открыл в себе необычные способности – он узнал силу своей мысли, начал заниматься медитацией, открыл для себя йогу питания. Когда ему было 14 лет, с ним произошёл один случай, который помог ему открыть наличие скрытых сил, заключённых в пище. Однажды утром его мать обнаружила, что ей нечего дать на завтрак старшему сыну Михаилу, который уходит из дому на целый день на работу. У неё оставалось только немного муки, из которой она испекла ему небольшой колобок хлеба. Она месила тесто и молилась. Когда

сын вечером пришёл домой, он спросил у матери, что она положила в хлеб, потому что он съел этот маленький кусочек и был им сыт целый день. Мать ответила, что когда она месила тесто и пекла колобок, она молилась, чтобы этот кусочек хлеба поддержал сына и дал ему силы на целый день. Это так заинтересовало Михаила, что он начал исследовать, что же это за энергия содержится в пище. И, однажды, когда у него не было ничего из еды, кроме как кусочка хлеба и небольшого ломтика сыра, он решил, что ему нужно жевать каждый откусанный кусочек как можно дольше, чтобы таким образом извлечь из пищи как можно больше скрытых сил. Результат этого «эксперимента» превзошёл все возможные ожидания. У него вспыхнуло сильное чувство бодрости, радости и мира. Он почувствовал, как поток тонких энергий хлынул из пищи во все части его тела. С этого момента он начал практиковать йогу питания.

Однажды, когда ему было 16 лет Михаил, как обычно, пошел на берег моря встречать восход солнца, он забрался на небольшую возвышенность и сел посреди сада. Он начал медитировать и через какое-то время он ощутил вокруг себя присутствие небесных существ. Внезапно, купаясь в нимбе лучезарного света, он погрузился в состояние экстаза и пережил незабываемое видение непередаваемой красоты. Позднее в редких беседах на эту тему Михаил говорил лишь, что он видел Небесную Сущность, которая представляла чистый Свет, вид которого оставлял такое же глубокое впечатление, как у мистиков, видевших Бога. Это Существо было почти невидимым из-за своей экстраординарной лучезарности, которая окружала его. Экстаз был таким сильным, таким всеохватывающим, что Михаил просто потерял себя, погрузившись в этот Свет. И с тех пор он всегда полагал, что Бог – это не

столько Сила, Мудрость, Слава, сколько Красота.

В 1917 году Михаил встречается со своим духовным Учителем – Петром Доновым (Беинса Дуно), который начал готовить юношу к выполнению его особой миссии во Франции. В феврале 1922 года Пётр Донов открыл в Софии Школу Всемирного Белого Братства. Поэтому Михаил Иванов вслед за своим Учителем тоже перебрался в Софию, где в 1923 году по настоянию Донована поступил в университет, в котором вплоть до 1931 года он обучался на физико-математическом факультете и историко-филологическом отделении университета, где изучал психологию, философию и педагогику. После университета, начиная с 1932 года, Михаил работал учителем в начальной, а затем в одной из средних школ Софии, где в последние годы учительской деятельности (1935-1937 гг.) даже занимал пост директора.

Михаилу было 37 лет, когда он оставлял семью, друзей, Родину — для выполнения поручения Учителя и своей миссии — перенести драгоценный камень Нового Учения из ставшей такой близкой и родной Болгарии в далекую Францию.

Самая первая лекция Михаила Иванова во Франции на тему «Второе рождение» состоялась 29 января 1938 года на площади Сорбонны в Париже. С этого времени Микаэль (так его называли французы) еженедельно читал лекции в Париже вплоть до начала Второй Мировой Войны.

В 1959 году Микаэль Иванов отправился в Индию, где встретился с рядом Учителей Востока, в том числе с самым известным Учителем Индии — Шри Бабаджи, от которого и получил своё новое имя — Омраам Микаэль Айванхов. Парамахамса Йогананда в книге «Автобиография йога» пишет о Махааватаре Бабаджи как о величайшем из Учителей йоги. Шри Бабаджи пригласил Айванхова провести

какое-то время в его храме в Найнитале в его собственной комнате, куда он обычно не разрешал никому заходить. Там Айванхов находился несколько дней в компании единственного жреца храма по имени Хануман Баба. Тот однажды показал Айванхову огромный том с изображениями всех Великих Посвященных, которые приходили на Землю в течение тысяч лет. Среди этих Великих Посвященных было трое, которым удалось в совершенстве достичь всех духовных возможностей. Эта степень духовного совершенства была изображена семью кобрами над их головами. Позднее, когда Айванхов, недалеко от Бомбея посетил ашрам йога Нитьянанда Махараджи, тот после долгой медитации сказал об Айванхове так: «Чистая душа, в его душе мир и ему даны все возможности!» Затем йог произнес имя великого мудреца, который очень давно жил в лесах Индии. По словам Нитьянанды Махараджи, Айванхов был воплощением

этого мудреца. Когда йог назвал имя мудреца, то Айванхов сразу вспомнил его образ с семью кобрами над головой. Наверное, именно потому, что жреца храма Бабаджи звали Хануман Баба, а имя царя обезьян Ханумана в индусском эпосе связано с именем героя Рамой – седьмой аватары индийского бога Вишну, последователи Айванхова и считают, что слово «Ом-Раам» в новом имени Учителя и свидетельствует, что он являлся воплощением солнечного Рамы.

После возвращения из Индии в Европу, Айванхов практически каждый год стал выезжать за границу с лекциями и беседами, посетив при этом многие страны: Англию (1961), Испанию (1962), Италию, Грецию и Югославию (1964), Германию, Швецию, Голландию (1965), ещё раз Италию (1966), США (1967), Израиль (1968), Грецию и Турцию (1969), Цейлон, Гонконг, Японию (1970), Марокко, Египет, Эфиопию и Ливан (1971), Карибские острова и Гавайи (1978),

Болгарию и США (1981), Индию, Англию и Шотландию (1982), Норвегию, Швецию и Финляндию (1983), США и Канаду (1984 и 1985).

Земной путь Омраама Микаэля Айванхова закончился 25 декабря 1986 года, когда Учитель, находясь в полном сознании, покинул этот мир, оставив после себя прекрасное Учение, сформулированное им в огромном множестве работ. Совокупность всех письменных и устных работ О. М. Айванхова представляет собой действительное сокровище для человечества: более 70 томов его трудов на французском языке, переведены на более чем двадцать языков мира.

Одним из его трудов, наиболее интересных современному читателю является его книга «Золотые правила ежедневной жизни», которая содержит наставления мастера в отношении всех сфер жизнедеятельности каждого современного человека. «Сколько раз

вам случилось транжирить вашу жизнь в погоне за приобретениями, которые не так важны, как сама по себе жизнь! Размышляли ли вы об этом? – с таким вопросом обращается к нам О. М. Айванхов, – Если бы для вас жизнь была самым большим благом, если бы вы думали, как её поддержать, защитить, сохранить в наибольшей целостности, в наибольшей чистоте, у вас становилось бы всё больше и больше возможностей получить то, что вы желаете. Именно светлая, озарённая, интенсивная жизнь может дать вам всё». Лучшее всего об этой удивительной книге читателю может рассказать её оглавление, которое только немного приоткроет завесу над увлекательным содержанием «Золотых правил жизни»:

- Самое ценное благо – жизнь.
- Примирить материальную и духовную жизнь.
- Посвятить свою жизнь возвышенной цели.

- Ежедневная жизнь — материя, которая должна быть преобразована духом.
- Питание, рассматриваемое как йога.
- Дыхание.
- Как восстановить энергии.
- Любовь придает неутомимость.
- Технический прогресс освобождает человека для духовной работы.
- Приведите в порядок ваш внутренний мир.
- Внешний мир— это отражение вашего внутреннего мира.
- Готовьте будущее, хорошо живя в настоящем.
- Живите полностью настоящим.
- Важность начала.
- Осознать свои умственные особенности.
- Внимание и бдительность.
- Придерживаться одного духовного направления.
- Приоритет практики перед теорией.

- Предпочитать нравственные качества таланту.
- Быть довольным своей судьбой и недовольным собой.
- Духовная работа никогда не бывает безрезультатной.
- Преображение физического, астрального и ментального тела.
- Духовная пища необходима ежедневно.
- Периодически анализируйте вашу жизнь.
- Согласуйте цель и средства.
- Сразу исправляйте ваши ошибки.
- Закрывайте двери перед существами низшего порядка.
- Идеи определяют действия.
- Наши усилия важнее результатов.
- Смиряться с неудачами.
- Воображение, как метод работы над собой.
- Музыка – опора духовной работы.
- Положительное влияние духовного общества.

- Рассчитывайте только на свою работу.
- Живите в поэзии.
- Чтобы правильно действовать, надо хорошо знать себя.
- Доброе начало – залог успеха.
- Старайтесь не выражать своё недовольство.
- Идите к людям с живыми дарами.
- Рука – это средство связи и обмена между людьми.
- Пусть ваш взор излучает божественную жизнь.
- Не делитесь вашими заботами и несчастьями.
- Избегайте критиковать. Позитивное слово.
- Будьте осторожны в ваших высказываниях.
- Обещание связывает вас.
- Волшебное слово.
- Живая связь с природой.

- Выбирайте не лёгкие пути, а те, что служат нашей эволюции.
- Мы продвигаемся вперед благодаря преодолению сопротивлений.
- Не бегите от обязанностей и ответственности.
- Извинения недостаточны, надо исправлять ошибки.
- Разум развивается в трудностях.
- Свой ключ к решению каждой проблемы.
- Не сосредотачивайтесь на неприятностях жизни.
- Страдание— это предупреждение.
- Благодарите за посланные вам испытания.
- Испытания вынуждают нас использовать наши собственные ресурсы.
- Знайте, что страдания преходящи.
- Смотреть ввысь.
- Метод улыбки.
- Метод любви.
- Урок жемчужной устрицы.
- Умейте делиться вашим счастьем.

- Сохраняйте самообладание в отношениях с людьми.
- Решать проблемы не силой, а любовью.
- Учитесь быть выше суда людского.
- Будьте способны к бескорыстию.
- Используйте ваши симпатии для поднятия духа и антипатии, чтобы усилить себя.
- Полезность недругов.
- Преобразовать зло.
- Настоящие враги – внутри нас.
- Пробуждайте в людях хорошее.
- Живите в любви.
- Станьте подобным источнику.
- Небо нас одарило богатствами, чтобы мы умели быть щедрыми.
- Забудьте врагов своих и думайте о своих друзьях.
- Укрепляйтесь против критики.
- Уметь поставить себя на место других.
- Несколько советов, касающихся детей.
- Сила бескорыстного слова.

- Проникнитесь истиной, прежде чем проповедовать её.
- Прежде всего наберитесь мудрости.
- Солнце – образец совершенства.
- Секрет настоящей психологии.
- Не ограничивайтесь восприятием внешности людей, стремитесь понять их душу и дух.
- Любить, не причиняя любимому вреда.
- Любить, не причиняя вреда самому себе.
- Обогащаясь около Бога, вы можете помогать другим.
- Течение любви.
- Любовь несёт в себе вознаграждение.
- Тот, кто умеет открываться другим, не знает одиночества.
- Только божественное присутствие может действительно наполнить душу человека.
- Преодоление пустыни.
- Чистота позволяет войти в контакт с божественным миром.
- Небо отвечает только на сигналы света.

- Благодарность – это ключ к счастью.
- Уметь избегать зла.
- Самая надёжная защита – молитва.
- Оживляйте в себе духовные радости.
- Оставайтесь непоколебимым в своих убеждениях.
- Уметь распознавать, как влияет на вас тот или иной человек.
- Открывайтесь навстречу благотворным влияниям.
- Влияние искусства.
- Пользоваться вещами сознательно и с любовью.
- Освящайте места и предметы.
- Мы оставляем следы повсюду, где бываем.
- Наше влияние на людей и весь мир.
- Мы свободны принимать и отвергать влияния.
- Очищаться от всего, что может питать не желаемые существа.
- Посвящение светлым духам.

- Служите Небу и вы будете под его защитой.
- Истинный талисман.
- Наилучшая защита – это аура.
- Наша точка равновесия – Бог.
- Посвящайте ваше сердце Богу.

Несложно заметить, что многие из пунктов оглавления этой книги, уже сами по себе являются мудрыми афоризмами, достойными размышления и медитации. Читатель может только представить, каким ценным для него может явиться прочтение этой книги целиком!

Кристаллы мудрости из «Золотых правил ежедневной жизни»:

Никто не говорит, что нужно совершенно пренебречь материальной стороной жизни, и посвятить себя только размышлениям и молитвам, как это делали некоторые мистики и аскеты, которые хотели уйти от мира, его соблазнов и трудностей. Но

позволить полностью поработить себя материальным заботам, как это происходит со всё большим числом людей, совсем нехорошо. Вы должны уметь работать, зарабатывать деньги, жениться, создать семью, но в то же время умейте найти свет и методы, чтобы продвигаться по пути духовной эволюции.

Значит, проблема заключается в том, чтобы одновременно вести духовную и материальную жизнь; жить в суетном мире, но в то же время жить по законам Неба. Вот какова должна быть ваша цель...

Прежде всего наберитесь мудрости. Прежде, чем желать воспитывать других, займитесь собственным воспитанием; иначе все получится так, как если бы вы захотели убрать маленькое пятно на чьем-то лице руками черными от угля: вы загрязните лицо ещё больше. Все те, кто хочет просвещать и

делать мудрыми других, не будучи сам в этом отношении безупречным, может только ввести людей в заблуждение.

Зачем терять время, жалуясь на несовершенства человечества? Не занимайтесь этим – улучшайте себя; и вы не будете иметь столько забот, не будете больше терзаться, и сможете убыстрить вашу эволюцию, сконцентрировавшись на совершенствовании самого себя.

Поверьте мне, оставьте других делать то, что они хотят, и работайте над самим собой: вы должны продвигаться, вы должны быть примером. Вам не удастся сделать людей мудрыми, даже с помощью самых красивых речей, но если вы сами подаёте пример, они будут следовать за вами.

Когда другие почувствуют, как вы изменились, они будут вынуждены тоже преобразоваться, так как пример заразителен, магичен: человек, искренне предпринимающий работу над собой, излучает энергию, вынуждающую окружающих делать то же самое.

Чем больше любви, мудрости, красоты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите это в окружающем вас мире...

Окружающий вас мир — это только отражение вашей внутренней жизни, поэтому не заблуждайтесь: вы никогда не достигнете богатства, спокойствия и счастья вне вас, если вы не сделали усилий, чтобы найти их в самом себе...

Быть довольным своей судьбой и недовольным собой.

Вот в чем мудрость: надо примириться со своей судьбой, как следствием своих ошибок, совершенных в предыдущих воплощениях, но никогда нельзя удовлетворяться степенью своего развития – необходимо стремиться все время к самосовершенствованию...

Вот три основных ключа – любовь, мудрость и истина: любовь открывает сердца, мудрость открывает интеллект, истина открывает волю. Когда у вас возникает какая-либо проблема, испробуйте эти ключи...

Мудрый старается все увидеть с двух сторон сразу: и хорошее и плохое. Он – не слепой, не позволит себе ошибиться, но он считает, что главное в людях, то есть их основа – всегда хорошая. Фиксируя свое внимание на хорошем, он притягивает силы добра, позволяя им развиваться и в себе и в других...

Более подробно:

1. Айванхов Омраам Микаэль. Золотые правила ежедневной жизни. Издательство «Просвета» 2003 г.

В сходном ключе:

1. Джинараджадаса Ч. Практическая теософия. – М.: Амрита-Русь 2006 г.
2. Блаватская Е. П. Некоторые указания для каждодневного пользования. Источник: сайт теософического общества www.theosophy.ru
3. Свами Шивананда. Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости». Издательство Yoga Bhavan, 2001 г.
4. Шри Йогананда Парамаханса. Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации. – М.: Издательство АДЕ «Золотой Век», 1997 г.

5. Святитель Феофан Затворник. Мудрые
советы. Мн.: Харвест, 2002 г.

Принцип мудрости №28: «Есть только один единый Высший разум»

*В Боге – три Лица, как у куба – шесть
квадратов, хотя он – одно тело. Нам не
понять такой структуры, как не понять куба
плоским.*

Клайв Льюис

*Бог внутри и вне тебя. Он один, но проявляет
себя во множестве. Обрати взор в себя, и ты
увидишь Его во всём.*

Шримад Бхагаватам

Средний человек, глядя на окружающий его мир и на то, что в нём происходит, обычно видит множество разрозненных вещей и несвязанных между собой явлений. Мудрецы востока учили, что всё, что мы видим и то, что мы не видим, всё, что мы осознаём и то, что мы не можем осознать, всё, что мы

представляем, и всё, что мы даже не в силах представить, что абсолютно всё это есть только один единый, целостный, абсолютный и универсальный Высший разум, которого они называли Брахманом, Отцом, Творцом, Богом. А мы, города, страны, планеты, звёздные системы, галактики и даже вселенные — это индивидуализированные частицы этого высшего сверхразума, подобно тому, как атомы, молекулы, клетки, ткани и органы любого живого организма являются составными частями его тела. Мы только частицы Бога, подобно клеткам живого организма. Клетка ведь, должна служить целому организму. Если клетка начинает использовать остальной организм в своих целях, то она становится раковой! Эта концепция позволяет принимать более мудрые и гармоничные решения.

Источник мудрости: «Мудрые советы» Феофан Затворник

Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров, 1815 —1894 гг.) — епископ Православной Российской Церкви; богослов, публицист-проповедник, один из самых влиятельных духовных писателей XIX века, прославлен в лике святителей. Автор множества трудов, кроме которых, вёл ещё и

обширную переписку, ежедневно отвечая на 20-40 писем.

Георгий Васильевич Говоров появился на свет в 1815 году в селе Чернавска семье священника в Орловской губернии. Мальчик был воспитан в духе православной традиции, поэтому с детства полюбил церковь. Окончив Ливенское духовное училище, он поступает в Орловскую духовную семинарию, а затем в Киевскую духовную академию, по окончании которой он получает степень магистра богословия. Будучи студентом Киевской духовной академии, он много раз посещал Лаврские пещеры. Очевидно, в это время у него и созревает мысль отречения от мира, поэтому за несколько месяцев до окончания академии, Г. В. Говоров принимает монашеский постриг. Вскоре его посвящают в иеродиаконы, а затем — в иеромонахи. Иеромонах Феофан после окончания академии назначается на пост ректора Киево-Софийских училищ, который занимает около пяти лет. В

1844 году его назначают бакалавром нравственного богословия в Санкт-Петербургскую духовную академию, а через два года причисляют к соборным иеромонахам Александро-Невской Лавры, но он подаёт прошение об увольнении. Вскоре он становится членом Русской миссии в Иерусалиме. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий, французский и познакомился с еврейским и арабским языками. Будучи на святой земле Палестины, он вдохновляется всей атмосферой библейских мест. А став в 1855 году настоятелем церкви в Константинополе, он многое узнаёт об Афоне и тамошних подвижниках. В 1859 году архимандрит Феофан посвящается епископский сан и назначается сначала на Тамбовскую, а затем на Владимирскую кафедру, где он открывает женское епархиальное училище и начинает издавать «Владимирские епархиальные ведомости». Он очень много путешествует,

проповедует, заботится о духовно-учебных заведениях и открывает новые церковно-приходские школы, которые на тот момент являлись для многих людей единственной возможностью получить образование.

С 1871 года пресвятейший Феофан решает всю свою учёность посвятить служению церкви в качестве аскета-затворника и предаётся полному затвору в Вышенской пустыни, затерявшейся в лесах Тамбовской губернии. Для совершения богослужения святитель Феофан устроил себе маленькую церквушку, выделив для этого часть гостиной. Вместо иконостаса была простая занавесь из дешёвой ткани, которая отделяла алтарь от остальной части церкви. В свою келью, кроме келейника, духовника и настоятеля обители, больше никого не принимал. Узнав о подвижничестве Феофана Затворника, люди из разных концов страны стали писать святителю письма, в которых обращались к нему за советом. Не нарушая своего затвора,

он никому не отказывал в духовном наставлении. Ежедневно он писал около 40 ответных писем, в которых наставлял людей, рекомендовал, утешал, предостерегал и давал бесценные советы. Святитель Феофан в одном из своих писем более чем за 50 лет вперед предсказал Октябрьскую революцию.

Перед праздниками Рождества и Пасхи, получив пенсию, он почти всю её рассылал по почте разным бедным и родным, оставляя себе лишь самое небольшое на необходимые скромные потребности. Другим людям он безвозмездно высылал свои книги.

Незатейливым был порядок обыденной жизни святителя Феофана Затворника. После окончания утренней литургии, он пил чай. Затем занимался умственными работами, написанием трудов и писем. В час дня у него был обед, состоявший в последние годы только из одного яйца и стакана молока, затем в четыре часа он снова пил чай, а ужина не было совсем. В постные дни ещё больше

усиливалось телесное воздержание святителя-подвижника, которого питали и укрепляли только духовные занятия и молитвенные подвиги.

Рядом с келейной церковью Феофана Затворника находился его рабочий кабинет, где он занимался изучением религиозной, философской и исторической литературы, которую суммировал в своих вдохновенных творениях. Кроме богословской литературы, он читал книги по истории, сочинения Гегеля, Фихте, Якоби, Ульрици. Святитель говорил: «И книги с человеческими мудростями могут питать дух. Это те, которые в природе и в истории указывают нам следы премудрости, благодати, правды и много попечительного о нас промысления Божия... Бог открывает Себя в природе истории также, как и в Слове Своём. И они суть книги Божии для тех, кто умеет читать».

Свою смерть святитель встретил спокойно, также, как и жил. В день Богоявления

Господня 6 января 1884 года он обрёл бессмертие. Об этом он сам говорил так: «Жизнь не имела бы никакой цены, если бы не было бессмертия, а при этом, несмотря на её краткость, значение её неизмеримо, как вечность». Тело мирно почившего одели в архиерейские одежды, три дня простояло оно в келейной его церкви, а затем ещё три дня в тёплой соборной обители и никакое тление его не коснулось, почивший святитель имел вид спокойно спящего человека. Вечно живущими оказались память о нём и о его деятельности и его многочисленные труды, ставшие настоящим наследием для многих поколений людей. «В чём всё дело заботливости о спасении души? В том, чтобы иметь Бога своим Богом и себя сознавать Божиим» — говорил Феофан Затворник. Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества дореволюционной России, а сейчас такое же воздействие на православный мир оказывают его многочисленные труды. В 1988

году Феофан Затворник был канонизирован как подвижник веры и благочестия.

В книге «Мудрые советы» собраны в основном практические рекомендации Святителя Феофана Затворника практически по всем аспектам и сторонам жизнедеятельности человека. Несмотря на то, что эти советы давались мудрым старцем более ста лет назад, их актуальность сегодня только возросла.

Вот некоторые высказывания Феофана Затворника:

- *Идиоты! – да они ведь для нас только идиоты, а не для себя и не для Бога. Дух их своим путём растёт. Может статься, что мы, мудрые, окажемся хуже идиотов.*
- *Больше всего помогайте нуждающимся. Кто бы ни приходил к вам со слезами, не отпускайте его, не осушивши всей слезы.*

- *Заповеди — норма, практика — подлежащие случаи; лучше не придумывать дел, а делать, какие представляются.*
- *Настоящий покой не во вне, а внутри, и источник имеет — не внешнюю обстановку, а внутреннее благоустройство. Когда сие будет, тогда внешнее само подладится к нему.*
- *Если человек возьмёт себя в руки и начнёт сам править своим внутренним, то получит в награду невозмутимый мир душевный.*
- *Чем проще жизнь, тем лучше. Простота и смирение — два крыла, быстролётность сообщающие.*
- *Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет и смирения. Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не придаёт,*

не мудрствует и прочее. Всё сие смирение означает.

- *Тем, которые достаток имеют, не следует думать, что они хозяева, а что приказчики Божии.*
- *Что у вас роскошная обстановка? Что делать? Уже такие житейские порядки. И пусть. Сердца только не прилагайте, постарайтесь его так расположить, что если бы Богу угодно было всё отобрать, то вы спокойно согласитесь ходить в зипуне и лаптях и жить в убогой хижине. Вот и будете отшельник среди роскоши и богатства.*
- *Главное в денежном деле не опираться на них надеждою и потом не прилагать к ним сердца, и, наконец, употреблять не на себя только, но разделять и с нуждающимися во славу Божию.*
- *Память Божию держите и память смертную. Эти два помышления суть*

держава всего доброго и прогнание всего недоброго...

- *Извольте всегда ограничиваться одними краткими и покорными объяснениями, а ссору вычеркните из вашего словаря. На свете ничего нет, из-за чего можно было серьёзно ссориться, кроме спасения души.*
- *У нас две гири – дух и плоть, одна другую перетягивает. Плоть – на пагубу; дух – на спасение...*
- *Главное ведь – ходить перед Богом, или под оком Божьим, с сознанием, что Бог смотрит на вас, на душу вашу, в ваше сердце и там всё видит. Это сознание – самый сильный рычаг в движении внутренней духовной жизни.*
- *На дело Божие надо предать себя до смерти, то есть хоть умереть, а не отступить от доброго.*
- *Дела не главное в жизни; главное – настроение сердца, к Богу обращённое...*

- *Радуйтесь, когда встретится уничтожение внешнее, невольное. Принимайте его как особую милость Божию.*
- *Когда дела идут от сердца, тут жизнь живая..., а когда она при сем посвящается Господу, тогда она божественна: ибо тогда Бог есть действующий в вас.*
- *Не надо никогда насиловать течение событий, а смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение своё.*
- *Сердце держите, чтоб оно было непричастно сластям века сего — чарующим и одуряющим.*

Более подробно:

1. Святитель Феофан Затворник. Мудрые советы. Мн.: Харвест, 2002 г.

В сходном ключе:

1. Митрополит Трифон. Акафист «Слава Богу за всё» Издательство «Даръ», 2008 г.
2. Архимандрит Тихон. "Несвятые святые" и другие рассказы. Издательство Сретенского монастыря, Олма Медиа Групп Москва 2011 г.

Принцип мудрости №29: «Обретите золотой характер»

*Хороший характер – богатство на всю
жизнь.*

У. Гэзлитт

Характер человека создает его судьбу.

Гераскинит

Сегодня большинство людей с понятием мудрость и просветление связывают с информацией и накопленными знаниями. Как показывает опыт просветлённых мудрецов, не накачивание себя какими-то особенными знаниями ведёт к просветлению и мудрости, но благостные черты характера позволяют достичь божественного сознания. Лучшие черты золотого характера лежат в фундаменте мудрости и просветлённости. Мир не знает ещё не одного случая, когда бы гневливый,

ревнивый, жадный, завистливый или подлый человек обрёл просветление.

О важности работы над характером указывают нам и многочисленные труды по астрологии. Как пишет Алиса А. Бэйли в своей книге «Подвиги Геракла. Астрологическая интерпретация», каждый человек должен, образно говоря, повторить все 12 подвигов Геракла. Омраам Микаэль Айванхов в своей книге «Зодиак, ключ к пониманию человека и вселенной» связывает двенадцать знаков Зодиака не только с подвигами Геракла, но и с двенадцатью коленами израилевыми. Двенадцать архангелов, двенадцать врат посвящения, двенадцать частей Храма Соломона, двенадцать учеников Иисуса, двенадцать апостолов, двенадцать рыцарей Круглого Стола, двенадцать месяцев, двенадцатилетний китайский гороскоп — все это скрытый символизм двенадцати созвездий Зодиака, указывающий нам на необходимость проработки в своем характере двенадцати

основных групп качеств. Джироламо Кардано писал: «Люди, можно сказать, почти принуждаемы Звёздами, даже в добровольных действиях, посредством своих развращённых привязанностей и невежества. Человек в основном следует своим влечениям, которые представляют собой движения его чувственных желаний и находятся под влиянием небесных тел; есть, однако, небольшое число мудрых, сопротивляющихся этим влечениям... Ничто не мешает конкретному человеку сопротивляться своим страстям с помощью собственной свободной воли. Вот почему сами астрологи утверждают, что мудрый человек властвует над звёздами лишь в той мере, в какой он контролирует свои влечения».

619

Будущий реформатор буддизма родился в восточной Индии в царстве Джахор в городе Бангала в семье царя Кальяна Доброго и царицы Прабхавати Лучезарной. Когда второму сыну Чандрагарбху, впоследствии ставшему известным как прославленный учитель Атиша исполнилось полтора года, родители привели его в местный храм Камаларупи. Мальчик, на удивление своих родителей и всех присутствующих, абсолютно без каких-либо наставлений сделал простирание перед объектами почитания внутри храма и внезапно произнёс:

— Благодаря состраданию моих родителей я обрёл драгоценную человеческую жизнь, наделённую благоприятной возможностью видеть ваши великие образы. Я всегда буду следовать в своей жизни вашим надёжным наставлениям.

После этого, выйдя из храма, принца представили его подданным, которых он выслушал и помолился о раскрытии своего

высшего потенциала, чтобы иметь возможность удовлетворить все их насущные потребности. В своей молитве он также просил о том, чтобы обрести одеяние духовного искателя, отрёкшегося от семейной жизни, чтобы избавиться от гордости и всегда относиться к другим людям с сострадательным сочувствием и тёплой любящей заботой. Здесь будет лишним долго описывать то удивление, которое произвело необычное для такого маленького ребёнка поведение на всех присутствующих.

С возрастом желание Атиши стать странствующим монахом только увеличивалось. Это вызывало у родителей двойные чувства. Во-первых, они были рады, наблюдая за быстрым всесторонним развитием своего ребёнка, а во-вторых, у царя с царицей в отношении его дальнейшей судьбы были другие ожидания, связанные с унаследованием их престола. Из всех трёх царских сыновей он был самым способным, и

его рождение сопровождалось многочисленными благоприятными знаками, которые подсказывали о будущем величии новорождённого. Поэтому такой правитель мог много хорошего сделать для царства. Когда мальчику исполнилось 11 лет, с целью его постепенного возведения на трон родители тщательно подготовились к его бракосочетанию. На кануне его свадьбы к Атише во сне явился медитативный образ Будды. Во сне мальчик узнал, что, оказывается, 500 жизней подряд он нищенствующим монахом, именно поэтому у него сейчас нет влечения к преходящим удовольствиям и временным наслаждениям этого мира. В своём сне он также узнал о том, что семейная жизнь не является целью его воплощения. Он никому не рассказывал об этом сне, но, дипломатично используя разумные доводы, он всё объяснил своим родителям и таким образом искусно освободил себя от необходимости

супружества. Вскоре мальчик решает найти духовного учителя и, сказав своим родителям, что собирается пойти на охоту, направляется на поиски того, кто бы его мог наставить на пути. В джунглях он встречается святого жреца-брамина Джетари, который жил как буддийский отшельник. От него Атиша получил мудрые наставления в жизни и принимает обеты бодхисаттвы. Святой направляет его в уединённый монастырский университет Наланду к духовному учителю Бодхибхадре. Там он снова получает учение и обеты. Из Наланду его направили за дальнейшими инструкциями к великому мастеру Видьякокиле, а он отправил юношу к знаменитому мудрецу Авадхутипе, который в свою очередь посоветовал мальчику вернуться домой и вести себя со всеми уважительно, но в то же время, живя во дворце, постараться увидеть недостатки роскошной жизни, а после этого снова прийти к нему. Царь с царицей были несказанно рады увидеть его. Они

надеялись, что он наконец-то остепенился, сможет жениться и начнёт готовиться к своему будущему правлению. Но после того, как родители узнали правду о том, что Атиша хочет провести всю жизнь в созерцании и вернулся для того, чтобы сложить с себя обязанности принца, они были глубоко потрясены и начали отговаривать сына. Царь предложил ему построить уединённый монастырь рядом с дворцом, где Атиша мог бы обучаться, раздавать милостыню и управлять царством. Но Атиша ответил им:

— Для меня этот золотой дворец не отличается от темницы. Прекрасная принцесса, на которой вы хотите, чтобы я женился, для меня то же самое, что дочь демонов. Вкусные яства для меня ничем не отличаются от плоти умершей собаки, эти атласные одежды, расшитые драгоценностями — от лохмотьев из кучи мусора. С этого момента я решил жить в джунглях у стоп учителя Авадхутипы. Я

только прошу дать мне немного молока, мёда и коричневого сахара.

Таким образом, Атиша вернулся в джунгли с провизией и огромной свитой царской прислуги, которую родители отправили с сыном в сопровождение. На этот раз учитель отправляет юношу на Чёрную гору к мастеру тантры Рахулагупте. Тантра (это слово имеет много значений: «хитросплетение», «ткань», «сокровенный текст», «магия», «связь», «нить», «непрерывность», «континуум») – это тайная наука, содержащая в себе духовные практики достижения окончательного результата («плода») – состояния Будды. Атиша прибыл к мастеру тантры со всей своей свитой и рассказал о том, что у него не получается избавиться от золотых оков царской жизни. Этот мудрец даровал ему первое посвящение в тантрические практики и отправил его снова во дворец к родителям. Но вместе с ним он отправил восемь своих учеников: четырёх мужчин и четырёх

женщин, одетыми в скудные украшения махасиддхов. Три месяца юноша жил во дворце с этими странными новыми друзьями, возмутительное поведение которых не вписывалось ни в какие рамки придворного этикета. Наконец-то его родители подумали, что их сын сошёл с ума и, оставив все возлагаемые на него надежды, разрешили ему уйти в джунгли со своими непривычно выглядящими друзьями. Атиша сразу же вернулся к своему учителю. С тех пор он обучался у многих других великих мастеров и сам стал сведущим в философской системе махаяны и её практических учениях. В возрасте 29 лет Атиша получает от старейшины Шиларакшиты одеяние духовного искателя, отрёкшегося от семейной жизни, и обретает новое имя Дипамкара Джняна, которое переводится как «Тот, чьё глубокое осознание подобно светильнику». После этого Атиша 12 лет обучается в монастырском университете Одантапури у

великого Дхармаракшиты. Атиша жаждал продвигаться по самому быстрому пути, который бы помог раскрыть его высший потенциал. Атишу сопровождали частые видения, но однажды его учитель Рахулагупта сказал ему:

– Неважно, сколько чистых видений у тебя будет, но ты должен упражняться в развитии заботливой любви, сочувствующего сострадания и цели бодхичитты (в переводе с санскрита «пробуждённое сознание»), полностью посвящённое благу других и достижению просветления. С этой целью Атиша отправляется на остров Суматра, где в течение 12 лет поочерёдно учится у Высшего учителя с Золотого острова Дхармакирти и у других величайших мастеров, от которых постепенно получает их учения о замене эгоизма на заботу о других. После этого в возрасте 45 лет Атиша возвращается в Индию и живёт в уединённом монастыре Викрамашиле. Везде, где путешествует

Атиша, он основывает множество учебных заведений, участвует в дебатах с небуддийскими сторонниками крайних воззрений, везде, где видит признаки вырождения учения или ложного понимания его практик, он незамедлительно предпринимает действия по исправлению ошибок. Этим Атиша прославляется на всю Индию, а люди почитают его как «Высшую драгоценность среди образованных мудрецов». К этому времени учение Будды, попавшее в Тибет несколькими веками ранее, приходит в упадок. Обеспокоенный этим, царь Страны снегов Еше О, узнавший о великом учителе Атише, посылает к нему своих придворных, которые должны были уговорить мастера помочь возрождению дхармы (высшего долга) Будды в Тибете. С большими приключениями посланники тибетского царя находят Атишу и умоляют его пойти с ними. Этой же ночью в очередном видении Атиша узнаёт, что он принесёт великую пользу

Тибету и среди жителей Страны снегов встретит своего ученика. После этого он, получив разрешения наставника, в возрасте 53 лет начал длинное путешествие через Гималаи. В результате 2-х летнего путешествия, достигнув Тибета, Атиша встретил множество людей, жаждущих его поучений и настолько полюбивших своего учителя, что те начали его называть именами «Высший учитель надёжного направления» и «Высший учитель импульсивного поведения и его плодов». Вскоре Атиша встречается со своим учеником, с которым у него завязываются самые близкие доверительные отношения. В общей сложности он провёл в Тибете 17 лет и умер там в возрасте 72 лет.

Атиша написал, перевёл и отредактировал большое количество сочинений, при этом он также переводил на тибетский санскритские книги, найденные им в Тибете. 79 его сочинений сохранилось в буддийском каноне Тенгьюр. Одно из наиболее известных его

произведений это «Драгоценные четки Боддхисатвы».

Вот некоторые кристаллы мудрости из этого древнего трактата:

*Отринь все сомненья,
К Реализации стремись усердно и с любовью!
Оставь сонливость и лень,
Стремись постоянно с великой энергией к
Реализации!*

*Памятованием, бдительностью и
самоконтролем
Постоянно охраняй врата органов чувств!
Трижды днём и ночью снова и снова
Хорошенько исследуй поток ума.*

*Открывай свои недостатки,
Но не ищи заблуждений у других!*

*Скрывай свои достоинства,
А достоинства других – прославляй!*

*Отринь жажду обладания и славы
Навсегда оставь власть!
Умерь желанья, будь доволен,
Будь благодарен благодетелям!*

*Пребывай в любви и сострадании,
И укрепляй бодхичитту!
Отринь десятку пагубных деяний,
Веру же укрепляй постоянно!*

*Укроти гнев и гордыню,
Облачись в смиренномыслие!
Оставь неправильный образ жизни
И живи согласно Дхарме!..*

*Всех, кого ни встретишь, цени
Словно родителей, детей иль племянников.
Оставь любителя греха,
Держись друга добродетели!*

*Отринь ненависть и зломыслие!
Устремляйся туда, где счастлив!
Оставь вожделение ко всякой всячине
И пребывай в бесстрастии!*

*Если слышишь неприятные слова,
Считай их подобными эху!
Если тело снедает болезнь,
Усмотри в этом прежние деяния (карму)!..*

*Когда встречаешься с другими,
Беседуй с ними миролюбиво.
Не выказывай гнева,
Пребывай постоянно с улыбкой!*

*При встречах с другими оставь скарედность,
Находи радость в щедрости
И отбрось всякую зависть!*

*Перестань презирать других,
Но будь всегда с ними вежлив!
Когда даёшь другим наставленье,
Будь сострадателен и благожелателен!..*

*Вот семь драгоценностей:
Драгоценность веры и драгоценность
нравственности,
Драгоценность даяния и драгоценность
слушания,
Драгоценность скромности и стыда
И драгоценность мудрости...*

Более подробно:

1. Атиша. Драгоценные чётки Бодхисатвы.
Пер. с тибетского Б.Загуменнова

В сходном ключе:

1. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н.Топорова. – М., 1960.
2. Гампопа. Драгоценные четки Высшего Пути. Текст взят из книги "Тибетская Йога и Тайные Доктрины". Английский перевод и примечания У.И. Эванс-Венца, Русский перевод Владимира Данченко.
3. Падмасамбхава. Побуждение к духовной практике. «Побуждение к духовной практике» вошел в сборник «Совет рождённого из лотоса», СПб.: Сангелинг/Рангчжунг Еше, 1998 г.
4. Маха-Сатипаттхана-сутта (Большая сутра об основах осознанности). Перевод с пали буддийского монаха Ньянапоники.

Принцип мудрости №30: «Действуйте, не привязываясь к плодам своей деятельности»

*Оставь заботу о плодах, – и тогда тебе
будет очень легко отойти от дел; только они
держат людей в своих узах и не отпускают
их.*

Сенека

*Собственность не является грехом, однако
плохо быть рабом своей собственности.*

Шри Парамахамса Йогананда

Когда человек долго работает в одной области, живёт в одном месте, общается с одними и теми же людьми, окружён привычными для него условиями, он часто к этому привязывается, «прилипает» своими мыслями, эмоционально «цепляется» за это.

Мудрецы говорят: привязанность к чему-то или кому-то мешает нам любить все и всех, любить всю вселенную, Бога. Привязанности делают нас зависимыми от положения и дел в том или у того, к чему или кому мы привязаны. К чему бы мы ни привязались, «приросли», у объекта нашей привязанности (супруги, дети, семья, работа, бизнес, и так далее) всегда неизбежно рано или поздно будут проблемы. Без этого никак. Это в свою очередь приведет нас к страданию, негативным эмоциям, а любые негативные эмоции — это агрессия к себе и к окружающему нас миру, разрушение нашего счастья, здоровья и благополучия. Нужно все и всех любить, но не привязываться к этому и быть внутренне от этого независимым.

Кроме того, в материальном мире всё развивается по синусоиде, то есть волнообразно. За неудачей следует успех, а сам успех затем превращается снова в неудачу. И так бесконечно. Как сказано в

Махабхарате: «Эта жизнь быстротечна: и счастье мгновенно, и горе не вечно». Человек, который бурно реагирует на эти волнообразные проявления жизни, приливы и отливы радостей и печалей, обречён на непрерывную бурю чередующихся эмоций. Мудрецы же советуют всегда быть внутренне спокойными, независимо от того, что бы ни происходило во внешнем мире. Но начинать обретать это внутреннее спокойствие лучше с позитивного периода жизни, так как не слишком радоваться хорошему всё таки легче, чем не слишком печалиться о плохом.

Источник мудрости: «Бхагавад-Гита»

«Бхагавад-гита» (в переводе с санскрита — «Божественная песнь» или «Песнь Господня») — это блестящий памятник ведической литературы, являющийся частью величайшего эпоса «Махабхарата», и состоящий из 700 стихов.

В «Бхагавад-гите» представлена основная суть, квинтэссенция всей древней ведической философии и считается, что этот трактат может служить лучшим практическим руководством, как в духовной, так и в материальной сферах жизни человека.

Текст «Бхагавад-гиты» состоит из философской беседы между Кришной и Арджуной, которая происходит на поле битвы Курукшетра непосредственно перед началом сражения между двумя воюющими кланами Пандавов и Кауравов. В этом аллегорическом диалоге Кришна раскрывает Арджуне, вопрошающему его об абсолютной истине, фундаментальные законы жизни, ведущей к

истинному счастью и показывает ему свою Вселенскую форму.

Автор этих строк приобрёл Бхагавад-гиту почти «сто лет назад» и поставил её на полку, где она и простояла бы целый век, если бы его жена не взяла бы её с собой на дачу, а там из-за того, что не было больше чего читать, «проглотила» её за несколько часов. Сначала меня заинтересовало изменение её лексики, наполненной красивыми ведическими выражениями и интонацией в голосе, когда она после этого позвонила и попросила меня приобрести всё, что только можно из ведических трактатов. Я к этому сначала отнёсся с некоторым скептицизмом, это ведь два десятка томов только одной Шримад Бхагаватам пураны. Но потом, когда я приехал на дачу и увидел свою жену не ходящей по земле, а парящей, как по воздуху, я заинтересовался, что же это за такое произведение, которое так воздействует на людей и способно душу прямо вместе с телом

забросить на небеса. Я прочитал сначала «Бхагавад-гита как она есть» перевода Шрилы Прабхупады, а затем узнал, что есть ещё двадцатка переводов других авторов и комментаторов гиты. До своего знакомства с Бхагавад-гитой я не понимал людей, которые перечитывают книги по несколько раз. Но, с тех пор, когда я впервые прочитал Гиту, я и сам постоянно перечитываю особенно понравившийся мне стихотворный перевод Семенцова. Перечитываю его снова и снова, и каждый раз возникает такое ощущение, что читаю его, как будто впервые. Произведение настолько глубокое, что каждое его перечитывание открывает всё новые и новые грани бриллианта ведической мудрости. Особенностью Бхагавад-гиты, как, впрочем, и других ведических трактатов и священных писаний, является то, что их чтение даёт читателю не только и не столько информацию, сколько помогает ему обрести трансформацию, даруя человеку особую

внутреннюю силу для позитивных изменений своего характера и глубинных личностных преобразований. Бхагавад-гита была впервые переведена на русский язык ещё в 1788 году А. А.Петровым и издана в Москве в университетской типографии Н. Новикова. И этот старый перевод на дореформенном русском языке, наполненным красивыми, сегодня уже, конечно, вышедшими из употребления оборотами, словами и выражениями, может дать фору даже многим современным изданиям Гиты.

В своём предисловии к переводу или «Кратком знакомстве с Бхагавад-гитой» С. М. Неополитанский пишет, что после перевода Гиты на европейские языки это произведение вызвало огромный интерес не только специалистов, но и писателей, поэтов, философов: «В.Гумбольдт назвал ее "прекраснейшим и, может быть, единственным истинно философским произведением из написанных на известных

нам языках". Влияние Гиты отразилось в творчестве таких выдающихся деятелей европейской культуры, как Гёте, Гердер, Гартман, Новиков. О ней с восхищением отзывались Гегель, Шопенгауэр, Бетховен, Гейне, Роден, Эйнштейн, Неру, Ганди. Её исследованием занимались многие выдающиеся ученые – Х.Лассен, Э.Бюрнуф, Э.Сенар, Ауробиндо Гхош, Л.Валле, С.Радхакришнан, С.Леви. Гита стала неиссякаемым источником, из которого черпали идеи писатели и поэты Запада. Знакомство с Бхагавад-гитой отчетливо проявляется в творчестве Шелли, Дж. Рассела, Вордсворта, Р.Роллана, Л.Толстого, И.Бунина, У.Уитмена, Г.Гессе. Особое влияние Гита оказала на творчество американских писателей и философов. Здесь прежде всего следует отметить Р.Эмерсона, называвшего Гиту "первой из книг и книгой книг". Философия Эмерсона вдохновлялась стремлением непосредственно соприкоснуться

с Истиной. И Эмерсон не случайно обратился к Гите. Он находил в ней то, что ценил выше всего – способность пробуждать людей от духовного сна, душевной тупости и косности. В Гите, как в фокусе, сошлись все грани ведической философской и религиозной мысли. Эту идею ярко выразил в своей книге "Открытие Индии" Дж. Неру, который отметил, что притягательная сила Гиты для народов Индии так же велика в настоящее время, как и в древности, и что к Гите обращаются все философские школы Индии. Неру часто говорил, что Гита осветила всю его жизнь, и характеризовал её как книгу, к которой разум человека обращается в период кризиса, когда его одолевают сомнения. Знающий Гиту, говорил величайший философ Шанкара, знает сущность Упанишад и Вед. Ананда К.Кумарсвами назвал Гиту "обобщением всего ведического учения, изложенного в написанных до нее Ведах, Брахманах и Упанишадах. Поэтому, – говорит

он, — она является основой для всего последующего развития религиозной мысли и может рассматриваться как средоточие всей индийской религии"».

Бхагавад-гита — это не то произведение, смысл которого можно передать сжато на нескольких страничках, даже в рамках отдельной книги невозможно ознакомиться со всей глубиной её возвышенной философии. Учёные и мудрецы на протяжении многих веков и даже тысячелетий посвящали целые жизни изучению этого древнего трактата, по праву считающегося квинтэссенцией всей духовной мудрости ведического знания. Авторитетными исследователями этого трактата оставлены для нас многочисленные комментарии и целые труды, в которых предпринято множество попыток проникнуть в глубинную суть Бхагавад-гиты. Всё дело в том, что, как и многие другие великие философско-религиозные произведения, Гиту можно читать и изучать её содержание на разных

уровнях миропонимания и под разными углами восприятия заложенных в ней истин. Её можно читать с точки зрения бытовой мудрости, находя в ней советы и рекомендации по выходу из трудных жизненных ситуаций. Это произведение можно изучать с точки зрения мифологии, религии, философии, психологии, йоги, теологии, теософии, астрологии, эзотерики, алхимии, метафизики, космогонии и множества других направлений человеческой мысли о душе, смысле жизни, мироздании и бытии.

В структурном отношении Бхагавад-гита состоит из 18 глав, в каждой из которых Кришна передаёт Арджуне один из аспектов своего учения.

В первой главе показывается то состояние уныния и скорби, в котором оказался Арджуна накануне своего сражения с врагами дхармы. Дилемма, стоящая перед Арджуной, ввела его в отчаяние и не могла быть решена им

самостоятельно без помощи со стороны истинного духовного Учителя.

Во второй главе в ответ на мольбу Арджуны о духовном руководстве Кришна раскрывает ему учение о трансцендентальной природе души. Арджуна узнаёт о качествах вечной души и посвящается Кришной в йоговское искусство правильного действия, ведущего к бесконечной мудрости.

В третьей главе Арджуна узнаёт о том, как правильные действия человека в обыденной жизни могут помочь ему в освобождении от оков материального мира. Кришна раскрывает ему путь бескорыстной деятельности без привязанности к её плодам, посвящённых служению Абсолютной Истине.

В четвёртой главе Кришна посвящает Арджуну в тайны науки Богопознания и открывает перед ним трансцендентальное знание, благодаря которому человек может обрести единство с Божеством. Арджуна

посвящается в йогу духовного знания и узнаёт ещё об одном пути к Богу.

В пятой главе Арджуна узнаёт о пути Божественной гармонии, о том, что лучше: служение в миру или поиск мудрости в уединении. Кришна посвящает своего ученика в секреты того, как с помощью отрешённости и отречения от плодов деятельности действовать в мире, но быть незатронутым этим миром.

В шестой главе Кришна посвящает Арджуну в тайны контроля ума и секреты самообуздания. Арджуна узнаёт от чего зависит настоящая йога и постигает, как с помощью йоговской медитации, погружение души в дух, пронизывающий всю Вселенную, преобразовать мелкое я (эго) в божественное Я (душу).

В седьмой главе Кришна передаёт Арджуне знание об Абсолюте, об относительном и абсолютном восприятии, о самосознании и самореализации, посвящает своего ученика в

йогу распознавания и различающую мудрость. Арджуна узнаёт о дуальной природе духа, о том, как Творец поддерживает проявленное творение.

В восьмой главе Арджуна узнаёт о проявлениях Духа в макрокосме и микрокосме, о методах достижения единства с Высочайшим. Кришна указывает Арджуне путь к Абсолютному Духу, рассказывает о циклах космического творения и способах освобождения от необходимости перевоплощения.

В девятой главе Кришна посвящает Арджуну в самое сокровенное знание высшей царственной или раджа-йоги, в методы прямого Боговосприятия, раскрывает способ правильного богопочитания. Арджуна узнаёт, как Господь пронизывает все творение, оставаясь все же трансцендентным.

В десятой главе рассказывается о величии и великолепии многочисленных проявлений Абсолюта, совершенного Верховного Господа,

остающегося при этом непроявленным, не затрагиваемым и свободным от своих творений.

В одиннадцатой главе Кришна являет свою бесконечную Божественную форму, видение которой раскрывается перед его учеником. Арджуна, созерцает космический образ всей Вселенной и видит взаимодействие в нём множество сил и энергий, материй и явлений, событий и происшествий, причин и следствий, идей и замыслов.

В двенадцатой главе перед Арджуной раскрывается ещё один путь обретения единства с Творцом, который считается одним из самых наивысших методов богопознания. Кришна посвящает Арджуну в йогу благоговейной любви и чистого преданного служения Абсолютной Истине.

В тринадцатой главе перед Арджуной раскрывается целый ряд глубоких метафизических концепций, таких как Дух и материя, Творец и творение, Пуруша и

праkriti, об истинная природе материи и Духа, тела и души.

В четырнадцатой главе Кришна раскрывает Арджуне секреты трёх гун, сил или стихий материальной природы. Кришна узнаёт о том, как гунны материальной природы воздействуют на человека и разные аспекты его деятельности, о том, как от них освободиться и стать дживанмуктой.

В пятнадцатой главе Кришна раскрывает перед Арджуной конечную цель существования, заключающуюся в постижении и обретении единства с Высшим Духом, Верховной Божественной Личностью, с Высочайшим существом.

В шестнадцатой главе Арджуна узнаёт о двух противоположных природах, о божественных и демонических натурах и о качествах личностей, в которых они проявлены, о необходимости культивировать в себе божественное и отказываться от демонического.

В семнадцатой главе Кришна рассказывает о трёх видах веры и религии, а также связанными с ними обрядами богопочитания, и поступками, совершаемыми под воздействием благости, страсти и невежества. В кульминационной восемнадцатой главе Кришна посвящает своего ученика в мокша-йогу или йогу высочайшего духовного освобождения. Арджуна узнаёт о способах выхода за пределы гун материальной природы и возможности возвращения в вечное духовное царство Бога.

Сегодня, как мы уже говорили, имеется целый ряд переводов «Бхагавад-гиты» с санскрита. Одни из самых известных переводов с санскрита на английский язык выполнили такие исследователи и комментаторы Вед, как:

- Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.
- Шри Парамаханса Йогананда.
- Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж (с комментариями Шрилы

Вишванатхи Чакраварти Тхакура) и другие.

Их переводы, с подробными комментариями впоследствии были переведены с английского на другие, в том числе на русский язык и с ними можно познакомиться любому желающему.

Непосредственно с санскрита на русский язык «Бхагавад-гиту» переводили:

- А. Каменская и И. Манциарли.
- Б. Смирнов.
- В. Антонов.
- С. Неаполитанский.
- А. Очаповский.
- Д. Бурба и многие другие.

Имеется также очень красивый стихотворный перевод «Бхагавад-гиты», сделанный В. Семенцовым.

Все эти переводы заслуживают особого внимания и глубокого изучения.

*А вот некоторые кристаллы мудрости из
«Бхагавад-гиты» (фрагменты в переводе
Семенцова):*

*Лишь на действие будь направлен,
от плода же его отвращайся;
пусть плоды тебя не увлекают,
но не будь и бездействием скован.*

*От привязанностей свободен,
в йоге стоек, свершай деянья,
уравняв неудачу с удачей:
эта ровность зовется йогой.*

*Когда мысль успокоена в йоге,
она действия все превосходит;
цель поставь пред собой – йогу мысли;
кто к плодам устремляется – жалок.*

*Равновесие мысли бесстрастной
злых и добрых деяний не знает;
устремляйся же к йоге, Арджуна!
Йога – это в деяньях искусство.*

*От плода отвратившись деяний,
в йоге мысль свою обуздавши,
разорвав цепь смертей и рождений,
мудрецы достигают покоя.*

*Если муж себя очищает
от страстей, проникающих в сердце,
пребывая в себе, рад собою,
это значит: он в мудрости стоек.*

*Неколеблемый сердцем в страданиях,
в удовольствиях не вожделея,
кто без страсти, без гнева, без страха –*

вот молчальник, чье знание стойко.

*Отрешившийся от вожделений,
кто не радуется, не тоскует,
обретая благое иль злое, —
вот подвижник, в мудрости стойкий.*

*Кто без помыслов, Партха, без страсти
все свои начинанья свершает,
кто все действия сжег огнем знанья —
того мнят пробуждённые мудрым.*

*Он случайно пришедшим доволен,
он вне двойственности, независтлив,
и в беде и в удаче ровен,
даже действуя, он не привязан.*

Чистота гуны саттва, бесстрашие,

*пребывание в йоге знания,
щедрость, жертва, умеренность, тапас,
прямота, повторение Веды,*

*неврежденье, правдивость, безгневность,
краткость речи, покой, отрешенность,
к тварям доброе сердце, нежадность,
кротость, несуетливость, стыдливость,*

*чистота, сила, твёрдость, терпенье,
дружелюбие, негорделивость —
кто рождён для божественной доли,
эти качества соединяет.*

*Лицемерье, заносчивость, наглость,
в сочетании с грубостью злоба,
заблуждение — все это бывает
у рождённого к доле асуров.*

*Участь первых – освобожденье,
у асуров же участь – узы;
не скорби, ибо ты родился
для божественной доли, сын Панду.*

***Фрагменты Бхагавад-гиты в переводе С. М.
Неаполитанского:***

- *Арджуна сказал:
О Кешава, каковы признаки того, кто
обрёл божественную мудрость и
погружён в созерцание Всевышнего? Как
человек, непоколебимый разумом,
говорит? Как сидит и как ходит?*
- *Благословенный Господь сказал:*
- *Когда человек избавляется от всех
желаний ума, о Партха, и удовлетворен в
самом себе, тогда он называется
достигшим божественной мудрости.*
- *Кто в страданиях сохраняет
спокойствие ума и не ликует в счастье,
кто свободен от привязанности, страха*

и гнева, тот называется мудрецом с непоколебимым разумом.

- *Кто лишён влечений, кто не радуется и не ненавидит, получая благо и зло, тот в мудрости стоек.*
- *Кто способен отвлечь все свои чувства от объектов чувств, как черепаха втягивает члены в панцирь, тот в мудрости стоек.*
- *Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, однако вкус к ним остается. Но увидев Высшее, она теряет даже этот вкус.*
- *Чувства так порывисты, что могут увлечь насильно даже ум мудрого человека, пытающегося обуздать их.*
- *Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне. Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек.*

- *У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает привязанность к ним; от привязанности возникает желание, от желания возникает гнев.*
- *От гнева возникает заблуждение, от заблуждения – утрата памяти, из-за утраты памяти происходит разрушение разума, из-за разрушения разума человек погибает.*
- *Кто свободен от привязанности и отвращения, владеет собой и обуздал свои чувства, тот обретает чистоту и спокойствие.*
- *А с духовной чистотой приходит прекращение страданий. Воистину, у чистых сердцем разум быстро становится стойким.*
- *У необузданного нет разума, нет силы сосредоточения, а без сосредоточения нет мира, а для лишнего мира возможно ли счастье?*

Более подробно:

1. Бхагавад Гита. В списке литературы в конце книги смотрите более 15-ти переводов на русский язык.

В сходном ключе:

1. Махабхарата. – М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012 г.
2. Махабхарата. Комплект из 15 книг. Ылым, Ашхабад, 1982 г.
3. Махабхарата. – М.: Наука, 2006 г.
4. Махабхарата. Рамаяна. Перевод С. Липкина, О. Волковой, Б. Захарьина, В. Потаповой. – М.: Художественная литература 1974 г.
5. Йога Васиштха. Перевод с санскрита на английский: Свами Венкатешананда, перевод с английского на русский: Анаами Баба. Источник: сайт «Духовные священные писания» (www.scriptsures.ru).
6. Йога Васиштха. Практическая философия йоги и веданты. Издательство: ООО

"Амрита" 2011 г. Переводчик:
Брахмачарини Дивья Чайтанья.

7. Вальмики. Йога-Васиштха. Пер. О.
Ерченков. Издательство: "Ганга" 2010 г.

Принцип мудрости №31: «Любите людей»

Вещи существуют для использования, а люди – чтобы их любить. Но, к сожалению, мы... так часто забываем об этом, что начинаем любить вещи и использовать людей.

Радханатха Свами

Современная цивилизация часто навязывает человеку свои материалистические ценности и цели, якобы достигнув которых, человек должен стать «счастливым». Одна из таких целей заключается, например, в образе «американской мечты»: огромный дом, большой автомобиль, банковский счёт со значительной суммой денег. И ради достижения этой цели люди часто в буквальном смысле издеваются над собой и над другими, используя своих коллег, друзей и знакомых, для того, чтобы обрести эти

ценности. Но, как показывает практика, достижение этих целей не приводит человека к счастью, а, скорее наоборот, — несёт разочарование. Что толку от большого, но пустого дома, огромного автомобиля, если на нём некого подвезти, или счёта с круглой суммой, когда её накопление принесло всем столько страданий. И всё это из-за того, что мы любим вещи больше, чем людей. Используйте вещи, а людей любите.

Источник мудрости: «Путешествие домой»

Радханатха Свами

Радханатха Свами (Ричард Славин) – путешественник, индуистский вайшнавский проповедник, ученик Бхактиведанты Свами Прабхупады, один из духовных лидеров Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).

Радханатха Свами – удивительная личность, прошедшая необычный путь внутренней духовной трансформации от хиппи времён сексуальной революции до посвящения в Свами (это титул, обозначающий одну из высших ступеней мастерства в йоге, в переводе с санскрита означает «владеющий собой» или «свободный от желаний»).

Ему доводилось встречаться со многими великими людьми и видными политическими деятелями. Жизнь его сводила и с Матерью

Терезой, и с Далай Ламой XIV, и с президентом США Браком Обамой и президентом Индии Пратибхой Патил. И со многими и многими духовными мастерами, йогами, проповедниками Индии и Востока. Радханатхе Свами приходилось общаться и перенимать мудрость и от левитирующих йогов, и от ясновидящих и яснознающих отшельников, и от самых разных лекторов различных духовных традиций. Во время встреч, знакомств, бесед, лекций, дискуссий, религиозных ритуалов, в которых ему доводилось участвовать, Радханатха Свами на протяжении многих лет искал свой духовный путь, дорогу, ведущую к его предназначению. Родился Ричард Славин в 1950 году в Чикаго в семье еврейских эмигрантов из восточной Европы. С самого детства у мальчика проявились «следы его прошлых жизней». Например, он предпочитал принимать пищу не за столом, а сидя на полу, как это принято на Востоке. При виде мяса и яиц его тошнило,

а после принятия мясной пищи – рвало. Только по прошествии ряда лет мальчик с трудом смог привыкнуть к мясной диете. С самого детства Ричард прекрасно понимал, что ему не удастся обрести удовлетворение и счастье благодаря материалистическому образу жизни. Несмотря на то, что его семья не была религиозной, у мальчика с детства проявился интерес к религии и духовности. В 13 лет он проходит обряд еврейского совершеннолетия и получает от раввина наставления о том, как правильно молиться, а от своего старшего брата в подарок – альбом с песнями о Боге, с композициями, осуждающими войну и социальную несправедливость. Во время учёбы в школе он занимался борьбой, работал автомойщиком, общаясь с афроамериканцами, он проникся идеями Мартина Лютера Кинга. Ричард участвовал в демонстрациях за права чернокожих, будучи одним из немногих белых, шёл в первых рядах.

Юноша окунается в контркультуру хиппи, отращивает длинные волосы, стремится постичь глубинный смысл жизни. Начинает путешествовать автостопом по Америке. В 1969 году Ричард поступает в Майами-Дейд-колледж, где начинает изучать книги по религии и философии. К этому времени он полностью разочаровывается в материалистических жизненных ценностях американцев. После знакомства с рядом книг по восточной философии, Ричард начинает медитировать, но, не находя вытoma удовлетворения, он осознаёт необходимость найти истинного гуру. Он оставляет учёбу и отправляется вместе с парочкой своих друзей в путешествие по Европе. Практически без гроша в кармане, автостопом или пешком он путешествует по Голландии, Англии, Испании, Греции, Италии, с охотой посещает христианские церкви и монастыри, не упуская возможность побеседовать со священниками и монахами. Поселившись в пещере на берегу

моря на острове Крит, однажды во время утренней медитации Ричард услышал внутренний голос, который призвал его в Индию. Поэтому с многочисленными приключениями, несколько раз чуть было не погибнув, молодой человек через Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан, добирался до Индии, до страны, к которой с детства питал огромную симпатию. Здесь он принимает участие в Мировой конференции йоги, в которой участвует более 800 гуру, йогов, мудрецов и пандитов. Ричард путешествует по Гималаям, по Гангу, посещая храмы, ашрамы, пещеры, медитирует в уединённых местах. Во Вриндаване он слушает лекции Бхактиведанты Свами Прабхупады, который отвечает на все его вопросы и подкрепляет свои ответы цитатами из священных писаний. Ричарду очень понравилась философия, проповедуемая Прабхупадой, но весной 1972 года из-за отказа в визе Ричард возвращается в Америку к своим родителям, которые к тому

времени переселились в Майами. Вскоре Ричард снова начинает общаться с последователями Прабхупады – кришнаитами и в Нью-Йорке снова встречается с Прабхупадой. Он поселяется в общине кришнаитов, знакомится с вайшнавской философией и решает окончательно принять Прабхупаду как своего гуру, от которого он получает духовное посвящение и санскритское имя Радханатха даса. В 1982 году Радханатха принял санньясу (уклад жизни в отречении) и получил титул Свами. В 1983 году он снова возвращается в Индию, где кроме интенсивной духовной жизни разворачивает бурную благотворительную деятельность. Он основывает Храм Радхи-Гопинатхи, пользующийся в Бомбее большой популярностью. По инициативе Радханатха Свами основана благотворительная больница Бхактиведанты, в которой ежегодно проводятся 600-700 бесплатных операций по удалению катаракты глаза. По его инициативе

Храм Радхи-Гопинатхи проводит благотворительную миссию по раздаче бесплатных обедов детям из малоимущих семей. К 2012 году эта программа значительно расширилась, что дало возможность ежедневно кормить около 260 тысяч детей. По инициативе Радханатха Свами в Махараштре основана эко-община «Говардхана».

Радханатха Свами много путешествует по миру с лекциями на тему восточной философии. В качестве приглашённого оратора, Радханатха Свами выступал в Гарвардском, Колумбийском и Стэнфордском университетах, Массачусетском технологическом институте, в штаб-квартирах таких корпораций, как Apple, Microsoft, Intel и Oracle и даже в Вестминстерском дворце перед членами британского парламента. Своё выступление в британском парламенте он начал со слов: «Находясь здесь, я вспоминаю, как 41 год назад, как раз напротив этого окна — я находился на другом берегу реки. Я был

бездомным путешественником, путешествуя по миру, я пытался найти смысл жизни и своё предназначение. Тогда я жил некоторое время в Лондоне. Я помню, как я встретился со священником, который открыл двери своей церкви, чтобы позволить такому путешественнику как я, переночевать в подвале церкви. И эта церковь находилась на улице, прямо по ту сторону реки. Находясь возле канала реки Темзы, каждую ночь я сидел, и смотрел в отражение Биг Бэна — часовой башни на поверхности реки. И когда я смотрел на отражение, я размышлял, — как же мне наилучшим образом использовать своё время? Что такого важного и значительного я могу сделать для этого мира? И где же находится поток реки моей судьбы, и куда он меня ведёт»?

В 2008 году вышла в свет автобиография Радханатха Свами, озаглавленная «Путешествие домой. Автобиография американского йога». В этой удивительной

книге нашли подробное отражение не только воспоминания о многочисленных приключениях Радханатха Свами как бывшего американского хиппи и путешественника по странам Европы и Азии, но и откровения о глубочайших духовных открытиях, озарениях, философских размышлениях, религиозных переживаниях, мистическом опыте, внутренних прозрениях, сопровождавших его в поисках смысла жизни, высшей истины, настоящего Гуру. Отражая весь духовный путь Радханатха Свами, затронувший и впитавший в себя практически все духовно-религиозные традиции и течения (иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм) в какой-то степени эта книга находится за рамками одной религиозной конфессии и иллюстрирует уникальный путь одного из современных искателей Абсолютной Истины. Радханатха Свами в этой книге не навязывает никому никаких своих убеждений, а только делится своим личным духовным опытом,

рассказывая только о своём «путешествии домой». Эта книга не только вдохновляет, наставляет, но и увлекает читателя своим полным приключений сюжетом, читается практически на одном дыхании. И, самое главное, что от чтения этой наполненной мудростью и пропитанной духовностью книги не «плавится» от напряжения мозг, а читатель отдыхает не только душой, но и телом, совмещая полезное чтение с приятным время препровождением.

Вот только некоторые кристаллы мудрости из «Путешествия домой»:

Способность стойко переносить невзгоды и обращаться к Богу за поддержкой – это поистине бесценное благословение. А умение находить в любой критической ситуации входы новых возможностей – истинная мудрость.

Собака узнает своего хозяина в любой одежде. Хозяин может быть в халате, в костюме и галстуке или вообще не одет, но собака всегда его узнает. Если мы не способны узнать Бога, нашего возлюбленного хозяина, когда Он облачен в другие одежды – одежды из другой религии, – то мы хуже собаки.

Бог один, и все исходит только из Него, и не из кого иного. Причина всех наших несчастий в том, что мы забыли о своей тождественности Богу. Это называется майей, или иллюзией. Искать Бога не нужно – Он повсюду. Если искренне обратиться к Нему, Он откроет Себя Сам. Бог смотрит на тебя не откуда-то извне, а из твоего же сердца. От Него ничего не скроешь, и притворяться нет никакого смысла. Можно

всю жизнь бродить по джунглям, но Господь обитает не в джунглях, а в твоём сердце. И если ты научишься видеть Его там, то сможешь увидеть Его повсюду.

Восприятие этого мира весьма относительно и зависит от нашего субъективного опыта, поэтому Бог, который является Высшим Абсолютом, разным людям являет Себя по-разному. Все еще страдая от жжения во рту, я осознал, что лишь предвзятый и недалекий человек станет утверждать, будто есть только один путь, ведущий к Богу.

Духовная практика нужна, чтобы понять, что мы не тело, не ум и не эго, а вечная душа. Духовная жизнь — это поиск Бога и божественного начала в самом себе. Только так можно обрести умиротворение.

«Любовь – это бесконечное всепрощение, – начала она. – А истинная мудрость заключается в том, чтобы видеть все в связи с Совершенным Целым. Когда вы поймете, что все принадлежит Ему, то освободитесь от всех тревог». Грациозно приложив руку к сердцу, она произнесла с закрытыми глазами: «Причина всех наших страданий – в концепциях „я“ и „мое“. Любые страдания вызваны нашей оторванностью от Бога. Но, когда мы вместе с Богом, страдания прекращаются.

Привычка осуждать других – это зачастую признак неуважения к себе, эгоизма и незрелости. Каждый из нас – дитя Бога. Бог любит всех своих детей. Если я хочу полюбить Бога, мне нужно научиться любить тех, кого любит он.

Нашему уму свойственно считать малозначимые вещи значимыми. Ум создает искусственные потребности и убеждает нас, что без них невозможно жить. Так мы проносим через всю свою жизнь тяжкую ношу наших привязанностей. Привязанность – тяжелое бремя для ума. И до тех пор, пока мы не освободимся от этого бремени, ... мы не поймем, какое тяжелое бремя мы взвалили на себя. Но если мы научимся черпать радость внутри себя, то сможем вести простую жизнь, свободную от бесконечных проблем.

Если смотреть на мир через зеленое стекло, то все вокруг будет казаться зеленым. Подобно этому, у каждого из нас свое восприятие реальности, которое зависит от нашего личного опыта и окружающей среды.

Если мы поймем, чем вызваны качества другого человека, которые нам не нравятся, то вместо ненависти проникнемся к нему состраданием. Говорится же, что каждая душа изначально безгрешна. Святой ненавидит болезнь, но любит больного.

Смирение не означает думать о себе хуже. Смирение означает думать о себе меньше.

Чем больше мы берём, тем меньше мы имеем. Чем больше мы даем, тем больше мы имеем. Это духовная математика.

Несмотря на крайнюю бедность, гератцы выглядели самыми счастливыми и беззаботными людьми на свете. Это сюрреалистичное сочетание нищеты и

счастья вызвало короткое замыкание в моём уме...

Более подробно:

1. Радханатха Свами. Путешествие домой. Издательство «Арт Дизайн +» 2012 г.

В сходном ключе:

1. Толстой Лев Н. Путь жизни. – М.: «Эксмо» 2009 г.
2. Хейч Элизабет. Посвящение. Перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2004 г.
3. Антарова К. Е. Две жизни. – М.: «Сиринь садхана», 2004 г

Принцип мудрости №32: «Главное – путь»

*Не существует пути к счастью. Счастье –
это и есть путь.*

Уэйн Дайер

*Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт и как снежинки тают.
В обыкновенном видит красоту,
В запутанном простейшее решение,
Он знает, как осуществить мечту,
Он любит жизнь и верит в воскресенье...*

П. Иванов

В современном перенимающем западные ценности, материально ориентированном мире основное внимание уделяется быстрому достижению поставленных целей и

обеспечению высоких результатов работы. Поэтому современный человек всячески старается достичь эти цели и обеспечить результаты любой ценой. Для этого он много работает, напрягается, нервничает, даже болеет... А когда ему удаётся достичь своей цели, он становится «счастливым»... Но надолго ли? Нет, не надолго, а только пока не появится новая цель. А это только миг. Миг «счастья» по сравнению с долгой дорогой к нему. По времени это может быть только 1-3% общего пути к достижению цели.

Мудрецы учат радоваться самому пути, который, на самом деле, бесконечен, быть счастливыми от того, что мы на этом пути, следовать по нему спокойно, естественно, умеренно, без спешки, суеты, торопливости, осознавая каждый сделанный шаг, наслаждаясь каждым мигом следования по пути. Так человек становится счастливым не временно, от цели к цели, а обретает

постоянное и непрерывное истинное счастье в вечности на нескончаемом пути.

В природе всё гармоничное развивается чаще всего медленно и постепенно. Быстро размножаются только паразиты, бактерии, вирусы. Естественный ход вещей, гармоничный поток жизни течёт плавно. И, когда человек начинает торопиться, спешить, суесться, «дёргаться», делать резкие движения, он, может быть, и получит немного больший результат, но при этом потеряет гармонию, выпадет из потока мудрости. Вот почему великие философы рекомендуют действовать спокойно и размеренно, без торопливости, спешки и суесть.

**Источник мудрости:
«Дао дэ дзин» или «Книга пути и
достоинства»
Лао Цзы**

Трактат «Дао дэ цзин» (в переводе с китайского – «Книга пути и достоинства») – основополагающий источник учения и один из выдающихся памятников китайской мысли,

оказавший большое влияние на культуру Китая и всего мира. В трактате «Дао-дэ цзин» излагаются основы даосизма, учения и философии Лао Цзы. Основная идея этого произведения – понятие дао – трактуется как естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие».

Традиционно автором книги считается сам Лао Цзы (Старый Младенец, Мудрый Старец) – древнекитайский философ VI –V веков до нашей эры, основоположник даосизма.

Фигура Лао Цзы овеяна многими легендами. Некоторые историки утверждают, что Лао Цзы был архивариусом при императорском дворе и прожил 160 или даже 200 лет. По одной из версий, мастер пришёл в Китай из Индии. Согласно Маршаллу Говиндану Сатчитананде, один из великих тамильских сиддхов, которого звали Богонатар, приходит в Китай, где становится известным под именем Лао Цзы и за 200 лет обучает в Китае

тысячи учеников техникам тантрической йоги, при помощи которой семя и сексуальная энергия не растрачиваются попусту, а сублимируются и превращаются в духовную силу. Приблизительно в V веке до н. э. происходит историческая встреча Лао Цзы с Конфуцием, о которой последний рассказывал: «Я знаю, как птица может летать, рыба – плавать, а животное – бегать. На того, кто бегают, можно поставить силки. Для того, кто плавают – забросить удочку. Но вознесение дракона на небеса на крыльях ветра выше моего понимания. Сегодня я встретил Лао Цзы, который подобен дракону». Среди даосов дракон считается символом изначальной силы, которую индусы называют кундалини шакти. Когда его миссия в Китае была закончена, и когда он решил оставить Поднебесную (так называли Китай), на западной её границе начальник пограничной заставы Инь Си попросил Лао Цзы рассказать ему о своём учении. Тогда философ выполнил

его просьбу, написав текст «Дао дэ цзин», в котором постарался вместить всю свою мудрость. Изначально этот трактат состоял из двух книг: «Дао Цзин», состоящий из 37 стихов и «Дэ Цзин» – из 42 стихов. Во второй книге он говорит: «Делай добро тому, кто сделал тебе зло». Этому же учит и другой тамильский сиддх Тируваллувар в своей книге «Тирукурал». Практикующие даосскую йогу используют техники, на удивление схожие с методами тамильской шиваитской сиддханты, что подтверждает родственность этих мистических учений.

Известные версии трактата «Дао дэ цзин» написаны на древнекитайском языке, но даже в самом Китае вряд ли найдётся сегодня человек, который с уверенностью сможет заявить о том, что полностью понимает, как точно переводятся упомянутые понятия и о чём говорится в этом произведении. Многозначность понятий и огромная глубина их содержания ведут к существованию

неоднозначной его трактовки и побуждают исследователей вновь и вновь обращаться как к первоисточникам, так и к самым разным как дословным, так и смысловым его переводам. Каждый раз перечитывая даже один из вариантов перевода «Дао дэ цзин», читатель всегда открывает для себя новые и новые грани, содержащиеся в этом древнем трактате истины. Читая «Дао дэ цзин», каждый найдёт в нём что-то полезное для себя. Любой человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, благодаря сочинению Лао Цзы, сможет увидеть наиболее простое решение стоящих перед ним задач. Любой руководитель, будь то начальник отдела, директор предприятия, мэр, губернатор, министр или даже лидер государства найдёт в этом трактате мудрые рекомендации о том, как лучше управлять своими подчинёнными для того, чтобы достичь всеобщего благоденствия и процветания. Идущий по духовному пути самопознания, сомоосознания

и самореализации, перечитывая «Дао дэ цзин», обретёт надёжную карту, на которой обозначены все препятствия в развитии и описаны возможности их преодоления. Материалист найдёт в «Дао дэ цзин» интересующие его конкретные концепции, указывающие на вещи и явления сугубо материального мира. Мистик, медитируя над строками и понятиями этого трактата, сможет проникнуть в суть волнующих его метафизических вопросов. Каждый соприкоснувшийся с «Дао дэ цзин» сможет обрести благодаря вдохновенному чтению не только более глубокое осознание своей жизни, но и силы для того, чтобы реализовывать это новое осознание на практике.

Несмотря на кажущийся небольшой объём, это произведение имеет очень большую глубину или, если так можно сказать, плотность, интенсивность и спрессованность информации. «Дао дэ цзин» содержит 81 стих или главу, каждая строка из которых является

носителем какой-либо отдельной глубокой истины. С точки зрения сакральной математики, число глав 81 представляет собой квадрат девяти, а это значит, что главы «Дао дэ цзина» можно разложить по девятистолбцовой и девятистрочной матрицы и анализировать скрытый смысл не только отдельных стихов, но и в тесной связи с местом расположения их в этой матрице. «Дао дэ цзин» содержит объяснения, а точнее намёки на возможный смысл, всех основных концепций философии даосизма. Так издавна велось, что великие метафизические и алхимические истины не открывались напрямую всем, кому попало, а передавались в зашифрованном виде и только самым достойным и чистым личностям. Ключ к скрытому смыслу этих великих истин можно было получить только от своего учителя или обрести его в процессе глубокой медитации. Поэтому те концепции, о которых мы можем рассуждать, являются всего лишь попыткой

интеллектуального постижения тех понятий, которые, возможно, открывают перед человеком тайны управления природными процессами, секреты алхимии и метафизики.

Одним из основных понятий, рассматриваемых в трактате «Дао дэ цзин», является «Дао». Это понятие чаще всего переводится как «Путь», «высший закон», «естественный ход вещей». Это понятие сходно с термином «рита» (в буквальном переводе «ход вещей») в индийской философии, обозначающем закон в целом, установленный путь и порядок мира. Иногда под «Дао» понимают то, что в христианстве включается в понятие «Дух», пронизывающий весь Космос и являющийся основой всей жизни.

Другим основным понятием «Дао дэ цзина» является «Дэ». Это понятие переводится, чаще всего, как «благодать», «благодать», «животворящая сила», «добродетель», «благое качество», «благый характер», «мощь»,

«потенция». Может быть через такую смысловую цепочку Лао Цзы пытался нам донести, что самым главным инструментом обретения «Дао» является наша работа над самими собой, над совершенствованием черт своего характера, обретение высших добродетелей, устремление к благодати нравственности. Если понятие «Дао» близко «Духу», то «Дэ» ближе к концепции души и являющейся носительницей всех наших высших добродетелей и особенностей нашего характера.

Ещё одно понятие «Дао дэ цзина» – у-вэй, то есть учение о бездействии, призыв вернуться к простоте и естественности, для чего людям необходимо избавиться от честолюбия и связывающих их общественных цепей. О концепции «у-вэй» мы уже немного рассказывали ранее, но изучение трактата Лао-Цзы значительно углубит понимание этой важной концепции для цели гармоничного развития.

В настоящий момент во всём мире известно несколько сот переводов этого трактата на другие языки. Только в одних США каждый год появляется новый перевод «Дао дэ цзина». Впервые на русский язык «Дао дэ цзин» был переведён членом Российской духовной миссии в Пекине, впоследствии архимандритом, Даниилом Сивилловым. Однако этот перевод полностью так и не был издан. Наиболее широко известным становится перевод, выполненный японский русистом Кониси Масутаро (в крещении Даниил Петрович Конисси). Книга вышла в свет под редакцией Л. Н. Толстого в 1894 году. В двадцатом веке, особенно во второй его половине, появилось более 20 переводов «Дао дэ цзин» на русский язык, из которых даже несколько стихотворных. Наиболее известными из переводов этого трактата на русский язык являются труды таких переводчиков как Батонов С., Борушко О., Бурдонов И., Виноградский Б., Доброхотовы

Н. и Т., Кан Ю., Конисси Д., Кувшинов А., Лисевич И., Лукьянов А., Малявин В., Маслов А., Матвеев А., Перелешин В., Полежаева Ю., Саврухин А., Семененко И., Соловьева М., Странник В., Сухоруков В., Ткаченко Г., Торчинов Е., Ян Хин-шун, Подводный А.

Вот только некоторые кристаллы мудрости из «Дао дэ цзин»:

...совершенномудрый, совершая дела, предпочитает недеяние; осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая изменения вещей, [он] не осуществляет их сам; создавая, не обладает [тем, что создано]; приводя в движение, не прилагает к этому усилий; успешно завершая [что-либо], не гордится. Поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены.

Небо и Земля – долговечны. Небо и Земля долговечны потому, что существуют не для себя. Вот почему они могут быть долговечными. Поэтому совершенномудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди.

Совершенномудрый исходит не только из того, что сам видит, поэтому может видеть ясно; он не считает правым только себя, поэтому может обладать истинной; он не прославляет себя, поэтому имеет заслуженную славу; он не возвышает себя, поэтому он старший среди других. Он ничему не противоборствует, поэтому он непобедим в Поднебесной.

Кто поднялся на цыпочки, не может [долго] стоять. Кто делает большие шаги, не может [долго] идти. Кто сам себя выставляет на

свет, тот не блесит. Кто сам себя восхваляет, тот не добудет славы. Кто нападает, тот не достигает успеха. Кто сам себя возвышает, не может стать старшим среди других. Если исходить из дао, все это называется лишним желанием и бесполезным поведением. Таких ненавидят все существа. Поэтому человек, обладающий дао, этого не делает.

Знающий людей разумен. Знающий себя просвещен. Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен. Знающий достаток богат. Кто действует с упорством, обладает волей. Кто не теряет свою природу, долговечен. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

Что ближе — слава или жизнь? Что дороже — жизнь или богатство? Что тяжелее

пережить – приобретение или потерю? Кто многое сберегает, тот понесет большие потери. Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки. Кто знает меру, у того не будет неудачи. Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности. Он может стать долговечным.

Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенномудрый не ходит, но познает [все]. Не видя [вещей], он проникает в их [сущность]. Не действуя, он добивается успеха.

Совершенномудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердец народа. Добрым я делаю добро и недобрым также делаю добро. Таким образом и воспитывается

добродетель. Искренним я верен и неискренним также верен. Таким образом и воспитывается искренность. Совершенномудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ, как на своих детей.

Реки и моря потому могут властвовать над равнинами, что они способны стекать вниз. Поэтому они властвуют над равнинами. Когда [совершенномудрый] желает возвыситься над народом, он должен ставить себя ниже других. Когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя позади всех. Поэтому, хотя он и стоит над народом, но народу он не в тягость; хотя он и находится впереди, народ ему не вредит. Поэтому люди с радостью его выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется, благодаря чему он в мире непобедим.

Я имею три сокровища, которыми дорожу: первое – это человеколюбие, второе – бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Я человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем.

Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое.

Знающий не доказывает, доказывающий не знает.

Совершенномудрый ничего не накапливает. Он все делает для людей и все отдает другим. Небесное дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенномудрого – это деяние без борьбы.

Более подробно:

1. Лао Цзы. Дао дэ Цзин. В списке литературы в конце книги смотрите более 25-ти переводов на русский язык.

В сходном ключе:

1. И-Цзин: древнекитайская "Книга Перемен" М.: Эксмо: 2010 г.
2. Малявин В. В., Виноградский Б. Б. Антология даосской философии. – М.: Товарищество – 1994 г.
3. Уешиба Морихей. Айки-до: Искусство мира. София: 1997 г.

4. Тун Син (Книга китайской мудрости). —
М.: АСТ Астрель Москва 2004 г.

Принцип мудрости №33: «Ищите смысл»

*Зри в корень.
К. Прутков*

*Смиренные мудрецы, обладающие истинным
знанием, одинаково смотрят на учёного и
благовоспитанного брахмана, корову, слона,
собаку и собакоеда.*

Бхагавад-Гита

Мир огромен и беспределен. Чтобы его изучить, мало и миллиона жизней. Но, чтобы понимать то, что происходит в нашей жизни, необязательно изучать весь мир. Для этого достаточно постичь хотя бы самые основные принципы жизни и универсальные законы развития Вселенной. Именно этим философским основам жизни и уделяли особое внимание мудрецы древности,

оставившие после себя бесценные трактаты и манускрипты. Знание общих универсальных принципов помогает находить решение для любой конкретной ситуации, и, благодаря этому универсальному знанию, наши уникальные решения могут в большей степени соответствовать целостной картине жизни и быть с ней в гармонии.

Какой смысл того, что мы делаем? В чём смысл нашей жизни? В чём глубинный смысл происходящего? Какой смысл скрывается за тем или иным событием или происшествием в нашей жизни? Что Вселенная нам хотела сказать, посылая тот или иной знак, ту или иную ситуацию?

Иногда смысл происходящего лежит прямо на поверхности. Но мудрецы никогда не ограничивались поверхностным пониманием, а старались проникать вглубь вопроса, искать корни, первопричины, суть или зерно проблемы, устанавливая дальние причинно-следственные связи между, казалось бы, не

связанными между собой явлениями и событиями. В этом и отличие мудреца, что он всегда стремится к обретению наиболее глубокого понимания истины. Как писал Борис Пастернак:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...

**Источник мудрости:
«В поисках скрытого смысла.
Суфийский путь любви. Духовное
учение Руми»
Уильям К. Читтик**

Эта удивительная книга представляет собой искусно рубрицированную подборку основных стихотворных и прозаических произведений Джалаледдина Руми (1207-1273 гг.).

Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми – это выдающийся персидско-таджикский поэт-суфий, философ, мудрец, духовный предок дервишей, этого влиятельного и существующего и в наше время древнего ордена.

Руми родился в афганском городе Балх, бывшем в то время довольно крупным городом иранской провинции Хорасан. Он появился на свет в семье популярного в народе придворного учёного-богослова и проповедника суфия, известного как Баха ад-Дин-Валад. Его отец был вынужден бежать из родного города и после долгих странствий остановился в Малой Азии при дворе турок-сельджуков в городе Конья, куда он был приглашён для преподавания исламского

богословия. В те времена учёные, художники, поэты и мистики всего восточно-мусульманского мира искали убежище в Конье, так как она была одним из тех немногочисленных безопасных в тот период мест, где можно было укрыться от монгольского нашествия орд Чингисхана, опустошивших большую часть мусульманского мира. Поэтому город жил особенно разносторонней интеллектуальной, культурной, религиозной и духовной жизнью, получившей в наследство многие идеи и традиции античной Греции (ранее город назывался Икониум) и христианской Византии. Поэтому его сын Джалал ад-Дин получил очень хорошее не только богословское, но и образование в области точных наук. В 1231 году после смерти своего отца Джалал ад-Дин занимает его место при дворе. Глубокие впечатления от скитальческой жизни, наблюдения многочисленных социальных неурядиц,

предвидение надвигающейся угрозы монгольского нашествия толкают Джалал ад-Дина к философским размышлениям и углубляют его суфийские настроения. Интерес Джалал ад-Дина к мистике усиливается под влиянием ученика и друга его отца Бурхануддина, который посвящает его в глубочайшие секреты мистической мысли. Поэтому среди мистиков Коньи Джалал ад-Дин пользовался непререкаемым авторитетом. Неоднократно делались попытки найти истоки его теологии в неоплатонических влияниях, однако распутать многоцветные нити его мыслей и чувств почти также сложно, как дать точное описание прекрасной многоцветной парчи, о которой он часто вспоминает в своей возвышенной поэзии. Несомненно, что Руми был прекрасно знаком и с эллинической философией Платона, и с христианской Библией, образы которых, вместе с изречениями Корана и хадисов (отдельные изречения Мохаммеда), он использует в своих

произведениях. В 1241 году он знакомится с Шамсуддином Тебризи и переселяется в общину крайних суфиев, представителей которой клерикальное (институциональное) духовенство обвиняло в пантеизме (пантеисты не верят в личностного антропоморфного Бога, а признают фундаментальное единство всего живого и смотрят на всю Вселенную со всем её разнообразием как на проявление Бога, выражающегося в универсальных законах природы). Это приводило к конфронтации и даже к столкновениям с ортодоксальным духовенством. Во время одного из таких столкновений погиб даже сын Джалал ад-Дина. Джалал ад-Дин Руми стал идейным вдохновителем дервишского ордена «Мевлеви», известный на Западе как орден «Вращающихся дервишей» (дервишами называли исламских монахов-аскетов, исповедующих суфизм).

Литературная деятельность Руми не слишком многообразна, но чрезвычайно глубока по

своей сути и очень значительна по своему масштабу. Руми был прежде всего поэтом, который через своё творчество проводил довольно смелую для любых времён, не говоря уже о своей эпохе идею ценности человека, независимо от его земного величия или «незначительного» социального веса и «низкого» положения на общественной лестнице. В своих произведениях он выражает протест против мертвящего духа формализма, религиозной ритуальности и обрядности. Все эти пламенные идеи, выражающиеся горячим словом, безусловно, создавали определённые революционные настроения, которые часто сочетались даже со стихийными выступлениями народных масс. Произведения Руми считаются одними из наиболее почитаемых и читаемых книг мусульманского мира. А в мировой литературе Джалал ад-Дин может быть назван самым величайшим поэтом-пантеистом. Но творчество и деятельность Руми не ограничивалось

исключительно только поэзией. Известны рукописи Джалал ад-Дина , посвящённые пантеистической философии.

Известная исследовательница суфизма Аннемари Шиммель в своей книге «Мир исламского мистицизма» следующим образом объясняет тайну Джалал ад-Дина: «Источник силы Руми — его любовь, любовь, переживаемая в человеческих пределах, но полностью укорененная в Боге. Никто не сумел приоткрыть глубинные тайны мистической молитвы так, как он; он чувствовал, что каждая молитва сама по себе — акт Божественной благодати, и весь раскрывался ей навстречу. Соединенный в любви с Божественной волей, он нашел решение загадки предопределения и обрел способность подняться в зенит радости из глубочайшей бездны разлуки».

Переводчик, исследователь и комментатор Руми, известный американский востоковед Уильям К. Читтик придерживается принципа

«позволить самому Руми изложить свои взгляды». На страницах книги Восток и Запад, вопреки известному утверждению, встречаются, чтобы достичь понимания важнейших истин человеческого бытия.

В структурном отношении работа Уильяма К. Читтика «В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми» состоит из трёх книг.

Первая книга называется **«Бог и Его творения»**. В четырёх частях этой книги гармонично сгруппированы основные идеи Джалал ад-Дина по таким темам, как:

А. Вещи в их подлинной сути (Форма и смысл. Бытие и небытие. Мнимость противопоставления. Религиозное знание).

Б. Дух, Сердце и Разум (Дух. Градации Духа. Эго и Разум. Всеобщий и частичный разум. Сердце. Взаимосвязи).

В. Бог и мир (Сущность, Атрибуты и Действия. Мягкосердие и Суровость. Причина

творения. Противоположности. Добро и зло. Неведение и бытие мира).

Г. Человек (Залог веры. Цель творения и разум. Завет "Не есмь ли Я?" Нисхождение и восхождение Духа. Адам и Иблис. Место человека среди сотворенных существ. Ангел против дьявола: борьба разума с эго. Возвращение к Богу. Сродность. Пробные камни. Смерть и воскресение).

Вторая книга называется **«Путь совершенствования»**. Она состоит из трёх частей и содержит в себе основные воззрения Руми по таким направлениям суфийской мысли как:

А. Неуверенные и отрицающие (Слепота отрицателей. Фатализм и свобода выбора).

Б. Пророки и святые (Необходимость в наставнике. Знание подражательное и осуществленное. Роль святых. Шейхи. Божье зеркало. Непризнание пророков и святых. Лженаставники).

В. Дисциплина пути (Духовное боре́ние. Помина́ние Бога. Уси́лия челове́ка и божественная благодать. Мужчины и женщины)

Третья книга называется **«Приближение к Богу»**. Эта книга состоит из восьми глав и отражает основные мистические взгляды Джалал ад-Дина Руми, прекрасно структурированные Уильямом К. Читтиком в следующих параграфах, каждый из которых посвящён обзору одной из концепций суфийской йоги:

А. Самоотрицание (Самость и бессамость. Существование и не существование. Гибель и пребывание. Утверждение и отрицание: шахада. Смерть и возрождение. Бедность, суфизм и дервишество. "Я есмь Бог").

Б. Любовь (Бог как любовь и нечто выше любви. Мир, сотворенный любовью. Мир, поддерживаемый любовью. Любовь и красота: истинные и производные. Нужда и желание.

Религия любви. Любовь и разум.
Замешательство и безумство.

В. Разлученность и соединение (Разлученность и страдание. Единение и радость).

Г. Воображение и мысль (Воображение и сотворенный порядок. Бегство от воображения. Образ есть все. За пределами образа).

Д. Поэзия и воображение (Творение и речь. Достоинство поэзии. Понимание поэзии и речи. Интерпретация воображения).

Е. Весенний сад.

Ж. Похищающий сердце возлюбленный (Свидетель. Видение лика. Ревность. Попойка и пирушка. Вино. Опьяненность и трезвость. Похмелье. Сама. Пир духа).

И. Возлюбленный возлюбленного (Зов любви. Посланец любви).

Из приведённой структуры книги становится ясным, почему учение Руми стало настоящим навигатором для многих его последователей, идущим по духовному пути.

Вот некоторые кристаллы мудрости этой книги:

Вырвись за пределы формы, избавься от оков названий! От имен и ярлыков устремись к смыслу!

Все в мире будет заманчивой ловушкой для глупца, а мудрому послужит в его целях.

Ничто не сотворено Богом понапрасну: ни ярость, ни терпение, ни добрый совет, ни вероломство. Нет в них абсолютного блага, нет в них и абсолютного зла. Каждое может быть по-своему полезно или вредно, смотря по обстоятельствам: вот почему знать об этом необходимо.

Если бы в человеке было одно только знание и ни капли неведения, он бы был прибран [Богом] и перестал существовать. Вот почему и невежество следует приветствовать: благодаря ему человек остается сущим; и знание также следует приветствовать, ибо оно ведет к прямому познанию Бога. Так одно помогает другому. Все противоположности схожи: хотя ночь противоположна дню, она ему помогает, и вместе они выполняют одну задачу... Итак, все противоположности кажутся нам противоположными. Однако мудрец знает, что они исполняют одно дело и не противоположны друг другу. Найди-ка в мире зло, в котором не было бы добра, или добро, в котором не было бы зла! Возьмем, к примеру, человека, замышляющего убийство. Если прелюбодеяние вдруг поглотит все его помыслы, кровь не будет пролита. Как прелюбодеяние его поступок плох; но, поскольку он предотвратил убийство, он

хорош. Добро и зло суть одно, их не разделить.

Забыв Иисуса, ты принялся нянчить его осла. Тогда оставайся вместе с ослом за кулисами. Пойми, упрямый человек: знание – удел Иисуса, а не его осла...

Покажи свои чувства Иисусу, а не ослу! Не дай твоей животной природе взять верх над разумом... Сказав: "Пусть женищины будут последними", Пророк имел в виду твое эго. Эго должно стоять последним, а разум – первым. Твой презренный разум во всем уподобился ослам. Единственная мысль его теперь: "Как мне найти корм и пропитание?"

Есть два вида разума. Первый – приобретенный: подобно школяру, Ты получаешь его из книг, от учителей, в размышлении и заучивании, постигая прежде

неведомые тебе понятия, знания и науки. Твой разум теперь превосходит разум других людей, но ты отягощен всеми этими приобретениями...

Другой разум даруется Богом. Его исток – в средоточии духа.

Воды знания, изливающиеся из кипящей груди, никогда не потеряют своей живости, свежести и цвета. И даже если внешний источник перекрыт, не стоит беспокоиться, коль внутри дома вода течет без остановки. Приобретенный разум подобен источнику, подведенному к твоему дому извне. Он бессилен, если что-то преграждает ему путь. Ищи родник внутри себя!

Более подробно:

1. Читтик У. К. В поисках скрытого смысла". Составитель М.Т.Степанянц, Научно-издательский центр "Ладомир", Москва, 1995 г.

В сходном ключе:

1. Авиценна. Трактат об этике. Душанбе, Дониш 2005 г.
2. Али Апшерони. Книга размышлений. Источник: сайт Международной общественной организации «Наука и техника» (www.n-t.ru).
3. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.

Принцип мудрости №34: «Золотой Век наступил»

Каждый день Бог посылает нам – вместе с солнцем – возможность изменить всё то, что делает нас несчастными. И каждый день мы пытаемся притвориться, будто не замечаем этой возможности, будто её не существует вовсе, будто сегодня – во всём подобно вчера и неотлично от завтра. Но тот, кто всмотрится в свой день внимательно, найдёт этот волшебный миг...

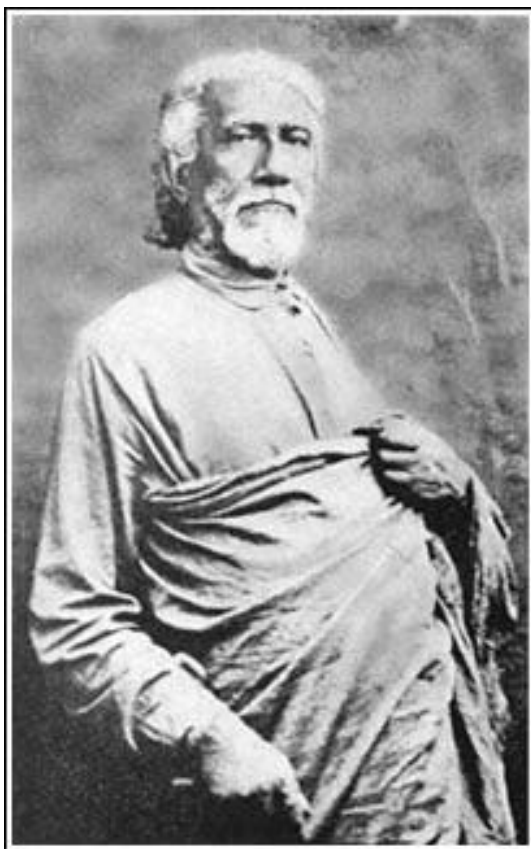
Пауло Коэльо

Множество самых разнообразных утопий описывает золотой век человечества. Писатели-фантасты и авторы-утописты обещают людям такого беззаботного и беспроblemного времени, когда не нужно будет работать, всё за человека будут делать роботы и машины. Но, как показывает опыт, с

появлением машин у человека не становится меньше работы и проблем.

Мудрецы древности считали, что Золотой век – это не время праздности и беззаботности, а это эпоха, в которую людям представляется больше всего условий и возможностей для духовного прогресса, для самопознания, самосознания, обретения истинного счастья. И, судя по ряду астрологических предсказаний, мы сейчас живём в начале такой эпохи, в начале такого Золотого века, когда всё благоприятствует нашему духовному развитию. Человечеству открылось множество источников знаний – это книги, учителя, центры, сообщества. У людей появилось свободное время. Нет инквизиции и преследования инакомыслия. И только глупец не воспользуется такой золотой возможностью для своего продвижения вперёд, перехода на следующую ступеньку лестницы эволюции сознания, увеличения степени осознания жизни, обретения мудрости и просветления.

**Источник мудрости:
«Святая наука»
Шри Юктешвар**

Свами Шри Юктешвар Гири (имя с рождения Прийя Натх Карар, 1855 – 1936 гг.) – педагог, астроном, астролог, крийя-йогин, Джняनावатар, духовный учитель Парамахансы Йогананды, ученик Лахири Махасая и Шри Бабаджи.

Прийя Натх родился в 1855 году в индийском городе Серампур. Его отец был богатым коммерсантом, оставившим ему некоторое наследство в виде родового дома и нескольких участков земли. Благодаря этому впоследствии Шри Юктешвар был финансово независимым и, будучи Учителем, никогда не брал с учеников платы за обучение и жизнь в его доме.

В молодости Прийя Натх не уделял особого внимания учёбе, потому что считал это занятие весьма скучным. С наступлением зрелости, Прийя Натх женился и принял обязанности домохозяина. После смерти своей жены и после того, как его дочь вышла замуж,

Прийя Натх ступил в Орден Свами. Там он получил новое имя Шри Юктешвар.

Шри Юктешвар был учеником Шри Лахири Махасайя, являющегося, в свою очередь, учеником Махааватара Шри Бабаджи. С учителем своего учителя Шри Юктешвар за свою жизнь встречался три раза. Первая его встреча с этим величайшим йогом состоялась в Аллахабаде во время одного из религиозных праздников, устраиваемых в Индии с незапамятных времён и известных как Кумбха Мела. Так Шри Юктешвар описывает эту встречу своему ученику, ставшему впоследствии известным как Парамаханса Йогананда, который рассказал о беседе со своим учителем в своей книге «Автобиография йога»:

«"О, этот базар не что иное, как хаос шума и нищих, — разочарованно подумал я. — Я не удивлюсь, если западные ученые, терпеливо расширяющие границы своего познания для практического блага человечества, милее

Богу, чем эти бездельники, исповедующие религию, но больше всего думающие о подаянии".

Мои размышления по поводу социальных реформ были прерваны голосом саньясина, остановившегося предо мной.

— Господин, — сказал он, — вас зовет один святой.

— Кто он?

— Подойдите и посмотрите сами.

Не без колебания последовав этому лаконичному совету, я вскоре оказался около дерева, ветви которого укрывали гуру с небольшой группой учеников. Необычный с виду учитель, светлый, с темными, но яркими глазами, поднялся при моем приближении и обнял меня.

— Добро пожаловать, свамиджи, — нежно сказал он.

— Господин, — настойчиво возразил я, — я не сваами.

– Те, которым я божественно указал даровать титул свами, никогда не отвергают его.

Святой обратился ко мне просто, но в словах его звучала глубокая уверенность истины, и я был тут же охвачен волной духовного блаженства. Улыбнувшись внезапному возвышению в древний монашеский орден, я склонился у стоп явно великой и ангельской сущности в образе человека, воздавшего мне такую честь.

Бабаджи – а это был именно он – жестом показал мне на место под деревом рядом с собой. Он был крепок и молод и походил на Лахири Махасая. Хотя я часто слышал о необычайном сходстве внешности двух учителей, оно не поразило меня. Бабаджи способен воспрепятствовать возникновению любой конкретной мысли в уме человека. Видимо, великий гуру хотел, чтобы я чувствовал себя непринужденно в его присутствии и не был одержим благоговейным страхом, узнав, кто он.

– Что ты думаешь о кумбха мела?

– Я весьма разочарован увиденным, господин,
– сказал я и поспешно добавил: – Пока не встретился с вами. Святые и эта суэта как-то не подходят друг другу.

– Дитя моё, – сказал учитель, хотя на вид я был в два раза старше его, – за ошибки многих не осуждай всего. Всё на земле смешанной природы, как смесь сахара с песком. Будь как мудрый муравей, который отбирает лишь сахар, а песок оставляет нетронутым. Хотя многие садху, находящиеся здесь, ещё блуждают в иллюзии, тем не менее, мела благословлена немногими осознавшими Бога. Ввиду своей собственной встречи с этим возвышенным учителем я охотно с ним согласился.

– Господин, – заметил я, – мне думалось о людях науки Запада, намного превосходящих разумом большинство из собравшихся здесь, они живут в далекой Европе и Америке, исповедуя разные веры и не ведая о

подлинном значении такого мела, как теперешний. Это люди, которые могли бы извлечь огромную пользу из встреч с учителями Индии. Но, несмотря на высокие интеллектуальные достижения, многие представители Запада преданы неприкрытому материализму. А другие, знаменитые в науке и философии, не признают единую основу разных религий. Вера их служит непреодолимым барьером, грозящим отделить их от нас навсегда.

— Я видел, что Запад тебя интересуется так же, как и Восток. — На лице Бабаджи отразилось одобрение, — Я чувствовал, как сердце твоё болит за всех людей, восточных или западных. Именно поэтому я и призвал тебя сюда. Восток и Запад должны найти золотую середину — путь активности в соединении с духовностью, — продолжал он. — Индии есть чему поучиться у Запада в отношении материального прогресса, в свою очередь, Индия может научить Запад универсальным

методам, благодаря которым он будет в состоянии упрочить религиозные убеждения на неколебимых основах йоговской науки. Ты, свамиджи, должен сыграть определенную роль в наступлении гармоничного взаимообмена между Востоком и Западом. Через несколько лет я пошлю тебе одного ученика, которого ты сможешь обучать для распространения йоги на Западе. Вибрации множества духовно ищущих душ оттуда текут ко мне. Я чувствую потенциальных святых в Америке и Европе, ожидающих пробуждения".

"Потом Бабаджи заговорил о Бхагавадгите, — продолжал Шри Юктешвар, — к моему удивлению, несколькими словами похвалы он показал, что ему был известен факт написания мною толкования Гиты.

— По моей просьбе, свамиджи, сделай, пожалуйста, ещё одно дело, — сказал великий учитель, — Не напишешь ли ты небольшую книгу о единой основе Христианского и

Индусского Писания? Покажи параллельными ссылками, что вдохновенные сыны Божии говорили одни и те же истины, не затуманенные сектантскими разногласиями людей.

— Магарадж, — неуверенно возразил я, — в состоянии ли я буду выполнить это указание? Бабаджи тихо засмеялся.

— Сын мой, к чему сомнение? — уверенно сказал он. — Чьих рук все это дело и кто свершитель всех действий? Что бы Господь ни побудил меня сказать, это обязательно претворится в жизнь как Истина.

Я счел себя уполномоченным на это благословением святого и согласился написать книгу. Чувствуя, что пора уходить, я неохотно поднялся со своего сиденья из листьев».

Ещё несколько раз Шри Бабаджи давал наставления в написании «Святой науки». Он также направил к Шри Юктешвару ученика, которого он должен был подготовить к особой миссии по распространению йоги в США и

Европе. О всех подробностях этой истории можно узнать в замечательной книге ПарамAHANсы Йогананды «Автобиография йога», ставшей любимым произведением огромного количества величайших умов мира. Например, несравненный компьютерный гений Стив Джобс однажды «случайно» познакомившись с «Автобиографией йога», перечитывал её каждый год. В этой книге Йогананда так описывает внешность своего Гуру Шри Юктешвара: «Человек, похожий на Христа, в одеянии свами цвета охры неподвижно стоял в конце улочки... Атлетически сложенный, он передвигался уверенно и быстро. Высокий, стройный, в свои пятьдесят пять лет он был активным и энергичным, как молодой человек, большие прекрасные темные глаза выражали бездонную мудрость. Слегка вьющиеся волосы смягчали поразительную властность лица. Сила неуловимо сочеталась с мягкостью».

«Шри Юктешвар обладал приветливым выражением лица, мягким голосом и приятными манерами; он был вполне достоин того почтения, которое его последователи непроизвольно ему выражали; каждый, кто был с ним знаком, независимо от факта принадлежности его к общине, относился к нему с величайшим уважением. Я живо помню эту высокую аскетическую фигуру, прямую и облаченную в одеяние шафранового цвета,— символ отречения от мирских целей,— когда он приветствовал меня, стоя у входа в ашрам. У него были длинные, немного вьющиеся волосы и борода. Его тело отличалось крепостью мышц, но было тонким и хорошо сформированным; походка была энергичной», — так описывал Шри Юктешвара, встречавшийся с ним известный исследователь тибетской йоги В. И. Эванс-Вентц.

В своём родовом доме он организовал один из своих ашрамов. В этом же ашраме готовился к

своей особой миссии и молодой Йогананда, постигавший здесь основы крийя-йоги.

Как мы уже говорили, «Святая наука» написана Свами Шри Юктешваром Гири в 1894 году под начальным названием «Кайвалья даршанам» по поручению Махаватара Бабаджи. После окончания этой книги в 1894 году, Бабаджи пожаловал её автору титул «Свами». Позднее, этот титул был официально утвержден монашеским Орденом Свами в штате Бихар, куда автора пригласил маханта (глава) монастыря Гайя Будды. Здесь он принял монашеское имя Шри Юктешвар и причислен к ветви Ордена, именуемой Гири (гора).

В книге приводится сравнение фрагментов из Библии и Упанишад для того, чтобы показать единство всех мировых религий, простым языком объясняется ведическое понятие «иллюзия», просто и понятно изложена «Теория о Югах». В предисловии к «Святой науке» Шри Юктешвар пишет: «Настоящая

книга имеет своей целью с возможно большей ясностью показать, что между всеми религиями имеется существенное единство; что между истинами, проповедуемыми различными верованиями, нет никакой разницы; что существует один единственный путь, которым шло развитие как внешнего, так и внутреннего мира; и что существует только одна единственная Истина – Истина, признаваемая всеми священными писаниями». Шри Юктешвар объясняет, что «причиной творения видимой Вселенной являются Ану, то есть Атомы. В совокупности они называются Майей, или силой иллюзии, принадлежащей Богу; каждый индивидуальный Ану называются Авидьей, то есть неведением.

Чтобы понять, каким образом Неведение оказывается источником всех горестей и напастей, необходимо вспомнить, что Неведение (Авидья) есть не что иное, как частица Тьмы (Майи), взятая в отдельности,

как индивидуальное проявление Тьмы, и в качестве такового обладает двумя свойствами Майи.

Одним из них является её затемняющая сила, под влиянием которой человек становится неспособным схватывать что-либо за пределами грубой материи. Эта затемняющая сила создает две другие силы: Асмиту (эгоизм), то есть отождествление своего Я с грубо материальным физическим телом, которое есть не что иное, как эволюционное развитие атома — частицы космической силы; и Абхинивэйшу — слепое упорство в отстаивании веры в то, что грубая материя и её производные — это и есть последняя, окончательная истина.

Второе свойство Майи, проявляющееся в Авидье, есть её поляризованное состояние (двойственность). Оно создаёт притяжение одних объектов и отталкивание других. Притягиваемые объекты — это объекты наслаждения и счастья, и для них

формируется привязанность – Рага. Объекты, которые отталкиваются,— это объекты, вызывающие страдание, и для них вырабатывается отвращение – Двэша».

Вот только некоторые кристаллы мудрости из «Святой науки»:

- *Корень страданий лежит в эгоистических действиях: именно они, являясь результатом заблуждения, иллюзии, и ведут к страданию.*
- *Цель жизни человека есть полнейшее освобождение от несчастий.*
- *И когда он изгонит все страдания, создав при этом условия к невозможности их последующего возвращения, тогда он достигнет высшей цели.*
- *Существование, осознание и блаженство – вот три страстных желания человеческого сердца.*
- *Ананда (блаженство) – это удовлетворенность сердца, достигаемая*

такими методами и средствами, которые определяет наставник – Сат-Гуру.

- *Чит – осознание, истинное познание – приносит с собой полное разрушение всех страданий и возрастание всех добродетелей.*
- *Сат – истинное существование – достигается в результате познания непреходящей сущности (вечности) души.*
- *Эти качества составляют истинную природу человека.*
- *Если все желания удовлетворены, а все страдания устранены, то говорят, что в этом случае достигнута Парамартха – высшая цель жизни.*
- *Достигнув завершения всего, что было заложено в его природе, человек больше не является только отражателем божественного света: он сам*

становится источником света, активно соединившись с Духом.

- *Такое состояние называется Кайвалья – отождествление.*
- *Жертва (Ягья), средства епитимьи (Тапас), глубокое изучение (Свадхья) и практика медитации на Аум (Брахманидхана) суть пути достижения конечной цели.*
- *Тапас есть терпение, то есть сохранение спокойствия уравновешенности при любых обстоятельствах (самообладание, хладнокровие и невозмутимость по отношению к существенным проявлениям двойственной природы Майи, например, к холоду и жару, страданию и наслаждению и т.п.).*
- *Свадхья состоит в чтении книг или слушании объяснений, касающихся духовной истины, в размышлении над этими вопросами и формировании*

собственных представлений относительно духовной истины.

- *Медитация на божественном звуке Аум (Пранаве) есть единственный путь к Брахману, то есть единственный путь к спасению.*
- *Звук Аум можно услышать, если выполняется определенная регулярная практика: а именно: культивируется Шраддха (естественная любовь сердца), Вирья (моральная стойкость), Смрити (память о своей божественности) и Самадхи (истинная концентрация).*
- *Шраддха представляет собой усиление природной любви сердца.*
- *Освобождение (Кайвалья) наступает в том случае, когда человек достигает отождествления своего Я с Космическим Я, с Высшей Сущностью.*
- *Все беспокойства, волнения и несчастья порождаются Авидьей – неведением.*

- *Неведение есть восприятие несущественного и невосприятие существенного.*
- *Восемь оков, или пут, мешают человеку двигаться вперед; это: отвращение (ненависть), стыдливость, трусость, печаль, осуждение других, расовые предубеждения, фамильная (родовая) спесь и гордыня, самодовольство (самоmnение).*
- *Устранение восьми оков ведет к великодушию сердца.*
- *Тот, кто развивает природную любовь сердца, со временем получает и руководство гуру, и с этого момента начинает свою Садхану – путь духовной дисциплины. Это делает его Правартакой – посвященным.*

Более подробно:

1. Шри Юктешвар. Святая наука. – М.: «Сфера» 2005 г.

В сходном ключе:

1. Шри Йогананда Парамаханса. Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации. – М.: Издательство АДЕ «Золотой Век», 1997 г.
2. Шри Ауробиндо. Мысли и афоризмы. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1993
3. Бхагавад-Гита. Пер. В.С.Семенцов, М.: "Восточная литература" РАН, 1999 г.
4. Бхагавад-Гита. Пер. С. Неаполитанский, М.: «Амрита-Русь» 2012 г.
5. Евангелие от Матфея. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
6. Свами Шивананда. Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости». Издательство Yoga Bhavan, 2001 г.

Принцип мудрости №35: «Осознавайте каждое мгновение»

*В природе всё мудро продумано и устроено,
всяк должен заниматься своим делом, и в
этой мудрости – высшая справедливость
жизни.*

Леонардо да Винчи

*В одном мгновенье видеть Вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность,
И небо – в чашечке цветка.*

Уильям Блейк.

Сколько всего прекрасного, интересного и мудрого современный человек не замечает вокруг себя в своей повседневной спешке, «деловой» суете и погоне за иллюзорными ценностями. Древнее учение крийя-йоги, вестником которого для западного мира стал

Шри Йогананда Парамаханса, учит полной осознанности жизни, учит смотреть осознанно, есть осознанно, пить осознанно, дышать осознанно, говорить осознанно, чувствовать осознанно, мыслить осознанно, поступать осознанно, работать осознанно, делать абсолютно всё осознанно, жить, осознавая красоту и божественное присутствие в каждом мгновении своей жизни.

Посмотрите, как прекрасны творения природы, как чудесны и удивительны её построения: кристаллы минералов, цветы растений, птицы, животные, люди, реки, озёра, горы... И все эти природные построения созданы Творцом по определённым законам, принципам, пропорциям. Некоторые из этих удивительных принципов, благодаря наблюдению и созерцанию природных красот были открыты и обнародованы. Используя эти открытия в своём творчестве, великие мастера живописи,

скульптуры, других классических искусств, создавали свои величайшие шедевры. Эти гении учились гармонии, красоте и мудрости у природы. И такие уроки мудрости природа готова давать каждому, кто готов открыть навстречу с ней своё сердце.

**Источник мудрости:
«Учение Йогоды. Семь ступеней
самореализации»**

Шри Йогананда Парамаханса

Шри Парамаханса Йогананда (с рождения Мукунда Лал Гхош, 1893—1952 гг.) – великий йогин Индии, сыгравший значительную роль в распространении знания йоги на Западе,

основатель «Товарищества Самопознания» с международной штаб-квартирой в США и «Общества Йога Сат-Санга» в Индии.

Маленький Мукунда родился в 1893 году в Горакхпуре, расположенном в северо-восточной Индии близ Гималайских гор. Здесь прошли его первые 8 лет жизни. Отец Мукунды занимал большую должность на железной дороге и вместе со своей женой были учениками великого йога Лахири Махасая. Мать учила своих восьмерых детей знаниям из священных писаний, Махабхараты и Рамаяны.

Воспитываясь в такой благочестивой и духовно вдохновлённой семье, маленький Мукунда уже с самого детства мечтал о том, чтобы стать настоящим йогиним. Ещё будучи ребёнком, он вместе со своим другом предпринимают попытку убежать в Гималаи и найти там себе Гуру. К счастью, эта попытка была пресечена его родными, но мальчик всё время стремился к познанию тайн Вселенной

и жизнь посылала ему встречи с удивительными людьми, йогами, мудрецами и святыми. Он рано лишился матери, оставившей ему после своего ухода очень важное послание. Так сам Шри Йогананда описывает это в своей книге «Автобиография йога»:

«Брат вручил мне маленький ящичек и послание матери.

"Дорогой сынок Мукунда, пусть эти слова будут последним благословением! — писала мать. — Настал час, когда я должна рассказать о многих необычных событиях, сопутствующих твоей жизни. Ещё когда ты был грудным младенцем, я первой узнала predetermined тебе путь. В этом возрасте я принесла тебя в дом моего учителя в Бенаресе. Почти полностью скрытая группой учеников, я едва видела Лахири Махасая, сидевшего в глубокой медитации. Похлопывая тебя, я молилась, чтобы великий гуру даровал тебе благословение. Когда моя тихая

благоговейная просьба усилилась, он открыл глаза и сделал мне знак приблизиться. Стоявшие впереди расступились, и я склонилась к святым стопам. Лахири Махасая взял тебя на колени, положив руку на твой лоб на манер духовного крещения, и сказал:

– Маленькая мать, твой сын будет йогом. Как духовный двигатель, множество душ направит он в Царство Божие.

От радости, что тайная молитва принята всеведущим гуру, сердце моё сильно билось. Незадолго до твоего рождения он сказал, что ты будешь следовать его путём. Позже, сын мой, когда из соседней комнаты я и твоя сестра Рома смотрели на тебя, больного, неподвижно лежащего в постели, мы, так же как и ты, видели Великий Свет. Личико было озарено, а в голосе звучала твердая решимость, когда ты сказал, что отправишься в Гималаи в поисках Бога.

Таким образом, дорогой сын, я убедилась, что путь твой находится вдали от стремлений

мира. Однако самое удивительное событие в моей жизни, явившееся дальнейшим подтверждением написанного, произошло позже, именно оно побуждает меня к этому посланию со смертного одра. Это была беседа с одним мудрецом в Пенджабе. Когда мы жили в Лахоре, однажды утром в мою комнату вошел слуга со словами:

— Госпожа, пришел какой-то странный садху. Эти простые слова тронули меня до глубины души. Сейчас же выйдя поклониться посетителю и склонившись к его стопам, я почувствовала, что передо мной поистине божий человек.

— Мать, — сказал он, — великие учителя хотят, чтобы ты знала, что твоё пребывание на земле будет весьма недолгим, следующая болезнь окажется последней.

Наступило молчание, во время которого я не ощутила никакой тревоги, но лишь вибрацию великого покоя. Наконец он снова обратился ко мне:

– Тебе суждено быть хранительницей некоего серебряного амулета. Я не дам его тебе сегодня; для того, чтобы подтвердить истинность моих слов, он сам собой материализуется в твоих руках завтра во время медитации. На смертном одре ты должна поручить своему старшему сыну Ананте хранить этот амулет в течение года, а затем передать твоему второму сыну. Мукунда узнает его значение от великих учителей. Он должен получить его к тому времени, когда будет готов оставить все мирские упования и начать энергичные искания Бога. Через несколько лет, сослужив свою службу, амулет исчезнет. Если даже его хранить в самом тайном месте, он вернётся туда, откуда пришёл.

Я предложила святому милостыню и склонилась перед ним в великом почтении. Не приняв предложенное, он удалился с благословением. На следующий вечер, когда я, сложив руки, сидела в медитации, между

моими ладонями материализовался серебряный амулет точно так, как предсказал садху. Он дал знать о себе холодным, гладким прикосновением. Я ревниво хранила его более двух лет, а теперь передаю на хранение Ананте.

Не горюй обо мне, так как я передана моим великим гуру в руки Бесконечного. Прощай, дитя моё, Космическая Мать защитит тебя".

При виде амулета свет озарения сошёл на меня, многие дремлющие воспоминания пробудились. Круглый и по-старинному причудливый, он был покрыт санскритскими письменами. Я понял, что он пришел от учителей из прошлых жизней, которые незримо направляли мои стопы. Действительно, в нём был некий отдалённый смысл, однако полную сущность амулета раскрыть невозможно».

Как раз потеря этого амулета и стала в дальнейшем предвестницей встречи с гуру.

Во время учёбы в школе Мукунда не отличался особой прилежностью, так как его ум был устремлён к поиску ответов на более глубокие вопросы, нежели те, которые предлагались предметами из общеобразовательной программы. Однако он пообещал своему отцу закончить школу. А после встречи со своим Гуру Шри Юктешваром, он узнаёт о том, что ему предначертано судьбой выполнять особого рода работу в далёкой стране за океаном, где наличие формального образования является атрибутом социального статуса и научного авторитета. Поэтому по настоянию своего Гуру Мукунда, каким бы скучным ему это ни казалось, заканчивает Серампурский колледж и получает степень бакалавра Калькуттского университета.

— Вы игнорируете философские определения из учебника, несомненно рассчитывая, что некая не утруждающая "интуиция" проведёт вас через все экзамены. Но если вы срочно не

обратитесь к более научному методу, то мне придется позаботиться о том, чтобы вы не закончили курс – такой суровый выговор сделал Мукунде профессор кафедры философии Серампурского колледжа Д. Гхошал.

Вскоре после окончания учёбы Шри Юктешвар посвящает Мукунду в Орден Свами и предлагает молодому монаху самому выбрать себе духовное имя. Таким образом, Мукунда становится Йоганандой, что в переводе с санскрита означает «Блаженство (ананда) через божественное единение (йога)». Так начинается серьёзная просветительская деятельность Шри Йогананды по распространению духовного учения крийя-йоги.

«Крийя-йога – это инструмент, благодаря которому может быть ускорена эволюция человека, – объяснял ученикам Шри Юктешвар. – Йоги древности открыли, что секрет Космического Сознания тесно связан с

господством над дыханием. Это уникальный и бессмертный вклад Индии в сокровищницу мирового знания. Жизненная сила, обычно занятая поддержанием деятельности сердца, может быть освобождена для более высоких видов деятельности методом успокоения и остановки непрерывной потребности в дыхании».

Шри Юктешвар настоял на том, чтобы кроме духовных исканий Йогананда занялся организационной работой, к которой он изначально питал отвращение, считая её неблагодарным трудом. Но с целью подготовки своего ученика к выполнению миссии в Америке, Шри Юктешвар поручает Йогананде создать в Ранчи школу для мальчиков, которую тот называет «Йогода Сатсанга Брахмачарья Видьялая». В этой школе шло обучение не только общеобразовательным предметам, но и йоговской концентрации и медитации. И вот приходит время выполнения его основной

миссии. Шри Юктешвар отправляет Йогананду в США, где ему предстоит выступить на всемирном религиозном конгрессе в Бостоне. Так Шри Йогананда описывает свои переживания по поводу отъезда в своей книге «Автобиография йога»: «Собираясь покинуть учителя и родину ради незнакомых берегов Америки, я испытывал немалую тревогу, ибо приходилось много слышать о материалистической атмосфере Запада, весьма отличной от духовной почвы Индии, многие века проникнутой аурой святых.

"Восточный учитель, который решается на атмосферу Запада, — думал я, — должен быть смелее, чем решившийся на испытание лютых гималайских холодов!"

Однажды рано утром я начал молиться с твёрдым решением не останавливаться, пока не услышу голос Божий, даже если умру. Я жаждал Его благословения и уверенности, что не потеряюсь в тумане современного

утилитаризма. Сердце моё готово было на поездку в Америку, но прежде ещё раз решило получить божественное соизволение.

Я молился, молился, заглушая вздохи. Ответа не было. Моя безмолвная просьба возрастала в мучительном крещендо, пока к полудню не достигла зенита, — голова больше не могла выдержать бремени мук. Если б я со всё возрастающей глубиной внутренней страсти воззвал ещё хоть раз, мне кажется, голова моя разлетелась бы вдребезги.

В этот момент из вестибюля, примыкающего к комнате на Гурпар Роуд, в которой я сидел, донесся стук. Отворилась дверь, и я увидел молодого человека в странном одеянии отречённого. Он вошёл, закрыв за собой дверь, и, отказавшись от моего приглашения сесть, показал жестом, что желает беседовать со мной стоя.

"Должно быть, это Бабаджи!" — подумал я, изумлённый, ибо у этого человека были черты

молодого Лахири Махасая. Он ответил на мою мысль.

— Да, я — Бабаджи, — мелодично сказал он на хинди. — Отец наш Небесный слышал твои молитвы. Он велел мне сказать тебе: последуй велению гуру и поезжай в Америку. Не бойся, ты будешь под защитой.

После волнующей паузы Бабаджи снова обратился ко мне:

— Ты тот, кого я избрал для распространения провозвестия крийя-йоги на Западе. Когда-то много лет назад на кумбха мела я встретился с твоим гуру Юктешваром, тогда я сказал, что пошлю тебя ему для обучения».

Английский Шри Йогананды оставлял желать лучшего и за время путешествия он должен был его отшлифовать. И вот один из американцев пассажирского судна просит его прочитать пассажирам лекцию о «Битве Жизни». И вот, не зная как связать слова, Шри Йогананда стоит перед аудиторией, которая уже не могла сдерживается от смеха.

– Ты можешь! Говори! – звучит голос Учителя в его сознании.

Мысли Йогананды вдруг входят в дружественную связь с английским языком и он прочитал вдохновляющую лекцию на прекрасном, динамичном и корректном языке Шекспира.

– Господи, да будешь Ты, а не новые взрывы смеха в аудитории моим вдохновением! – молился Шри Йогананда, думая о выступлении на конгрессе. 6 октября 1920 года Шри Йогананда обратился к конгрессу с первой своей лекцией в Америке, которая была хорошо принята и получила массу положительных отзывов. Это было началом его миссии в Западном мире. С тех пор Шри Йогананда выступал перед тысячами людей во многих крупных городах Америки. А в 1925 году с помощью великодушных учеников в Лос-Анджелесе он основал американский центр общества самореализации. Шри Йогананда много путешествует не только по

Америке, каждый уголок которой он объездил со своими лекциями, но и по Европе. За свою жизнь он встречается и заводит дружбу с целым рядом ярких и выдающихся личностей, таких, например, как: Рабиндранат Тагор, Лютер Бербанк, Тереза Ньюмен, Махатмой Ганди, Ананда Мои Ма.

В декабре 1935 года Шри Юктешвар незадолго до своего ухода в иной мир присваивает Йогананде монашеский титул Парамаханса, что в переводе с санскрита означает «Высочайший (парама) лебедь (ханса)», являющийся в индийской мифологии носителем Брахмы, Создателя Вселенной. Парамаханса — это аскеты-мудрецы самого высокого уровня, которые ищут только Освобождение. Они не ощущают ни счастья, ни несчастья, они постоянно умиротворены. Они постоянно пребывают в непоколебимой медитации, установленной только на Боге. В «Джабала Упанишаде» есть также описание кто такой «Парамаханса»: «...находящийся за

пределами пар противоположностей (радости и горя и т.д.), без имущества, всецело предавшийся пути истины, Брахману (высшему первоисточнику бытия), с чистым сердцем, свободный от чувства «моё», предающийся чистой медитации, твёрдо укоренившийся во всевышней Сущности, уничтоживший все плохие деяния, ставший свободным от тела посредством отречённости, он называется Парамахансой».

В 1942 году в Голливуде была построена первая Церковь Всех Религий Братства Самопознания, основанного Шри Йоганандой. С тех пор возвышенное учение, принесённое им в Америку распространилось не только по этой стране, но и по всему миру.

Уход из жизни Парамахансы Йогананды был ещё более особенным, чем удивительная жизнь этого великого Учителя. Он вошёл в махасамадхи (окончательный сознательный выход йога из тела) в Лос-Анджелесе (США, Калифорния) 7 марта 1952 года после

окончания своей речи на банкете в честь индийского посла Бинея Р.Сена. Директор лос-анджелесского морга, куда временно было помещено тело йогина, мистер Гари Роу, отправил Товариществу Самопознания нотариально заверенное письмо. Вот выдержки из этого письма:

«Отсутствие каких бы то ни было видимых признаков разложения мёртвого тела Парамахансы Йогананды является уникальнейшим случаем в нашей практике... Признаков физического распада не было заметно даже через двадцать дней после смерти... На коже его тела не было видно никаких признаков плесени, а ткани не высыхали. Это состояние полной нетленности, насколько нам известно из анналов похорон, является случаем беспримерным. После получения тела Йогананды персонал морга ожидал увидеть обычные прогрессирующие признаки разложения, за которыми можно было бы наблюдать через стеклянную крышку

гроба. Наше изумление возрастало с каждым днём, так как никаких заметных изменений в теле не происходило. Оно было явно в феноменальном, нетленном состоянии... Никакого запаха разложения... Внешний вид Йогананды 27 марта, перед тем как была установлена бронзовая крышка гроба, был таким же, как и 7 марта. 27 марта не было никаких оснований заявить, что его тело страдает от какого бы то ни было физического распада вообще. Поэтому мы вновь утверждаем, что случай с Парамахансой Йоганандой в нашей практике уникален».

Под руководством своего Гуру, Шри Юктешвара, Парамаханса Йогананда разработал адаптированную для современного человека систему для изучения и практикования йоги, которую назвал «Йогода». Эта система содержит в себе методы, посредством которых человек может совершенствоваться в различных аспектах — в физическом, ментальном и духовном

отношениях и подробно описывается в книге «Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации», изданной Обществом Самореализации.

Книга «Семь ступеней самореализации» – это настоящее мудрое пособие для начинающего йога, которое просто и понятно описывает суть, принципы, философию и практики учения «Йогоды» и шаг за шагом ведет человека по пути его духовной эволюции.

Вот лишь некоторые кристаллы мудрости из «Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации»:

- *Не живите животной несознательной жизнью обычных людей, которые не знают ничего лучшего, чем жить, как живут животные – едят, спят и размножаются.*
- *Вам нужно найти Бога в себе самом и во всех других живых существах. Когда вы воистину сможете почувствовать Бога в*

себе самом и вне вас, тогда вы будете знать, что Бог может быть в каждой вещи, и что все вещи являются Божиими вибрациями.

- *Расширяйте свою любовь к себе до любви к семье, затем расширяйте семейную любовь до размеров национальной любви. Затем расширьте национальную любовь до размеров интернациональной любви. Наконец, включите в размеры интернациональной любви любовь ко всем тварям Божиим.*
- *Вам необходимо упражнять силу воли. Если вы подбадриваете свой ум и идете вперед, как пламя, то каждая вещь воспламенится на вашем пути. Человек с Божественной волей, идущий по пути самореализации, владеет собой даже там, где свистят пули.*
- *Подобно тому, как в плодородной почве из семени вырастает дерево, также в душе при правильном мышлении*

возникает сознание вездесущности, ибо в длительной концентрации о теле и его нуждах душа забывает свою вездесущую природу. Бог находится везде. Вселенная является его телом. Человеческие души, созданные по подобию Божью, являются своего рода семенем вездесущности.

- *Человеческая воля, руководимая эгоистическими желаниями и незнанием, приносит вам страдания и заботы. Вы не сможете познать продолжительного счастья, если не будете жаждать Бога и Истины больше всех остальных вещей, и пока не обратите свою волю на непрерывные искания Бога.*
- *Запомните, что сомнения, духовная усталость, заботы, равнодушие, скука, страх, беспокойство и стыдливость, духовная и физическая лень, переутомление, неметодичная жизнь, отсутствие интересов и отсутствие созидательных способностей – являются*

тормозящими, статичными факторами, делающими невозможным космической энергии настроиться с человеком.

- *Сотрудничество с интересом и желанием помочь другим людям, духовная предприимчивость, мир и смелость, толерантность (терпимость), терпение и спокойствие являются теми путями, по которым космическая энергия может вам помочь.*
- *Созидающий человек не должен ждать возможностей, сваливая вину на судьбу, обстоятельства и богов. Он использует обстоятельства и возможности или создает их посредством своего магического волшебного жезла воли, усилий, поисков и решимости. Удача будет не у тех людей, которые слишком стремятся к успехам. Многие жаждут успехов, мало стараются для достижения их и ещё меньше трудятся неотступно, и трудно найти их.*

Ментальная лень, недостаток инициативы и нетерпение являются самыми большими врагами успехов.

- *Остерегайтесь потерять настрой на достижения в делах. Это парализует повторение усилий, ведущих к успеху. Остерегайтесь заглушить всемогущую силу души. Не бойтесь ничего, кроме самого страха. Постарайтесь не бояться ничего другого. Ментальное чувство страха порождает привычку бояться всего, и если наступит настоящая причина для страха, то культивированный подсознательный страх потребует свою долю и парализует способность вашего сознательного ума противостоять страху.*
- *Исполнять свои обязанности без познания Бога означает забыть Бога, однако исполнять свои обязанности с*

*познанием Бога – самый высший и самый
счастливый образ жизни.*

Более подробно:

1. Шри Йогананда Парамаханса. Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации. – М.: Издательство АДЕ «Золотой Век», 1997 г.
2. Шри Йогананда Парамаханса. Автобиография йога. – М.: София, 2012 г.

В сходном ключе:

1. Шри Юктешвар. Святая наука. – М.: «Сфера» 2005 г.
2. Свами Шивананда. Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости». Издательство Yoga Bhavan, 2001 г.
3. Уолш Роджер. Основания духовности. – М.: "Академический Проект", 2000 г.

Принцип мудрости №36: «Будьте миротворцами»

Однажды к старому Учителю восточных боевых искусств пришел ученик-европеец и спросил:

- Учитель, я чемпион своей страны по боксу и французской борьбе, чему еще вы могли бы научить меня?*

Старый мастер помолчал некоторое время, улыбнулся и сказал:

- Представь себе, что, гуляя по городу, ты случайно забредаешь на улицу, где поджидают несколько громил, мечтающих ограбить тебя и переломать тебе ребра. Так вот, я научу тебя не гулять по таким улицам.*

Восточная притча

Мудрец думает не о том, как одержать победу, а о том, как предотвратить войну и надолго

утвердить мир. Он думает не о том, как выиграть конфликт, а как его не допустить и установить гармонию. А для того, чтобы быть способным не допустить войну, устранить конфликт, примирить и помочь обрести гармонию, необходимо чтобы эти мир и гармония сначала воцарились внутри нас, чтобы мир и гармония господствовали в сердце и душе. Невозможно себе представить агрессивного миротворца. Такой миротворец только усугубит конфликт. Но если человек обрёл истинный мир и внутреннюю гармонию, то мир и гармония будут воцаряться вокруг него везде, где бы он ни оказался. И это будет происходить даже без никаких усилий с его стороны.

На многих языках мира люди приветствуют друг друга словами: «Мир вам». Салам малейкум, шалом, мир вашему дому — так в разных традициях люди приветствуют друг друга. И всё это — пожелание самой вневременной ценности: мира.

Мир внутренний и внешний – это поистине общечеловеческая и вечная ценность, к которой стремились все мудрецы всех стран и всех эпох. К обретению мира вели своих учеников все великие мастера и учителя всех истинных философских учений, религиозных течений и мистических традиций мира.

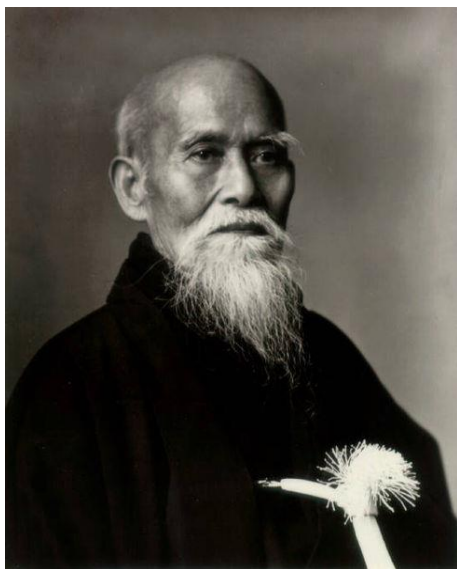
Издревле самым главным принципом всех мудрецов был принцип соблюдения ахимсы, то есть принцип ненасилия или принцип не причинения вреда. Этим принципом руководствовались жрецы, брахманы, йоги, целители, знахари, врачи, советники и вообще все мудрые люди. Благодаря Гиппократу принцип непричинения вреда, сегодня закреплён в клятве, которую дают медики.

Мудрецы древности утверждали, что человеку, который в совершенстве овладел принципом ахимсы, ничто не может угрожать ни в этом, ни в иных мирах. Как показывает опыт жизни йогов, такого человека не трогают даже самые свирепые звери. Всё просто: мы не

причиняем вреда и нам никто не собирается причинять вред.

Источник мудрости: «Айкидо: искусство мира»

Морихей Уешиба

Морихей Уэсиба (1883 —1969 гг.) известен как легендарный О-Сэнсэй (в переводе с японского – «Великий учитель»), основатель Айкидо, которое создано им на основе элементов традиционных японских единоборств Дайто-рю Айки-дзюцу, кэн-

дзюцу и дзё-дзюцу. Название айкидо состоит из трёх иероглифов: ай – соединение, гармония; ки – духовная сила; до – путь.

Морихей Уэсиба был старшим ребёнком в семье, в которой кроме него было ещё трое детей. Его родители работали на земле и были представителями знатного рода, который вёл свою родословную с XVI века. И, хотя сословие самураев к моменту рождения Морихея Уэсибы было упразднено, мальчика с детства воспитывали в духе кодекса чести бусидо («пути воина»). С семи лет он начал изучать конфуцианство и буддистскую письменность. В 1902 году Морихей Уэсиба направляется в Токио, где занимается продажей письменных принадлежностей и школьных товаров. В это же время он начинает заниматься боевыми искусствами. В 1903 году он решил добровольцем записаться в армию, чтобы участвовать в русско-японской войне. Но для того, чтобы попасть в армию, ему не хватало двух сантиметров

роста. Поэтому он часами висел с грузом на ногах, привязанный за руки к ветвям дерева. Так он набрал недостающие сантиметры и оказался в пехоте. В Маньчжурии он воевал с русскими, за что получил звание сержанта и рекомендацию для обучения в военной академии. Вскоре он оставляет армию и по призыву правительства переезжает на остров Хоккайдо на освоение не заселённых земель. Благодаря его удивительному самообладанию и самоотверженной работе на благо общины он завоёвывает авторитет лидера и его начинают называть «Королём Сиратаки» (так называлась одна из провинций Хоккайдо).

В 1915 году Морихей Уэсиба становится учеником мастера Дайто-рю Айки-дзюдзюцу и 5 лет обучается у него, овладевая 348 техниками. В 1919 году Морихей Уэсиба после потери своего отца и двух маленьких сынишек переезжает в Аябэ, ставшей тогда центром нового религиозного учения Оомото-кё, где знакомится с создателем этой религии

Онисабуро Дэгути. Морихея Уэсибу покорило новое учение Онисабуро Дэгути, который учил, что мир и гармония на земле могут быть достигнуты только благодаря любви, терпимости и добру человека. Напряжённые физические упражнения Морихея Уэсибы начали дополняться медитацией. В пристройке своего дома он открывает своё первое додзё. Додзё в переводе с японского означает «место, где ищут путь», «место просветления» или «место превращения личного сознания в безличностное». Это место для медитаций, тренировок и самосовершенствования. У него появляются первые ученики и слава о нём, как о мастере боевых искусств быстро распространяется по всей Японии. Морихей Уэсиба накапливает опыт ведения тренировок, разрабатывает собственные методики и техники. Так постепенно рождается начальная форма Айкидо. В 1921 году у Морихея Уэсибы рождается сын, который впоследствии станет

вторым досю (хранителем пути). В 1924 году Морихей Уэсиба, сев на белого коня, возглавил целую толпу пеших добровольцев-паломников в «великом походе» на Запад во Внутреннюю Монголию в поисках Шамбалы (легендарной страны, местопребывания просветлённых Учителей). Но группу путешественников, посчитав японскими шпионами, арестовали и приговорили к смертной казни, некоторых из них даже расстреляли. Но Морихею Уэсибе чудом удалось спастись. Несмотря на то, что Шамбалу путешественники так и не нашли, однако в этом походе у Морихея Уэсибы впервые проявились сверхчеловеческие способности – сиддхи. Он начал, до нанесения ему удара противником, видеть ту огненную черту, где пройдёт лезвие меча, что позволяло ему уворачиваться не только от клинка, но даже от пуль. У него открылась способность предсказывать будущее. Вернувшись в Аябэ и продолжив свои аскезы, будущий

легендарный основатель Айкидо внезапно испытал откровение свыше. Вот как сам Морихей Уэсиба описывает это: «Внезапно я ощутил присутствие великого Творца в духовном обличье. Мысль озарила меня: «Основой всех воинских искусств должна быть любовь ко всему сущему на земле»... Высокое положение в обществе, слава, почести, богатство – всё это навсегда утратило для меня значение».

После этого похода Морихей Уэсиба начал ещё более усиленно тренироваться в боевых техниках и духовных практиках. Для этого он надолго уходил в горы Кумано, где часто принимал обряд мисоги, то есть очищения тела и духа под холодным горным водопадом, падающим прямо на макушку. В 1932 году он открывает и возглавляет Общество продвижения и поддержки боевых искусств Японии, где основными учениками его были сотрудники Народной милиции. В 1936 году Морихей Уэсиба открывает собственную

школу в Токио, а в 1942 году он переезжает в город Ивама, где строит додзё и Храм Айки. Однако проповедование мира и антивоенные взгляды Уэсибы и его соратников вошли в конфликт с милитаристскими интересами воинствующей нацистской Японии. Поэтому многие друзья Уэсибы были арестованы, а храмы разрушены. Японская военная полиция кэмпэйтай (аналог гестапо) преследовала и самого Уэсибу, однако его спасло заступничество высокопоставленных учеников. Дело в том, что в разные годы лично у сэнсэя обучались практически все высшие чины полиции, армии и флота. В какой-то момент Уэсиба на некоторое время бросает дело всей своей жизни и снова поселяется в жалкой хижине в горах. Там рядом с ним были только несколько самых преданных учеников. Днями и ночами Уэсиба упражняется в боевых искусствах и медитирует. В конце концов он добивается непревзойдённых результатов. 60-летний

старик легко справлялся с группой вооружённых мечами и палками учеников, которым он запрещал ему поддаваться, уходя от ударов, мастер мог настолько измотать своего противника, что тот терял сознание от усталости. Ещё больше развиваются его сверхъестественные способности. По свидетельству учеников, он мог левитировать, то есть подниматься над землёй и даже делаться невидимым.

В 1945 году американские войска, оккупировавшие Японию, запретили в побеждённой стране все боевые искусства, как проявление национализма. Когда через 3 года этот запрет был снят, Уэсиба со своими учениками перебирается в Токио и основывает там центр по изучению Айкидо. После войны Морихей Уэсиба много путешествует по Японии и преподаёт Айкидо. В дальнейшем, продвинувшиеся в «искусстве мира», ученики сэнсэя открыли свои школы сначала во всех крупных японских городах, потом во всех

уголках Японии, а позже и практически во всех странах мира. Правительство Японии вручило сэнсэю огромное количество наград, в том числе и императорскую «Медаль чести с розовой лентой».

Уже, будучи глубоким старцем, Морихей Уэсиба до самого последнего дня лично демонстрировал своё боевое искусство. Даже в 85-летнем возрасте на глазах у многотысячной толпы он с лёгкостью укладывал на татами (маты) десятки одновременно нападавших на него юношей. Своё последнее выступление он провёл буквально за несколько дней до перехода в иной мир 26 апреля 1969 года.

После себя Морихей Уэсиба оставил не только разработанные им уникальные боевые техники, объединённые в созданном им Айкидо, школы и учеников по всему миру, но и свою глубочайшую философию, шлифовавшуюся им на протяжении всей его жизни не менее усердно, чем приёмы его

боевого искусства. Эта его глубокая и возвышенная философия была не только неотъемлемой частью подготовки в его школах, но и стала фундаментом всей жизни самого Сэнсэя и всех его учеников. Мирлюбивые, мудрые, гармоничные, глубокие, полные духовности и любви взгляды великого Сэнсэя и нашли своё отражение в его философии под названием «Искусство мира».

На русский язык переведены по крайней мере две книги О-Сэнсэя, одна из которых называется «Айкидо» и содержит мемуары основателя айкидо. В этом трактате великий мастер Морихей Уешиба (Уесиба) говорит:

«Поскольку слово «гармония» (ай) созвучно слову «любовь» (ай), я решил дать своему уникальному БУДО название АЙКИ-ДО. Слово

АЙКИ – очень старое, но я вкладываю в него совершенно иной смысл, чем войны древности. АЙКИ – это не приёмы боя или нанесения поражения врагу. Это путь, ведущий к установлению мира во всем мире и объединению всех людей в одну семью.

Секрет АЙКИ-ДО – в том, чтобы достичь гармонии с движением Вселенной и прийти к согласию с самой Вселенной. Тот, кто постиг секрет АЙКИ-ДО, открыл Вселенную внутри себя и может с полным правом сказать: «Я и есть Вселенная».

Я не знаю поражения, как бы быстро мой противник ни атаковал. Это не потому, что моя техника быстрее, чем техника партнера. Дело вообще не в скорости. Просто бой заканчивается, не успев начаться.

Когда кто-либо пытается подраться со мной, он замысливает борьбу с самой Вселенной. И так он нарушает свою гармонию с ней. Может ли он победить? Еще только намереваясь драться со мной, он уже

побежден. У времени нет меры «быстро» или «медленно».

АЙКИ-ДО – это непротивление. Поскольку оно не сопротивляется, то всегда побеждает.

Тот, у кого ум кривой и раздираемый противоречиями, изначально обречен на поражение.

Как же ты можешь выпрямить свой кривой ум, очистить свое сердце и быть в гармонии с действиями всех вещей в Природе? Прежде всего ты вбираешь в свое сердце Творца. Это и есть Великая Любовь, вездесущая во всех уголках и во все времена Вселенной. «В любви нет противоречия. У любви нет врага». Противоречивый ум, который думает о существовании врага, не согласуется с волей Бога.

«Победа» для нас – это победа над противоречивым умом в себе самих. Такова дарованная нам миссия.

Это не просто теория. Ты должен практиковать это. Тогда ты воспримешь великую силу единства с Природой.

В АЙКИ-ДО нужен такой ум, который хочет служить миру для всех людей во всем мире, а не такой, который хочет быть сильным и тренироваться только для того, чтобы свалить противника.

Я спокоен, когда бы и как бы на меня ни нападали. У меня нет привязанности ни к жизни, ни к смерти. Я оставляю все, как есть, Богу. Не будь привязан к жизни и смерти и оставляй Ему все – не только, когда на тебя нападают, но и в своей повседневной жизни.

Любовь – это божество – защитник всего сущего. Без нее ничто не может существовать. АЙКИ-ДО – это осуществление любви.

Я не ищу общества людей. Чьего же общества я ищу? Бога. Этот мир не в порядке, потому что люди ищут общества друг друга, говоря и делая глупости. Добрые и злые существа – одна семья в этом мире.

В АЙКИ-ДО мы овладеваем умом противника до того, как сойдемся с ним в поединке. Мы идем по жизни с той же притягательностью нашего духа и пытаемся овладеть всей картиной мира.

Мы непрерывно молимся, чтобы сражения не произошло. Вот почему мы строго запрещаем поединки в АЙКИ-ДО. Дух АЙКИ-ДО – это дух любовной атаки и спокойного примирения.

С этой целью мы связываем и объединяем противников силой воли любви. Любовью мы можем очищать других.

Быть на Пути означает быть единым с волей Бога и следовать ей. Если мы хоть немного отклоняемся от нее, это уже не Путь.

Можно сказать, что АЙКИ-ДО есть способ изгнания демонов не мечом, а искренностью нашего ДЫХАНИЯ. Иначе говоря, способ превращения мира демонического ума в Мир Духа. Такова миссия АЙКИ-ДО. Демонический ум будет повержен, а Дух восторжествует. Тогда АЙКИ-ДО принесет плоды в этом мире.

АЙКИ-ДО – это не исправление других, а исправление своего собственного ума. Такова миссия АЙКИ-ДО, и она должна стать твоей миссией».

Более подробно:

1. Уешиба Морихей. Айки-до: Искусство мира. София: 1997 г.

В сходном ключе:

1. Мусаси Миямото. Книга пяти колец. Пер. Чой Сунг Мо, Изд-во: Феникс, 2007 г.
2. Малявин В. В., Виногородский Б. Б. Антология даосской философии. – М.: Товарищество – 1994 г.
3. Ян Хин-шун. "ДАО ДЭ ЦЗИН" в двухтомнике "Древнекитайская философия". М., "Мысль", 1972 г.
4. Ян Хин-шун. "Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение". Москва, 1950 г.

Принцип мудрости №37: «Обретайте то, без чего не обойтись»

Ты можешь всю жизнь копить богатство, но если прямо сейчас не станешь возделывать поле непреходящих ценностей, то настанет час, когда не сможешь унести с собой ни единого пшеничного зёрнышка.

Падмасамбхава «Побуждение к духовной практике»

Современная цивилизация предоставляет нам такой большой выбор товаров для тела, удовольствий для чувств, увлечений для ума. И каждый производитель и продавец уверяет нас, что все их продукты и услуги могут нам оказаться полезными. Никто не спорит, может быть и могут. Но никакого бюджета даже самого богатого человека в мире не хватит, чтобы приобретать всё, что может оказаться полезным. Поэтому мудрецы размышляют

больше не о том, что может пригодиться, а о том, без чего нельзя обойтись.

Источник мудрости: «Драгоценные чётки Высшего Пути» Гампопа

Гампопа или Дакпо Римпоче (1079—1153 гг.) — выдающийся учитель тибетского буддизма, автор многих авторитетных сочинений, один из основателей школы кагью, ученик

Миларепы, посвятившего его в высшие практики.

Гампопа родился в Ньяле в Южном Тибете. Уже с детства он обладал замечательным характером, мягким и сострадательным умом без капли злости и без тени гнева. К 16 годам он стал признанным знатоком всех разделов тантры и искусным врачом. Он был женат, но из-за чумы его жена и ребёнок умерли. По этой причине он окончательно отказывается от сансарных радостей (сансара – это череда перерождений или круговорот рождений и смертей). В возрасте 25 лет он принимает все монашеские посвящения и перенимает учения от самых великих мастеров своего времени. После этого он направляется в Центральный Тибет, где получает полные учения Атиши. В это время Гампопа почувствовал необходимость уйти в медитативное затворничество. Усердно практикуя медитацию, он однажды смог оставаться в самадхи 13 дней подряд (особом состоянии

сознания отсутствия абсолютно всех мыслей). У него больше не было необходимости много спать, он мог идти пешком 5 дней подряд, не останавливаясь и не принимая пищи.

В возрасте 32 лет Гампопа узнал о существовании величайшего йога, которого звали Миларепа, и отправился на поиски этого мастера. Вскоре он нашёл Миларепу и попросился к нему в ученики. Под руководством величайшего тибетского йога Гампопа обучился всем практикам тантры и медитации. Миларепа даровал ему все посвящения и благословения, которые только мог дать. Напоследок Миларепа дал Гампопе такие наставления: «Не заводи друзей среди тех, кто развивают три яда, ибо они могут повлиять на тебя. Бывают существа, полные злобы, которые бранят других и Дхарму. В умах таких существ ненависть горит как огонь. Например, змея, хоть не имеет крыльев и ног, является для многих вследствие её сильной злости чем-то очень страшным. Когда

в уме сильная злость, всех воспринимают как врагов. А человек, который жаден до того, что собирает булыжники и копит всё подряд, чтобы как-нибудь не оказаться в нужде, столь же наполнен жгучим желанием, как кипяток теплом. А так же существа, которые не ощущают, что пора заняться совершенной практикой, которые полагают, что невозможно достичь состояния Будды за одну жизнь, и которые не заботятся о развитии Бодхичитты, попадут на путь Шраваков. А те, кто отвергают особые методы, впадают в состояние нигилизма, переплетённое с невежеством. Поэтому не связывайся с такими людьми. Когда ты будешь разговаривать с ними, они первым делом спросят тебя о твоём учителе и учении, которое ты получил. И когда ты расскажешь им, они разозлятся, станут ненавидеть учения и учителя, откажутся от всех попыток практиковать и переродятся в аду. Таким образом, ты окажешься причиной накопления плохой

кармы другими. Поэтому не находишься вместе с людьми, имеющими три яда.

В самайя сказано, что не следует оставаться с Шраваками более семи дней. Вообще, надо быть внимательным до конца, как птица или раненое лесное животное. Будь чистым, мирным, сострадательным, добрым ко всем существам, свободным от фиксированных идей. Проводи своё время в безмолвном затворничестве, не покидай медитационное место. И не отказывайся от своего гуру Ваджраяны, даже когда достигнешь состояния Будды. Продвигайся как можно дальше путем очищения и накопления. Работай над устранением любого малейшего отрицательного поступка, пусть даже ты понял причину и результат. Не прекращай практиковать Гуру Йогу четырежды в день, даже когда перестанешь отличать состояния в медитации и после медитации. Не говори неправду о Дхарме или людях, даже если перестанешь различать себя и других».

После того, как Гампопа расстался с Миларепой, он сначала пришёл в монастырь кадам в Се-ва-лунге в Ньяле, но вскоре он понял, что его пребывание там вредит практике Махамудры. Как говорится в книге «Золотая гирлянда. Ранние учителя Кагью в Индии и Тибете» в (переводе Бориса Ерохина под общей редакцией Вагида Рагимова): «Вспомнив совет Милы, Гампопа удалился в отшельничество на три года, пока не реализовал истинную природу ума и одновременно не распознал своего гуру как истинного Будду. Затем Гампопа переместился в Оде Гунгьял, где и оставался в отшельничестве на протяжении последующих девяти лет. Когда прошло двенадцать лет после прощальной беседы с Миларепой, он повернул свои стопы по направлению к резиденции своего гуру в Чубаре. В Ярлунге он услышал весть об уходе Миларепы, и эта утрата не оставила ему иной возможности, кроме как вернуться в отшельничество в Оде

Гунгьял. Некоторое время позднее Гампопа получил определённые знамения того, что его собственной жизни могут угрожать различные опасности. Он отвратил их с помощью медитации долголетия на Белую Тару, полученную ещё от его старого учителя школы кадам Геше Ньюкрумпы.

Наконец Гампопа поселился в уединённом жилище на горе Гампо в южной части провинции У, где у него стали появляться ученики. В согласии с надобностями его новых учеников Гампопа основал маленький монастырский комплекс, позднее известный как Даклха Гампо, первый монастырь Дакпо Кагью. Ученики из всех частей Тибета собирались в этот центр. Гампопа составил много важных текстов в течение этого периода, в числе которых «Драгоценное украшение освобождения» и «Драгоценные чётки высшего пути»; оба эти текста свидетельствуют об объединении им двух течений духовной практики, которым он сам

обучался: ступенчатого пути учения кадам и учения махамудры линии сиддх, переданное через Миларепу.

После многих трудов Гампопа ушёл из этого мира в своём монастыре в 1173 году. В сам день своей смерти он дал учение Махамудры двум монахам, пришедшим с просьбой абхишеки ваджраяны.

Во время кремации его тела дакини и боги появились в небе, а его сердце было найдено неповрежденным в пепле погребального костра».

Жизнь и деятельность Гампопы, по свидетельству его учеников, сопровождалась многочисленными сверхъестественными явлениями и чудесами, свойственными святым людям. Ему за всю ночь достаточно было вдохнуть и выдохнуть всего лишь один раз. Монахи замечали, как Гампопа в солнечный день не отбрасывал тень. Учитель мог проявляться в своих бесконечных формах в разных отдалённых местах, за считанные

мгновения попадая туда, куда путь занимал недели и месяцы. Он мог левитировать, то есть летать по воздуху, проходить через стены. Монахи часто видели, как Гампопа преобразовывал свет, огонь, материю, мог принять вид статуи, превратиться в Будду такого огромного размера, как гора, проявиться с 12 руками или, демонстрируя чудесные божественные силы и безграничные возможности высшего разума, он являл перед людьми самые удивительные феномены. Сам Гампопа говорил по этому поводу так:

— Такова природа явлений. Можно добиться чего угодно. Ведь даже маленькие глазки людей могут видеть всё лицо, четыре дюйма зеркала могут вобрать в себя лошадей и слонов, а маленькая чашка воды может отразить целую луну.

Есть мнение, что несравненный учитель Гампопа свёл все учения, которые были и будут даны тысячью будд нашей благоприятной эпохи, к четырём строкам,

называемым «Четырьмя Дхармами Гампопы». Эти чрезвычайно глубокие строки – сочетание Сутры и Тантры; их разъяснение дал великий мастер Лонгчен Рабджам. Считается, что если практикующий получит эти наставления и будет усерден в своей практике, он сможет достичь полного просветления в течение одной жизни. Вот эти слова, в которых Гампопа резюмировал всё своё учение: «Даруй свои благословения, чтобы мой ум мог следовать Дхарме. Даруй свои благословения, чтобы моя практика Дхармы стала путём. Даруй свои благословения, чтобы путь прояснил заблуждения. Даруй свои благословения, чтобы заблуждения обратились в мудрость».

Первая из Четырёх Дхарм Гампопы выражается в словах: «Обрати свой ум к следованию Дхарме»!

Вторая Дхарма Гампопы это – «Сделайте практику Дхармы своим путём»!

Третья Дхарма Гампопы – «Путь да прояснит заблуждения»!

Четвертая Дхарма Гампопы – «Заблуждения да воссияют мудростью»!

Одним из многочисленных трудов, несущих мудрость учения этого тибетского Учителя является трактат «Драгоценные чётки Высшего Пути».

Вот некоторые кристаллы мудрости из этого мудрого произведения»:

- *Благодаря размышлению над смертью и скоропреходящей жизнью, да проникнешься ты стремлением жить духовно.*
- *Благодаря размышлению над неизбежной природой следствий, которые неминуемо возникают из поступков, да проникнешься ты стремлением избегать нечестия и зла.*
- *Благодаря размышлению над горестями, от которых страдают все чувствующие*

существа, да проникнешься ты стремлением к избавлению от них путем просветления сознания.

- *Благодаря размышлению над бесполезностью бесцельного растрачивания жизни по мелочам, да проникнешься ты стремлением к усердию.*
- *Слабость веры в сочетании с силой интеллекта обычно ведет к ошибке болтливости.*
- *Сила веры в сочетании со слабостью интеллекта обычно ведет к ошибке узколобого догматизма.*
- *Большое рвение без должного духовного наставления обычно ведет к ошибке впадения в крайности.*
- *Пока сознание не преобразовано познанием своей действительной природы, человек склонен допускать ошибку отвлечения внимания на различные суетные дела.*

- *Пока все мирские цели не изжиты, человек склонен допускать ошибку суетных начинаний.*
- *Тот, кто рождается человеческим существом и не обращает внимания на Учение, уподобляется идущему из страны драгоценных камней с пустыми руками; и это прискорбное упущение.*
- *Тот, кто общается с мудрецом и остаётся в неведении, уподобляется умирающему от жажды на берегу озера; и это прискорбное упущение.*
- *Тот, кто знает моральные заповеди и не применяет их для исцеления от омрачающих страстей, уподобляется больному, который носит с собой мешок с лекарствами и никогда ими не пользуется; и это прискорбное упущение.*
- *Тот, кто вершит благие дела с целью обретения мирской славы и популярности, уподобляется глупцу, который меняет философский камень на*

шарик козьего помета; и это прискорбное упущение.

- *Общество одного мудреца ценнее общения с множеством далеких от духовной жизни суетных людей.*
- *Несколько личных качеств, которые служат благу других, ценнее множества качеств, которые служат личной выгоде.*
- *Самое малое незгоистически содеянное доброе дело ценнее бесчисленных добрых дел, содеянных эгоистично.*
- *Непривязанность к любой мирской вещи (дому, семье, друзьям, имуществу, славе, долголетию, здоровью) ценнее, чем жертвование огромного мирского богатства на благотворительные цели.*
- *Одна жизнь, потраченная в поисках Просветления, ценнее всех жизней, потраченных в течение Юги на мирские цели.*
- *Для того, кто искренне посвятил себя праведной жизни, всё равно,*

воздерживается он от мирских дел или нет.

- *Для того, кто свободен от привязанности к мирским удовольствиям, всё равно, практикует он аскетизм или нет.*
- *Для того, кто обрёл власть над своим внутренним миром, всё равно, принимает ли он участие в удовольствиях внешнего мира или нет.*
- *Для того, кто правильно понял Учение, всё равно, встречается ли он с удачей или неудачей.*
- *Почти полное отсутствие страстей и удовлетворённость простыми вещами — это признак незаурядного человека.*
- *Способность смотреть с состраданием и без гнева на тех, кто живет дурно, — это признак незаурядного человека.*

Более подробно:

1. Гампопа. Драгоценные четки Высшего Пути. Текст взят из книги "Тибетская Йога и Тайные Доктрины". Английский перевод и примечания У.И. Эванс-Венца, Русский перевод Владимира Данченко.
2. Эванс-Вентц У. Й. Тибетская йога и тайные учения. – М.: Гранд, 2001 г.

В сходном ключе:

1. Атиша. Драгоценные чётки Бодхисатвы. Пер. с тибетского Б.Загуменнова
2. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н.Топорова. – М., 1960.
3. Падмасамбхава. Побуждение к духовной практике. «Побуждение к духовной практике» вошел в сборник «Совет рождённого из лотоса», СПб.: Сангелинг/Рангчжунг Еше, 1998 г.
4. Маха-Сатипаттхана-сутта (Большая сутра об основах осознанности). Перевод с пали буддийского монаха Ньянапоники.

Принцип мудрости №38: «Занимайтесь духовной практикой»

*Духовность... следует находить и развивать в
простейших повседневных занятиях...*

*Духовность, которая питает душу и, в
конечном счете, исцеляет наши
психологические раны, можно найти в
священных предметах, которые облачены в
одежды привычного.*

Томас Мур «Забота о душе»

*Один краткий проблеск мудрости,
рождённый медитацией, ценнее любого
количество знаний, полученных путём
простого слушания и размышления.*

**Гампопа «Драгоценные чётки высшего
пути»**

Последнее время духовная литература
становится всё более и более популярна, но

только в самом чтении духовной литературы больше вреда, чем пользы. Человек «начитывается» и усиливает свою духовную гордыню. Мудрецы говорили, что знания без реализации только разрушают душу, мешают человеку быть гармоничным и счастливым. Знание о добродетели – это не то же самое, что овладение добродетелью, поэтому мудрые рекомендуют: десять минут почитайте, один час над этим поразмышляйте и целый день это осуществляйте. Таким образом, знание ума становится опытом души.

Одним из видов духовной практики является медитация. Для среднестатистического человека смысл медитации часто бывает абсолютно непонятен: сидеть и тратить своё время – ещё чего, когда вокруг столько всего интересного. Мудрецы Востока говорят же, что время, проведённое в медитации – это единственное время жизни, не потраченное впустую. Согласно последним научным исследованиям, во время которых изучались

люди в состоянии медитации, обнаружены многочисленные положительные психологические, физические и медицинские эффекты от пребывания человека в медитации. Главная же цель медитации – это обретение единства со своим Высшим Я, с Богом в своём сердце, с источником безграничной мудрости в нас самих.

Мудрецы всегда предпочитают заниматься духовной практикой, вместо того, чтобы участвовать в гонке по накоплению материальных благ. Тибетская мудрость гласит: «Никогда не знаешь, что придёт завтра – следующее утро или следующая жизнь». Всё, что мы приобретём материального в этой жизни, нам придётся здесь и оставить, но все духовные наработки мы, духовные существа, забираем с собой. «Memento mori» или помни о смерти – говорили мудрецы древности. Японские самураи считали, что только тот, кто постоянно помнит о смерти, может по-настоящему с почтением относиться к жизни.

Шримад Бхагаватам говорит: «Жизнь — как капля на лепестке лотоса, — может скатиться в любую секунду».

Мудрецы древности считали, что вся наша жизнь — это подготовка к смерти, к этому важному финальному и итоговому событию данного земного воплощения. Мудрецы учили людей такой жизни, чтобы, когда наступало время их перехода в иной мир, они были к этому готовы, относились к смерти, как к естественной и закономерной ступени на пути эволюции своей вечной души. Но самое главное, что памятование о предстоящей неизбежной смерти всегда значительно увеличивает степень осознанности нашей жизни, делая принимаемые нами решения намного мудрее.

Источник мудрости: «Побуждение к духовной практике» Падмасамбхава

Падмасамбхава (в пер. с санскр. – «рождённый из лотоса») – индийский учитель буддийской тантры VIII века, внёсший значительный вклад в развитие тибетской формы буддизма. В Бутане и в Тибете он также известен как Гуру Ринпоче (Драгоценный Учитель).

Буддийская школа Ньингма почитает его как второго Будду.

Большинство буддистских источников повествует о чудесном рождении Падмасамбхавы из лотоса. В некоторых древних текстах говорится, что он появился из вспышки молнии на вершине горы Малая. В большинстве индийских источников утверждается, что Падмасамбхава родился в Уддияне сыном царя или его советника. Каждый читатель сам решит, какая из этих версий рождения великого Учителя, по его мнению, ближе к истине. Однако, нет никаких сомнений в том, что этот великий Учитель был не обычным человеком, находящимся на Пути, или просто благородным высоким существом, находящимся на одной из стадий бодхисатвы. Будда Шакьямуни однажды сказал, что Падмасамбхава будет даже более просветлённым, чем он сам. Безусловно, Будда был полностью просветлён и никакого более высокого совершенства нету, но

благодаря этим его словам более глубоко понимается значимость Учителя Падмасамбхавы. Согласно некоторым источникам, гуру Ринпоче – это прямое перевоплощение Будды, который, так как и указывали пророчества, появился в этом мире, дабы помогать всем живым существам.

Согласно одной из легенд, у Индрабодхи, царя страны Уддияна, не было сыновей. И чего он только не делал, чтобы умиловить богов послать ему наследника. В качестве самого последнего средства, на которое надеялся царь, оставалось только найти одну, исполняющую любые желания, волшебную драгоценность. И чтобы найти её, царь вместе со своим советником отправился в путешествие по озеру Данакоша. И на одном из островов этого озера они увидели чудесное дитя. Царь посчитал, что оно даровано ему в ответ на молитвы, привёз его во дворец и назвал его именем Падмасамбхава (Лотосорождённый). Царевич уже в

юношеском возрасте помогал бесчисленным живым существам обрести зрелость. Он женился на принцессе Прабхадхаре и правил страной в соответствии с Дхармой. В какое-то время он осознал, что, управляя страной, он не сможет даровать неизмеримые духовные блага другим существам. Поэтому он попросил у своего отца разрешения оставить трон. Царь-отец отклонил его просьбу. Тогда Падмасамбхава специально спровоцировал такую ситуацию, чтобы его приговорили к изгнанию в кладбищенские земли. Прибывая в своём изгнании, он занимается освоением йогических практик. В это время он получает посвящение и благословение от двух дакини (духов-носительниц тайных учений) — Укротительницы Мары и Подательницы Блаженства. После этого он возвращается на остров посреди озера и практикует тайную мантру, после чего занимается практикой в Суровом Лесу и получает благословение — видение Ваджрайогини. После этого он

отправляется в Бодхгае к ваджрному трону, где демонстрирует множество чудес. На вопрос, кто он такой, он ответил, что он – самовозникший Будда. Ему, конечно, не поверили и стали оскорблять. Это и многое другое стало причинами появления у Падмасамбхавы желания иметь учителя. Поэтому он направился в Сахор, где принял монашеские обеты. Он получил тайное учение йога-тантры (особых техник духовного самосовершенствования) и имел видение божеств. Позже он встречается ещё с 8 великими учителями и получает от них учение 8 садхан (духовных практик). Таким образом, он изучил все писания, сутры, тантры, науки и получил передачи знания от многочисленных образованнейших и совершеннейших учителей. Едва соприкоснувшись с какой-либо из наук, ознакомившись с её предметом, он уже знал её в совершенстве. После этого он привлекает Мандараву – истинную дакини, дочь царя Вихардхары и берёт её в

помощницы для садханы. Обретя в ходе духовной практики неподвластное рождению и смерти тело, они вернулись в царство Сахор, чтобы учить людей. Но царь и его советники схватили их и сожгли заживо. Но Падмасамбхава с Мандаравой превратили погребальный костёр в прохладное озеро, посередине которого они восседали на лотосе. Этим они подвигли на практику Дхармы многих людей. После этого Падмасамбхава вернулся в Уддияну, чтобы обратить на Путь жителей страны, которой когда-то правил. Но его и там узнали и снова сожгли на костре, однако учитель вместе с дакини снова оказались невредимыми, плавающими посередине озера на цветке лотоса. Это очень поразило всех его бывших подданных и поэтому он ещё 13 лет жил в Уддияне в качестве наставника царя.

Согласно одной из сутр, Падмасамбхава превратился в монаха Вангпо Дэ, чтобы обратить на Путь царя Ашоку. Кроме этого, он

неоднократно являлся в облике разных великих мудрецов и учителей, наставляющих людей на Путь. Когда во время диспута в Бодхгае 500 учителей-небуддистов чуть было не взяли верх над учением Дхармы, Падмасамбхава бросил им вызов и, несмотря на их магические чары, одержал над ними победу. Падмасамбхава посещает и другие древние царства, где проповедует своё учение. Так знамя Дхармы вознеслось до небес.

А когда развитию буддизма в Тибете сильно препятствовали местные демоны, мешающие мудрецу Шантаракшите проповедовать новое учение. Поскольку Падмасамбхава считался единственным человеком, способным одолеть враждебную Дхарме «нечистую силу», он был приглашён царём Страны снегов на помощь Шантаракшите. Прибыв по царскому приглашению в Тибет, он незамедлительно приступил к проповедованию буддизма и демонстрации местным жителям своих сверхъестественных способностей.

Неизвестно, что произвело на Тибетцев большее впечатление, его проповедь пути бодхисатвы или магическое могущество Падмасамбхавы. Но, как сообщает его житие, ему удалось посрамить чёрных бонских магов, жрецов существовавшей в Тибете до буддизма религии, превзойдя магическое искусство злых колдунов. Так постепенно Падмасамбхава подчинил демонов и злых духов Тибета, обратив их в Буддизм и сделав их дхармапалами (защитниками Дхармы).

Невозможно точно перечислить все события и удивительные приключения этого великого Учителя. Но здесь хотелось бы еще привести ряд пророчеств Падмасамбхавы, истинность которых была подтверждена историей, а некоторые из них, как нестранно, особенно актуальные даже в наше время. Вот только некоторые отрывки из этих предсказаний и предостережений: «Отшельников с гор сгонят в долины. Великие созерцатели станут сеять зерно, медитаторы пустоты – обогащаться.

Предводителями станут варвары. В храмах поставят лошадей и коров и соберут там нечистоты. Благородные духовники станут наряжаться, монахини – красоваться в зеркале. Охраняя себя, люди будут уповать на оружие, в еду подмешивать яд. Мудрецы и учителя станут обучать дурному. Правители не смогут быть хозяевами своего ума. Люди потеряют скромность и стыд, женщины лишатся власти над телом. Каждый год будет разноситься весть, и люди станут надевать новые украшения и одежды. Простолюдины примутся преподавать учение. Женские речи наполнятся высокомерием. Лжецы будут давать благословение. Обманщики займут место великих созерцателей. Болтунов и краснобаев нарекут мудрецами. Мужики будут нарушать клятвы и гордиться этим. Рабы станут управлять государством, а цари превратятся в рабов. Жестокие палачи выйдут в начальники. Ужасных грешников будут считать народными защитниками. ... Торговлю

и обман будут принимать за одно и то же. Начнут сочинять и печатать различные лживые книги. Наказы Будды станут подвергаться сомнениям. Благие обычаи будут забыты, плохие дела и дурное поведение станут привычными. Так живые существа пойдут по неверной дороге. Придерживаясь дурных дел и поведения, они забудут всех былых хранителей веры и перестанут защищать веру и служить ей. Дожди в нужное время идти не будут. Это будет время, когда верующие будут неправы и бессильны, неверующие, потерявшие совесть, будут главенствовать, мудрецы и ученые монахи станут старостами, простолюдины же будут начальниками, проповедовать и давать благословения. Это будет время, когда защищая добродетель, будут надеяться на вознаграждение. И это будет означать, что настало время исправлять разрушенное. Тогда должен явиться некто, обладающий счастьем и хорошей судьбой, и оставив мысли о

возрасте, с великим желанием и убежденностью исправить разрушенное. С великим усердием он будет побуждать все живые существа разных стран к добродетели. Тогда нужно будет всем добропорядочным людям повернуть свои мысли в одну сторону и оказать помощь этому человеку. Но все живые существа в это время будут захвачены демоном ложных идей, поэтому мало кто окажет ему доверие и почтение, таких будет столько же, сколько звезд днем. Все те, кто войдет в сношения с этим человеком, совершающим восстановление разрушенного, по мере своего малого или большого уважения, почтения и веры к нему, обретут высшие или чудесные способности и, в конце концов, найдут свое местопребывание возле меня, в землях высокоразумных».

Некоторые из бесчисленных глубоких и обширных наставлений Падмасамбхавы по созреванию и освобождению, в сжатом виде записаны Цогял из рода Карчен в трактате под

названием «Побуждения к духовной практике».

Кристаллы мудрости из «Побуждения к духовной практике»:

Настало время показать разницу между мудростью и глупостью – не лопочи и не глазей, как слабоумный! Настало время для увеличения заслуг – не связывай себя делами и иди налегке! Настало время увидеть, кто велик, а кто ничтожен, – не ищи просветления в выгоде и славе!

Настало время увидеть, кто добр, а кто зол, – отринь мирские цели! Это время можно уподобить одному обеду, выпавшему за сотню дней, – не веди себя так, будто у тебя избыток времени! Настало время, когда один миг лености будет иметь долгие [дурные] последствия – радостно посвети себя духовной практике!

Цогял, мы не знаем, умрёт ли это тело, обретённое с таким трудом, завтра или послезавтра, – так не веди себя так, будто собираешься жить вечно! Мы не можем знать, когда обратится в прах это тело, зависимое от элементов, – так не лелей его с такой любовью!

Цогял, чрезвычайно важно упражняться в духовной практике, пока ещё молод. Когда состаришься и захочешь послушать учения, твои уши не будут слышать. Захочешь учиться, но внимание уже притупилось, и память отказывает. Возможно, ты захочешь пойти куда-то за Дхармой, но твоё тело уже не способно идти и сидеть. Захочешь практиковать, но сила элементов уже угасла, и ты не можешь сосредоточиться... Ты будешь думать: «Ах, если бы в молодости у

меня было такое желание!» – но это не поможет. Слишком поздно сожалеть о том, что не выполнял никакой духовной практики, когда была возможность.

Богатство этого мира недолговечно и преходяще, но если ты можешь постоянно накапливать заслуги, то обретаешь истинное богатство. У людей, совершающих дурные деяния, нет здравого смысла, а те, кто творит добро, благоразумны и мудры. Люди, посвящающие себя глубоким учениям, честны и благородны, а те, кто бессмысленно преследует корысть и славу, безрассудны и безнравственны.

Проступки совершают вследствие обстоятельств, поэтому избегай дурного общества, как яда. Ложные взгляды расставляют свои ловушки, поэтому учись и

размышляй. Взлёты и падения постигают всех, и живых, и мертвых, поэтому не осуждай других людей.

Заслуги, созданные в течение калып, могут быть уничтожены за одно мгновение ненависти, поэтому развивай любовь, сострадание и просветлённую основу ума!

Желанные объекты чувств – узы, лишаящие тебя свободы. Разорви свои путы! Грубые слова – отравленное оружие. Сдерживай язык! Неведение – самое тёмное из омрачений. Зажги светильник учёбы и размышления!

Иначе юность коротка, а несчастий множество; забывчивость сильна, а средства от неё слабы; намерение шатко, а отвлечения

бесчисленны; усердие скудно, а лень велика; мирских забот не счесть, а деяний Дхармы мало; дурных мыслей сколько угодно, а разума чуть-чуть.

Цогял, пока не обретёшь просветление, нужен учитель – так пребывай в обществе подлинного духовного учителя. Пока не реализуешь естественное состояние, нужно учиться – так получай глубокие устные наставления. Невозможно пробудиться к Просветлению, только поняв что-то сознанием, – так будь упорна в практике, как в разжигании огня. Пока не достигнешь устойчивого пребывания в изначальной природе, будешь подвержена воздействию препятствий – так откажись от дел, которые отвлекают. Пока не достигнешь конечной цели, нужно возвращать благие качества – так упражняйся, постепенно укрепляя осознание.

Заслужить презрение возвышенных учителей – хуже смерти: так будь честна, никогда не обманывай! Все беды этой жизни обусловлены прежней кармой – так не осуждай других! Благополучие – это благословение твоего учителя – так позаботься о том, чтобы отплатить за его доброту! Не обуздав себя, не сможешь воздействовать на других – так обуздай сначала себя! Не имея высоких способностей, не сможешь принести благо живым существам – так проявляй усердие в практике!

Ты можешь всю жизнь копить богатство, но если прямо сейчас не станешь возделывать поле непреходящих ценностей, то настанет час, когда не сможешь унести с собой ни единого пшеничного зёрнышка.

Более подробно:

1. Падмасамбхава. Побуждение к духовной практике. «Побуждение к духовной практике» вошел в сборник «Совет рождённого из лотоса», СПб.: Сангелинг/Рангчжунг Еше, 1998 г.

В сходном ключе:

1. Шантидева. Бодхичарья-аватара (Путь бодхисаттвы).
2. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н.Топорова. – М., 1960.
3. Маха-Сатипаттхана-сутта (Большая сутра об основах осознанности). Перевод с пали буддийского монаха Ньянапоники.
4. Гампопа. Драгоценные четки Высшего Пути. Текст взят из книги "Тибетская Йога и Тайные Доктрины". Английский перевод и примечания У.И. Эванс-Венца, Русский перевод Владимира Данченко.

5. Атиша. Драгоценные чётки Бодхисатвы.
Пер. с тибетского Б.Загуменнова.
6. Эванс-Вентц У. Й. Тибетская йога и
тайные учения. Издательство: Гранд, 2001
г.

Принцип мудрости №39: «Будьте сострадательны»

Способность смотреть с состраданием и без гнева на тех, кто живёт дурно, – это признак незаурядного человека.

Гампопа «Драгоценные чётки высшего пути»

Говорят, йог не знает чувственной любви, но он полон сострадания. Люди знают страстную любовь лишь, как замыкающие узы, но сострадание не знает границ, будучи сотрудничеством Истины.

Агни Йога

«Мы с тобой одной крови», – говорилось в Маугли Киплинга. Красной нитью через все истинные философии проходит принцип единства всего живого на Земле и во всей

Вселенной. Поэтому, проявляя сострадание по отношению к другому мы, по сути, помогаем самим себе. Да, именно помогаем, так как сострадание – это приложение возможных усилий для помощи страдающим. В отличие от сочувствия, от которого страдающему часто становится ещё больней, сострадание – это практическая помощь.

Согласно легенде, когда Будда достиг просветления, он вначале не собирался никому ничего проповедовать или доказывать. Тогда Бог спросил его, почему он не хочет передать свой опыт людям. Будда ответил: "Во-первых, нет слов, с помощью которых можно передать содержание моего опыта. Во-вторых, что бы я ни сказал, это будет неправильно понято. В-третьих, из ста человек девяносто девяти это не принесёт никакой пользы. А тот, кто способен понять, может сам открыть Истину." Но Бог ответил, что есть существа, чистые от земного тлена, которым нужен толчок, одно верное слово. Будда,

сострадая живым существам, согласился передать свой опыт мудрости, просветления и освобождения.

Источник мудрости: «Дхаммапада» Будды Шакьямуни

Дхаммапада — одно из важнейших произведений буддистской литературы, составленное, как говорит традиция, из стихотворных изречений Будды Шакьямуни, произносившихся им по поводу того или иного случая. В Дхаммападе, созданной около

III века до н. э., изложены основные этические принципы раннего буддизма.

Сиддхартха Гаутама родился желанным и долгожданным сыном в царской семье. Он рос окружённый со всех сторон любовью и заботой родных и прислуги, пользуясь всеми возможными благами и преимуществами своего царского положения. Первые два десятка лет сладостной жизни завершились женитьбой. Принцу казалось, что и вся дальнейшая его жизнь будет такой же безоблачной и наполненной тем, что обычно называют составными частями счастья: богатство, роскошь, любимая жена, детишки, верные друзья, воинские подвиги, шумные пиршества, красивая музыка, зажигательные танцы, увлекательные беседы, удивительные легенды. Но всего лишь один случай, войдя в сознание принца, изменил не только его мышление, но и весь привычный ход его жизни. Однажды юноша увидел так тщательно скрываемую от него родителями правду

жизни, абсолютно другую реальность, нежели та, которой он жил. Образ ветхого старика, несчастного больного, изнурённого лихорадкой, находящегося на границе между жизнью и смертью, проник глубоко в сердце благородного принца. Начались мучительные размышления о жизни, о причинах страданий и о пути освобождения от них. Заканчивалось третье десятилетие его жизни, которую он уже не мог продолжать так, как прежде. И вот однажды глубокой ночью он уходит из дому, чтобы искать истину. Таким образом, начинается его Великое отречение. Потекли дни и годы скитальческой жизни, тяжёлых искушений, долгих бесед с мудрецами, аскетизма, умерщвления плоти, мучительных сомнений и поисков. Прошло 6 лет, казалось бы, безрезультатных поисков. Но просветление наступило неожиданно. Однажды ночью, отдыхая под деревом и размышляя над мучившими его вопросами, Гаутама становится просветлённым – Буддой

Шакьямуни. Ему мгновенно, в один миг пришло понимание «четырёх благородных истин»: есть страдание, есть причины страдания, есть прекращение страдания и есть восьмиричный благородный путь к освобождению, прекращению страдания, к нирване. Благородный восьмеричный путь к просветлению представляет собой восемь направлений проявлений духовных усилий человека, таких как:

1. Верное воззрение — означает понимание всех истин и универсальных принципов.
2. Верная решимость — человек должен не только знать истины, но и хотеть совершенствоваться себя и свою жизнь.
3. Верная речь — человек должен и в мыслях и в словах не обманывать, не клеветать, не ругаться и исключить флирт или панибратское отношение.
4. Верное поведение — человек не должен лишать жизни ни одного живого существа, не

красть чужое, не прелюбодействовать и не совершать других подобных поступков.

5. Верный образ жизни – человек не должен употреблять спиртные напитки, курить, употреблять наркотики и зарабатывать себе на жизнь недостойно.

6. Верные усилия – человек не должен обращать внимание на мнения знакомых или на сожаления о бывших привычках и увлечениях. Необходимо постоянно улучшать своё сознание и мысли.

7. Верные мысли – не нужно думать, прежде всего, об удовлетворении собственных желаний. Необходимо постоянно следить за душевным состоянием.

8. Верное сосредоточение – отрешение от преходящего и концентрация на вечном, обретение покоя и достижение нирваны.

И именно эти абсолютно простые истины Будда стал проповедовать людям. Ясно, понятно, без никакой метафизики, без ораторских приёмов, простым, близким

народу языком. У него появились ученики. Более 40 лет продолжалось странствование Будды и его учеников по всей Индии с целью распространения нового учения. Жизнь новоиспечённых буддистов текла спокойно и размеренно, почти ничто не нарушало её течения. Последователи нового учения освобождения от страданий не только никем не преследовались, но и охотно принимались как простым людом, так и высокими правителями. Число приверженцев учения непрерывно росло. Сам Будда дожил до глубокой старости и ушёл в другой мир тогда, когда им было совершено всё, что он собирался сделать, по крайней мере, так гласит предание.

Существуют и другие легенды и предания, согласно которым рождение, взросление и вся жизнь великого учителя сопровождалась многочисленными чудесами и мистическими явлениями. Например, согласно одной из легенд, в момент рождения Будды с неба

падали цветы, играла прекрасная музыка, а из неведомого источника исходило необыкновенное сияние. Каждому читателю предстоит самому решить, какой из версий жизнеописания великого учителя отдать предпочтение. Из всех возможных жизнеописаний Будды кому-то понравится то, где он представлен как самый обычный земной человек, ведущий простую жизнь аскета и проповедника, а кому-то больше понравятся и легенды о многочисленных сотворённых им чудесах и фантастических приключениях, сопровождавших его жизнь.

Можно долго рассказывать о том, что за эти 2500 лет происходило с учением Будды и в каком виде оно дошло сегодня до нас. Но, что бы там ни было и как бы учение Будды, подобно и учениям других Великих Учителей не искажалось и чтобы в него ни привносилось, из Дхаммапады мы можем почерпнуть ту простую и незамысловатую мудрость этого великого учителя.

И может быть именно поэтому, вот уже на протяжении двух тысяч лет Дхаммапада для буддистов всего мира остаётся авторитетнейшим учебником жизни и изложением морально-этических норм. Этот памятник буддистской литературы создаёт образ совершеннейшего мудреца, подчинившего свою жизнь делу обуздания собственного сознания и эмоций. Перед читателем появляется образ или даже идеал героической личности, упорно идущей к своей высокой цели. Победы такого мудреца над самим собой стоят гораздо больше, чем любые военные победы полководцев над своими противниками.

Название «Дхаммапада» состоит из двух слов, каждое из которых имеет много значений. Слово «дхамма» в палийском языке соответствует санскритскому слову «дхарма», которое имеет следующие значения: «закон», «учение», «высший долг», «добродетель», «качество», «религия». Слово «пада» имеет

такие значения, как: «стезя», «путь», «место», «основа», «средство», «слово» и т.д. Поэтому, существует огромное количество возможных вариаций для объяснения названия этого произведения. Вот только некоторые из возможных переводов слова «дхаммапада»: «путь учения», «основа добродетели», «стезя закона», «слово об учении» и т. д.

Перевод «Дхаммапады» с пали на русский язык выполнен В. Н. Топоровым и издан под редакцией Ю. Н. Рериха Издательством восточной литературы в 1960 году.

В структурном отношении «Дхаммапада» состоит из 26 глав, в каждой из которых даются наставления Будды о наиболее мудром поведении в тех или иных ситуациях:

- I. Глава парных строф
- II. Глава о серьёзности
- III. Глава о мысли
- IV. Глава о цветах
- V. Глава о глупцах
- VI. Глава о мудрых

VII. Глава об Архатах

VIII. Глава о тысяче

IX. Глава о зле

X. Глава о наказании

XI. Глава о старости

XII. Глава о своём Я

XIII. Глава о мире

XIV. Глава о просветлённом

XV. Глава о счастье

XVI. Глава о приятном

XVII. Глава о гневе

XVIII. Глава о скверне

XIX. Глава о соблюдающем дхамму

XX. Глава о пути

XXI. Глава о разном

XXII. Глава о преисподней

XXIII. Глава о слоне

XXIV. Глава о желании

XXV. Глава о бхикшу

XXVI. Глава о брахманах

Каждый читатель «Дхаммапады», таким образом, сможет найти в ней ответы на те

вопросы, которые для него наиболее важны для решения тех или иных жизненных проблем.

Кристаллы мудрости из «Дхаммапады»:

Неделание зла, достижение добра, очищение своего ума – вот учение просветлённых.

"Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он ободрал меня". У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается.

"Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он ободрал меня". У тех, кто не таит в себе такие мысли, ненависть прекращается.

Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она.

Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздержанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком. Невежды, глупые люди привержены к легкомыслию. Мудрец же хранит серьезность, как драгоценное сокровище.

"Сыновья — мои, богатство — мое", — так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?

Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, а глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится, "глупец".

Ибо, как не сразу свёртывается молоко, так содеянное злое дело не сразу приносит плоды; тлея подобно огню, покрытому пеплом, оно следует за этим глупцом.

Если кто увидит мудреца, указывающего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как за указывающим сокровище. Лучшее, а не хуже будет тому, кто следует за таким.

Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя. Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал.

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

Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойными, лучше тысячи речей, составленных из бесполезных слов.

Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший победитель в битве.

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

Не думай легкомысленно о зле: "Оно не придет ко мне". Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу накапливая его.

Не думай легкомысленно о добре: "Оно не придет ко мне". Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Умный наполняется добром, даже понемногу накапливая его.

Кто сдерживает пробудившийся гнев, как сошедшую с пути колесницу, того я называю колесничим; остальные – просто держат возжжи.

Да победит он гнев отсутствием гнева, недоброе – добрым, да победит он скупость щедростью, правдой – лжеца.

Более подробно:

1. Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н.Топорова. Ответственный редактор Ю.Н.Рерих.— М., Издательство восточной литературы, 1960.

В сходном ключе:

1. Падмасамбхава. Побуждение к духовной практике. «Побуждение к духовной практике» вошел в сборник «Совет рождённого из лотоса», СПб.: Сангелинг/Рангчжунг Еше, 1998 г.
2. Шантидева. Бодхичарья-аватара (Путь бодхисаттвы).
3. Маха-Сатипаттхана-сутта (Большая сутра об основах осознанности). Перевод с пали буддийского монаха Ньянапоники.
4. Гампопа. Драгоценные четки Высшего Пути. Текст взят из книги "Тибетская Йога и Тайные Доктрины". Английский перевод и примечания У.И. Эванс-Венца, Русский перевод Владимира Данченко.
5. Атиша. Драгоценные чётки Бодхисаттвы. Пер. с тибетского Б.Загуменнова.
6. Эванс-Вентц У. Й. Тибетская йога и тайные учения. Издательство: Гранд, 2001 г.
7. Нагарджуна. Сухриллекха (Послание к другу).

Принцип мудрости №40: «Выражение любви при любых испытаниях»

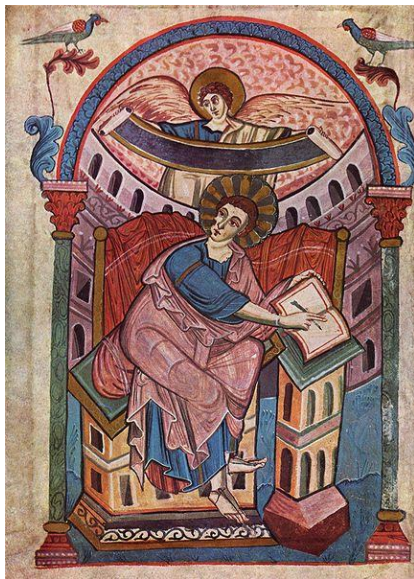
Почувствуйте, что каждая ситуация – это повод для того, чтобы излить любовь на другого человека. Ситуация положительная помогает активно накапливать любовь, ситуация отрицательная очищает любовь, делает её независимой от человеческих ценностей.

С. Н. Лазарев. Диагностика кармы

Большинство современных людей мыслят концепциями "я" и "моё". Это я и моя собственность, а это он: он такой-то, сделал то-то. У тех, кто так мыслит, ненависть, гнев, ревность и другие отрицательные черты не прекращаются. Просветлённые мудрецы избавились от концепции "я" и "другие", они всё видят в связи с Совершенным Целым. Мы

все — частицы единого божественного сознания, которые постоянно не случайно притягиваются друг к другу, чтобы получить возможность развиваться. Мы все — не физические тела, наделённые душами, но духовные существа, которые обрели физическое существование. Мы — творческие души, которые стремятся к самовыражению. Собирая опыт, мы становимся мудрыми и вспоминаем о своём единстве с Творцом, а также о том, что наша сущность та же, что и Божья — любовь. У тех, кто так мыслит — страдания прекращаются.

Источник мудрости: «Евангелия»

Слово «Евангелие» в переводе с греческого языка означает «благая весть». Евангелия — это жизнеописания Иисуса Христа; в которых рассказывается о божественной природе Иисуса Христа, его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении, это древние книги, которые содержат

высказывания, проповеди, притчи и поучения Иисуса, в которых несут в себе главную и основную суть учения Христа, являющуюся основой христианства. В настоящее время историкам известен целый ряд Евангелий.

Каждый из авторов Евангелия делал упор на те моменты жизни и деятельности Иисуса Христа, которые он считал наиболее важными. Часть событий упоминается только в одних и не упоминается в других Евангелиях. По мнению большинства учёных, авторы Евангелий достоверно не известны. Сегодня, по прошествии почти 2000 лет, сложно строить какие-либо объективные выводы об авторстве этих произведений. Традиционное принятие авторами евангельских текстов Матфея, Марка, Луки и Иоанна было осуществлено приблизительно во II веке после Рождества Христова. Наиболее древние известные сохранившиеся рукописи текстов Евангелия датируются 150-250 годами н. э.

Из всего спектра дошедших до нас Евангелий только четыре из них были признаны христианской церковью как канонические Евангелия и были включены в состав книг Нового Завета. Это книги «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Марка», «Евангелие от Луки», «Евангелие от Иоанна». Наиболее древний полный список канонического четвероевангелия приводится в Синайском кодексе и датируется IV веком н. э. Состав книг Священного Писания (куда вошли и Евангелия) был зафиксирован Церковью в IV веке, однако структура четырёх Евангелий, как уже ранее говорилось, была признана христианами уже к концу II века. Наиболее ранними источниками, упоминающими четыре канонические Евангелия, являются Апостольские правила (IV век) и деяния Лаодикийского собора (364 год). В этих сочинениях тексты, которые исходно были анонимными, называются именами авторов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первые три

текста содержат немало параллельных мест, и именуются синоптическими (от древнегреческого корня, который в переводе означает – обозрение). Таким образом, синоптические Евангелия – это три первые книги Нового Завета, по своему содержанию во многом перекрывающие и повторяющие друг друга. Это книги «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Марка», «Евангелие от Луки».

Четвёртое «Евангелие от Иоанна» отличается по стилю и содержанию от синоптических. Большинство учёных считает, что «Евангелие от Иоанна» было написано где-то в 80-95 или 90-110 годах нашей эры.

Изначально, и на первых порах формирования христианской церкви, благодаря её незыблемому авторитету, вопросов, почему в Новый Завет были включены именно эти, а не какие-нибудь другие Евангелия, не могло возникнуть или, по крайней мере, эти вопросы, возникая в умах, из-за риска впасть в немилость, не озвучивались. Но в

дальнейшем, особенно с появлением хоть какой-то свободы мысли в эпоху Возрождения и до настоящего времени, всё больше и больше исследователей задаются этим вопросом. Многими были озвучены вопросы наличия некоторых противоречий, возникающих при сопоставительном изучении одновременно четырёх Евангелий Нового Завета. Однако, эти кажущиеся противоречия были объяснены не только представителями ортодоксального христианства, но даже и независимые от догматических воззрений антропософы доказали, что четыре Евангелия гармонично дополняют друг друга, раскрывая перед читателем различные аспекты и срезы учения Христа, а противоречия в них являются только кажущимися, исчезающими сразу же после глубокого проникновения в суть этих произведений.

Однако, как уже говорилось ранее, из всех известных истории Евангелий каноническими, то есть истинными, признанными,

утверждёнными, одобренными и разрешёнными церковью оказались только четыре. Почему так произошло, что являлось этому причиной – ответ на эти вопросы не является целью данной книги. Раз это произошло, значит, на это были какие-то объективные и субъективные причины. Однако, сегодня в век информации, открытости, гласности, переосознания и переосмысления мы можем самостоятельно, минуя любые запреты и догмы, обратиться к изучению также и тех Евангелий, которые считаются неканоническими или апокрифическими Евангелиями, однако тоже имеют право быть. Апокрифы (от древнегреческого корня, означающего «скрытый», «сокровенный», «тайный») – это произведения гностической («гнозис» в переводе с греческого языка означает «знание», а «гностицизм» – «познающий») и раннехристианской литературы, не вошедшие в библейский канон.

Нужно заметить, что очень продолжительное время после распятия Иисуса его Учение передавалось последователями Учителя неформально, то есть никакой организации или одной церкви не было. Были только последователи Христа, часто объединяющиеся в общины.

В последствии образовавшаяся Церковь, объявившая себя единственной истинной правопреемницей Христа, во все времена старалась защищать, то чистоту своей веры, то бороться с инакомыслием, и поэтому, во все времена на церковных соборах (собраниях) составлялись списки отречённых книг — запрещённых, апокрифических, признанных еретическими писаниями. Эти книги запрещалось читать, издавать, они разыскивались, конфисковывались и уничтожались (рвались, сжигались) или скрывались от людей. Бывало и так, что с пергаментов счищались или смывались запрещённые апокрифические и

«еретические» тексты, а вместо них писались другие.

Но всё же до нас дошло около 50 апокрифических Евангелий. Авторы собирали те изустные предания, которые могли забыться, или описывали те события, о которых в канонических Евангелиях были только намёки. Иногда излагали евангельские рассказы в разговорной форме. Имен своих авторы этих текстов не подписывали, а часто для придания большего значения своим произведениям выставляли имя кого-либо из апостолов или их учеников. Содержание апокрифических евангелий самое разнообразное.

Особую группу составляют так называемые Евангелия детства, описывающие детство Иисуса.

- «Книга о происхождении блаженной Марии и детстве Спасителя» или «Евангелие Псевдо-Матфея» сообщает о юности Иисуса.

- «Протоевангелие Иакова» (Иакова, брата Господня) описывает время от рождения Спасителя до избияния младенцев. Это произведение написанное, как предполагается, около 150 года и, возможно, является самым ранним текстом, удостоверяющим поклонение Деве Марии, утверждая о Её вечном девстве и представляя Её как новую Еву. Евангелие Иакова повествует о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Иисуса Христа.
- «Евангелие от Иакова» (продолжение «протоевангелия от Иакова»). Детство Иисуса от зачатия до 12 лет. Зачатие, рождение, бегство и жизнь в Египте в течение 3 лет, возвращение и жизнь в Назарете до 12 лет.
- «Евангелие детства от Фомы» — апокрифический текст, содержащий истории о совершенных Иисусом Христом в детстве чудесах. Некоторые

эпизоды этого произведения послужили темой для средневекового искусства.

- Арабское «Евангелие детства» – о пребывании Спасителя в Египте.
- «Тибетское Евангелие» («Тибетское сказание об Иисусе») – одно из «евангелий детства», согласно которому Иисус провёл свои ранние годы в Тибете и Индии. Тибетское Евангелие – предполагаемый апокриф, якобы обнаруженный в 1887 году. Согласно нему, Иисус Христос до своего выхода на проповедь в Палестине жил на Востоке (в Индии и Тибете). По утверждению Н. Нотовича, он нашёл тибетскую рукопись под названием «Жизнь св. Иссы» в 1887 году в буддийском монастыре Хемис (близ Леха). Один лама рассказал ему о хранившемся в монастыре свитке, повествующем о Христе. Как сообщает Н. Нотович, единого текста не было: разрозненные рассказы об Иссе входили в

сборник различных по содержанию рукописей. С помощью одного из лам он выстроил их в хронологической последовательности. Лама рассказал Н. Нотовичу о сохранившихся в монастыре сведениях об этих текстах. Предания об Иссе, по его словам, переданным Нотовичем, были записаны в Индии на языке пали в середине 1 века н. э. со слов людей, видевших Иссу, когда он жил в Индии и Непале, а также со слов индийских купцов, которые поддерживали торговые связи с Иерусалимом. Около 200 г. н. э. палийские свитки якобы привезли из Непала в Тибет. Впоследствии их перевели на тибетский язык в монастыре на «горе Марбур» близ Лхасы. В Хемисе якобы хранились копии этих переводов. А позже с этой рукописью ознакомился художник и этнограф Н. К. Рерих, который 19 сентября 1925 г. записал в

своём путевом дневнике (Рерих Н. К., Алтай – Гималаи, Москва, 1974): «Так мы узнали о подлинности рукописи об Иссе. В Хеми лежит действительно старый тибетский перевод с манускрипта, написанного на пали и находящегося в известном монастыре недалеко от Лхасы. Наконец узнали преемственность очевидцев. Сказки о подделке разрушены. Есть особый смысл в том, чтобы рукопись сохранно лежала в Хеми, или Хемис. Есть особое значение в том, что ламы так тщательно скрывают её. Этой рукописи уместно лежать около Лэ, где была проповедь Иссy об общине мира, ещё до проповеди в Палестине. Важно лишь знать содержание этого документа. Ведь рассказанная в нём проповедь об общине, о значении женщины, все указания на буддизм так поразительно современны. Понятно, почему рукопись сохранилась именно в Хеми. Это один из

старейших монастырей Ладака, счастливо не разрушенный во время нашествия монголов и при гонениях на буддизм невежественными ордами Зоравара. Укромное положение монастыря, быть может, помогло его сохранности. Путь Великого Общинника проходил из Индии около этого места. Ламы знают значение документа; но почему миссионеры так яростно восстают и порочат рукопись? Неужели общинный облик Иссы и защита женщины им не нравится? Порочить так называемые апокрифы всякий умеет; для порочения много ума не надо. Но кто же не признает, что очень многие „апокрифы“ гораздо более основательны, нежели многие официальные свидетельства. Всеми признанная Краледворская рукопись оказалась подделкой, а многие подлинники не входят в чьё-то разумение. Достаточно вспомнить про так называемое Евангелие

Эбионитов, или Двенадцати. Такие авторитеты, как Ориген, Иероним, Епифаний, говорят о существовании этого жизнеописания. Иреней, во втором веке, знает его, а где же оно теперь? Вместо бесцельных споров лучше по-человечески продумайте факты и мысли, сообщаемые в жизнеописании „Иссы (то есть Иисуса), лучшего из сынов человеческих“. Оцените, насколько содержание манускрипта близко современному сознанию. И подивитесь, как широко знает весь Восток об этом документе. В конце концов важен не самый манускрипт, но важнее жизненность этой идеи в умах Азии». В своей книге «Алтай-Гималаи», написанной им в ходе Центрально-Азиатской экспедиции, Николай Константинович Рерих пишет о том, что этот древний буддийский монастырь хранит учение Иисуса, а ламы отдают

почтение Иисусу, здесь «прошедшему и учившему».

- Апокриф «Иисус в храме» описывает 3-дневный спор 12-летнего Иисуса с иудейскими фарисеями в Иерусалимском храме по поводу уже пришедшего Мессии.
- «Книга Иосифа Плотника» – один из новозаветных апокрифов, посвящённый жизни и последним годам приёмного отца Иисуса Иосифа. Текст создан в форме повествования самого Иисуса о жизни Иосифа, данного ученикам на горе Масличной. Начинается с описания обручения Иосифа с Девой Марией, при этом указывается, что у Иосифа уже было четверо сыновей и две дочери от предыдущего брака и что он был вдовцом. Далее текст продолжает линию повествования Евангелия от Иакова, закончившуюся на рождении Иисуса. Описываются последние годы жизни

Иосифа, а также наступление его смерти и его предсмертные мольбы. Считается, что создание «Книги Иосифа Плотника» было попыткой увеличить значение и почитание Иосифа, которое преобладало в Египте. Предполагается, что этот текст был создан в Египте в V в. н. э. К нынешнему времени сохранилось два варианта книги: один — на коптском, второй — на арабском языке.

Другие апокрифические евангелия описывают уже взрослую жизнь Иисуса, посвящены другим темам, так или иначе связанным с Его учением:

- «Евангелие от Марии» — апокрифический текст, написанный во II веке на коптском языке, найденный в Каире в 1850 году доктором Карлом Райнхардтом, но впервые опубликованный лишь в 1955 году.
- «Евангелие от Никодима». Евангелие от Никодима — одно из апокрифических

евангелий, авторство которого приписывается новозаветному тайному последователю Иисуса Христа Никодиму. Время создания достоверно неизвестно.

- «Евангелие 12 апостолов» или «Учение Господа народам чрез 12 апостолов» (сокращённо Дидахе) – наиболее ранний из известных (конец I – начало II века) памятников христианской письменности катехизического характера; также памятник церковного права и богослужения, имевший широкую известность в ранней церкви. Сам Климент Александрийский причислял его к книгам Священного Писания Нового Завета, не сомневаясь в апостольском авторстве произведения. Долгое время считался утерянным. Открыт в библиотеке подворья Иерусалимского патриархата в Константинополе митрополитом Никомидийским Филофеем Вриеннием в 1873 году (издан

им же в 1883 году). В полном виде сохранился лишь в одной греческой рукописи, датированной 1056 годом. Последняя с 1887 года хранится в библиотеке Иерусалимского Патриархата.

- «Евангелие от Петра». Евангелие от Петра – один из новозаветных апокрифов. Существовало в первые века христианства, но было отвергнуто церковью. Евангелие Петра знал Юстин. Евангелие от Петра относится к Евангелиям Страстей – рассказывает о суде Пилата, распятии Иисуса, его погребении и Воскресении. Также Евангелие от Петра содержит фрагмент, рассматриваемый теологами как рассказ о сошествии во ад. Завершается текст явлением Иисуса жёнам-мироносицам. В XIX веке в Ахмиме (Египет) в могиле средневекового монаха были найдены отрывок из Евангелия Петра и «Апокалипсис Петра». Произведения

были написаны по-гречески. В отрывке из евангелия автор называет себя «я, Пётр». Это произведение вызвало большие споры и в среде теологов, и в среде учёных.

- «Евангелие от Иуды» – гностическое апокрифическое евангелие на коптском языке, входящее в найденный в 1978 году в Египте кодекс Чако и опубликовано в 2006 году. Найденный текст, возможно, является переводом утраченного греческого оригинала.
- «Евангелие от Филиппа» – одно из гностических евангелий, названное по имени апостола Филиппа, датируемое III в. н. э., но было неизвестно современным исследователям до тех пор, пока не было найдено археологами в 1945 г. в Египте. Наподобие Евангелия от Фомы, оно является собранием мудрых высказываний, приписываемых Иисусу. Основной темой являются таинства, в

первую очередь таинство брака. Текст, возможно, более всего знаменит как самый ранний источник, на основании которого можно предполагать, что Иисус был женат на Марии Магдалине, хотя напрямую в тексте этого нигде не говорится.

- «Евангелие от Фомы» — один из новозаветных апокрифов, представляющий собой логию в форме вопросов-ответов. Фрагменты греческого текста известны с 1897 года по раскопкам в Оксиринхе. Папирус с полным коптским переводом Евангелия от Фомы был обнаружен в 1945 году в библиотеке Наг-Хаммади.
- «Евангелие от Варнавы» или «Истинное Евангелие об Иисусе, называемом Христом, новом пророке, посланном Богом в мир, по описанию Варнавы, Его апостола» — литературный текст, написанный от имени апостола Варнавы и

повествующий о жизни Иисуса. Два манускрипта с этим текстом были обнаружены в начале XVIII века. Мусульманские исследователи «Евангелия от Варнавы» утверждают, что только в нём содержится правдивый рассказ о миссии Иисуса, а все канонические Евангелия «испорчены» приверженцами апостола Павла. Некоторые утверждают, что это средневековая мистификация, написанная с мусульманских позиций.

- «Евангелие от Египтян» представлено в двух коптских версиях, переводившихся с греческого независимо друг от друга и названных одинаково в обоих случаях. Ещё одно «Евангелие от Египтян» цитируется в патристической литературе и в частности Климентом Александрийским.
- «Евангелие от жены Иисуса» – условное название небольшого фрагмента

папируса, датируемого (по почерку) IV веком и содержащего текст неизвестного ранее апокрифа на новозаветный сюжет. Папирус исписан с двух сторон на саидском диалекте коптского языка. Внимание исследователей привлёк обрывок фразы «Иисус сказал им „Моя жена...“».

- «Евангелие Евы» – не дошедшее до нас апокрифическое Евангелие, лежащее в русле гностической традиции. Известно в цитате Епифания Кипрского, который упоминал её в перечне книг гностиков-маркосиан и называл «Евангелием от Евы, которому её научил змей».
- «Евангелие Эбионитов».
- «Евангелие от Ессеев»
- «Тайное Евангелие от Марка»
- «Евангелие от евреев»
- «Евангелие от Апеллеса»
- «Евангелие от Петра»
- «Евангелие от Андрея»

- «Евангелие от Марии»
- «Евангелие Истины»
- «Евангелие от Никодима»
- «Тайное евангелие от Марка»

Нужно также помнить, что знания о жизни и миссии Иисуса дошли до нас и через «Инджилъ» (арабское наименование Евангелия, использованное в Коране) – одну из четырёх священных книг ислама. С точки зрения мусульман, учение «Инджилъ» ниспослано Аллахом пророку Исе (Иисусу).

В эпоху модернизма появляются евангелия как жанр художественной, а не религиозной литературы. В них сохраняется апелляция к автору (повествователю) как участнику событий, но эта апелляция становится литературным приёмом. Так появляются, например, такие произведения как «Евангелие от Афрания» Кирилла Еськова, «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго, «Евангелие от Иуды» Генрика Панаса, «Евангелие от Пилата» Эрика-Эммануэля Шмита, «Евангелие от

Деборы» Андрея Лазарчука и многие другие художественные евангелия.

Тема жизни и учения Иисуса Христа настолько всегда была популярной и актуальной, что нашла и продолжает находить попытки своего осмысления и переосмысления в самых разнообразных источниках, трудах и произведениях – от богословских жизнеописаний и до критических биографий, от компиляций из писаний до ченнелинга (эзотерических передач), от научных монографий до увлекательной беллетристики. Вот некоторые из таких источников:

- Менъ А. В. «Сын Человеческий»
- Фаррар Ф. «Жизнь Иисуса Христа»
- Ф. Гегель. «Жизнь Иисуса»
- Э. Ренан. «Жизнь Иисуса»
- Н. Нотович. «Неизвестная жизнь Иисуса Христа»
- Б. В. Сапунов. «Земная жизнь Иисуса»
- Штраус Д. Ф. «Жизнь Иисуса»

- Ренан Э. «Жизнь Иисуса»
- Кубланов М. М. «Иисус Христос – бог, человек, миф?»
- Хазарзар Р. «Сын Человеческий»
- Леви Х. Доулинг. «Евангелия Иисуса Христа эпохи Водолея»
- Соколов Д. «Утерянные страницы Евангелия. Евангелие от Дионисия»
- Мережковский Д. С. «Иисус Неизвестный»
- Мориак Ф. «Жизнь Иисуса»
- Гуардини Р. «Господь»
- Толской Л. Н. «Четвероевангелие»

Безусловно, что все эти труды, посвящённые жизни и учению великого Учителя, также заслуживают внимание и современного читателя. Но всё же, наиболее ценным для читателя будет являться, несомненно, знакомство и размышление над дошедшими до нас из глубокой древности, прошедшими на протяжении многих веков проверку временем, каноническими и неканоническими

евангелиями и над тем посланием, с которым приходил Великий Учитель, провозгласивший для нас свой «Новый Завет».

***Кристаллы мудрости из канонического
«Евангелия от Матфея»:***

Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.

А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;

ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;

ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;

*и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.*

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

(Евангелие от Матфея 5:33-48)

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;

не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

да придёт Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный,

а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

(Евангелие от Матфея 6:2-16)

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,

но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут...

(Евангелие от Матфея 6:19,20)

Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам...

(Евангелие от Матфея 7:5,7)

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

(Евангелие от Матфея 7:12)

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?

Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз.

(Евангелие от Матфея 18:21,22)

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:

сия есть первая и наибольшая заповедь;

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;

на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

(Евангелие от Матфея 22:36-40)

Более подробно:

1. Евангелие от Матфея. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Минск, 1994.

В сходном ключе:

1. Первое послание Иоанна. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
2. Пастырь Гермы. Источник: сайт Русской апокрифической студии
www.apokrif.fullweb.ru
3. Изречения Секста. Источник: сайт Русской апокрифической студии
www.apokrif.fullweb.ru

Принцип мудрости №41: «Бог есть любовь»

*Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нём.
(1 Иоан. 4:16)*

Принцип восточной философии, утверждающий, что всё есть чистое Божественное сознание, имеет также отражение и в христианской позиции: «Всё есть Бог и Бог есть любовь». Примиряя восточные и западные религиозные взгляды, можно сказать, что чистое Божественное сознание — это и есть Божественная любовь, основа всего мироздания и бытия.

Практически во всех религиозных и истинно-философских системах мира есть утверждение, что Бог есть любовь. Каждый человек хотя бы раз в жизни говорил «Я люблю»... Но очень просто любить того, кто,

по нашему мнению, заслуживает любви. И получается ли у нас «культивировать» любовь тогда, когда, например, люди, которых мы любим, нас предают? А ведь высшая цель жизни – это достижения осознанного единства с Богом и гармонии со всей Вселенной и, как мы уже узнали из Библии, чтобы пребывать в Боге, а Бог, чтобы пребывал в нас, чтобы достичь такого Высшего Единства, нам нужно пребывать в любви.. Поэтому наша жизненная задача состоит в том, чтобы научиться любить безусловно (без никаких условий и обусловленностей), бескорыстно (без ожидания выгоды и требования вознаграждения), беспричинно (чтобы любить ведь не нужно причины, сама любовь – это первопричина), непрерывно (настоящая любовь никогда не прекращается), независимо от каких-либо условий и обстоятельств.

Всегда можно слышать фразы, наподобие: «Любить тяжело», «Любить больно» или «Любовь приносит страдания». Человеку,

который так думает, необходимо пересмотреть своё понимание любви, очистить своё понятие «любовь» от примесей эгоизма, страсти, вожделения, ревности, обусловленностей. После того, как это будет сделано и любовь станет безусловной, мудрой, по-настоящему любящей, человек обретёт не только человеческое счастье, но и высшее духовное просветление.

Источник мудрости: «Первое послание Иоанна»

«Первое послание Иоанна» (полное название: «Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова») – это одна из книг Нового Завета. Главная тема послания – Любовь Бога. Апостол Иоанн или Иоанн Богослов – это один из 12 учеников Иисуса, которому, согласно христианской традиции, приписывается авторство «Евангелия от Иоанна», «Книги откровения» (апокалипсиса) и трёх посланий, вошедших в Новый Завет. Кем же был евангелист Иоанн Богослов? Известно, что он родился в семье у Зеведея и Саломии, бывшей, согласно преданию, дочерью святого Обручника Иосифа. Иоанн был младшим братом апостола Иакова. Братья, будучи рыбаками, были призваны Иисусом в число своих учеников. Тогда Иоанну было 17 лет. Скорей всего, из-за

порывистого характера, Иисус назвал братьев Боанергес, что в переводе с арамейского расшифровывается в Новом Завете как сыновья грома. Братья были в числе самых приближённых к Иисусу учеников. Согласно преданию, Иоанн был самым любимым учеником Иисуса. Будучи на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о его матери, девице Марии. После успения Матери Божьей, согласно преданию, Иоанн направился вместе со своим учеником Прохором в Эфес и другие города Малой Азии для проповеди Евангелия. Эта проповедь сопровождалась многочисленными чудесами, которые никого из их свидетелей не могли оставить равнодушными. Число последователей Учения Христа непрерывно увеличивалось. Во времена преследования христиан при царствовании Нерона, апостол Иоанн был арестован и отвезён на суд в Рим, где за свою пламенную веру и активную проповедническую деятельность был

приговорён к смерти, но, выпив предложенную ему чашу со смертельным ядом, он всё равно остался жив. Он также вышел целым и невредимым из котла с кипящим маслом. После того, как его судьи убедились в невозможности его умертвления, апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. На этом острове проповедь Иоанна также была активной и сопровождалась многими чудесами, исцелением больных, изгнанием бесов. Таким образом, он обратил в христианство значительную часть жителей острова. Согласно церковному приданию, на острове Патмос Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору. Там они совершили трёх-дневный пост, сопровождающийся молитвой. После этого пещера, где они жили, затряслась, а в небе загремел гром. Ученик в страхе упал на землю, но апостол Иоанн поднял его и приказал записывать слова, которые он будет

произносить. Дух Божий возвещал через Иоанна своё послание. Два дня и шесть часов Прохор записывал Евангелие Иоанна. Затем в селении Евангелие было переписано и распространено по всему острову. Через некоторое время апостол со своим учеником вновь удалился в пустынное место и провёл в пещере без еды в молитве 10 дней. И когда собирался уже уходить, услышал голос свыше, который к нему взывал: «Иоанн, Иоанн! Сотвори в пещере другие 10 дней и откроются тебе многие и великие тайны в месте этом». Иоанн провёл без еды ещё 10 дней, после чего видел силы великие и ангела Божьего, который разъяснял ему всё, что тот видел и слышал. Позвав Прохора, апостол диктовал ему своё откровение. Так появилась на свет книга «Откровения» (Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова).

После длительной ссылки, проведённой на острове Патмос, Иоанн получает свободу и возвращается в Эфес. В Малой Азии он

продолжает свою проповедническую деятельность, заповедуя христианам любить Бога и друг друга. И этим исполнять закон Христа. Люди его называют апостолом любви. Так как его учение заключалось в том, что человек может приблизиться к Богу и угодить Ему только благодаря любви к Нему и к своим ближним. Апостол Иоанн и сам являлся для всех окружающих примером той великой любви, которую так активно проповедовал. Последние годы своей жизни Иоанн провёл в суровой жизни аскета. Он питался лишь хлебом и водой, не стриг своих волос и одевался в простые полотняные одежды. Иоанн был единственным апостолом, который не умер мученической смертью, а дожил до самой глубокой старости, прожив более 100 лет.

«Первое послание Иоанна» (полное название: «Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова») называют Соборным потому, что в отличие от послания апостола

Павла адресовано не конкретным общинам и людям, а широким кругам христиан. Скорее всего, послание Иоанна было написано после написания «Евангелия от Иоанна», то есть где-то в 90-х годах первого века после Рождества Христова. Самые древние из известных рукописей послания – Синайский и Ватиканский кодексы относятся к IV веку. В своих трудах на это послание ссылаются Поликарп Смирнский, Ириней Лионский, Климент Александрийский и Ориген.

Все библейские книги, данные человечеству через апостола Иоанна сильно отличаются от других частей Нового Завета. А «Первое послание Иоанна» с его глубочайшей истиной, что «Бог есть любовь» является носителем одной из высочайших философско-религиозных идей, непревзойдённых до настоящего времени.

Кристаллы мудрости «Первого Соборного послания Святого Апостола Иоанна Богослова»:

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме.

Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна.

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.

(Первое послание Иоанна 2:9-11)

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши.

Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.

(Первое послание Иоанна 4:7-12)

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата

своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.

(Первое послание Иоанна 4:18-21)

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.

Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.

(Первое послание Иоанна 5:1-4)

Более подробно:

1. Первое послание Иоанна. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. Минск, 1994.

В сходном ключе:

1. Евангелие от Матфея. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.
2. Псалтирь. Библия (каноническая). Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издательство: Российское Библейское Общество, 2012 г.

Принцип мудрости №42: «Всё есть Божественное сознание»

*Что бы ты ни делал за спиной у людей, помни,
что ты делаешь это на глазах у Бога.*

Автор Неизвестен

В XX веке учёным стали известны некоторые просто ошеломляющие факты об устройстве материи. Например, оказывается, что атомы на 99,99% состоят из пустоты, то есть просто из пространства, по которому движутся электроны вокруг ядра. И эти электроны имеют не только корпускулярную, но и волновую природу. Сами же частицы, из которых состоит ядро, могут при определённых условиях превращаться в энергию и лучи света, то есть, обретать совершенно иную снова же волновую природу, можно сказать, дематериализовываться. Учёным также стало

известно, что на результаты многих экспериментальных исследований, на поведение этих тонких частиц оказывают воздействие мысли, внутреннее эмоциональное и душевное состояние экспериментаторов, находящихся рядом. Современные прогрессивные исследователи вплотную подошли к доказательству того, что сознание человека на полевом уровне, то есть, на тонких информационно-энергетических планах может управлять материей. Но если это может делать сознание человека, то представьте себе на что способно сознание того Сверхразума, который описывается в книге Питера Расселла «Планетарный мозг»? Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что совсем недалёк тот час, когда научные исследования подтвердят, что в основе всей материи и всего существующего во Вселенной находится чистое Божественное Сознание.

Источник мудрости: «Йога Васиштха» Вальмики

Составителем «Йога-Васиштхи» считается Вальмики — мудрец древней Индии, подаривший миру великие философско-духовные произведения. Имя, данное будущему мудрецу при рождении, было Ратнакара. Поначалу он был разбойником и грабителем, но повстречал просветленных мудрецов (риши), которые объяснили ему эфемерность человеческого бытия. После этого Вальмики провел несколько лет в медитации, повторяя имя «Рама». За это время муравьи образовали вокруг него муравейник. Поэтому вышедший из медитации Ратнакара становится Вальмики. Имя «Вальмики» в переводе с санскрита означает «вышедший из муравейника». Став мудрецом, Вальмики обрёл толпы следующих за ним учеников. Впоследствии, Вальмики записал эпос «Рамаяна» и великое произведение «Йога Васиштха». Дожив до глубочайшей старости, Вальмики ушёл в горы и, любуясь закатом,

застыл в едином совершенном знании абсолютной истины.

В индийской традиции Вальмики называют «первым поэтом», так как он изобрёл шлоки – эпический стихотворный размер. Согласно легенде, этот стихотворный размер был изобретён Вальмики во время его наблюдения за двумя птицами, обрушившими гневное стихотворное проклятие на охотника.

«Йога-Васиштха» – это величайшее ведическое философское произведение, состоящее из сборника бесед между мудрецами, собравшимися во дворце принца Рамы, чтобы передать ему духовное знание. Принц задает вопросы, на которые отвечает мудрец Васиштха.

Васиштха (в переводе с санскрита его имя означает: «самый богатый», «великолепнейший») – в ведийской и индийской мифологии один из семи Божественных мудрецов, риши, духовный сын Брахмы, гуру Рамы (седьмой аватары Вишну),

семейный наставник правителей Солнечной династии, один из прародителей земных существ. В индийской традиции мудрец Васиштха считается другом богов, царём самоотречения и идеалом брахмана. Считается автором ряда гимнов «Риг-веды», а также трактата, посвящённого ведийской астрологии «Васиштха-самхита».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что сначала на свет появился Господь Брахма и семь великих риши (Маричи, Ангирас, Атри, Пуластья, Пулаха, Криту, Васиштха), а затем различные полубоги. От полубогов происходят люди, животные, деревья, птицы, звери и т. д. Семь великих мудрецов живут на планетах, расположенных под Дхрувалокой, это семь звёзд созвездия Большой Медведицы, которые индусы называют Саптариши (буквально «семь риши»), а шестеро Плеяд считаются их жёнами.

Сам Васиштха описывает своё происхождение в «Йога Васиштхе» таким образом:

«Вездесущее Сознание, или космическое Существо, сияет вечно во всех существах. Когда в этом космическом Существо возникает вибрация, рождается бог Вишну, так же как волна возникает на поверхности океана при волнении. От Вишну рождается создатель Брахма и начинает создавать во Вселенной бесконечное разнообразие живых и неживых, разумных и неразумных существ. И создаётся Вселенная, которая как будто никогда и не разрушалась. Создатель видел, что все живые существа во Вселенной страдали от болезней и смерти, боли и страданий, В его сердце возникло сочувствие, и он искал путь, который мог бы увести живые существа от этого. Поэтому он установил на Земле святыни и благородные качества: аскетизм, милосердие, правдивость и добродетельность. Но этого было мало, всё это

давало только временное облегчение от страданий для людей, а не окончательное спасение. Раздумывая над этим, Создатель создал меня. Он приблизил меня к себе и набросил завесу непонимания на моё сердце. Сразу же я забыл о том, кто я и какова моя сущность. Я молил создателя Брахму, собственного отца, показать мне путь из этих страданий. Потонув в страданиях, я не мог и не хотел ничего делать, я был ленивым и бездействующим. В ответ на мои мольбы мой отец открыл мне истинное знание, которое мгновенно убрало завесу непонимания, которую он сам на меня набросил. Создатель сказал мне: «Мой сын, я спрятал знание, а потом открыл его тебе, чтобы ты мог ощутить его величие, потому что только тогда ты сможешь понять страдания невежественных существ и помочь им». Вооруженный этим знанием, о Рама, я нахожусь здесь, и буду здесь до конца этого создания. В каждую эпоху Создатель желает и создает несколько

мудрецов и меня — для духовного Просветления всех».

В городе Маунт Абу есть ашрам Васиштхи — место паломничества индусов. Сам Рама прожил двенадцать лет в этом ашраме со своими братьями и Гуру Васиштхой.

Учение Васиштхи касается всех тем и аспектов, связанных с внутренним знанием собственной природы человека, а также с пониманием циклов создания, поддержания и разрушения Вселенной.

«Йога-Васиштха» состоит из около 32 000 шлок и из кратких, мудрых и поучительных историй. Это самый большой по объёму санскритский текст, уступающий только «Махабхарате» и «Рамаяне» и один из самых важнейших текстов по йоге и адвайта-веданте. «Йога-Васиштха» часто характеризуется как наиболее подходящий текст для изучения теми, кто желает понять основы индуистской философии.

«Йога Васиштха» иллюстрирует вечную мудрость множеством историй и объяснений. Не только философы, но и современные психологи и учёные несомненно найдут в ней что-нибудь связанное со своими собственными открытиями.

«Йога Васиштха» также известна и под другими названиями, такими как «Маха-Рамаяна», «Арша-Рамаяна», «Васиштха-Рамаяна», «Васиштха-Гита», «Высочайшая йога Васиштхи».

Знание, переданное миру Васиштхой, встречается в Ведах, Упанишадах и литературе Пуран. Но наиболее полно суть его учения изложена в «Йога Васиштхе», «Васиштха Самхите» и в некоторых частях Ригвед. «Йога Васиштха» — это настоящее энциклопедическое пособие, в котором великий мудрец исследует практические аспекты йоги: взаимосвязь тела, дыхания и разума. Там же детально описаны методы пранаямы, концентрации, отвлечения чувств,

наряду с утончёнными положениями Веданты (джняна-йоги). В Йога Васиштхе рассмотрены почти все жизненные ситуации. Самой приоритетной темой является вайрагья (непривязанность), которая уравнивается абхьясой (эффективной йогической практикой).

Это произведение состоит из шести глав или книг.

Первая глава называется «О разочаровании» и повествует о всех видах разочарования, которые ожидают человека в его материальной жизни.

Вторая глава «Об искателе» рассказывает истории о личностях, задавшихся вопросами о смысле жизни, предназначении, о законах этого мира.

Третья глава «О Создании» содержит сказки, в которых на примере многочисленных метафор раскрываются причины и тайны процессов творения Вселенной.

В пятой главе «О Существовании» в виде мудрых притч даются рекомендации по организации наиболее гармоничной жизнедеятельности во время пребывания в физическом теле.

Пятая глава «Об окончании» посвящена вопросам завершения процесса самопознания и описанию естественной последовательности духовной эволюции.

Шестая книга «Об освобождении» раскрывает самые сокровенные тайны о путях обретения просветления и достижении окончательного освобождения.

Но никакой рассказ не может заменить самостоятельное изучение этого величайшего трактата. Ведь считается, что тот, кто читает, слушает и передаёт это писание, получает ни с чем несравненные духовные блага. Вот что об этом говорится в самой «Йоге Васиштхи»:

«Эта история ... такая вдохновляющая, что она разрушит грехи всех, кто слушает и рассказывает её. Тот, кто слушает и

воспринимает это описание, наслаждается безмерной мудростью, сильным убеждением и невозмутимой прохладой духа. Скоро он становится просветлённым мудрецом, чьё великолепие неописуемо. Тот, кто размышляет о путях освобождения, предложенных в этом тексте в форме историй, несомненно достигнет освобождения от повторяющейся истории (рождений и смертей). Даже те, кто декламирует писания без понимания их смысла, кто записал это писание и составил книгу, те, кто просят кого-то прочесть и прокомментировать его, достигают огромных духовных заслуг и наслаждаются жизнью на небесах, и на третье рождение достигают освобождения».

Ведь не зря этот трактат считается главным пособием по адвайте-веданте и джняна-йоге или йоге мудрости.

Вот только некоторые кристаллы мудрости «Йоги Васиштхи»:

Если я сейчас не обрету мудрость, когда возникнет следующий шанс? Ведь потакание чувственным удовольствиям отравляет разум, и этот эффект длится несколько жизней. Только само-осознающий человек свободен от этого. Поэтому, О мудрый, я молю тебя научить меня так, чтобы я навсегда освободился от тоски, страха и душевных страданий. Светом своего учения, уничтожь тьму неведения в моем сердце.

В чем бы ни желал погрязнуть разум, достань его оттуда и разверни по направлению к истине.

Я не считаю героем того, кто может победить целую армию, только тот настоящий герой, кто хозяин своим разуму и чувствам.

Твори свои собственные миры по собственному разумению в своем собственном сознании. На самом деле, бесконечное сознание, разум и бесконечный космос — одна субстанция, наполненная бесконечным сознанием... Ты можешь создать столько миров, сколько захочешь. Что появляется в чьем-то сознании, то воплощается, утверждается и приносит плоды, такова сила разума.

Надо постоянно стараться обучить разум очищающему знанию, подпитывать его внутреннее перерождение изучением мудрых книг. Разум под таким воздействием изменяется и, в конце концов, сможет отразить истину без искажений.

Мудрецы выбирают средний путь, они видят, что есть СЕЙЧАС, они находятся в мире с самими собой, у них сознание свидетеля – они сияют как лампа в темноте, в чьем свете случаются все события, не затрагивающие саму лампу.

С тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо, ни разбазариванием чего-либо, без сомнений и колебаний, он жил в настоящем. Его мудрость была непрерывной и его интеллект не засорялся снова ерундой. Свет само-сознания светился у него в сердце, без малейшего загрязнения беспокойством, как солнце светит над горизонтом. Он смотрел на всё во вселенной, как на проявление космической силы, во всем он видел бесконечное сознание. Зная, что все случаемое случается само по себе, он не слишком восторгался и не страдал

депрессией, и оставался в непрерывном равновесии.

Разберись в путанице между телом и собой, и ты сразу же обретишь спокойствие. Как золотой слиток, упавший в грязь, не может ей загрязниться, высшее Я не может загрязниться телом. Надо постоянно стараться пробудить обитающий в теле разум, чтобы можно было выйти за пределы процесса становления кем-то или чем-то, — потому что такое становление полно страдания.

Если ты не привязан к действиям, то, даже делая все то, что естественно для тебя, ты ничего не делаешь. Если ты ничего не делаешь и привязан к своему ничегонеделанию, ты становишься деятелем!

Человек должен стараться возвести истину на трон своего сердца, потому что разум непостоянен, как обезьяна.

Эти четверо – удовлетворенность, компания мудрых, дух познания и само-контроль – являются наивернейшими средствами для спасения утопающих в океане самсары. Довольствование тем, что есть, – высшее достижение. Компания мудрых – лучшая компания на пути к цели. Дух познания сам по себе – высшая мудрость. И само-контроль – высочайшее счастье. Если ты не можешь обратиться ко всем четырем, тогда практикуй что-то одно: практикой одного найдутся в тебе и остальные. Высочайшая мудрость сама будет искать тебя. Пока ты не укротишь дикого слона своего разума с помощью этих благородных качеств, ты не сможешь приблизиться к высшему, даже если

ты станешь при этом богом, полу-богом или деревом. Поэтому, О Рама, старайся из всех сил возвращать в себе эти благородные качества.

Более подробно:

1. Йога Васиштха. Перевод с санскрита на английский: Свами Венкатешананда, перевод с английского на русский: Анаами Баба. Источник: сайт «Духовные священные писания» (www.scriptsures.ru).
2. Йога Васиштха. Практическая философия йоги и веданты. Издательство: ООО "Амрита" 2011 г. Переводчик: Брахмачарини Дивья Чайтанья.
3. Вальмики. Йога-Васиштха. Издательство: "Ганга" 2010 г., переводчик: О. Ерченков.

В сходном ключе:

1. Бхагавад-Гита. Пер. В.С.Семенцов, М.: "Восточная литература" РАН, 1999 г.

2. Бхагавад-Гита. Пер. С. Неаполитанский, М.: «Амрита-Русь» 2012 г.
3. Шримад Бхагаватам. Перевод и комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, М.: The Bhaktivedanta Book Trust, 2009 г.
4. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.

Принцип мудрости №43: «Верьте сердцу, даже если ум против»

*Хорошие ноги рано или поздно станут
спотыкаться; гордая спина согнётся; черная
борода поседеет; кудрявая голова облысеет;
прекрасное лицо покроется морщинами;
глубокий взор потускнеет; но доброе сердце,
Кет, подобно солнцу и луне; и даже скорее
солнцу, чем луне; ибо оно сияет ярким светом,
никогда не изменяется и всегда следует
верным путём.*

Уильям Шекспир

Каким бы умным ни был человек, каким бы развитым ни был его интеллект, он не в силах предусмотреть все аспекты нашей жизни. Ум оперирует только теми данными, которые мы в него заложили, а эти данные могут оказаться ошибочными, неполными или просто

устаревшими. Сердце же – это «орган» интуитивного видения, канал мудрости любви, универсальный и абсолютный, а, следовательно, безграничный и всезнающий. Поэтому, человек с хорошей интуицией, даже в полное отсутствие информации, может принимать правильные решения легче, чем хорошо проинформированный интеллект. Ум, интеллект, логика – это обоюдоострое оружие, которым можно доказать и обосновать всё, что угодно. А после этого доказательства тот же логический интеллект может это же и опровергнуть. Поскольку логика оперирует с веществом ума, то есть с материей интеллектуального плана, то она может с этим веществом производить абсолютно любые манипуляции и создавать самые невероятные концептуальные построения, которые могут быть абсолютно не связанными с истиной и реальной действительностью. А сама же истина гораздо шире и выше логики, поэтому познаётся не

только рациональным умом, но и
иррациональной интуицией, высшим разумом.

Источник мудрости: «Сказки дервишей»

Идрис Шах

Идрис Шах или Великий Шейх суфиев (1924 – 1996 гг.) – суфийский мудрец, писатель и учёный афганского происхождения, был директором по науке Института Культурных Исследований, советником ряда монархов и глав государств, членом и одним из основателей Римского Клуба, членом

правления Королевского Гуманитарного Общества, а также – Королевского Госпиталя и Дома Неизлечимо Больных; основателем издательского дома Октагон Пресс.

Откуда же появился этот величайший суфий XX века? Будущий мудрец родился в городе Шимла в Британской Индии в семье известного афганского рода. Родословная и титулы его семьи по отцовской линии восходят прямо к пророку Мухаммаду. Мать Идриса Шаха родилась и жила в Шотландии, а отец в Афганистане. Их встреча произошла в городе Эдинбург, где Сирдар Икбал Али Шах изучал медицину. Поженившись, они отправились жить в Афганистан, во владение семейство Шахов. Поэтому само рождение Идриса Шаха должно было содействовать синтезу в ребёнке полярных культур Запада и Востока, севера и юга. Образованием Идриса Шаха занимались частные наставники, как с Востока, так и с Запада. Некоторое время Идрис Шах учился в Оксфорде, но не

закончил здесь своё обучение, впоследствии всегда смеясь над тем, что этот университет, подобно многим другим, включил его произведения в свои обязательные учебные программы.

За свою жизнь он совершил множество путешествий, во время которых на него оказали влияние встречи с разными людьми почти во всех концах света. Идрис Шах был очень общительным и дружелюбным человеком. Среди его друзей были как солдаты, так и учёные, как художники, так и писатели, как мыслители, так и бизнесмены, как члены королевских семей, так и простые и скромные люди. Всей своей жизнью Идрис Шах подавал образцовый пример пути суфия. Он считал, что подобные ему образованные и обучающие других люди, могут обрести многогранность, универсальность, достичь большего, посвятив себя служению другим. И самое главное, что этот процесс служения может быть интересным, забавным,

увлекательным и позволит лучше понимать то, что мы называем «обычным». Так Шах был непревзойдённым рассказчиком и чудесным поваром. Поэтому те счастливчики, которые получали приглашение на его легендарные приёмы, слетались к нему со всех концов света. В его присутствии обычно царила позитивная ободряющая атмосфера сердечности и радушия.

В соответствии с традиционным суфийским укладом, вся его жизнь была посвящена служению. Знания и интересы Идриса Шаха казались просто безграничными, а его активные действия, благонамеренные усилия и серьёзные достижения часто обнаруживались во многих странах и в самых неожиданных областях человеческой деятельности. Но наиболее ощутимый вклад в развитие культуры и формирования цивилизаций Востока и Запада Идрис Шах внёс как писатель и публицист. Своими многочисленными публикациями он создал

общекультурный духовный феномен, изменивший существующие до него представления о человеке, о его социальной и духовной функции в мире, о его природе и истинном предназначении.

В книгах Идриса Шаха предпринимается воистину широкомасштабная попытка представления картины жизни и деятельности суфиев на протяжении новейшей истории и до наших дней. Идрис Шах сделал суфизм доступным широкой публике читателей. Для этого ему пришлось преодолевать сопротивление не только догматически настроенных теологов, но даже и ряда представителей учёного мира. Идрис Шах своими произведениями приглашает читателя подойти к суфийским идеям, примерить их к себе и испробовать в своей жизни. Все свои книги, независимо от того, чему они посвящались, Идрис Шах стремился связать с той культурной средой, в которой они в дальнейшем распространялись. Будучи

патриотом своей Родины, он старался в своих публикациях также рассказать миру о трагической истории разрушения Афганистана. Для этого во время советско-афганской войны он не раз рисковал своей жизнью, тайно приезжая в Афганистан, чтобы быть непосредственным наблюдателем храбрости афганского народа.

Деятельность И. Шаха оказалась настоящим катализатором в развитии таких областей как психология, социология, философия, антропология, образование и художественная литература. Часто происходило даже так, что люди получали пользу благодаря его знаниям даже в тех областях, которым он никогда не уделял особого внимания. Например, одна женщина-музыковед, говорила, что Шах помог ей расшифровывать древние Египетские песни, которые никто не слышал в течение 3,500 лет (впоследствии она сделала радиопередачу на BBC); учёный, награждённый во время Второй Мировой

войны за изобретения в области военно-морских радаров, рассказывал, что много лет назад Шах помог ему в исследовании и развитии его идей ионизации воздуха, и так далее.

На развивающий стимул, заложенный в произведениях Идриса Шаха, отозвались сердца и умы таких известных людей как поэт Роберт Грейвс, писательница Дорис Лессинг, социолог Леонард Левин, психологи Артур Дейкман – основатель одной из школ психотерапии, а также один из основоположников теории правого и левого полушарий мозга – Роберт Орнстайн. Современное литературоведение выявило, что суфийская традиция, провозвестником и рупором которой был Шах, явилась фундаментальным источником вдохновения и в творчестве Луиса Борхеса.

«Представьте себе, что Эйнштейн взял бы один из аспектов своей Теории Относительности и „подсунул“ его астроному,

а другой аспект, скажем, – биологу и т. д. Вполне вероятно, что после этого в различных областях науки начались бы поистине революционные процессы, хотя при этом никто бы даже и не подозревал, что ко всему этому приложил руку мастер.

Не исключено, что нечто подобное происходит сегодня... Возможно, Идрис Шах как раз и есть тот самый человек за сценой, который дал импульс подобным процессам...», – так писала лондонская газета «Evening News» о влиянии творческой деятельности величайшего суфия XX века.

Таким образом, тысячи людей, его ученики и друзья, и даже те, кто видел его всего лишь раз в жизни, а то и мельком, все они в той или иной степени испытывали воздействие Шаха, силу и характер которого трудно выразить словами.

Произведения И. Шаха переведены на множество языков и изданы общим тиражом свыше 15 миллионов экземпляров и

награждены многими международными премиями. Многие университеты и колледжи Востока и Запада ввели его работы в программы изучения таких дисциплин, как психология, социология и литература. В 1969 году Международным Словарём Биографий он награждён Премией за заслуги в области служения человеческой мысли. Из других его наград – «2000 выдающихся людей» (1971 год); шесть первых призов, выделенных ЮНЕСКО в международный год книги; он также состоит в списке «Кто Есть Кто Среди Золотых Медалистов Поэзии» (1975 год). В некрологе о нём, помещённом в лондонской Дейли Телеграф, сообщается: «Его воздействие не поддаётся оценке, а его наследие – неизмеримо. Говорят, он был Суфийским Учителем Века».

«Сказки дервишей» – это книга, в которую вошли истории, записанные в последнее тысячелетие, взятые из учений суфийских мастеров разных школ. Источниками для

составления послужили произведения персидских, арабских, турецких и других классиков, традиционные собрания историй и устное наследие современных суфийских учебных центров. Несмотря на то, что дервишские сказки чрезвычайно привлекают читателей как откровенно развлекательная литература, они, тем не менее, никогда не преподносятся в виде простых басен, легенд и произведений фольклора.

Кристаллы мудрости из «Сказок дервишей»:

За горами был большой город, все жители которого были слепыми. Однажды какой-то чужеземный царь со своим войском расположился лагерем в пустыне неподалеку от города. У него в войске был огромный боевой слон, прославившийся во многих

битвах. Одним видом своим он уже повергал врагов в трепет.

Всем жителям города не терпелось узнать: что же это такое – слон. И вот несколько представителей общества слепцов, дабы разрешить эту задачу, поспешили к царскому лагерю.

Не имея ни малейшего понятия о том, какие бывают слоны, они принялись ощупывать слона со всех сторон.

При этом каждый, ощупав какую-нибудь одну часть, решил, что теперь знает все об этом существе.

Когда они вернулись, их окружила толпа нетерпеливых горожан. Пребывающие в глубоком неведении, слепцы страстно желали узнать правду от тех, кто заблуждался.

Слепых экспертов наперебой расспрашивали о том, какой формы слон, и выслушивали их объяснения.

Трогавший ухо слона сказал: «Слон – это нечто большое, широкое и шершавое, как ковер».

Тот, кто ощупал хобот сказал: «У меня есть о нем подлинные сведения. Он похож на прямую пустотелую трубу, страшную и разрушительную».

«Слон могуч и крепок, как колонна», – возразил третий, ощупавший ногу и ступню.

Каждый пощупал только одну из многих частей слона. И каждый воспринял его ошибочно. Они не смогли умом охватить целого: ведь знание не бывает спутником слепцов. Все они что-то вообразили о слоне, и все были одинаково далеки от истины. Созданное умозрением не ведает о Божественном. В сей дисциплине нельзя проложить пути с помощью обычного интеллекта.

Более подробно:

1. Шах Идрис. Сказки дервишей. – М.: ФАИР, 1996 г.

В сходном ключе:

1. Соловьёв Леонид. Повесть о Ходже Насреддине. Издательство: «Эксмо» 2009 г.
2. Наджеми Роберт Элиас. Современные притчи. Издательство: София, 2004 г.
3. Клири Томас. Мудрость дзэн. Сто историй пробуждения. Перевод с английского Котенко Р.В., СПб.: Евразия, 2001.

Принцип мудрости №44: «Сказка ложь, да в ней намёк»

*Даже в сказках легче встретить Бабу Ягу,
чем Василису Прекрасную.
Видоизмененный Януш Рось*

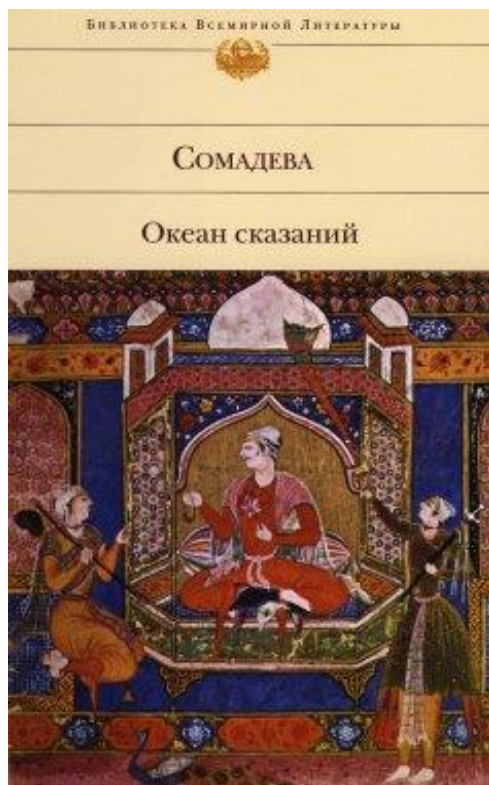
*Туфелька оказалась Золушке впору, потому
что она никогда не жила на широкую ногу.
Я. Каллер*

Из глубин времён до нашего времени дошло множество сказок, сказаний, приданий, былин и мифов. К большинству из них современный человек относится как к обычному фольклору или просто увлекательному художественному вымыслу. Однако, если любую даже самую невероятную с точки зрения логики сказку изучить более внимательно, то кроме прямой, изложенной на её страницах внешней, очевидной морали, несомненно, рано или

поздно, можно увидеть и внутреннюю, сокровенную мудрость.

Например, в русских сказках Иван-дурак, в отличие от своих "умных" братьев, всегда оказывается в итоге на коне, с красавицей и половиной царства в придачу. Если разобрать подробнее слово "дурак", то окажется, что дурак – это человек, способный мыслить дуально, то есть двумя категориями одновременно ("ДУ" – два и более; "РА" – сияние, свет; "К (ка)" – одно из. Т.е. дурак – это одно из сияний мысли, направленное во внутрь и вовне одновременно. В другой вариации – «Д» – данный, имеющий, «УР» – свет, «РА» – солнце, «К» – принадлежащий к чему-либо, иными словами, принадлежащий к свету, имеющий свет, просветлённый человек. Дурак – просветлённый человек, не пользующийся умом, ограниченным пятью органами чувств, но использующий другие, более совершенные методы познания мира.

**Источник мудрости:
«Катхасаритсагара» или «Океан
сказаний»
Сомадева**

Сомадева — писавший на санскрите кашмирский поэт XI века, происходивший из касты брахманов, придерживался шиваизма и был придворным поэтом кашмирского царя Ананты, правившего в 1029—1064 годах. Для развлечения его жены, царицы Сурьявати Сомадева, по его собственным словам и составил прославившее его сочинение «Катхасаритсагара» («Океан сказаний»).

«Океан сказаний» (Катхасаритсагара — буквально переводится, как «океан рек повестей») — это стихотворное собрание сказок, новелл и легенд, выполненное в жанре «обрамлённой повести».

Этот грандиозный литературный памятник, который вместил в себя все важнейшие жанры древнеиндийской повествовательной литературы и фольклора, сравним разве что с «Тысячью и одной ночью».

Знакомству с этим легендарным произведением должен обязательно предшествовать хотя бы небольшой экскурс в

историю его написания, погружение в культурно-историческую среду, в которой рождалось это сказочное эпическое творение. Время создания «Океана сказаний» было для Кашмира, переживавшего многие потрясения, тяжёлой эпохой. Народ, обременённый большими налогами и многочисленными податями, беспощадно эксплуатировался феодальной бюрократией. И, тем не менее, из этой среды в конце I – начале II тысячелетия выходит блистательная плеяда великих поэтов, великолепных писателей и выдающихся учёных. Таким образом, Кашмир становится важным центром культуры и науки. Среди наиболее ярких деятелей литературы и поэтического искусства проявляет себя в это время и Сомадева, принадлежащий, скорее всего к непосредственному окружению царя. Нам сегодня неизвестно каков был мотив, побудивший поэта написать «Океан сказаний», будь то любовь к искусству,

желание прославиться или обрести благоволение правителей. Но, однозначно, ясно одно: Сوماдевой создан памятник исключительной художественной ценности и идейной значимости. Считается, что в это произведение включено свыше 350 сюжетов. Почти каждое имя, встречающееся в «Океане сказаний», влечёт за собой целую вереницу связанных с ним историй. Это весьма своеобразное произведение трудно отнести к какому-либо одному определённом жанру. Ведь в «Океан» в буквальном смысле вливаются почти все жанры повествовательной прозы и лирической поэзии. Здесь есть всё, от незамысловатых анекдотов и шуток до романов и эпопей. «Океан сказаний» содержит и забавные случаи из жизни купцов и трагические истории, затрагивающие целые страны. Со страниц этого произведения можно узнать и о реальных исторических событиях, и о мифологических личностях. Герои «Океана

сказаний» – это простые люди и цари, придворные и мудрецы, купцы и боги, святые и воры, брахманы и разбойники, подвижники и колдуны. В произведении отражены практически все виды религиозных верований, характерных для Кашмира времён Сомадевы – от шаманизма до тантрических сект. Книга явилась учебником, примером и фактором вдохновения для многих более поздних писателей и поэтов.

В структурном отношении «Океан сказаний» состоит из 120 волн или глав по несколько историй в каждой, объединённых в 18 книг, которые можно читать как по отдельности, так и поочерёдно вместе с другими, получая огромное эстетическое наслаждение от целостности прекрасно построенного произведения.

Любая наша попытка осуществить краткий пересказ сюжетов книг, составляющих «Океан сказаний», только запутает читателя в лабиринтах линий развития событий. А здесь

целесообразнее только затронуть самую стержневую идею, от которой ответвляются многочисленные истории, переплетающиеся друг с другом в прекрасном узоре увлекательных сюжетов. Первая книга начинается с истории о том, как Парвати, супруга величественного Шивы, захотела послушать сказку, прежде не слышанную ею и никем другим. Супруг пообещал ей поведать историю о видьядхарах. И чтобы никто не мог услышать эту историю, он велел быку Найди никого не впускать в их покои. Но как только Шива приступил к рассказу, его любимый слуга, несмотря на все старания охранника, ухитрился пробраться в покои Шивы и подслушал историю о семи видьядхарах. Вернувшись к себе, слуга незамедлительно рассказал об этой истории своей жене Джае. Та же, в свою очередь, как настоящая женщина, не смогла сохранить историю в тайне и пересказала её Парвати. Разгневанная Парвати упрекнула Шиву: «Да что же это за

такая новая история, если даже Джая её знает»?!)

Итак, всё пошло и поехало, начался закручиваться клубок ветвящихся и пересекающихся между собой самых разнообразных сюжетных линий.

«Океан сказаний» часто даже сравнивают с «Махабхаратой» и «Рамаяной», но в отличие от этих великих философско-религиозных и нравственно-этических произведений, «Океан сказаний» представляет собой сказочный эпос. Однако, как гласит народная мудрость, «сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». Сказочная форма «Океана» не умаляет огромной ценности этого литературного шедевра как огромного, действительно как океан, резервуара и хранилища восточной мудрости.

Подобно многим другим произведениям древней восточной литературы, относящимся к жанру «обрамлённой повести», таким как «Жемчужины бесед», «Тысяча и одна ночь»,

«Панчатантра» и «Хитопадеша», здесь рассказывается о многочисленных кармических ситуациях, раскрываются многие причинно-следственные связи между посеянными героями словами и поступками и вернувшимися к ним плодами судьбы. Таким образом, по «Океану сказаний» любой читатель может совершить интересное и увлекательное путешествие к берегам мудрости, на которых он обретёт глубокое понимание тех универсальных законов, которые управляют нашей жизнью. Это, конечно, позволит ему использовать полученные знания в своей жизни, чтобы привести её в гармонию с высшими законами. Именно поэтому первая книга «Вступление к рассказу» открывается строфой о том, что «те, кто без промедления вкусят сладость океана рассказов, возникших из уст Хары, взволнованного страстью к дочери великого Повелителя гор, – а сладость их воистину подобна животворной амрите, извлеченной

богами и асурами из глубин Молочного океана, — те беспрепятственно обретут богатства и еще на земле достигнут сана богов».

Вот лишь некоторые кристаллы мудрости из сотен дивных историй «Океана сказаний»:

...Услыхал это мудрец, очень удивился и спросил Дхармавайадху: «Откуда у тебя, мясника, такое знание?» Сказал ему на это мясник: «Люблю и почитаю я отца и мать. Они моё единственное прибежище. Сначала их омою, потом сам омоюсь. Сначала они поедят, потом сам поем. Сначала их спать уложу, потом сам ложусь. Вот потому-то я много и знаю. Мясо да потроха газелей да прочей живности продаю, тем и живу. А торговля эта — моё людям служение, а не к деньгам жадность. Ни я, ни та жена, мужу верная, никогда не чванимся, потому что

чванство – враг знания. Поэтому-то, мудрец, и наделены мы безграничным знанием. Да и тебе, мудрец, от заносчивости освободиться надо, и тогда, свой долг исполняя, достигнешь ты успеха и будешь светочем среди мудрецов!»

Чего не натворит власть, ярость, заносчивость, безумие, хмель каждый сам по себе? Что уж говорить, когда они сливаются воедино!... и тогда некая Богиня спросила мудреца, раненого, но не проявившего никакого гнева: «Как смел этот грешник тебя оскорбить? Если повелишь, почтенный, я сама его убью!» Ответил он на это так: «Не делай этого, божественная, он нисколько не помешал мне, а помог. По его милости, достойная, обрел я силу прощать. Кого бы мог я простить, если бы так не случилось? Что же гневаться из-за ущерба, нанесенного этому смертному телу? Ведь брахману

следует равно прощать и любимых и нелюбимых». Такими словами мудреца и его подвижничеством восхищенная Богиня исцелила нанесенные мечом раны и исчезла...

Некогда жил великий мудрец Гаутама, знающий, что было, что есть и что будет, и была у него жена Ахалья, превосходившая своей прелестью апсар. Однажды Индра, соблазнившись её красотой, начал её тайком домогаться. Ибо разум владык, опьяненных своим величием, часто стремится к тому, что им не принадлежит. И она, глупая, сластолюбивая женищина, уступила ему. Но, узнав об этом своим всевидящим разумом, на место их свидания явился мудрец Гаутама... Произнеся проклятия, мудрец, послушный своим желаниям, вернулся к покаянию. Ахалье же выпала тяжкая участь стать камнем, а у Индры на теле не осталось места, где бы не было женского лона. Поистине, кому

безнравственность не сулит жалкой участи! Так, всякое дурное дело в себе же самом всегда таит дурной плод. Ибо какое зерно посеешь, такой же соберешь урожай. Поэтому благородные люди не способны причинить вред ближнему. Ведь для тех, кто велик душою, установлен священный закон, этот закон-добродетельное поведение...

Более подробно:

1. Сомадева. Катхасаритсагара (Океан сказаний). – М.: «Эксмо» 2008 г.

В сходном ключе:

1. Хитопадеша. Пер. с хинди и обработка Вл. Быкова и Р. Червяковой. – М.: Издательство «Детская литература» 1958 г.
2. Панчатантра или пять книг житейской мудрости. Перевод с санскрита Серебрякова. – М.: «Художественная литература», 1989 г.

3. Шримад Бхагаватам. Перевод и комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, М.: The Bhaktivedanta Book Trust, 2009 г.
4. Эзоп. Басни. – М.: Эксмо-Пресс, 1999 г.

Принцип мудрости №45: «Вся наша жизнь – йога»

*Даже уборка мусора, если она сделана с
правильным ментальным отношением...
станет йогической деятельностью для
осознания Бога.*

Свами Шивананда

Житель мегаполиса выделяет несколько часов в неделю на то, что он называет «йогой». Но растяжка, пластика, увеличение гибкости – это ближе к фитнесу, чем к настоящей йоге. Для занятий настоящей йогой нет необходимости идти в клуб или убегать в «пещеру»... Любая наша деятельность, работа, отношения, отдых, хобби, учёба, вся наша жизнь становится настоящей йогой, если она протекает в правильном настроении, в сознании любви и единения со всей Вселенной и её Творцом.

Сегодня, даже некоторые из тех, кто регулярно посещает клубы «йоги», не до конца или не полностью понимают, что же это такое – истинная йога. Само слово «йога» в переводе с санскрита означает «связь, союз, единение». Здесь имеется в виду единение тела, разума и души; союз личности, души и духа; связь со своим Высшим Я; Единение с Богом, с Творцом Вселенной и всем его творением.

Чтобы обрести такое единство, мудрецы древности предлагали разные методы и пути. Например, путь карма-йоги заключается в посвящении всей деятельности человека служению Богу и его детям (людям, животным и другим живым существам) и непривязанности к плодам и результатам этой деятельности. Когда человек работает и живёт в таком умонастроении, вся его жизнь становится йогой и он рано или поздно достигает Единения с Творцом, даже не прибегая к фитнес-услугам клубов «йоги».

Ещё одним из таких путей является, например, путь джняна-йоги, заключающийся в изучении и осознании универсальных законов Вселенной, в размышлениях о Боге и его Абсолютной Истине. И снова же, тот, кто непрерывно думает и размышляет о какой-то цели, непременно, рано или поздно, её достигнет, а кто постоянно посвящает свои мысли Высшей Реальности, обязательно в неё и попадёт. Есть такой путь, который называется раджа-йогой и имеет 8 ступеней, которые человек должен пройти для обретения Высшего Единства. Но, самое интересное то, что если человек в совершенстве овладевает двумя первыми ступенями, он сразу же достигает цели всей йоги. Эти первые ступени называются «яма» и «нияма».

Яма — это этические запреты на определенные действия, самоконтроль (ограничения — то, чего не следует):

1. Непричинение вреда (ахимса), ненасилие, запрет на причинение вреда, на насилие, на убийство.
2. Неложь или правдивость (сатья), истинность, воздержание от неправды, искренность по отношению к себе и к другим людям.
3. Неворовство (астея), недопущение воровства и стяжания, запрет на присвоение чужого.
4. Неподвласность чувственности (брахмачатья) (не-не)воздержанность, несладострастие, не допущение похоти, контроль над своей сексуальной энергией и нашей чувственной природой, воздержанность и умеренность во всех проявлениях, особенно это касается чувственных удовольствий, воздержание от невождержанности.
5. Нежадность или непривязанность (апариграха), воздержание от наших желаний владеть, обладать, принимать дары.

Нияма – это пути; это наши качества, которые следует развивать и в которые следует направлять энергию:

1. Чистота (шауча), чистоплотность; соблюдение внешней и внутренней чистоты во всем.

2. Довольство (сантоша), смиренное довольство тем, что есть, удовлетворенность жизнью, пренебрежение к неудобствам любого рода.

3. Духовное чтение (свадхьяя), изучение духовных писаний, самоизучение, постоянное самообразование, развитие ума, интеллекта, поиск знаний, истины.

4. Огненное устремление, самодисциплина (тапас(ья), самоограничение, накопление внутренней энергии и направление ее к высшему.

5. Смиренная преданность и преданное служение Богу (ишвара пранидхана), посвящение себя и своих дел Богу.

Не сложно заметить, что практиковать как яму, так и нияму можно и нужно абсолютно в любой момент нашей жизни, внимательно относясь к каждому её мигу и стараясь осознавать себя, свои слова, эмоции, мысли и мотивы в каждое мгновение вечности.

Или, например, ещё один путь, считающийся даже одним из самых действенных. Этот путь называется бхакти-йогой и заключается в установлении личных тесных взаимоотношений со Всевышним, в чистом и преданном Ему служении. Видеть везде, во всём и всегда проявление Творца и стремиться жить, поступать, говорить, чувствовать, мыслить и даже есть и спать таким образом, чтобы «угодить» Богу, отвечая этим на Его любовь. Как говорил когда-то Иисус: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» — это и есть бхакти-йога, которой мы также должны заниматься всю свою жизнь.

**Источник мудрости:
«Золотая книга йоги. Энциклопедия
Богопознания, самореализации и
мудрости»**

Свами Шивананда

Свами Шивананда Сарасвати (1887 – 1963 гг.) – это один из величайших мастеров йоги двадцатого века, вдохновитель Веданта Центров Йоги Шивананда, автор более 300 книг на тему йоги и философии Адвайты.

Будущий Свами родился в индийском городе Паттамадай в семье, к которой принадлежали мудрец Аппайя Дикшита и ещё несколько других известных учёных и святых. Он получил при рождении имя Куппусвами. Ещё ребёнком он был наделён стремлением служить людям и врождённым чувством единства со всем человечеством. И несмотря на то, что он рос в ортодоксальной семье, он отличался необыкновенной широтой взглядов. Мальчик с детства демонстрировал незаурядные способности в учёбе, развивался не по своему возрасту быстро. В школе он был лучшим учеником. Лучшим студентом стали в колледже, где даже играл в студенческом театре. Молодой человек решил служить людям и это решение привело его в

медицинскую школу в Танджоре, после окончания которой он отправился работать врачом в Малаю (современная Малайзия), и уже вскоре молодой врач управлял больницей. Здесь он проработал 10 лет. По отзывам очевидцев, молодой врач отдавал работе и пациентам всё своё время, стараясь исцелять не только тело, но и души больных.

Ещё ранее, когда он издавал медицинский журнал «Амброзия» и писал статьи на разные темы о здоровье, он понял, что людям, в первую очередь, необходимы знания и что его задача и состоит в распространении этих знаний.

Молодой доктор обладал такими редкими качествами как сострадание и доброта. Он старался уделять внимание каждому, кому требовалась его помощь. Иногда он проводил у постели больного целые ночи напролёт. А поскольку все его пациенты были очень бедными, то доктору иногда приходилось самому оплачивать их лечение и лекарства. За

его дух служения, доброту и самоотречённость его люди называли «Сердце Любви». Он однажды помог странствующему санньясину (отрёкшемуся от мирской жизни отшельнику), а тот посвятил его в йогу и веданту и дал ему прочесть книгу Свами Сатчитананды, которая ещё больше разожгла в молодом человеке духовный огонь. С этого дня жизнь Куппусвами резко изменяется. Он погружается в самосозерцание, не прекращая раздумывать над смыслом жизни и изучая книги Свами Рамы Тиртхи и Свами Вивекананды, Библию и литературу Теософского общества. Он также начал заниматься духовными практиками, йогическими асанами и глубоким изучением священных писаний. Сердце доктора Куппусвами было очищено любовью и служением, поэтому он решает оставить прибыльную медицинскую практику, отвергнуть мирскую славу и, подобно принцу Сиддхартхе (Будда) отречься от мира.

В 1922 году Куппусвами возвращается в Индию и сразу же направляется на поиски Бога. Сначала он попадает в Варанаси, затем в Ришикеш, в который прибыл гуру Свами Вишвананда Сарасвати. Именно в нём Куппусвами и узнал своего учителя. Здесь в Ришикеше он получает новое имя — Шивананда и остаётся в этом месте навсегда. Таким образом, Шивананда, раздав своё немногочисленное имущество, становится отшельником и живёт в самоотречении, аскетизме и служении людям. Он около 10 лет занимался йогой, постился, живя в разрушенных лачугах и соблюдая обет молчания. Каждый день Шивананда проводил по более 12 часов в медитации. Вскоре он решил, что поста, аскетизма и медитации для просветления недостаточно. Поэтому он открыл на оставшиеся сбережения аптеку, которая бесплатно выдавала лекарства бедным местным жителям и паломникам. Шивананда также оказывал помощь всем нуждающимся в

нѐм больным, не пугаясь даже трудных случаев оспы и холеры. А при необходимости, он мог отнести больного на своей спине в больницу. Собирая бумагу и сшивая её в книжки, он писал для самого себя наставления: «Не мсти, не сопротивляйся злу, воздавай за зло добром, терпи оскорбления и обиды».

И вскоре у Шивананды появились ученики. В 1932 году он на берегу священной Ганги основал свой ашрам (школу йоги). В 1936 году он основывает «Общество Божественной Жизни». Зародившееся общество незаметно росло, пока не превратилось в международную организацию с множеством отделений в пределах страны и даже за рубежом. Организация занималась свободным распространением духовной литературы, а с 1938 года издавала ежемесячный журнал «Божественная жизнь».

Свами Шивананда стремился к синтезу во всех аспектах бытия и всегда старался

совместить практику йоги со средствами облегчения человеческих страданий. Аллопатическое лечение было неотъемлемой частью его деятельности с самых первых дней пребывания в Ришикеше. С этой целью он устроил аюрведическую аптеку, обеспечивающую людей препаратами из редких гималайских трав.

В 1945 году Свами Шивананда организовал «Всемирную Федерацию Религий», а ещё через 2 года «Всемирную Федерацию Садху». В 1948 году Шивананда создаёт «Лесную академию йоги и веданты». Главной целью всех организаций, основанных Свами Шиванандой, было распространение духовного знания.

В 1950 году Шивананда совершает большую поездку по Индии и Шри-Ланке. Во время этого путешествия он выступает с лекциями, цель которых заключается в том, чтобы возвестить божественное послание по всей стране и пробудить духовное сознание в

сердцах людей. Издательство «Лесной академии йоги и веданты» в 1951 году начало работу по выпуску книг. А в 1953 году он создал в своём ашраме «Всемирный Парламент Религий».

Маленькая амбулатория постепенно выросла и превратилась в регулярную больницу с рентгеном и другим медицинским оборудованием. В 1957 году здесь открылась больница для восстановления зрения. В 1958 году был учреждён «Научно-исследовательский институт литературы Свами Шивананды», который осуществлял переводы и издание книг учителя на всех местных индийских языках.

Свами Шивананда стремился использовать возможности хатха-йоги для достижения прогресса во всех других типах йоги. В целом, он объединил в общее понятие «пурна-йоги» (полной йоги) четыре её главных направления. Однако в его трудах насчитывается около 60 описанных видов йоги, каждая из которых

гармонично сливается в одной системе. Именно поэтому йога Свами Шивананды, которую он знаменательно назвал «йогой синтеза», предполагает гармоничное развитие «рук, головы и сердца», в практике карма-йоги (йоги деятельности), джняна-йоги (йоги мудрости) и бхакти-йоги (йоги чистого преданного служения и любви).

Вот что говорил Свами Шивананда о своей миссии: «Я появился в этом веке, чтобы указывать путь людям. Вот этот путь: упрощай свою жизнь и очищай своё сердце. Убивай эгоизм и гордость, развивай космическую любовь, практикуй самодисциплину. Служи всем. Люби всех. Слушай, размышляй, медитируй. Спрашивай и познавай себя. живи в Божественном».

Земной путь Свами Шивананды закончился 14 июля 1963 года, когда Учитель вошёл в Махасамадхи. Но его великая миссия на земле продолжается через его многочисленных учеников, через организации, которые он

создал, через учение, которое он оставил, подробно сформулированное в более чем 300 книгах, которые вдохновляют, воодушевляют и наполняют энтузиазмом всех, кто к ним обращается. Свами Шивананда писал прямо, его стиль наполнен духовной энергией. Многие, кто читал его книги, чувствовали духовное присутствие Свами. Учение мастера можно передать шестью словами: «Служите, Любите, Давайте, Очищайте, Медитируйте, Реализуйте».

«Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации и мудрости» Свами Шивананды содержит в себе описание всех основных направлений и ветвей древа йоги, а также наставления и рекомендации по применению этих мудрых советов в нашей самой обычной повседневной жизни.

***Вот некоторые кристаллы мудрости из
«Энциклопедии Богопознания,
самореализации и мудрости»:***

Человеческая душа, фактически являясь частицей бесконечного Бытия, по своей сущностной природе тождественна с Ним.

Видеть единое «Я» во всех существах – это гьяна, мудрость; любить это «Я» – бхакти, преданность; служить этому "Я" – карма, действие. Когда гьяна-йог обретает мудрость, его характеризуют преданность и бескорыстная деятельность. Карма-йога для него – спонтанное выражение его духовной природы, ибо он видит Единое «Я» во всем.

Работа – это поклонение. Работа – это медитация. Служите всем с интенсивной любовью, без всякой идеи о вознаграждении, без всякого ожидания плодов или признания. Вы осознаете Бога. Служение человечеству – это служение Богу.

Работа возвышает, когда она исполнена с правильным духом, без привязанности или эгоизма... Любая работа священна. С высшей точки зрения (с точки зрения Абсолюта, с точки зрения сева-йоги) не существует низкой работы. Даже уборка мусора, если она сделана с правильным ментальным отношением, как описано выше, станет йогической деятельностью для осознания Бога.

Ощущайте, что весь мир – это ваше тело, ваш дом. Разрушьте все преграды, отделяющие одного человека от другого. Идея превосходства невежественна и иллюзорна. Развивайте всеохватывающую, все включающую любовь (вишва-према). Объединитесь со всеми. Отделенность – это смерть. Ощутите, что это тело – живой

храм Бога. Где бы вы ни были – дома, в офисе и т.д. – знайте, что вы в храме Бога. Каждая работа – это подношение Господу. Ощущайте, что все существа – образы Бога.

Неконтролирующий себя человек всегда страдает в несчастьях. Своими собственными ошибками он навлекает на себя многие бедствия. Прощение, терпение, воздержание от оскорблений, беспристрастие, правдивость, искренность, контроль чувств, одаренность, мягкость, скромность, постоянство, терпимость, свобода от гнева, удовлетворенность, мягкость речи, доброта, свобода от злобы – сочетание всех этих качеств составляет самоконтроль.

Более подробно:

1. Свами Шивананда. Золотая книга йоги. Энциклопедия Богопознания, самореализации

и мудрости». Издательство Yoga Bhavan, 2001 г.

В сходном ключе:

1. Шри Йогананда Парамаханса. Учение Йогоды. Семь ступеней самореализации. – М.: Издательство АДЕ «Золотой Век», 1997 г.
2. Шри Юктешвар. Святая наука. – М.: «Сфера» 2005 г.
3. Айванхов Омраам Микаэль. Золотые правила ежедневной жизни. Издательство «Просвета» 2003 г.

Принцип мудрости № 46: «Желайте того, чего желал бы Бог»

*Я хочу знать, как мыслит Бог, остальное –
мелочи.*

Альберт Эйнштейн

Каждый из нас в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда что-то у него не получалось, несмотря на то, что к этому прикладывались огромные усилия. Могли делаться не одна, а две, три, ..., десять попыток – и ничего... Как говорится, наверное, было не суждено. Но у каждого было и наоборот, когда что-то, какое-то дело или проект шли, как по маслу, «сами», без никаких наших усилий. Мы всегда что-то планируем, но, как сказал Вуди Аллен: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». В 99 случаях из 100 не будет так, как мы планируем. Будут самой разной степени отклонения от запланированного

нами. В действительности наш план будет настолько успешен, насколько мы сможем интуитивно уловить Высший план, то есть то, чему суждено осуществиться, для реализации чего созрели все условия.

Современная реклама во всех средствах массовой информации пытается нас убедить в том, что нам нужно служить своим желаниям. Но мудрецы говорят, что нужно быть не рабом своих желаний, а их господином. Не идти на поводу у своих неограниченных желаний, а управлять ими и, наоборот, направлять их необузданную энергию в необходимое нам русло, на реализацию более высоких устремлений и планов разума. Известный психолог Наталия Грейс во время своих семинаров и тренингов обозначает желания большой буквой «Ж». Да, именно такие будут последствия нашего служения своим желаниям :)

В погоне за «большими» деньгами, бывает, случается так, что люди начинают работать в

той области, в которой они или, мягко говоря, некомпетентны, или труд в которой не соответствует их природе. Каждый человек сам по себе уникален. Обладает неповторимым набором физических, эмоциональных, интеллектуальных и духовных качеств. Эти качества в совокупности со знаниями, навыками и опытом индивидуума наиболее подходят для одних дел и совсем противоречат другим. И очень важно найти именно свою сферу, свою нишу, своё место и свой путь. Именно занятие работой в соответствии со своей истинной природой приносит нам внутреннее удовлетворение и материальное благополучие.

Источник мудрости: «Изречения Секста»

«Изречения Секста» представляют собой очень древний сборник афоризмов, сохранившихся в греческом оригинале в двух рукописях (Патмосской X века и Ватиканской XIV века). Текст этого оригинала был полностью издан только в XIX веке.

Латинский же перевод «Изречений», осуществлённый Руфином Аквилейским (около 345 – 410 гг.) неоднократно издавался, начиная с XVI века. Имеется также несколько рукописей перевода этого произведения на сирийский (два манускрипта приблизительно VI века) и армянский языки. Кроме этого известны также и переводы манускрипта на грузинский и эфиопский языки.

Чаще всего автором «Изречений» считают Секста или Сикста II, Святого и мученика Сикста – христианского священника, епископа и Папу Римского, одинаково почитаемого православной и католической церковью.

Неизвестно, когда Сикст II родился, а до нас дошли только сведения о времени его пребывания во главе Римской церкви – это 257-258 годы. Это были времена, когда папы не задерживались на престоле подолгу и занять папский престол тогда означало решиться на то, чтобы вскоре принять верную мученическую смерть. По некоторым

предположениям, Сикст II был родом из Афин (хотя здесь, возможно, его путают с греческим философом-пифагорейцем Ксистом), где получил хорошее образование, после чего проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Рим.

Сикст II был избран Папой 30 августа 257 года. Все свои усилия он посвятил восстановлению отношений между Церковью в Риме и христианской общиной в Карфагене, которые были нарушены в связи с вопросом повторного крещения еретиков.

Правивший в то время император Валериан поначалу был достаточно терпим к христианам, но летом 257 г. он издал указ, согласно которому предписывалось всем епископам исполнять государственные обряды, не устраивать собраний и не посещать кладбища. В начале августа 258 г. вышел новый, более жестокий указ, согласно которому епископы, священники и дьяконы подлежали казни. 6 августа 258 года

христиане собрались на небольшом кладбище Претекстатус, находившимся слева от Аппиевой дороги, напротив кладбища Каллиста. Во время богослужения туда ворвались солдаты, схватили Сикста и отрубили ему голову. По римскому календарю память Святого папы Сикста II отмечается 7 августа. А в Русской Православной Церкви память папы совершается 10 (по старому стилю) августа 23 (по новому стилю) августа. Но вернёмся к нашему произведению. Определить место написания «Изречений Секста» достаточно трудно, ибо в самом произведении нет никаких намёков на конкретно-исторические реалии. Однако, исходя из общего мировоззренческого настроения автора, а также из факта первого упоминания об «Изречениях» у Оригена (жившего около 185 – 254 гг.), можно предположить, что сочинение было создано в Александрии (или, по крайней мере, в Египте).

Наиболее раннее упоминание об «Изречениях» в древнецерковной литературе встречается именно у Оригена, который дважды цитирует это произведение, называя Секста автором, но не сообщая никаких сведений относительно его личности. Замечания Оригена по поводу «Изречений» показывают, что это сочинение пользовалось широкой известностью среди александрийских христиан в III в. Всё это сообщает произведению уникальный вид, ставя его на особое место среди прочих памятников древнецерковной письменности. Хронологически вторым свидетельством, касающимся автора сочинения, является сообщение Руфина, который в предисловии к своему переводу «Изречений» называет автором его Ксиса (Сикста) II, папу-мученика (пontiфикат, то есть папство, которого приходится на 257 – 258 гг.), грека по происхождению.

При этом Руфин опирается на Предание, о существовании которого помимо него свидетельствуют и некоторые греческие источники. Например, в сочинении под названием «*Sacra Parallela*», приписываемом святому Иоанну Дамаскину (около 675 – 749 гг.), приводятся несколько выдержек из «Изречений», и автором их также называется папа Ксист II. Однако, при всём уважении к святому, нужно заметить, что он жил почти на три столетия позже Руфина Аквилейского (около 345 – 410 гг.), переведшего «Изречения» на латинский и в своём переводе указавшим папу Сикста II, как автора текста. Но имеется ещё одно свидетельство блаженного Иеронима (343 – 420 гг.), человека сильного интеллекта, авторитетного христианского Учителя, одного из Отцов Церкви, почитаемого и католической, и православной церквями святого, переводчика Ветхого Завета на латинский язык, создателя канонического латинского текста Библии,

который считает создателем сочинения некоего пифагорейца по имени «Секст». При этом блаженный Иероним упрекает Руфина в том, что тот злонамеренно приписал языческое сочинение папе-мученику.

Но известно также, что Руфин находился с Иеронимом в сильной вражде из-за их спора об учении Оригена. Возможно, это явилось и причиной нападок на него со стороны Иеронима. А возможно это было и справедливым к нему упрёком, так как он кроме этого был потребован к ответу ещё и папой Анастасием I за его перевод главного догматического труда Оригена.

Все эти противоречивые свидетельства не позволяют решить проблему авторства «Изречений», хотя бы с более или менее вероятной степенью достоверности.

Однако, напрашивается такой вопрос. Если Сикст II проповедовал в Испании и был назначен епископом Рима, значит с латинским языком, он, по идее, должен был быть

знакомым. Так как латинский – это был его «рабочий язык». Занимая высочайшие посты в Церкви, зачем тогда ему писать свои изречения на греческом, на языке античных философов, которых, новообразовавшаяся церковь не так уж и жаловала. И почему папа Сикст II ни в одном из своих изречений не упомянул, например, Христа, Деву Марию, не использовал принятые в христианстве обороты «Господа нашего Иисуса Христа» и так далее?

Второй вопрос. Ориген в почтенном возрасте умер за 4 года до казни Сикста II и, к тому же, в своих пожизненных трудах упоминал о той популярности, которую «Изречения Сикста» имеют среди александрийских христиан. Значит, это произведение возникло, скорее всего, задолго до этого свидетельства Оригена. Ведь ему нужно было время, во-первых, чтобы быть переписанным, а возможно даже и переведённым, а затем уже распространённым и завоевавшим

популярность в народе. Для этого в эпоху, когда не было не только интернета с социальными сетями, но даже и типографий, которые могли бы быстро тиражировать книги, могли понадобиться, возможно, целые десятилетия, если даже не века.

Есть еще один вопрос. Большинство учёных датируют «Изречения Секста» чаще всего самым концом II – началом III века, то есть это приблизительно 180-210 годы. А в эти годы Сикст II, при всём к нему уважении, скорее всего, был ещё слишком молод, чтобы создать такое произведение.

Поэтому, у нас есть все основания предполагать, что автором «Изречений» может быть автор «Сентенций», именно тот греческий философ-пифагореец Ксисст или Секст (путаница произношения), на которого указывал блаженный Иероним.

Возможно, пролить свет на появление этого произведения смогут открытия историков и археологов, которым ещё только суждено

свершиться в будущем. Надежда на такие же удивительные находки, как открытия библиотеки Наг-Хаммади.

«Библиотека из Наг-Хаммади» – собрание рукописных книг (кодексов), изготовленных из папируса, которое было обнаружено в конце 1945 года в районе селения Наг-Хаммади (Египет). Тексты в этих книгах написаны на коптском языке, разговорном языке Эллинистического Египта, и являются переводами с греческого. Кодексы были изготовлены в начале IV в. н. э., но сами тексты датируются гораздо более ранним сроком: I – III веками нашей эры.

Среди находок рукописей из библиотеки «Наг Хаммади» был обнаружен и коптский перевод «Изречений Секста», правда, во фрагментарном состоянии.

Интересно ещё и то, что тот материал, который с изменениями или без таковых вошел в «Изречения Секста» представлен во многочисленных, называемых «языческими»

сборниках максим, гностических трудах и даже в трактате крупного философа-неоплатоника Порфирия «К Маркелле».

Но, на самом деле, как бы там ни оказалось, кого бы современные учёные в ближайшем будущем ни признали автором этого произведения, какую бы точную дату его написания не установили историки, несомненно то, что «Изречения Секста» – это величайший памятник древней мудрости, признанный как римско-католической, так и православной церквями, уважаемый даже современными философами и почитаемый всеми искателями истины. «Изречения Секста» представляет собой ценнейшее произведение для изучения взаимного влияния христианства и эллинизма, для ответа на вопрос о том, в каком смысле можно говорить об «эллинизации христианства», а в каком – о «христианизации эллинизма». В «Изречениях Секста» нет ни одной строки, противоречащей ни христианству, ни учениям пифагорейцев и

неоплатоников, ни здравому смыслу и просветлённому разуму. Уделив на страницах этой книги такое большое внимание расследованию вопроса авторства этого произведения, автор этих строк во избежание формирования у читателя чужого мнения, искажающего чистоту восприятия, отказывается от своих комментариев и направляет читателя самостоятельно познакомиться со всей глубиной мудрости этого совсем небольшого по объёму трактата.

Кристаллы мудрости из «Изречений Секста»:

- *Разум благочестивого – святой храм Божий.*
- *Лучший жертвенник Богу – чистое и безгрешное сердце.*
- *Единственная и приятная жертва Богу – благотворение людям ради Бога.*

- *Одно тело твое пусть странствует по земле – душа же пусть всегда пребывает с Богом.*
- *Помышляй о добром, чтобы и творить добро.*
- *Помышление человека не сокрыто от Бога.*
- *Разум твой да будет чист от всякого зла.*
- *Избегай распущенности.*
- *Упражняйся в благоразумии.*
- *Господствуй над наслаждениями.*
- *Разум твой да предваряет твои порывы.*
- *Сколько страстей у души, столько и владык.*
- *Будь всегда таким, каким хочешь быть, когда молишься Богу.*
- *Молись о том, чтобы с тобою произошло не то, что ты хочешь, но то, что необходимо и полезно.*
- *Величайшее нечестие по отношению к Богу – оскорбление человека.*

- *Того, что ты не сможешь удержать, приобрета его, – не проси у Бога.*
- *Приучай свою душу иметь о себе самые высокие после Бога мысли.*
- *Не почитай ничего, что может у тебя отнять дурной человек.*
- *Желай того, чего желал бы Бог.*
- *Насколько тело вожделеет – <настолько> душа не знает Бога.*
- *В мысли мудреца обитает Бог.*
- *Мудрец узнается по немногословию.*
- *Язык твой да следует за умом твоим.*
- *Лучше необдуманно бросить камень, чем слово.*
- *Люби истину.*
- *Ложью пользуюсь <только> как лекарством.*
- *<Произнесению> слов твоих да предшествует время.*
- *Мудрость руководит душой на ее пути к Богу.*

- *Нет ничего более сродного мудрости, чем истина.*
- *Пусть жизнь твоя подтверждает слова твои <в глазах> внимающих тебе.*
- *Начальствуя над людьми, помни, что над тобой начальствует Бог.*
- *Судящий человека судится Богом.*
- *Твори великое, не обещая великого.*
- *Не будешь мудрым, считая, что ты таков, прежде чем стать таковым.*
- *Во всем, что бы ты ни сделал, будучи одержим страстью, – расквеешься.*
- *Бог не слышит молитвы не слушающего нуждающихся людей.*
- *Души мудрых <никогда> не пресыщаются благочестием.*
- *Можешь стать мудрым, если потрудишься ради души столько, сколько трудишься ради тела.*
- *Ничто, приносящее вред, не мудро.*

Более подробно:

1. Изречения Секста. Источник: сайт Русской
апокрифической студии
www.apokrif.fullweb.ru

В сходном ключе:

1. Тирувалувар. Тирукурал. Книга о добродетели, о политике и о любви. / Пер. с тамил. Ю. Я. Глазова и А. Кришнамурти. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963.
2. Тирувалувар. Тирукурал. Праведность. Мудрость. Любовь. Избранные афоризмы. / Пер. А. Ибрагимова. – М.: Художественная литература, 1974 г.
3. Хазрат Инайят Хан. Гайян. – М.: «Сфера», 2002 г.

Принцип мудрости №47: «Истина просветляется любовью»

Любовь и истина – две стороны одной медали.

Махатма Ганди

Говорят: «Время всё покажет», «Со временем всё станет ясно». Это действительно так. Как в песне поётся: «Всё пройдёт, и печаль, и радость, всё пройдёт, так устроен свет. Всё пройдёт, только верить надо, что любовь не проходит, нет...» Только любовь не подвластна времени, она сродни истине. Время, конечно, само раскроет истину, но к этому моменту уже может не оказаться на этом свете того, кто интересовался этой истиной. Поэтому для тех, кто не хочет долго ждать, есть другой способ обретения истины.

Этот способ заключается в обращении своего взгляда, направлении своего внимания вовнутрь, в глубину своего сердца, погружение в океан света и любви. Сердце нас никогда не обманет, а исходящий из него свет любви прояснит любую самую скрытую от нас истину, даже если всё вокруг будет прилагать усилия, чтобы мы её не узнали.

Источник мудрости: «Утешение философией»

Боэций

Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 480 – ок. 524 гг.) – римский государственный деятель (сенатор, консул, первый министр королевства), философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог.

Боэций родился в Риме в аристократической семье, достигнувшей в период Империи

невиданного богатства и влияния. По материнской линии Боэций происходил из знатного римского рода Анициев. После смерти отца мальчик был принят в дом и усыновлён состоятельным родственником — консулом Квинтом Симмахом, ставшим главой сената и префектом Рима, одним из самых авторитетных государственных деятелей того времени, бывшим также знатоком и ценителем греческой и римской античной культуры и искусства. Боэций был женат на его дочери Рустициане, которая родила ему двух сыновей. Учился будущий мыслитель, предположительно, в Александрии или, возможно, в Афинах. При дворе короля остготов Теодориха Великого, Боэций занимал важные государственные должности. Сначала он был сенатором, в 510 году стал патрицием и консулом, а в 522 году даже первым министром королевства и стал организатором всех государственных и придворных церемоний.

Это назначение римлянина на такой высокий пост в государстве остготов стало для Боэция началом катастрофы его жизни. Как истинный римлянин, он употребил своё влияние при дворе для защиты интересов своих сограждан от злоупотреблений остготских чиновников. Интриги разоблачённых клерков привели к обвинению его в измене и к заключению в тюрьму в Павии. Ему вменялись три главных обвинения:

Во-первых, стремление вернуть Риму утраченную свободу.

Во-вторых, попытка защитить сенаторов путём сокрытия документов, уличающих их в «оскорблении величества» монарха.

В третьих, он обвинялся в магии и осквернении святыни.

Первых два пункта сам Боэций признал справедливыми. Он был приговорён к смертной казни, в ожидании которой он предаётся глубоким размышлениям, переживает что-то то, что можно назвать

словами «инсайт», «озарение», «просветление» и создаёт величайший труд всей своей жизни. Но об этом немножко позже.

Боэций является автором целого ряда богословских трудов и работ по христианской теологии. А в своих трактатах «Основы арифметики» и «Основы музыки» Боэций передал европейской цивилизации методы и базовые знания от лучших греческих, преимущественно пифагорейских авторов в области математических наук и музыкальной гармонии. Некоторые исследователи приписывают Боэцию также авторство учебников по геометрии и астрономии. Заслуга Боэция также в том, что, благодаря его переводу с греческого языка на латинский, до нас дошли некоторые труды Аристотеля и Порфирия. Переводы Боэция часто перерастали рамки жанра перевода и вместе с обширными комментариями превращались

оригинальные толкования, содержащие глубокие размышления и интерпретации.

Трудно оценить влияние Боэция и его трудов на развитие философии, религии и в целом европейской мысли. В философии он придерживался взглядов Платона и считал себя платоником. С точки зрения религии Боэций не просто христианин, а настоящий признанный учитель католической Церкви. С точки зрения науки и искусства – здесь вообще по поводу некоторых его трудов идут споры: не язычник ли всё это написал? Но, как бы там ни было, несомненным можно считать то, что Боэций был воплощением великой души, обладающей глубоким пониманием, высокими идеалами, огромными талантами и способностями. Его известный афоризм «Любовь – главный закон» полностью соответствует учению Христа и ценностям всех истинных великих философов.

Как мы уже сказали, в 524 г. был обвинён в государственной измене, заключён в тюрьму и

спустя год или два казнён. В заточении Боэцию является не Иисус или Дева Мария, а дух персонифицированной Философии, с которой он ведёт беседы. В ожидании казни Боэций написал или, лучше сказать, записал своё главное сочинение «Утешение философией», в котором он наставляет читателя, чтобы тот уклонялся от зла, своё сердце устремлял к добродетели, а ум — к истине. Это прозаическое произведение с 39 стихотворными вставками — диалог узника с Госпожой Философией, в котором переплетаются между собой основы стоической, христианской и неоплатонической мысли. Это один из немногих глубоких философских трактатов, который читается легко и даже приятно. Это художественное произведение, приносящее своей красотой большое эстетическое наслаждение, а глубиной своей аргументации — сильное нравственно-этическое удовлетворение. Ещё одной особенностью «Утешения» является то,

что оно стало последним произведением древнего мира, в котором отсутствует ортодоксальная христианская мораль и ни разу не упомянуто имя Христа.

Это произведение сразу же стало одной из популярнейших книг Средневековья и оказало сильное влияние на европейскую литературу. «Утешение» очень быстро начали переводить на другие языки и сегодня это произведение по праву считается одним из самых читаемых в мире.

Автор «Утешения» пытался решить проблему совмещения свободы воли с промыслом Бога. С одной стороны, если Бог всё предвидит, то в этом случае получается, что свободы воли не существует. С другой стороны – свобода человека и его воля всё-таки существуют, а это, в какой-то степени, «подрывает» способность Бога всё предопределять. И это кажущееся противоречие Боэций объясняет тем, что знание Богом наших будущих

действий, их предвидение не является необходимой причиной самих этих действий. «Утешение философией» состоит из 5 книг. В первой книге в темницу к узнику является Философия в виде прекрасной дамы и отчаявшийся заключённый рассказывает ей о своей жизни и постигшем его роковом несчастье. Во второй книге Госпожа Философия рассказывает узнику о Фортуне, о превратностях человеческого счастья, о неисповедимых путях судьбы. В третьей книге излагается доктрина о высшем благе. О том благе, которое выше счастья, славы, здоровья, богатства и удовольствий, о том блаженстве, которое достигается посредством добродетели и разума, вершина, цель и источник которого, как и всего бытия — единое и простое высшее благо, которое есть Бог. В четвёртой книге рассказывается о том, каким образом в мире, сотворённом и управляемым высшим благом, возможно проявление зла. Пятая книга

посвящена вопросам судьбы человека, его свободы воли и Провидения.

Вот некоторые кристаллы мудрости из «Утешения философией»:

...при дурных нравах мудрость подвергается опасности.

Блаженствовало бы государство, если бы им управляли ученые мудрецы, или его правители стремились бы научиться мудрости.

Сколько бы ни свирепствовали дурные люди, венок мудрого не упадёт и не увянет. И не уничтожит чужая порочность славу добрых. А если бы это была слава, заимствованная извне, то её мог бы отнять тот, кто наделил ею, или кто-нибудь ещё. Поскольку же она есть то, что человеку приносит его способность творить добро, то только перестав быть добрым он лишается её.

...у мудрых нет места ненависти.

мудрый человек не должен сетовать, сколь бы превратной ни была его Фортуна, как сильному воину не к лицу возмущаться, когда бы ни гремела боевая тревога. Ведь для обоих из них трудности дают благоприятную возможность: одному для упрочения личной славы, а другому – для укрепления мудрости. Потому добродетель и называется добродетелью, что она исполнена собственной силы и никакое несчастье не может победить её. И, вставшие на путь, ведущий к вершине добродетели, живёте не для того, чтобы утопать в роскоши и терять силы в наслаждениях. Вы обязаны вступать в жестокую духовную битву со слишком суровой Фортуной, чтобы не сломили вас бедствия, и с благоприятной – чтобы не ослабили удовольствия. Укрепляя собственные силы, держитесь середины. Тот, кто свалится вниз или вознесётся слишком высоко, не сможет заслужить счастья и

получить награды за труды. От вас самих зависит, будет ли горькой ваша участь. Запомните, все кажущиеся бедствия, если они не укрепляют и не исправляют, то значит наказывают.

Философия, или Мудрость, должна править миром.

*В мире с добром постоянным
Рядом живут перемены.
Вечен союз двух враждебных,
Разных вполне оснований.
Феб на златой колеснице
Розовый день нам приносит,
Геспер восходит ночами.
Море смиряет волненье.
И не дозволено суше
В водный простор разгоняться.
Связью единой скрепляет
Всё лишь любовь в этом мире,
Правит землею и морем,*

*И даже небом высоким.
Если бразды вдруг отпустит,
Сразу к борьбе устремится
Всё, что рождает движенье
В дружном согласии, мигом
Гневными станет врагами,
Мир повергая в руины.
Только любовь и способна
Смертных в союзе сплотить всех.
Таинство брака чистейших
Свяжет влюбленных навеки,
Верным диктуя законы.
Счастливы люди, любовь коль
Царствует в душах. Любовь та
Правит одна небесами...
Только любовь одна и способна
К благу все направлять, и наверно
Так потому, что жить нам возможно,
Лишь возвращаясь к первопричине,
Что бытие дала человеку.*

Более подробно:

1. Бозций. Утешение философией, М.: Наука, 1990 г.

В сходном ключе:

1. Сенека Луций Анней. Нравственные письма (Письма к Луцилию). Поэтический перевод Александра Красного. Источник: Журнал «Самиздат» (www.samlib.ru) и Библиотека Максима Мошкова (www.lib.ru).
2. Плотин. Эннеады. Издательство Олега Абышко Санкт-Петербург 2004г.
3. Аврелий Марк. Размышления. Перевод А.К.Гаврилов. Издательство: Наука, 1993 г.

Принцип мудрости №48: «Люби божественное в человеке»

*Не люби человека, но люби божественное в
человеке, терпи в нем земное и обходи
стороной дьявольское.*

Элизабет Хейч «Посвящение»

Глупец ищет плохое, негативное, некрасивое. Всегда находит и расстраивается. Мудрец ищет хорошее, позитивное и прекрасное, находит и радуется. У глупца сознание мухи или свиньи, он всегда находит грязь, то есть то, что можно покритиковать. У мудреца сознание пчелы и лебедя – он во всём выбирает лучшее. Вселенная огромная и каждый в ней находит то, что ему по вкусу. Один находит грязь в бриллиантах, а другой в грязи замечает алмаз.

Мудрость человека, его способность делать верный выбор и принимать правильные

решения во многом зависит от того, как он смотрит на себя, какое место в мироздании себе отводит. Учёные уверены в том, что человек — это окончательный и непревзойдённый результат эволюции природы, венец труда всей Вселенной, но в итоге отдают человеку роль горстке праха, который остаётся после его кремирования. Мудрецы древности говорили, что человек — это в первую очередь индивидуальная душа, частица единого божественного сознания. И при принятии решений мудрецы всех стран и святые всех религий отдавали приоритет не телу и временным материальным ценностям, а вечной душе с её высшими божественными качествами.

Источник мудрости: «Посвящение» Элизабет Хейч

Элизабет Хейч (1897-1994 гг.) — преподаватель йоги, основательница старейшей в Европе школы йоги (Швейцария), писательница, автор ряда книг по духовному самосовершенствованию. В 1953 году Элизабет Хейч написала свою наиболее известную книгу «Посвящение», которая в дальнейшем была переведена на многие языки мира.

Драматическую автобиографию «Посвящение», написанную Элизабет Хейч, иногда считают одной из лучших существующих на Земле книг. Это совершенно особый вид автобиографии, в котором жизнеописание женщины из высокообразованной европейской семьи сменяется воспоминаниями о многочисленных

предыдущих воплощениях, среди которых исключительную роль играет её жизнь в Древнем Египте. В книге подробно описываются разнообразные упражнения для телесного и духовного развития, практика концентрации и медитации, даются основные концепции вечной философии, элементы священной геометрии – нумерологии и астрологии – короче, всё то, что нужно знать героине, прежде чем Птахотеп, верховный жрец храма, подвергнет её последним испытаниям и посвятит в сокровенные тайны бытия.

Книга «Посвящение» является не только глубоким духовно-эзотерическим произведением, приоткрывающим перед читателем завесу тайны над смыслом существования, не только интересным и увлекательным автобиографическим романом, уносящим читателя в другие эпохи, загадочные страны и удивительные мистерии, но это и настоящий учебник по самопознанию

и ценное руководство по саморазвитию. Кроме предельно ясно и просто изложенных абстрактных теорий и философских концепций, с одной стороны, и захватывающих приключений в предыдущих воплощениях, украшенных многочисленными афоризмами и кристаллами мудрости с другой стороны, эта книга ещё содержит целый океан полезной информации с точки зрения психологии, астрологии, возможно, даже коучинга. Так, например, Элизабет Хейч приводит двенадцать пар таких качеств-близнецов, которые мы с Вами должны обрести, прежде чем двигаться дальше по пути своей духовной эволюции. Овладеть этими качествами — значит уметь применить их в нужное время и в нужном месте. Качество, являющееся божественным (проявленным в нужное время и в нужном месте), проявляясь в неподходящее время и в неподходящем месте, становится дьявольским. Бог создает лишь хорошее, прекрасное и истинное. Не

существует плохих или уродливых качеств, они становятся такими, лишь когда их применяют не тогда и не там где надо!

Молчание тогда, когда следует говорить, чтобы спасти человека, превращается в дьявольское орудие.

Речь, звучащая в неподходящее время превращается в злословие или дьявольскую сплетню.

Восприимчивость к Божьей воле, ко всему прекрасному, доброму и истинному, к высоким силам; но нельзя становиться бесхребетным, поддаваясь любому чужому влиянию.

Соппротивление влиянию низших сил, но не самоизоляция от влияния высших сил.

Подчинение воле Бога, о которой подскажет внутренняя убеждённость, и проявляющей себя через других людей. Подчинение же

противоречащей внутренней убеждённости воле из корысти, страха, трусости, желания «быть хорошим» — дьявольский компромисс и низость.

Управление — дарение слабым и невежественным людям частицы собственной сильной воли, ведущей к всеобщему благополучию, вселенской любви, без ущемления права на самоопределение. Руководство лишь личными и корыстными мотивами превращает управление в тиранию.

Смирение по отношению к Божественной силе, своему высшему Я, которому принадлежат все прекрасные, добрые и истинные качества, а твоя личность — лишь инструмент для проявления божественного начала. Поклоняться земным формам и низшим силам — значит превратить божественное смирение в низменное, трусливое и дьявольское самоуничтожение.

Уверенность в себе означает уверенность в Боге. Божественная уверенность в себе неотъемлема от всякой творческой деятельности и знаменует внутреннее единение с Богом. Но когда человек воображает, что все его таланты и способности являются его собственной заслугой —это качество превращается в гордыню и самоуверенность.

Молниеносная скорость принятия решений с полной концентрацией всех сил своего разума на проблеме; но скороспешность без надлежащей концентрации превращает это качество в дьявольскую поспешность.

Осмотрительность. Прежде, чем начать действовать, возьми под контроль своё настроение и дай решению созреть в тебе. Но не состояние принять какое-либо решение ведет к сомнению и нерешительности.

Всеприятие всего того, что несёт судьба с полной безмятежностью. Относись ко всему как к средству достижения великой цели. Ничто не должно изменить твоего отношения к жизни. Но это не должно означать безразличия и бесхарактерности.

Способность различать и выбирать лучшее, не удовлетворяться худшему. Нельзя забывать, что лучшее может перерасти или обернуться худшим, и наоборот.

Способность сражаться с полной самоотдачей, проявлением отваги. Но сражайся только духовным оружием, без злобы.

Миролюбие — ты сражаешься, чтобы принести мир на Землю; но оно никогда не должно превращаться в страх перед сражением.

Осторожность, если применить это качество вовремя, спасет от опасности, убережёт от

несчастья и предотвратит ненужные траты сил; но этот дар не должен превратиться в трусость и неуверенность.

Отвага и отсутствие боязни всякой опасности, готовность смело принимать любую трудность не должны превратиться в дьявольскую бесшабашность.

Не владеть ничем — значит помнить, что ничто не принадлежит тебе нигде и никогда, все принадлежит Богу, а тебе дается только для выполнения задания. Это качество не должно перерасти в безразличие ко всему и презрение к материальным вещам. Не следует ожидать, что все станут помогать, если ты перестанешь делать необходимое для обеспечения собственного существования.

Властвовать над всем — почитать все материальные проявления Бога; овладеть искусством приобретения вещей, необходимых для выполнения задачи; помнить, что тебе придется иметь дело с

материей, тебе не обойтись без неё и, тем более, не следует идти против неё. Но способность властвовать не должна перерасти в эгоизм и дьявольскую тягу к вещам.

Отсутствие привязанности к людям и ко всему материальному. Не люби человека, но люби божественное в нём, терпи земное и обходи дьявольское. Но и отсутствие уз не должно обернуться полным безразличием к окружающим.

Верность людям, в которых видишь проявление Бога. Верность и почтение к Богу в человеке никогда не должны обращаться в возвеличивание и культ личности.

Искусство **появляться на публике** не должно возбудить дьявольское тщеславие. Избегай показухи и самодовольного краснобайства, пользуясь талантами, дарованными тебе Богом, ни на минуту не забывай, что все

проявления восторга и восхищения публики относятся не к твоей личности, а к Богу.

Искусство **оставаться** **незамеченным**, оставаться в тени, не блистать перед публикой, а раствориться в ней. Но это качество не должно доходить до жалкого самоуничижения и саморазрушения.

Презрение к смерти, которой вообще не существует (жизнь — это Вечность). Смотри смерти в глаза с полным безразличием, но не допускай непочтения к жизни.

Почтение к жизни — цени жизнь и радуйся жизни, не подвергай себя опасности безумно; но радость жизни не должна стать самоцелью и обращаться в чувственность.

Безразличие, жёсткую любовь необходимо проявить когда бессмертная душа человека может быть спасена лишь за счёт его земного благополучия. Лучше человеку понести любые материальные потери, даже встретить физическую смерть, чем потерять

собственную душу. Думай только о душе, оценивай любую ситуацию с точки зрения духовного развития.

Но божественное безразличие не должно низводиться до тупого безразличия к судьбе своих ближних и отказу помогать тем, кто действительно нуждается в твоей помощи.

Любовь безусловная (не ставящая условий), **безразличная** (не знающая различий), **безраздельная** — полностью отказаться от личной точки зрения, от индивидуальных склонностей и чувств, учась любить всех и вся без различий, как сам Бог любит свое творение. Но при этом необходимо безжалостно расправляться с любыми попытками отдельных личностей принести вред обществу. Такая безжалостность должна происходить из божественной, вселенской любви, а не рождаться из личной антипатии.

Элизабет Хейч оставила своё земное тело в замечательном возрасте 98 лет. При этом, она

была здоровой и радостной до последнего вздоха. Она никогда не была обузой для тех, кто заботился о ней. Элизабет Хейч перешла в другой мир не по причине болезни или немощи, а потому, что её земная миссия закончилась. Одним из главных факторов счастья и успеха каждого человека является его жизненная философия. Книга «Посвящение» в полной мере является отражением философии и жизни этой удивительной женщины, которая была примером для всех своих окружающих ещё при жизни. Сегодня же примером Элизабет Хейч наши современники могут вдохновиться благодаря прикосновению к её книгам и, в частности, к её мистической автобиографии.

Вот некоторые кристаллы мудрости из «Посвящения»:

- *...твое тело — плод разделения — всего лишь видимая часть твоего истинного Я. Вторая половина осталась непроявленной*

частью твоей сущности. Воссоединив эти половины, ты можешь возвратиться к божественному единству.

- *Это стремление к единству можно увидеть во всем творении.*
- *Мудрость и бескорыстное знание исцеляют любую душевную болезнь.*
- *Не люби человека, но люби божественное в человеке, терпи в нем земное и обходи стороной дьявольское.*
- *Люби Бога во всем и во всех, тогда ты сможешь избавиться от привязанностей.*
- *Высшая божественная любовь – это безраздельная любовь, не знающая различий. Ты не должна думать о том, красив человек или уродлив, хорош или плох, честен или лжив, – всех нужно любить такими, каковы они есть. Ты должна усвоить, что все прекрасное и безобразное, хорошее и плохое, истинное и фальшивое – всего лишь разные грани*

того невыразимого, что мы для удобства зовем «Богом».

- *Ничто не бывает плохим само по себе, все дело в том, как ты это воспринимаешь.*
- *Если бы каждый стремился помочь, то каждый и получил бы помощь. Тогда весь мир был бы избавлен от страданий!*

Более подробно:

1. Хейч Элизабет. Посвящение. Перев. с англ. – М.: Издательский дом «София», 2004 г.

В сходном ключе:

1. Антарова К. Е. Две жизни. – М.: «Сиринь садхана», 2004 г.
2. Тодесчи Кевин Дж.. Эдгар Кейси и Хроники Акаши. Пер. с англ./С. Грабовецкого.– М.: "София", 1998 г.
3. Ян ванн Рэйкенборг. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса

Трисмегиста. Часть 1, М.: «Амрита – Русь» 2004 г.

4. Радханатха Свами. Путешествие домой. Издательство «Арт Дизайн +» 2012 г.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА

Смотрите, где приобрести полный текст данной книги в электронном виде и печатном издании со всеми самыми актуальными и свежими обновлениями, дополнениями и приложениями, а также специальными подарками для читателей на web-сайте автора по адресу:

<http://www.zhalevich.com>

Профили автора в социальных сетях:

- **Facebook.com/zhalevich**
- **Instagram.com/zhalevich**
- **Telegram.com/zhalevich**
- **YouTube.com/zhalevich**
- **Patreon.com/zhalevich**
- **Twitter.com/zhalevich**
- **TikTok.com/@zhalevich**