

Что такое молитва и кратко как ее обрести

Один Человек

Один Человек

Что такое молитва и кратко как ее обрести

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70187341

SelfPub; 2023

Аннотация

«Что такое молитва? Это путь, которому нет конца. И по тому, кто как ее (молитву) понимает, можно говорить о том, где он находится... Развитие себя, для достижения этого (несколько советов и направлений для развития)», а также еще что-то.

Содержание

Что такое молитва?	4
Развитие себя, для достижения этого	7
Цитаты	12
Разное	18

Один Человек

Что такое молитва и кратко как ее обрести

Что такое молитва?

Что такое молитва? Это путь, которому нет конца. И по тому, кто как ее (молитву) понимает, можно говорить о том, где он находится.

Большого сожаления достойны те, кто находится только в начале – **«устной» молитвы**, потому как они даже не подозревают, что есть нечто большее. Характерное определение, выходящее из уст таких людей: молитва – это разговор с Богом. Здесь нет внутреннего человека, или слишком мало. Преобладание внешнего человека. Присутствуют только произносимые слова. (Нуждение на молитву.)

«Умная» молитва, творимая умом без усилия воли. Но в сердце не входит эта молитва, не чувствуется, либо очень слабо. Все более начинает проявляться внутренний человек и заострять на себе внимание. Начинает интересоваться более он, а не внешний человек. Определение тоже, что и раньше: молитва – это разговор с Богом. Присутствуют только слова, но начинается понимание произносимого, заострение вни-

мания на них, возможно и переживание смысла, т.е. начинают возникать эмоции от чувствования произносимых слов. Слова произносятся про себя. (Нуждение на молитву.)

Другие, что продвинулись чуть в передняя («молитва – это определенное состояние») «дошли» до **«умно-сердечной» молитвы**. Так ее называют многие. Здесь «ум» (внимание) сосредоточен на «сердце» (внутреннем человеке), но присутствует и внешний. Но теперь внешнего мало, либо его нет, лишь мгновениями проявляет себя. Присутствуют преимущественно внутренние эмоции, от чувствования произносимых слов молитвы, а также могут примешиваться и посторонние эмоции внутреннего человека, те, что хотелось бы излить Богу. Грубо: начинается исповедь. (Нуждение на молитву, но «сердце» охотнее отзывается на эту нужду.)

Еще дальше – **«сердечная» молитва**. Так тоже некоторые называют одно из состояний молитвы. Здесь «ум» полностью поглощен «сердцем» и взывает к Богу из него. Внешнего человека нет, либо лишь изредка проявляет себя. Исследование себя внутреннего, словно обходишь свои владения. Могут возникать мысли и чувства. Но их следует отсеять, не обращая на них внимание. Продираться словно через густую чащу. Присутствуют только эмоции внутреннего человека, слов нет совсем, либо они произносятся про себя параллельно. Грубо: раздвоение личности на разум и чувства, настоящая исповедь Богу. (Сладость от молитвы, нет необходимости нудить себя на нее, либо она сама покрывает

человека собой.)

Еще чуть дальше – «**созерцание**». Здесь нет ни внешнего, ни внутреннего. Пропадают мысли и чувства. «Искусственная смерть». Главное ничего не воображать и при возникновении ощущений внутреннего человека отсекалть их, не обращая на них внимания. Здесь нужно просто ждать. Да и времени здесь нет. Здесь происходят удивительные вещи.

Это тоже состояние, но обнаруженное на определенном пути. Отсутствуют все слова, мысли, эмоции внутреннего человека, восприятие пространства, времени и чувств. Еще один признак: из ощущений живого человека – покой и уют, сладость от нахождения здесь. (Сладость от молитвы, нет необходимости нудить себя на нее, порой даже требует себя. Горечь от того, что необходимо совершать какие-либо внешние необходимые дела вместо нее.)

Еще чуть-чуть – «**абсолютная любовь**». Ничего нет, кроме неё. И она другая, не земная. Мы все это испытаем – дело во времени.

Далее пока не ведаю.

Развитие себя, для достижения этого

(несколько советов и направлений для развития)

Это нужно для определения своего внутреннего человека. Ведь он есть, а мы его не видим:

– Научиться хорошо отождествлять чувства, входящие в тебя.

– Научится определять, как и когда эти чувства вызывают эмоции внутри. И какие эмоции возникают.

– Научится видеть зарождение этих эмоций, их распространение внутри, когда и при каких внутренних обстоятельствах они выходят наружу.

– Как эти эмоции, вышедшие из нас, влияют на окружающую среду.

– Научиться «работать» с зародившимися эмоциями. Т.е. управлять ими.

– Научиться видеть самое рождение эмоций. А затем, где они рождаются.

– Развиваем ощущение воздействий очень тонких чувств, а также появление, развитие, влияние тонких эмоций.

Одновременно работаем с мыслями:

– Научиться их отслеживать: как, когда они зарождаются, как перетекают из одной в другую, либо остаются неизменными. Почему это происходит.

– Научиться управлять ими: отсекать, возвращать, указывать направление изменения.

– Отслеживать их влияние на внутреннего и внешнего человека, а также на окружающую среду.

Это нужно для развития внимания, чтобы четко по команде переносить внимание («ум») на определенное место нашей внутренней жизни [чтобы намного лучше рассмотреть внутреннего человека, крайне необходимо убрать отвлекающие моменты, происходящие от внешнего человека (тела)]:

– Научиться находиться в неподвижном состоянии значительное время. Минимум 30 минут.

– Научиться не реагировать на воздействия (укусы насекомых, боль, зуд и т.д) на наше тело окружающей средой.

– Научиться не реагировать на воспринимаемые сигналы от всех пяти чувств: слух, зрение, вкус, обоняние, осязание.

– Научиться как можно чаще находиться внутри себя, пусть это даже ничего и не приносит нам.

«Работаем» с «умом» (вниманием):

– Научиться уходить в себя при внешних обстоятельствах,

которые нам не интересны.

– Научиться внутренне рассматривать со всех сторон мысли, чувства, эмоции, желания, определенные жизненные моменты.

– Научиться очень долго концентрировать внимание на чем-то одном.

«Работаем» с совестью (духом):

– Научиться не игнорировать ее «сигналы».

– Научиться определять позитивные и негативные «сигналы».

– Научиться выстраивать свою внутреннюю и внешнюю жизнь, чтобы устранить или не давать появляться негативным «сигналам».

– Научиться устранять негативные «сигналы».

Все эти пункты общие. Ищите методы, упражнения, разрабатывайте что-то своё для развития этих способностей. В сущности, в Новом Завете все написано. Только читайте.

Как только обретете внутренний душевный покой, благоговейно берегите его. Теперь это ваше сокровище, которое не приобретешь ни за какие богатства мира. Дальше путь будет быстрее.

Как увидим внутреннего человека, **начинаем исследование его** [теперь он главный, внешний (тело), лишь обслу-

живает его]:

– Учимся видеть взаимоотношения внешнего и внутреннего человека.

– Учимся складывать в памяти все «чудеса», что происходят с нами. А затем обсасываем их со всех сторон для определения местонахождения этих чудес в мироздании. Не нашли? ничего страшного. Будут еще чудеса, потом поймете.

– Еще см. «Отче Наш. Опыт восхождения к умной и умно-сердечной молитве» (книга «МоЕ», Один Человек).

– Учимся видеть тончайшие «шевеления» (эмоции – это я их так называю) внутреннего человека. (До чего можно дойти? До общения с людьми без слов. До общения с животными, птицами, деревьями и т.д. Да, это действительно так.)

Все это время непрестанно идем по пути молитвы. Она всему голова. Она всему научит. Она даст такие знания, что ни одному человеку не придет в голову. Будете читать ХОРОШИЕ духовные книги и все-все понимать. Все будет ясно. Счастливого пути!

О внешнем и внутреннем человеке – читай Новый Завет, послания ап.Павла.

«Умная», «умно-сердечная», «сердечная» молитва, «ум», «сердце» – читай преимущественно «Добротолюбие». Для примера приведены цитаты из Добротолюбия (перевод с греческого святителя Феофана Затворника), заглавия цитат ав-

тора.

Цитаты

1. О молитве и о количестве и качестве произносимых слов

Из «Том пятый. ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА, НОВОГО БОГОСЛОВА деятельные и богословские главы. 181.»

«Тому, кто много говорит устами в молитве своей, неудобно сознавать все, что говорит; но кто молится немногословно, тот может сознавать, что говорит в молитве. Тем, которые не все сознают хорошо, что говорят, положено много говорить; тот же, кто научился сознавать, что говорит в молитве, не может говорить много, чтоб не рассеиваться умом. Нет нужды много говорить к Богу, но немного с разумным сознанием того, т.е. чтоб понимаемо было то. Впрочем, молиться с разумным сознанием никак невозможно, не сделавшись причастником Духа Святого. Если кто не сдружился с Богом чрез Господа Иисуса Христа в Святом Духе, то душа его не может молиться с разумным сознанием, как сказал один из великих отцов: то, силою чего мы молимся, как должно, есть Дух святой. Итак, кто думает, что молится настоящим образом без Духа Святого, тот, и прославляя Бога песнословно, тоже, что хулит Его, поскольку нечист есть и не сдружился еще

2. О том, как должно молиться и чему внимать, а также что при молитве лучше не двигаться. То, к чему это привело, истинная правда.

Из «Том пятый. Преподобный Симеон Новый Богослов. О вере, и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях»

«Юноша принял эту книжицу с такой любовью и с таким благоговением, как бы она была послана ему от самого Бога, и сильную возымел к ней веру, надеясь получить от нее великую пользу и великий плод. Почему читал ее с великим усердием и вниманием, и, прочитав всю, великую получил пользу от всех глав ее. Но из всех глав три наипаче запечатлелись в сердце его; первая: «Ища врачевания, пекись о совести (внимай ей); и что она говорит тебе, делай то, и получишь пользу» (глав. 69). Вторая: «Ищущий (чающий получить) действительности Святого Духа, прежде делания заповедей, подобен купленному за деньги рабу, который в тоже время, как его только что купили, ищет, чтоб вместе с уплатою за него денег подписали ему и свободу» (гл. 64 о хотящ. оправ. от дел). Третья: «Молящийся телесно и не имеющий еще духовного разума подобен слепцу, который зывал:

«Сыне Давидов, помилуй мя» (Мар. 10, 48). Другой же некто прежде слепой, когда прозрел и увидел Господа, уже не называл Его сыном Давидовым, но исповедал Его Сыном Божиим (Иоан. 9, 35. 38)» (гл. 13, 14 о дух. зак.).

Эти три главы очень ему понравились, и он поверовал, что через внимание к своей совести, как внушает первая глава, он получит уврачевание (немощей душевных); чрез исполнение заповедей достигнет действительности Святого Духа, как учит вторая глава, и благодатью Святого Духа прозрит умно и узрит неизреченную красоту Господа, как обещает третья глава. – И уязвился он любовью к красоте сей, и хотя еще не видел ее, сильно возжелал ее и усердно взыскал, в надежде узреть ее наконец. При всем том однако же он ничего особенного не делал (как уверял меня с клятвою), кроме того, что каждый вечер неопустительно исправлял то небольшое правило, которое дал ему старец; и не иначе, как исправив уже его, ложился в постель и засыпал. Но со временем совесть начала ему говорить: положи и еще несколько поклонов, прочитай сколько-нибудь других псалмов, проговори, сколько можешь, большее число раз и: Господи Иисусе Христе, помилуй мя!

Он охотно слушался своей совести, и что она внушала ему, делал без размышления все так, как бы то повелевал ему сам Бог, и ни разу не ложился он спать так, чтобы совесть обличала его, говоря: для чего не сделал ты того и того? Так всегда он слушался совести своей, никогда не оставлял без исполнения того, что

сделать она внушала ему. А она каждый день все больше и больше прилагала к обычному его правилу, и в немногие дни вечернее его молитвословие возросло в великое последование. Днем он находился в палатах одного патриция, и на нем лежало попечение о всем потребном для людей, живших там. Вечером же каждый день он уходил оттуда и никто не знал, что делал он у себя.

Он же и слезы проливал из очей своих, обильные, и коленопреклонений делал многое множество, падая лицом на землю; когда стоял на молитве, ноги держал вместе тесно одну к другой, и стоял неподвижно; и к Пресвятой Богородице читал молитвы с болезнью сердечной, воздыханиями и слезами; ко Христу же Господу обращаясь, падал к пречистым ногам Его, как бы Он телесно присущ был ему, и умолял Его умилосердиться над ним, как некогда над слепым, и даровать прозрение душевным очам его. поелику каждый вечер увеличивалась молитва его, то он наконец простаивал молясь, до самой полночи; и однако же во все время молитвы, ни разления себе не позволял, ни до нерадения себя не допускал, ни членов тела своего не распускал, ни очей не обращал по сторонам или вверх, чтоб взглянуть на что, но так стоял неподвижно, как столп какой или как бестелесный. Однажды, как он стоял таким образом на молитве и говорил умом паче нежели устами: «Боже, милостив буди мне грешному», – внезапно низошло на него свыше божественное осияние пресветлое и исполнило

все то место. Тогда забыл уже юноша сей, что находится в комнате и под кровлею, потому что во все стороны виделся ему один свет, не знал даже, попирает ли он землю ногами своими; ни о чем мирском не имел уже он попечения и не приходило тогда на мысль ему ничто из того, что обыкновенно бывает на уме у тех, кои носят плоть человеческую; но был весь срастворен с невестественным оным светом, и ему казалось, что и сам он стал светом; забыл он тогда весь мир и исполнился слез и радости неизреченной. Потом ум его востек на небеса и он увидел там другой свет, более светлый, чем тот, который был окрест его. И показалось ему, к изумлению его, что вскрай света того стоит помянутый выше святой оный и равноангельный старец, который дал ему небольшую ту заповедь о молитве и книжицу св. Марка-подвижника. – Услышав это от юноши, я подумал, что ему много содействовала молитва старца, и что Бог устроил такое видение, чтоб показать юноше, на какой высоте добродетели стоял старец оный. Когда прошло видение, то и юноша пришел в себя, то нашел себя (как говорил после) всего исполненным радости и изумления и плакал от всего сердца, которое со слезами было исполняемо и сладостью великой. Наконец лег он в постель; но тотчас запел петух и показал, что была уже полночь. Немного спустя заблаговестили в церкви и к утрени; и юноша встал, чтоб прочитав по обычаю своему последование утрени. Так он совсем не спал в ту ночь; сон и на ум ему не приходил. Случилось это

как, ведает Господь, Который и сделал сие, ими же весть судьбами. Юноша же тот ничего особенного не делал, кроме того, что с крепкой верой и несомненной надеждой всегда верно исполнял слышанное им от старца правило и вычитанное в книжице наставление. И никто не говори, что он делал это для испытания. Это и на ум ему не приходило. Кто испытывает, тот не имеет твердой веры; но юноша тот, отложив всякий страстный и самоугодливый помысел, так много заботился о верном исполнении того, что внушала ему совесть, что никакого уже сочувствия не имел к вещам міра сего, даже пищи и питья не вкушал в сладость или вдоволь.»

Разное

* * *

Проси Бога об отдаении твоего земного счастья другим. И твоя жизнь изменится к лучшему, но не с человеческой точки зрения.

Будь готов к новым испытаниям, дабы оправдать новые надежды на тебя. (Здесь будет долгий и трудный путь, особенно с оставлением тебя Богом /вернее кажущимся/. Терпи, все терпи и увидишь, что будет.)

Не жди земного, но если ты здесь, то понимаешь, чего можно ожидать. Даже не просишь, просто ждешь, идешь, оттачиваешь себя словно куклу.

Изучай, вникай во все, что может приблизить тебя к Богу.

Когда будет невоготу (но это тоже индивидуально) проси Бога об отдаении твоего Небесного счастья другим. И увидишь, что будет.

Немного меньшее: когда делаешь, помогаешь кому-то «от всей души», а в последствии тебя злословят (особенно те, кому ты помогал) или хотят большего вслед этого, то знай – это испытание тебя. Не скажу, как внутренне это пройти, сам должен уразуметь, но то, что последует за этим – это

прекрасно. И жертва стоит награды.

При этом – самый наипервейший наказ: упраздни всякую гордость любым способом. Без этого ничего не жди. Будет только большее, и до тех пор, пока она (гордость) не исчезнет. Порой, видел, как только перед самой «смертью» люди осознают это. Блажен тот, кто почувствовал это намного раньше.

* * *

Сердце – при исповедовании Отцу, не только может воспринимать само себя, но и эмоции других. По мере продвижения в передняя, все более явственно «видишь» это, и не только созерцаешь, но и чувствуешь других на расстоянии. Этому стоит поучиться, но «ОСТОРОЖНО». Здесь кроется одно: теперь ты не только ответственен за свою душу, но и за другую. В этом всё дело. Пойми: к этому не стоит стремиться, если не сможешь. Этого не стоит желать, если не вынесешь. Но... если получил – воспользуйся этим во благо спасения своей души. Там это зачтется – сказывал один уже преставившийся.

* * *

Жизнь на земле, это не телесное. Всё связано эмоцио-

нальными связями. (Этому есть многие подтверждения. Общайтесь с теми, чей век уже близится к концу.) Пока эти связи существуют, мы не можем покинуть этот мир. Связи – это не только положительные эмоции, но и отрицательные. Смотри суть – математика, плюс, минус, бесконечность, лимиты и т.п. Это разумное, человеческое. Гораздо дальше можно уйти вперед, если (не говорю думать), чувствовать – из себя, на кого-то, вектор, и эмоциональная окраска. Но и этого не достаточно. Как говорил, во всем любовь – разница в том, на кого она направлена. И любовь есть БОГ.

Не к этому ли мы идём, шествуя по линии (здесь и время, и пространство, и направление)? Не всё ли будет разрушено, потеряв наше тело. А то, что когда встречая кого-то, что-то происходит... Помимо нашей воли. Задайте себе вопросы...

Никто не задумывался над этим:

– почему возникает любовь плотская?

– почему возникает любовь дружеская?

– почему есть любовь «родственная»?

– а кто испытал любовь другую?

–

Там, где возникает «А он/она что?» – нет любви. Это корысть.

Далее: ты увидел, услышал. В этом что-то есть. Не правда ли? Это то, что до тебя донеслось и откликнулось в тебе. Далее – ты начинаешь на это источать свои эмоции. Вот тут и рождаются связи. И посмотри сколько их?! С момента тво-

его рождения.

Теперь опять вопросы, на которые ты сам должен дать себе ответы:

почему намного чаще умирают родители, а не дети (не бери в расчет возраст «тела», тут он ни при чём).

почему, если дети умирают раньше родителей, не причина ли того, что не было достаточно «связей» создано в детстве, которые должны были быть нарушены по уходу родителей, а не по уходу детей?

– Почему кто-то жертвует собой, своей жизнью ради других?

–

Истинно говорю, трудно вынести то, что дается. Особенно то, к чему не готов. Именно поэтому, нет в нас того, что должно было быть.

Стремитесь к этому, развивайтесь. Не земными благами обогащайтесь. Один раз узнав, затем возревновав, получите во сто крат больше. Но и будьте готовы к искушениям, которые последуют после этого. Вынеся их, от вас не отнимется, а далее кто его знает. Уповайте на Бога. Он податель всего.

* * *

Примечание к цитате «Умное делание. О молитве Иису-

совой». Сборник поучений Святых отцов и опытных ее делателей. Составил игумен Валаамского монастыря Харитон. Минск. Лучи Софии, 2019. стр. 5. «боятся этой молитвы».

Да, действительно, вступая на этот путь, очень много становится препятствий, но не по причине «темных» сил, а лишь по благодати. Потому, если не отринуть то, что в тебе не праведно, далее путь закрыт. Почему? Если не разрешить тех внутренних войн между собой и собой, то далее, если попустят, только хуже будет тому, кто в эту область вступил. Поэтому и говорят, что боятся – ибо в них еще есть то, от чего должно избавиться при вступлении на этот путь.

Есть и те, кто занимается спекуляцией. За них молиться надо, чтобы их души были очищены от этого. Есть дисбаланс: тело – душа. Вот в этих, преобладает иллюзорность бытия.

* * *

Путь к Богу лежит через тело и разум. В какой-то момент полезно «видеть» телесные тропы, в какой-то – «умные». Но самое лучшее, это когда созерцаешь то и другое одновременно. Ошибиться в направлении труднее. В какой-то момент, «телесные» пропадут, иди по «умным». Значит уже добрался до другого.

* * *

Монах (в славянском понимании): ДОБРОВОЛЬНО ПОВИНУЕТСЯ. Мирянин (это не уничижение, просто те, кто живет в мире, да и мир не под тем понимающие /для тех, кто путеводительствовать будет этими буквами/) – его сделают МОНАХОМ. Рано или поздно, мирянин перед смертью всё равно будет таковым. Словно железо выкуют.

Если уже случилось действие, то уже поздно что-либо предпринимать. Смотри, ведь это действие зародилось в тебе уже давно и выросло по причине силы его, возобладало над тобой. Ищи корень зарождения его задолго до его созревания.

* * *

Для чего нужны готовые молитвы – для того, чтобы научиться входить в молитвенное состояние, познать сущность молитвы сердцем, приучить ум и сердце чувствовать производимые слова. Для того и обряды нужны. А как уже научены быть вхождению в умное делание, то и слова не нужны, и обряды отпадают, потому как непрерывное богослужение происходит внутри себя.

О злострадании: необходимо чтобы ощутить свое одино-

чество, а затем через это чувство судорожно начать искать путь к Богу. Ночь – самое лучшее время для этого.

* * *

МФ. 18:18-20 «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.»

Здесь не о людях говорится, а о соединении тела, души и духа (совести). Двое – тело и душа, трое – третий дух-совесть. Когда они вместе, то Бог ощутим. И т.д.

* * *

Научившись отделять события внешние от внутренних:

- внешнее действует на внутреннее твое;
- внешнее действует на внешнее твое;
- внутреннее твое действует на внешнее твое;
- внутреннее твое действует на внутреннее твое.

Взаимосвязь всего этого. Стараться ни на что не обращать внимания, кроме внутреннего твоего. Оно говорит правду и из него все проистекает: твое взаимодействие со всеми сторонами жизни здесь (возможно и там).

Есть три состояния: жизнь телом (плотью), жизнь душой (когда чувствуешь себя внутреннего, но еще не можешь выходить за рамки своей плоти одной душой), жизнь духовная (словно собрался внутри себя, посидел на дорожку /узнал полнее себя внутреннего/ и отправился в путь – увлекательное путешествие в общении с Отцом).

* * *

В своей душе разобраться не могу, неужели в чужую полезу?

* * *

Если что-то делаю по своей воле – радуюсь некоторое время. Если делаю что-то по воле Божией – радуюсь гораздо больше.

* * *

Отключи разум, включи сердце.

* * *

Когда нахожусь в состоянии эйфории (позитиве) – заик-лен на себе. Когда в подавленном настроении (негативе) – судорожно ищю Бога. Когда в состоянии душевного покоя – пребываю вместе с Отцом Небесным.

* * *

Когда ничего не ждёшь, ничем не огорчаешься.

* * *

Нет ничего плохого, есть только твое отношение к этому.

* * *

Проблем нет. Вернее, они существуют всегда. Только в какой-то момент твоего душевного развития ты эту проблему:
– сначала ее не замечаешь;
– потом видишь ее, и она оказывает на тебя воздействие (ты взаимодействуешь с ней, переживаешь ее и получаешь опыт);
– видишь ее, и она уже не влияет на тебя (потеряла акту-

альность, поздравляю, ты вырос из нее);

– не видишь ее, так как она больше тебя не касается.

Из всего этого следует: работай над собой постоянно и не принимай сверх меры переживаний за сопутствующие в твоей жизни «неприятности» (по человеческому разумению говорю).

* * *

Важно различать помощь другому от того, что делаешь вместо него. Первое полезно, второе зло и ему и себе.

* * *

У одного человека спросили: «Как зовут твоего бога?». Он ответил: «Если меня будут звать не Дмитрий, а как-то иначе, от этого что-то изменится?»

* * *

Там, где можно хоть как-то приблизиться к Богу, уже я.

* * *

В Москву много дорог и глупо говорить, что какая-то из

них короче и лучше. Мы находимся в разных местах. Самая лучшая та, по которой идешь в данный момент.

* * *

Там, внутри себя, много всего. И повторов не бывает. Научись видеть себя внутреннего.

* * *

(О Боге)

Можно уподобить это вот чему: там, в магазине за углом, продается вкусная булочка. Иди и купи ее. И не моя вина, что ты ее можешь не найти. Я ведь точно знаю, что она там есть. И одна удивительная особенность: каждый раз, когда вновь вкушаю ее, она почему-то вкуснее прежней оказывается. (Искренне прошу тебя, постарайся ее найти).

* * *

Когда мы говорим или что-то делаем, ум наш сосредотачивается на языке или членах тела, тоже должно делать и при молитве – сосредотачивать ум на душе. Вопрос лишь в том, как «увидеть» душу? Этому стоит поучиться. На это может потребоваться вся жизнь.

* * *

Старайся не переносить категории живых на мертвых. Там все по-другому.

* * *

Никогда не злитесь, чтобы вас не провоцировало на это. Лучше экзекуция над собой, нежели над другим. (Это многие слёзы.)

* * *

Милостыня нужна не тому, кому подают, а тому, кто подаёт. Пока чувствуешь, что тебе жалко того, что отдал, желательно продолжать это делать до тех пор, пока эта «жалость» не исчезнет. Далее уже не важно. Пусть это делают другие. Если бы другие не давали, то просящий не просил бы. В этом суть милостыни.

* * *

Время – это соединение всего в этом мире (живого и неживого), и это соединение называется пространством. Ко-

гда нас не будет (умрем), то время исчезнет, а значит, упряднитя и пространство. Вот что значит вечность.

* * *

Мы обеспокоены тем, как бы забрать у того, кто не имеет возможности (или желания) сохранить что-то за собой. А в сущности, мы всё равно не заберём это с собой. Всё что здесь существует должно существовать только здесь.

* * *

Все живое здесь – это живое, и другой возможности у него не будет. Подумайте об этом когда хотите прихлопнуть комара или выдернуть травку. Всё живое источает любовь – вопрос в том, можем ли мы её почувствовать.

* * *

Весь мир – любовь!

* * *

Страшное? А чего страшного? Страшного ничего нет! Подумайте, а если случится вовлечь это внутрь, то страх исчез-

нет. Потому как его нет.

* * *

Я здесь. Я ничего не могу. Я не знаю, что будет далее со мной. Есть те, кто «видел», «созерцал», «предсказывал» и «знал», которые вопрошают ко мне – следуй за нами. Им я верю. Особенно Ему, Сыну Человеческому.