

К. ПАРВАТИ КУМАР

КРЕСТ ВОДОЛЕЯ

Всемирный Фонд Учителей - Глобальный

Доктор К. Парвати Кумар

Крест Водолея

Dhanishta

Права

Содержание этой публикации предоставляется бесплатно в качестве акта доброй воли и только для личного пользования.

Мы несем ответственность за то, чтобы оно оставалось таким.
Коммерциализация любым способом или на любой платформе запрещена, равно как и распространение и/или публикация полностью или частично без письменного разрешения издателя.

Все права защищены.

Издания

Первое издание: 1998

© Авторское право: Дханишта

Всемирный Фонд Учителей / Дханишта

Адрес: Radhamadhavam, 14-38-02

Muppidi Colony

Visakhapatnam - 530 022

Andhra Pradesh - India

Публикации

Издание: 2025

© Авторское право: **The World Teacher Trust - Global**

Адрес: Riedstrasse 23

CH-6362 Stansstad

Switzerland

Email: info@worldteachertrust.org

Публикации на русском языке:

<https://worldteachertrust.org/en/web/publications/kpk-overview-russian>

Dhanishta

Дхаништха означает «Ветер Изобилия».

Богатство неизмеримо деньгами или бизнесом. Оно измеряется изобилием жизни.

Мудрость распространяется Учителями всех времен. Дхаништха стремится к своей реализации через публикации мудрого обучения, текущего через письмо и голос Д-ра Парвати Кумара. Такая мудрость публикуется на английском, немецком, французском, испанском, иврите, телугу, хинди и каннада.

Дхаништха - это издательский дом, целью которого не является прибыль.

Об авторе

Доктор Парвати Кумар преподает различные аспекты мудрости и инициирует многие группы на путь йоги синтеза в Индии, Европе, Латинской Америке и Северной Америке. Его преподавание много и разнообразно. Оно ориентировано на практику, а не просто на информацию.

Доктор Парвати Кумар был награжден титулом Доктора Философии/Богословия Университетом Андры (государственный Университет, расположенный в штате Андры-Прадеш, Индия, основан в 1926 году) за свои достижения в роли учителя по всему миру. Он активно работает в сфере экономики, социальной и культурной жизни с духовностью в качестве основы. Он говорит, что духовные практики очень ценны только если они содействуют экономическому, культурному и социальному процветанию человечества.

Доктор Парвати Кумар ответственный семьянин, профессиональный консультант, учитель мудрости, целитель определенного порядка и автор книг. Он не признает себя автором, и согласно ему: «Мудрость не принадлежит никому, но всё принадлежит Мудрости».

Издатель

ВСТУПЛЕНИЕ

Цель жизни в группе — осознанное общение и преодоление обособленности личности. Вся активность в жизни группы подчинена этой цели. Нам просто необходимо настраиваться на сознание души и постоянно помнить, что каждый из нас это душа. Каждому следует осознавать себя как душу и сотрудничать с другими как душа. Это памятование дает возможность реализации братства, которое приведет к объединению с Единой Душой, которая преобладает в группе. Наши индивидуальности могут оставаться снаружи, а нам следует жить внутри, как души. Обычно храм строится за три дня жизни группой. На рассвете четвертого дня храм должен быть построен. В результате трех дней и трех ночей Храм будет построен, если каждый из нас пожертвует кирпич для него. Мы должны осознать себя как души. Само вспоминание этого трансформирует нас в кирпичики. Углы личности сглаживаются в тот момент, когда мы осознаем себя как души. Нет такой вещи как время, когда мы вглубине приобретаем сознание души. Концепт времени исчезает, когда камень трансформируется в кирпич. Это то, как мы можем быстро трансформировать себя в кирпичики и стать частью Храма. Когда однажды этот Храм построен, «Тот, о Ком много не говорят», решает остаться внутри. Пусть это будет подходом к жизни в группе.

Жизнь группой - это не собрание личностей; это собрание душ. Следует помнить, что важно брать лучшее из жизни группой. Если мы остаемся личностями, мы можем, конечно, коллекционировать что-то от имени мудрости, но, если мы предпринимаем усилия реализовать себя как душу, мы несем с собой опыт сознания души. Когда мы сможем реализовать сознание души, свет души всегда рядом как мудрость. Нет нужды предпринимать сверх усилия, чтобы изучить мудрость, потому что свет несет свое собственное освещение. Душа - это источник света. Источник, свет и его освещение неразделимы. Это то, как мудрость возвращается изнутри, а не собирается извне. Одно - это раскрытие изнутри, а другое - собирание снаружи. Есть большая разница между ними. Если мы соберем лепестки лотоса и соединим их вместе, это, конечно, будет похоже на лотос, но, если мы видим лотос, раскрывшийся самостоятельно изнутри — это естественно, он более сияющий, более ароматный. Вот как происходит раскрытие мудрости от уровня души к уровню Буддхи. Помнить о сознании души - это единственная работа, которую каждый должен осуществлять таким образом, чтобы свет распространялся изнутри наружу. Свет спускается к физическому телу, именуемому Земля. Нам следует помнить о душе каждый момент. Этим памятованием мы помогаем Ей (Земле). Иначе, мы остаемся «иными», не мудрыми.

СИМВОЛ КРЕСТА

В целом крест представляет четырехмерное существование. Он постоянно напоминает нам: «Человек, ты четырехмерен». К счастью, сакральный крест присутствует везде на нашей планете. Благодаря миссионерской работе Христианских отцов, которые сделали этот крест доступным по всей планете. Хотя они думают, что это крест распятия, крест существует с самого начала существования Творения. Каждый раз, когда должно произойти Творение, он является фундаментом храма Вселенной.

Он является одним из космических символов. Космический Ум представлен четырехмерным крестом. Он говорит о четырехмерном существовании на всех планах. Каждый раз, когда мы смотрим на него, мы должны вспоминать о нашем собственном четырехмерном существовании, а затем о цели, которому он служит. Если мы смотрим на этот крест и помним только о ситуации распятия посвященного по имени Иисус, тогда он помогает нам вспоминать только событие, боль и страдания Иисуса, через которые он проходил. И всякий раз это событие, относящиеся к распятию, стимулирует эмоциональные центры в нас. Крест не должен вызывать в нас воспоминания о распятии. Крест имеет гораздо более великое значение; оно называется «ЧАТУР ПХУДЖА» в ведической системе, означающее «четыре руки». Его изначальная форма (рис.1):

При вырождении он превратился в (рис.2),

где теряются единство четырех рук, представленных кругом, и взаимоотношения, представленные ромбом.

ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА СУЩЕСТВОВАНИЯ

Каждый ангел или дэва на востоке изображается как четырехрукий, таким образом на какого бы Дэва мы не смотрели, мы вспоминаем только четыре аспекта. Четыре аспекта нашего существования следующие (рис.3):

I	Чистое Существование	Пустота
II	Осознание	
III	Мысль	
IV	Речь и Действие	

Первый аспект - это **ЧИСТОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ** без осознания. Даже осознание поглощается им. Вот почему оно называется Чистым Существованием. Когда есть только один и нет второго, нет такой вещи, как наблюдение. Вот как каждый из нас существует во время сна. Наш сон - это некое состояние, которое логически относится к Чистому Существованию. Всё «есть», но нет осознания этого. Осознание существования происходит утром, когда мы просыпаемся. Нет знания о Существовании, пока мы существуем в этом состоянии. Вот почему это называется «Апрагньята» на санскрите, или нехватка осознания, которое относится к Существованию, в то время как Существование «есть». Это - Бытие (Be-ness). Оно неопределимо, потому что нет осознания, чтобы определить. Оно не имеет ни имени, ни формы и его невозможно выразить. Оно вне мысли. Мысль, имя, форма, речь заключены в нём и еще не манифестируются. В Ведах это называется «ОНО» Или «ТО». Это даже не Я ЕСТЬ сознание, сознание или осознание должно выйти из «ТО». Оно также называется «Бог вне Творения», «Свет вне Тьмы». Времени еще нет, пространства и потенциала тоже нет, силы нет и даже тонкой природы еще нет. Все они существуют как потенциалы для будущей манифестации, подобно тому, как семя имеет все детали, план и узор для проявления.

Второй аспект - это **ОСОЗНАНИЕ**. Это осознание мы называем Универсальной Душой или Бог в Творении. Существование есть и внутри, и снаружи Творения. В нём концепции внутри и снаружи не существует. Осознание - это пробуждение внутри

окружности. Каждый из нас, когда мы пробудились, имеет окружность из нашей собственной активности. Таким же образом происходит с каждой планетой, с каждой солнечной системой и т.д. Каждый имеет свою собственную сферу деятельности. Вселенная тоже сфера или шар и её осознание пронизывает космический шар. Аналогично для муравья или комара. Сознание каждого распространяется на его или её сферу деятельности. Это осознание называется Я ЕСМЬ Сознание.

Третий аспект - это МЫСЛЬ. Не может быть мысли без осознания и не может быть осознания без Существования. Таким образом, Существование трансформируется в осознание, а осознание трансформируется в мысль. Одно проистекает из другого состояния. Предшествующее состояние - это основа для последующего состояния.

С мыслью в качестве основания мы имеем четвертый аспект: РЕЧЬ и ДЕЙСТВИЕ. Это четыре состояния Существования. Мы очень хорошо связаны с речью и действием, с помощью которых мы взаимодействуем в материальном мире.

Четвертый шаг говорит о материальном мире (квадрат). Третье состояние представляет феноменальный мир (треугольник), второе состояние представляет «ноуменальный» или духовный мир (круг с точкой в центре). Первое состояние - это Чистое Существование, которым все другие поглощаются и из которого другие три возникают. Эти четыре состояния напоминают о себе каждый раз, когда мы смотрим на крест.

Всё в Творении четырехмерно. Время четырехмерно: Кали Юга, Двапара Юга, Трета Юга, Крита Юга. Это четыре Юги для классификации времени. Знание или мудрость классифицируются в четырехмерной модели как четыре Веды. В соответствии с четырехмерной классификацией Вед ученики Иисуса пытались создать Новый Завет в четырех Евангелиях, в соответствии с четырехмерным аспектом.

Таким образом, время четырёхмерно, мудрость четырёхмерна и наше существование четырехмерно. Мы можем наблюдать четырёхмерные аспекты времени каждый день и каждый месяц:

I	РАССВЕТ	8- Я ФАЗА ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ЛУНЫ
II	ПОЛДЕНЬ	ПОЛНОЛУНИЕ
III	СУМЕРКИ	8- Я ФАЗА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЫ
IV	ПОЛНОЧЬ	НОВОЛУНИЕ

Подобным образом мы можем видеть и год в его четырёхмерной модели:

I	ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ	ПОЛДЕНЬ	ПОЛНОЛУНИЕ
II	ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ	СУМЕРКИ	8- я ФАЗА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЫ
III	ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ	ПОЛНОЧЬ	НОВОЛУНИЕ
IV	ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ	РАССВЕТ	8 - я ФАЗА ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ЛУНЫ

ЧЕЛОВЕК ЧЕТЫРЁХМЕРЕН

Деятельность человека также четырехмерна. В человеке есть часть, которая:

I. **СОВЕРШЕННАЯ ЧАСТЬ (МАСТЕР).** Он (человек) видит единое существование самого себя как всё. Он видит себя в нём и вокруг него. Он не видит других. «Другие» не существуют как другие. Они существуют как Я, окутанные качествами Природы. Это восприятие неощутимого электричества через все электрические машины и аппараты. Он видит не два, а одно во всём, где всё — это «Адвайта» - базовая ведическая философия, которая не принимает ничего, кроме Атмана, Себя, неопределённое, бесконечное, также называемое как Оно или То. В современной терминологии это Я называется Мастер — Мастер каждой единицы бытия и Мастер Вселенной, который отличается от успешных проявлений себя как творца, хранителя и разрушителя — святой троицы. Это Чистое Существование во всём как всё. Эта часть в человеке и есть Мастер. И кто бы не функционировал из этой части, называется Мастером. Он работает только на благо других, имея дело с благополучием всех, будучи в согласии со знанием Времени и Пространства. Он в созвучии с Универсальным Сознанием и постоянно функционирует для общего блага. Он знает, когда рассвет, когда полдень, когда сумерки и когда полночь. Он не пытается вести деятельность рассвета в течение ночных часов или деятельность сумерек в течение рассветных часов или деятельность полночи в течение полуденных часов. Он знает, что должно быть сделано, когда, как и где это должно быть сделано. Он на одной волне со Временем и Пространством. Обычно он реализует План в том виде, в каком он существует в системе. Эта часть спрятана в среднестатистическом человеке.

II. **ПОЛУЧЕЛОВЕК И ПОЛУБОГ — УЧЕНИК.** Он защищает и заботится о своих сотоварищах. Его переживания о сотоварищах настолько высоки, что он забывает о себе. Это те, у кого нет личности, и они действуют на всех уровнях безличностно. Здесь нет такой вещи как личный мотив или личное желание в них. В человеческом существе есть такая часть, которая работает таким образом. Он служит каждому как брат. Для него братство существ (и не только человеческих существ) — это реальность. Он видит брата в другом и обслуживает с любовью. Он вне злобы, и он полон светлых мыслей. Светлые мысли представляют осознание на Буддхическом плане и плане Манаса (Света Души). Его действия несут чистый мотив доброй воли. У него нет личного мотива или интересов в совершении действий. Он не ищет выгоды или славы в том, что он делает. Он демонстрирует свет в действиях.

Богатство, слава, выгода могут быть случайны, но не целью. Он ученик на Пути. Он приближен к миру. Он живёт в этом материальном мире, как и другие, но он не принадлежит ему. Он плавает, но не потопает в личности. Он — связь между божественными существами и мирскими. Эта часть в человеке называется ученик.

III. ЧЕЛОВЕК. Он работает на основе взаимозависимости: «я помогаю и я ожидаю помощи», «я приношу пользу и я ищу выгоду». Это то, что называется сделкой в жизни. Для каждого действия здесь есть ожидаемая равная и противоположная реакция. Это третье состояние, которое также достаточно честное, где человек служит и получает услугу. Но в предыдущих стадиях, человек служит и не ищет ответной услуги. В этом, третьем состоянии, он служит и ожидает услуги.

IV. ЖИВОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Здесь человек ожидает, что ему всё время будут служить. Он ищет только того, что он хочет получить от окружения. Его не волнуют чувства и точка зрения других. Он знает только что он хочет, и не видит, в чём нуждаются другие, что у других тоже есть точки зрения и что другие имеют свои чувства. Он просто эгоист.

Мы осуществляем наше существование всеми четырьмя путями. Согласно тому статусу существования, которого мы придерживаемся, мы имеем уровень мудрости. Мудрость — мёртвая буква для того, кто находится на четвёртой стадии. Это означает, что у него нет понимания, нет даже приближения ни к одному Священному Писанию или к работе доброй воли.

У того, кто в третьем состоянии, есть некоторый уже развитый интерес к мудрости, но правильные значения сокрыты. Он рядом с Храмом, и у него нет входа даже в Зал Обучения. Это те, кто ходят вокруг да около Храма. Они не могут игнорировать Храм, потому что они знают, что то, что внутри храма очень ценно, это то, что заставляет их цепляться за него. Но двери не открыты для них. Это потому, что они еще не преодолели коммерциализм в себе, который содержит ожидание в своей основе действия. Мы делаем много добра только потому, что думаем, что Мастер будет доволен. Это означает, что от природы у нас нет убеждения относительно актов доброй воли. Это только для того, чтобы порадовать Мастера будучи студентом в классной комнате, который ведёт себя хорошо, только когда учитель там. Когда учитель присутствует, студент дисциплинирован. Ну а если учителя нет, студент не дисциплинирован. Если мы работаем в офисе в течение недели, мы встаём рано. А если отпуск, мы не встаём рано. Можем ли мы сказать, что у нас есть привычка вставать рано, особенно когда нам нет необходимости вставать рано? Например, в этой жизни группой мы встаём рано, чтобы медитировать, в 6 утра. Можем мы назвать это добровольным? Если это добровольно, даже когда нет принуждения, каждый должен быть способен сделать это. Только то, что делается добровольно, естественно. То, что делается с некоторым ожиданием или принуждением, неестественно. В этом, третьем состоянии, дела доброй воли делаются с ожиданием. Пока они (добрые дела) не станут добровольными, главные двери храма не откроются. Предположим, один привык пить алкоголь, и в течение сорока дней он оказывается заключённым в месте, где нет доступа к алкоголю. Недоступность к алкоголю заставляет его жить сорок дней без него. Можем ли мы сказать, что он преодолел привычку к алкоголю? Так ли это? Нет, потому что

отсутствие возможности не даёт возможности ему укрепиться. Если алкоголь доступен, и мы не пьём, тогда мы можем сказать, что мы не алкоголики. Когда алкоголь не доступен и поэтому мы не пьём, нельзя сказать, что мы не алкоголики. Предположим, мужчина оставлен в пустыне, там, где нет женщины. Можем ли мы сказать, что он дал обет безбрачия? Целибат должен испытываться среди красивых женщин. Алкоголизм должен тестироваться пока мы среди алкоголиков. Добрая воля должна проверяться тогда, когда за нами никто не следит. Это означает, что мы ведём себя одним образом, когда за нами никто не наблюдает, и иначе, когда под наблюдением. Таким людям не даётся вход в Храм. Вот почему они ходят вокруг да около Храма.

Во втором состоянии они внутри Храма и в первом состоянии они истинно с божеством в святая святых. Он - истинное божество, то есть отождествлен с Универсальной Душой. Во втором состоянии он душа, в третьем — он на пути, и в четвертом — он мирской стремящийся. Вот как четыре шага относительно ученичества содержатся в кресте.

РАСПЯТИЕ

Когда кто-то является ищущим, он ищет только для себя, даже в духовном мире. Он озабочен только самим собой, а не другими. Ежедневно он совершает некоторое количество медитаций, учится и служит, и затем вечером оглядывается назад, чтобы увидеть, как много он достиг. Каждый раз он смотрит на картинку Мастера и спрашивает: «Я что-нибудь достиг?» Понимание ищущего таково, что через духовные практики он достигает чего-то, но в реальности духовные практики означают потерю, а не приобретение.

Если мы готовы потерять или лишиться определенных вещей, которые мы носим с собой, мы лучше думаем о таких возвышенных душах, как Мастер Джуал Кхул, Господь Майтрейя, Мастер Мория, Мастер Кут Хуми. Если мы хотим достичь чего-то, тогда это не те, о ком нам следует думать. Мы уже тяжелые, приобретшие много ненужных вещей; таким образом, чего же еще мы можем достичь? Чтобы избавиться от тягости жизни, мы должны достигать или терять? Мы идём в духовность, чтобы стать легкими. Стать легким означает скинуть вес. А что же это за вес, который мы носим? Это вес материальности, индивидуальности и вес личности. Это большие кирпичи, которые мы носим по обеим сторонам наших плеч. Мастера Мудрости хотят, чтобы мы их сняли с себя, но мы хотим держать их на себе, да еще и продолжаем просить дать нам еще немного (кирпичей)! Мы думаем, что мы мудрые!

Первый трюк в духовности — это то, что мы должны терять, а не то, что мы должны приобретать. Здесь нечего приобретать. У нас есть всё в нас самих. Но мы также имеем что-то, что нам не требуется. Мы имеем «то», что требуется, и мы также имеем то, что не требуется. Последнее — это «колдовство», которое прячет «то». Что должно быть сделано, чтобы сохранять свет? То, что не требуется, должно быть удалено. Нетребуемая часть в нас — это личностные взгляды и наши индивидуалистические поведения, которые не дают нам возможности войти в

Храм. Двери Храма очень узкие. Как ушко иголки. Мы не можем пройти сквозь ушко иголки со всей нашей личностью, индивидуальностью. В Священных Писаниях говорится, что слон не может пройти сквозь угольное ушко. Но душа слона может это сделать. Процесс взятия на себя креста — это преодоление индивидуальности и особенностей характера, жертвование ими. Это и есть распятие. Распятие жизненно необходимо для каждого, кто идет путем света. Иисус не был просто Посвященным, который нёс крест. Есть момент в нашем путешествии, где мы обязаны добровольно выбрать крест и взвалить его себе на плечи. Пока мы не взяли крест, мы можем быть на любом пути, который нам нравится, но однажды взяв его, мы уже не можем быть иначе.

Добровольное взятие креста Иисусом — это подсказка к ученичеству, потому что у Иисуса не было причины быть распятым, он не был виновен. Даже Пилат не мог бы найти его виновным. Иисус мог бы легко поспорить на этот счёт. Это означает, что мы можем жить в объектном мире, поглощенном материей. Мы можем нести свою собственную логику. Мы можем проводить свои собственные рассуждения, нашу собственную рациональность, наш собственный интеллект, наш собственный ум, наши собственные отношения к вещам, наши собственные точки зрения и наши собственные богемные образы жизни. Если мы не желаем этого, то нам и не нужно это делать. Если мы желаем, то мы можем. Но если мы делаем, то здесь есть некоторые саморегулирующие принципы, относящиеся к этому.

ПРОЦЕСС САМО-ОТСЕКАНИЯ

Взять крест - значит медленно отслаивать от себя что-то нежелательное. Когда с нас очищают кожуру, как с апельсина, мы чувствуем боль; тогда мы не хотим этого креста. Мы можем подождать. Но мы снова поднимем это, потому что в нас есть что-то, что заинтересовано в этом. Каждый раз, когда мы беремся за это, мы немного очищаемся. Как мы сможем насладиться апельсином, если не очистим его от кожуры? Если мы едим апельсин вместе с кожурой, он становится горьким на вкус. Мы хотим апельсин, но мы не хотим, чтобы он был очищен. Когда мы видим это на примере, мы понимаем, как сильно мы сопротивляемся собственному прогрессу. Мы хотим прогрессировать, но мы сами являемся препятствием для собственного прогресса. Каждый раз, когда мы хотим прогрессировать, нам приходит помощь от Природы или Учителей, чтобы устранить в нас определенные вещи. Но поскольку мы этого не хотим, Природа ждёт. Так из каменной глыбы постепенно высекается прекрасное человеческое существо. Камень, который находится вокруг, должен быть отсечён. Для отсечения у нас есть инструмент, острый на конце и тяжёлый у основания. Каменное наложение можно снять только остротой резца. Если резец не имеет тяжелого основания и острого конца, он не поможет удалить каменное наложение.

Для изготовления скульптуры мы стёсываем только ненужный камень; мы не разрушаем красивую фигуру внутри. Когда человек намеренно проявляет некоторые добродетели и работает с ними — это процесс само-отсекания. Если кто-то говорит: «Что я получу, если перестану пить?», это всё равно как если сказать:

«Что я получу, если я потеряю часть камня?». Мы достигаем красоты и сияния. Сияние достигается, когда мы работаем с ним. Всё, что требуется, это стать красивым внутри себя. Существуют определённые инструкции, данные в Священных Писаниях, чтобы сделать себя красивым. Мы не можем сказать: «Я перестал пить алкоголь. Что вы сделаете для меня, Мастер Джуал Кхул?» Это не выгода для него (Мастера), а выгода для нас. Или если мы скажем: «Я сделал это по доброй воле; что я получу взамен?». Много раз мы осуществляем деятельность и говорим, что мы трудимся для Мастера Джуал Кхула. Это может быть не так, а может быть и так. Лучше не говорить об этом, а тихо продолжать вести свою работу по облагораживанию себя.

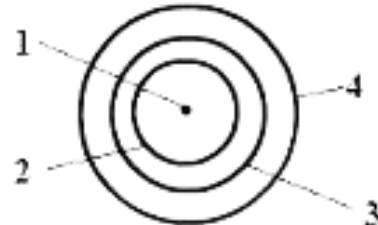
В духовности стёсывание — это процесс. Это не процесс приобретения чего-то дополнительно. Когда мы устраняем в себе определённые вещи, приходит ясновидение. Это означает, что мы прояснили многое для того, чтобы видение могло развиваться и сиять. Многие люди считают, что они должны приобрести ясновидение. Они не приобретут ясновидение, но если их видение становится все более и более ясным, возникает ясновидение. Люди хотят яснослышания, телепатии. Как мы можем обладать яснослышанием, если не слушаем ближнего? Яснослышание означает ясное слышание. Когда мы не прислушиваемся должным образом к тому, кто находится рядом, почему стоит вопрос о том, чтобы слушать? Это значит, что внутри есть какие-то блоки. Мы устраняем блокировки посредством практики добродетелей. Вот как, продолжая стёсывание, мы ведем свое существование от четвертого шага к третьему, от третьего ко второму и от второго к первому.

Мастер СиВиВи (CVV) сделал одно высказывание по этому поводу: «Если вы придёте ко Мне, вам придется терять». «Если вы придёте ко Мне с целью получить выгоду, вы будете крайне разочарованы». Это древнее высказывание, которое истинно у каждого Мастера. Мастер С.V.V. сказал: «Я не отвечаю на ваши желания». Это последняя вещь, которую сделает доброжелатель. Он сказал: «Я буду отвечать вашим требованиям, а не вашим желаниям. Требованиям сделать Вас красивыми». Это означает, что требуется устранение определённых вещей из существа. Устранение примесей индивидуальности и личности. Личность и индивидуальность остаются, но они подобны кристаллу, позволяющему сиять душе. Алхимия духовности заключается в том, чтобы увидеть, как мы сияем.

Низкое человеческое существо трансформируется в свет. Недрагоценный металл превращается в драгоценный металл. Следовательно, этот процесс представляет собой процесс интенсивного взаимодействия с огнем. Эти шаги должны быть регулярными: от четвертого к третьему, от третьего ко второму и от второго к первому. Именно поэтому говорят, что Храм имеет три слоя, а за третьим слоем находится Sanctum Sanctorum (Святая Святых) (рис. 4):

4. Body

1. Deity/Light

3. Personality

2. Soul Aspect/Buddhi

1. Deity/Light - Божество/Свет

3. Personality - Личность

2. Soul Aspect/Buddhi - Аспект Души/Буддхи

4. Body - Тело

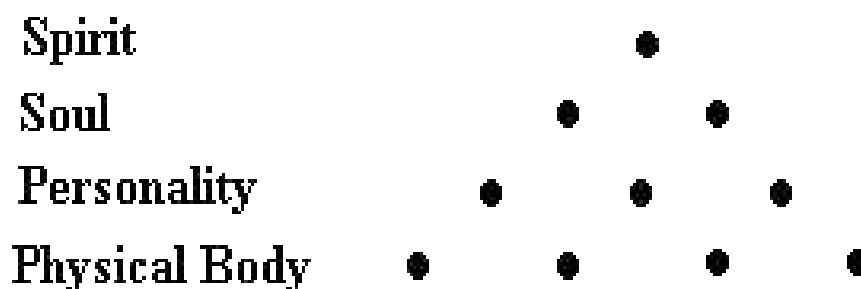
Центром является Божество или Бог Неназываемый, Невыразимый, Немыслимый, которым мы являемся как Дух. Первый круг или обводка — это аспект души, второй — аспект личности, а третий — аспект индивидуальности.

Первый круг вокруг центра — это сам Свет (Душа), чье свечение называется Буддхи, Буддхическое Тело или Тело Света. Ничего не нужно делать для очищения Света. Далее идет личность, которая находится под контролем Буддхи (высшего разума) или Манаса (низшего разума), в зависимости от эволюции человека. Ум необходимо очистить от нечистот мыслей до такой чистоты, чтобы мысль стала прозрачной. Мысль становится прозрачной, когда она не вызвана мотивом или желанием. Когда мысль преобладает без какого-либо личного мотива или желания, слои разума приобретают необходимую степень прозрачности.

Следующая степень прозрачности относится к телу. Когда Свет Души сияет через тело, о человеке говорят, что он сияющий и притягательный. Такой человек влияет на окружающую среду и не подвержен её влиянию. Это три шага, чтобы оставаться с Богом.

ДЕСЯТЬ — СОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ

Крест также символически представлен подобным образом (рис.5):

Spirit - Дух

Soul - Душа

Personality - Личность

Physical Body - Физическое Тело

Первое состояние Существования, Дух, изображен одной точкой. Аспект души представлен двумя точками, личность тремя точками, и когда дело доходит до 4 шага, где у нас физический план, это изображено четырьмя точками. Этот метод представления стал популярен благодаря Пифагору. Это не является изобретением Пифагора, но это стало проявленным благодаря ему.

Пожалуйста помните, что мудрость вечна и что ни один человек никогда не изобретал мудрости. Согласно чистоте бытия, мудрость рассветает в нем. Мера мудрости соотносится степени свечения. Все те, кого мы видим как Мастера или Великие Мастера, озарены светом, и являются более светящимися существами и, следовательно, они способны транслировать мудрость сквозь себя. Чем чище инструмент, тем лучше трансляция. Эта фигура (рис. 5 – рисунок выше) называется пифагорейская декада. Все точки, сложенные вместе, дают число 10, которое считается совершенным числом. Говорится, что это идеальное состояние бытия. Это означает: трансформирование Существования в Осознанность и функционирование Осознанности через ясный интеллект и тело. Когда Осознанность (сознание) превалирует над интеллектом и телом, это называется идеальной ситуацией.

Тело превалирует над сознанием, что является естественным для обычного человека. Тело принимает решение о программе вместо сознания. Сознание предлагает: «Встань в 4 часа утра для того, чтобы ты мог сонастроиться и пережить красоту рассвета». Сначала сонастроиться, а затем пережить. Чтобы сонастроиться и пережить рассвет, сознание предлагает встать рано — за 2 часа до рассвета. Но в течение рассветных часов тело и интеллект превалирует и говорит: «Ты бы лучше поспал, ведь ты не выспался». Подобным образом иногда сознание превалирует над интеллектом и телом. Когда сознание преобладает над интеллектом и телом, это идеальная ситуация. Когда интеллект и тело преобладают над сознанием — это не совершенная ситуация.

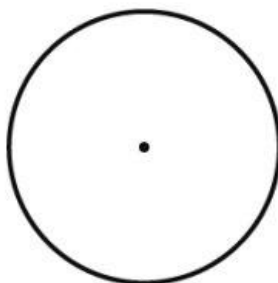
Когда мы попадаем в несовершенную ситуацию, мы дегенерируем от числа 10 к числу 12. Мы раздваиваемся, и тогда нас выкидывает из Храма. Среднестатистический человек выкидывается из Храма, который охраняется двумя столпами. Он сам себя выкидывает; никто не выкидывает его. Пока он живёт в мире причины и следствия, пытаюсь увидеть причины для следствия и следствия для причин, он плетёт очень сложную паутину вокруг себя, безнадежно заключая себя в объектный мир.

Процесс ученичества — это оставаться числом 10 и не деградировать в число 12. Для тех, кто изучал книгу «Тайная доктрина» Мадам Блаватской, это должно быть ясно, что изначально было только 10, которое потом деградировало в 12. Образование знака Весы происходило разделением Девы и Скорпиона, что в результате привело к несовершенному Созданию. Когда мы рождаемся, мы имеем только 10 знаков зодиака. Между семью и четырнадцатью годами происходит медленная дифференциация по половому признаку через формирование знака Весы. Как только Весы сформированы, единый знак Дева-Скорпион превращается в два знака: Дева и Скорпион, женский и мужской.

10 зодиакальных знаков следующие: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева-Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Весов нет, и Дева-Скорпион вместе – единый знак; это составляет 10. Это идеальный зодиак. Впоследствии происходит падение. Это падение представлено Весами. Весы означают страсть, а когда мы страстны, мы падаем. Адам и Ева вошли в страсть, и вот почему змея сползла с дерева. Змея в Священных Писаниях представляет аспект Времени.

Падение человека в плотную материю через страсть – это то, для чего была написана история про Адама и Еву, про яблоко и змею. В нашем случае также: когда мы рождаемся, мы имеем только 10 солнечных знаков. Весы формируются в нас с 7 до 14 лет. Вплоть до 7-летнего возраста ребенок мужского и женского пола – это просто энергетическая система. С 7-ми до 14-ти лет эта энергетическая система приобретает другое строение. Даже позже, в пожилом возрасте, когда все ворота эмоциональных потоков закрыты, когда все реки иссохли, мы опять вернемся к числу 10. Красота – это вести себя так, как будто ты 10, пока ты на самом деле 12. 90-летний мужчина может не иметь страсти, 3-летний может не иметь страсти, но в течение страстного периода времени у нас есть возможность быть бесстрастными.

Существует только 10 солнечных знаков, которые составляют совершенное Творение. Творение совершенно для тех, кто живёт 10-тью солнечными знаками. Для тех, кто пал, Творение несовершенно. Потому что они стали страстными, они всё находят страстным в Творении. Падение в 12 происходит через мотивы и желания. Вот как 10 становится 12-тью. Число 10 называется Мандала на Санскрите. Мудрость Мандалы для тех, кто преодолел личные мотивы и желания. Вот что было показано Мадам Блаватской, когда она была принята в Ашрам. Она пишет: «По какой-то мистической и непонятной причине автору был показан этот символ». Тайна в том, что она (Блаватская) выше страсти, желания и мотивов. Если мы преодолеем мотивы и желания мы также будем награждены тем, что нам покажут символ, и раскроют мудрость, относящуюся к нему. Это мудрость Мандалы, чей числовой потенциал – это 10. Центр представляет число 1, а окружность представляет число 0. (рис.6)

Вот как мудрость содержит в себе потенциал 10-ки и раскрывается как (рис.7)

•	1	1 = 1
• •	2	1 + 2 = 3
• • •	3	3 + 3 = 6
• • • •	4	6 + 4 = 10
	10	10 + 10 = 20

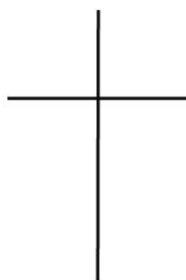
Далее Пифагор сказал: «Мудрость четырехмерна. Она группируется в 4. Эти группы 1, 2, 3, 4. И опять же, группы 1, 3, 6, 10». Поразмышляйте над этим! Когда ученики расшифровали его утверждение, он сказал: «Это также в группах из 10», чтобы заставить студентов размышлять дальше. Его преподавание не было «разжёвыванием». Он заставлял мозг учеников думать и думать глубоко. Это позволяло ученикам «заныривать» глубоко в свои слои Буддхи из поверхностных слоев ума.

Число 10 также представлено другой системой под названием «Древо Сефирот», с числом 1 как вертикальная линия, разделяющая круги (рис.8):

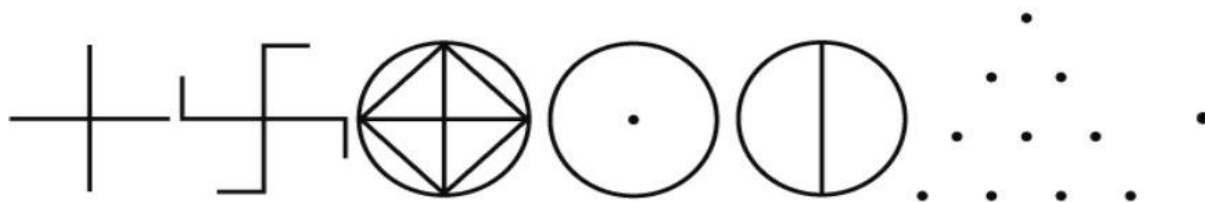

Назови это Крестом, Мандалой, Пифагорейской Декадой или Древом Сефирот, мы говорим о той же самой мудрости, на востоке ли она или на западе. Она выражается на языке, подходящем для этого места и времени. Это масштаб символизма.

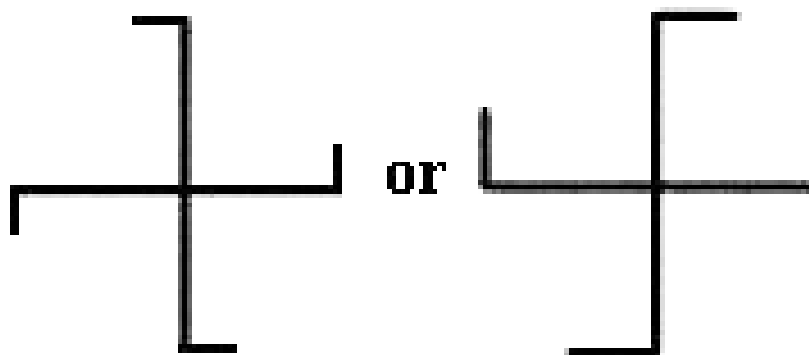
Таким образом, крест имеет четыре рукава: Дух, Душа, Интеллект и Тело, и мы существуем на всех этих четырех планах. Мы обязаны тренировать все четыре стороны. В последнее время крест искажён удлинённой нижней ветвью/стороной, показывающей чрезмерный рост в материю (рис.9):

По сравнению с его оригинальными формами (рис.10):

Когда нижняя сторона так сильно выдаётся, символ теряет свою сакральность. Это то, чему сейчас, в Кали Югу, поклоняется Запад, а следствие этому — падение в материальный мир. Конечно же эта зараза распространилась и на Восток в последнее столетие. Когда четыре стороны креста построены, говорят, что Храм завершён. Строительство Храма означает реализацию всех четырех аспектов. Это Храм, который строится сквозь Время. Время постоянно изменяется. Чтобы дать нам идею изменения Времени, что оно движется по и против часовой стрелки, тот же самый крест показан на Востоке как Свастика (рис.11):

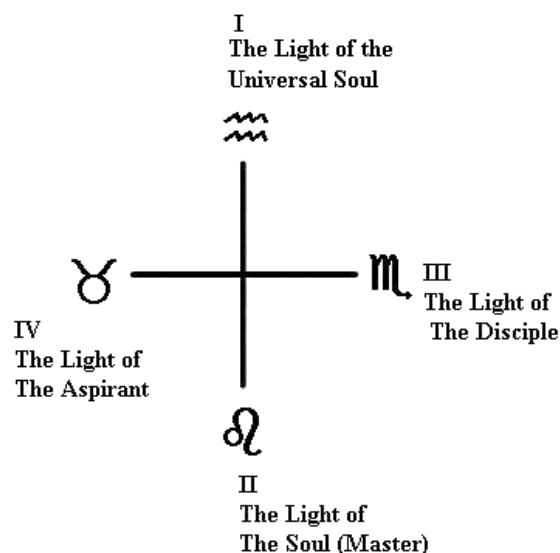

Свастика означает Су Астика, что на санскрите означает «хорошо проживающий». Человек живёт во всех его четырех аспектах. Свастика — это также один из изначальных аспектов креста, наравне с другими символами. Некоторые системы объясняют его через число 10, а другие объясняют через число 4, другие объясняют через группы 1, 3, 6, 10 и весь символизм объяснён через Ключ Времени в качестве основы.

КРЕСТ ВОДОЛЕЯ

Он включает четыре зодиакальных знака с Тельцом и Скорпионом, формирующих одну ось, и Львом и Водолеем, формирующих другую ось. Эти четыре энергии относятся к Кресту Водолея. В эру Водолея это Крест, на который мы должны взобраться как на гору. Это означает, что нам придётся поработать с энергиями

Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея. Водолей — это Вселенская Душа — это первый шаг, Лев — это Индивидуальная Душа (это уже Мастер), Скорпион — это Ученик и Телец — это Стремящийся (рис.12)

I. The Light of The Universal Soul - Свет Вселенской Души

II. The Light of The Soul (Master) - Свет Души (Мастер)

III. The Light of The Disciple - Свет Ученика

IV. The Light of The Aspirant - Свет Стремящегося

Телец — Свет Стремящегося

ЭНЕРГИЯ ВУЛКАНА

Энергия Тельца несёт в себе энергии устремления. Устремления имеют свои положительные и отрицательные стороны. Они работают в парном пространстве. Делая усилия для входа в Храм, они бьются о два столпа дуальности перед входом

в Храм. Они хотят войти, но делая это, они бьются либо об один столп, либо о другой. Это подобно быку, бьющемуся о столпы. Телец даже своим символом представлен быком.

Бык имеет грубую силу; мало головы, больше физической силы. Резец не острый; это больше молоток, чем резец. Молоток не может вырезать; он несёт энергию мудрости, потому что только мудрость оттачивает силу. Сила без мудрости — это как большой бык, это как стадо быков, выпущенное бродить по улицам. Стремящийся, таким образом, продолжает биться о два столпа Храма, пока он думает, как войти.

Намерение хорошее, но средства очень разрушительны. Каждый раз, когда он пытается войти в Храм, он постоянно бьется о какой-то из двух столпов. Стремящийся таким образом не только разрушает себя, но и столпы Храма, которые являются частью его тонкого тела. Именно так происходит вступление в ученики. Это работа быка - больше затрат энергии, но мало эффективности.

Но работа быка имеет свою красоту. Она полна Воли. Без этого в ученичестве ничего не может произойти. Эта воля приходит к нам вследствие стимуляции в нас Центра Вулкана. Вулкан представляет волевой аспект, который активно функционирует на планете, даже трансформирует металлы. Таким образом, для Вулкана не тяжело трансформировать и человеческое существо. Центр Вулкана в человеке располагается сразу же под Горловым Центром. До тех пор и пока этот Центр не будет призван и вызван, не будет никакой трансформации быка. Он представляет собой силу накала, которая трансформирует грубый материал в тонкий, что в свою очередь даёт возможность проникнуть Свету. Сила накала существует так долго, пока есть Воля.

Сила быка должна быть направленной. Она должна быть целенаправленна, иначе она двигается хаотично в поле духовности. Они сильно мотивированы, но не мудры. Они несут Волю, но они не несут направление. У них есть вдохновение, но они не видят скрытой стороны вещей. Они видят только форму, которая является четвертым состоянием. Они в каком-то смысле слепы к тонкому миру и его проявлениям. Их понимание - чисто физическое. Даже если они пытаются представить и сделать какие-то логические выводы, они неизменно ошибаются, так как у них внутри недостаточно Света. Они просто несут физический взгляд на вещи, которые через энергию Вулкана медленно и постепенно трансформируются в способность проникать в суть.

РЁВ БЫКА

Мир в его четвертом состоянии — это форма. В самом начале мы находимся в нём и из нас исходит идея. Это второе состояние: мы и наша идея. Идея трансформируется в язык, что является третьим состоянием, и в четвертом состоянии это произносится вслух. Телец представляет собой четвёртое состояние. Вот почему, когда у человека очень сильный голос, мы называем его быком. В масонской терминологии говорится, что «бык ревёт». Рёв быка — не что иное, как

выражение формы. Пока бык ревёт, он не несёт понимания, что есть три предыдущих шага. Это означает, что происходящее на объектных планах, воспринимается как само собой разумеющееся. Они только имеют вид, но не внутреннюю суть. Вот почему их называют быками. Стремящиеся по большому счёту быки.

Бык видит только то, что он хочет видеть; он не видит, что там. Видение того, чем это является, отличается от того, что мы хотим видеть. Следовательно это несёт очень узкое понимание и неограниченную физическую силу. Это не только ментальная сила. Это физическая сила. Для достижения собственных целей у него имеются все мотивы и желания, которые используются для личной самореализации. Даже вхождение в ашрам Мастера – это личное желание. Вот почему многие люди ждут снаружи Храма. Когда мы ищем чего-то для себя, нас стягивает назад. Когда мы хотим для других, нас толкает вперед. Те, кто толкает других вперед и остается позади, величайшие служители.

Хороший пастух идет позади овец. Он убеждается, что каждая овца идет в правильном направлении. Если пастух идет позади овец, как он реально может вести стадо? Чтобы вести, один должен оставаться позади, так, чтобы он мог видеть, как каждая из овец себя ведёт, и даже если они отклоняются, он может вернуть их к порядку. У нас есть один «добрый пастух» и один «мальчик-пастушок». Хороший пастух овец на Западе и пастушок коров на Востоке хорошо заботятся о коровах и овцах, оставаясь позади, а не идя впереди. Желая стать лидерами люди переворачивают себя. Реальный лидер тот, кто не чувствует себя лидером. Само ощущение лидерства ставит его в положение инверсии; так его отталкивает обратно каждый раз, когда он выталкивает себя вперед.

Таким образом, бык проталкивает себя своим собственным желанием или волей. Его воля – это личная воля, которая несёт в себе конкурентоспособность. Разве не видим мы в духовных группах некоторых людей с духом соперничества и чувством собственного превосходства, с сильным желанием опередить других? Не эгоистично ли это для кого-то из нас войти в ашрам, оставляя многих позади?

Лучший бык на планете, король среди быков, Бык среди быков, это Гаутама Будда, кто был также рожден в месяц быка. Он Бык, который полностью трансформировал себя. Даже когда ему предлагали вход в высшие планетарные ашрамы, он говорил: «Нет, мне следует остаться здесь, чтобы перед тем, как войти в Твой ашрам, убедиться, что каждый из моих братьев поднимается до моего уровня и даже идёт впереди меня». Это Бык среди быков. Его называют «Священный Бык среди людей», потому что он упорно трудился, достиг, просветлился и предпочел оставаться позади, чтобы трудиться для человечества. Священный бык – это Нанди, который является транспортным животным Господа Шивы.

ТРУД ДЛЯ ДРУГИХ

Каждый зодиакальный знак разделен на три части: первая часть относится к обычному человеку, другая часть относится к ученику и третья часть относится к

Мастеру. В каждом солнечном знаке есть три части. Здесь мы говорим о той части Тельца, которая представляет Свет стремящегося. Это не ограничивается только теми, кто рожден в месяц Тельца. Каждый претендент представляет Тельца. Как только он входит в эзотерическую сферу, первая вещь, которую он приносит с собой — это труд для себя, потому что в объектном мире он развил привычку трудиться для себя.

В мире материи каждый верит в работу на себя. Даже когда он заходит на арену Храма, привычка работать на себя остается с ним. В первую очередь он ищет просвещения для себя и своего собственного посвящения. Следовательно он остается там, где он есть, пока не поймет, что он не получит посвящение, пока не станет работать на других. Ключ к получению посвящения — это работа для других. Служение измеряется согласно чистоте служения другим. Таким образом, чистота — это весы, на которых служение измеряется. Оно измеряется не количеством, а качеством. Во Внутреннем Храме у Мастеров другая мера. Постепенно бык вынужден работать так, чтобы трансформироваться для понимания других. Обычно стремящийся ищет, чтобы другие понимали его, но сам он редко понимает других. Он несёт только свою точку зрения. Так как он очень силен и упрям, он не понимает, что у других тоже есть свои личные точки зрения. Ученичество требует «понимания нужд других, условий жизни других, способность щадить чувства невежественных и успокаивать отчаявшихся, а также способность ценить труд других», - говорит Мастер Мория.

Стремящемуся следует развивать направление, которому он следует по своей доброй воле. Направление приходит к нему, когда он не прячется в своей собственной тени. Если мы в тени, мы не можем достичь света. Тень — не что иное, как наша собственная личность. До тех пор, пока мы продолжаем удовлетворять свои личные нужды, мы всего лишь бегаем за своей тенью. Пифагор говорит: «когда мы бегаем за своей собственной тенью, у нас нет своего собственного направления».

Когда лошадь должна быть использована для работы, её боковое зрение прикрывается таким образом, чтобы её зрение фокусировалось только на дорожке. В случае человеческих существ, этот вид прикрытия бокового зрения позволяет им не видеть тень. Даже на лошадь шоры/глазная повязка одеваются для того, чтобы её собственная тень её не беспокоила. Лошадь — не что иное, как луч света. Человек — не что иное, как луч света. Таким образом если для луча света — будь то человек или лошадь — нужно следовать прогрессу на пути, ему необходимо ограничивать видение этого пути, чтобы он не отклонялся.

Когда есть отклонение, там же есть и привлечение тенями; соответственно человек не может прогрессировать. Как только он поставлен на путь, он встаёт лицом к лицу к служению. Когда он лицом к лицу со служением, тогда только он на пути, не иначе. Есть много, кто любит Мастеров Мудрости и ценит их. Есть много, кто поклоняется и ценит Господа. Господу не нравится наше идолопоклонничество. Господь радуется, когда мы работаем для тварей Его Творения, потому что Творение — это его дитя, и пока мы работаем на его детей, Он счастлив. Легко порадовать Отца, радуя Его детей. Если мы хотим порадовать отца — нужно

заботиться о его детях. Предположим, ребёнок может попасть в аварию, мы, рискуя своими жизнями, спасаем этого ребёнка. Представьте, как сильно отец этого ребёнка будет вам признателен! Нам нет необходимости поклоняться Отцу; наоборот, Отец восхищается нами, Отец прославляет нас. Вот как Отец прославил Иисуса — Сына Бога.

Это суровая правда ученичества, но она должна быть усвоена. Её трудно проглотить, но мы должны переварить её и трудиться. Чтобы поставить кого-то на путь и работать для других, Тельца в нас нужно включить в работу. Если бык начнет функционировать в правильном направлении, результат будет очень высокий. Он может производить достаточно много посредством своей направленной энергии.

ПОСТАНОВКА НА ПУТЬ

Когда человек поставлен на путь, говорят, что «бык впряжён»; его ставят перед ответственностью. В Индии, когда проводится церемония бракосочетания, бык жениха впряжён в повозку. Его впрягают в ответственность через брак. До этого момента он может быть независимым. Есть специфическая часть в ритуале бракосочетания, когда священник говорит жениху: «Смотри сюда, мой дорогой молодой человек, властью, данной мне Богом, я впрягаю тебя. Тебе следует быть быком, который действует для семьи, достигая сотрудничества с коровой, и работает для общества». Это своего рода дружеское товарищество, дающее возможность работать с ответственностью. Таким образом свободно передвигающийся бык запрягается.

На пути мудрости это имеет свой собственный символизм. Мы взвалили на свои плечи огромный труд, и этот труд — культивировать. Быки используются для культивации земли. Культивация означает трансформацию поля и посев семян, заставляя семена прорасти. Соответственно, бык начинает действовать.

Подобным образом стремящийся, который до сих пор был ни там ни сям, ставится на путь или работу, определенную работу, и, говорится, что он «встал на путь». Даже когда он поставлен на путь, из-за своих старых привычек, он сам уводит себя с пути, а затем возвращается обратно. Это то, что называется «прикоснуться и уйти». Он продолжает возвращаться на путь и сходить с него. Таким образом практика стремящегося нерегулярна и непоследовательна. Временами у него получается, но иногда нет.

Жизнь личности и индивидуальности очень сильная. Наблюдается легкое пробуждение души, но личность очень сильна, и, следовательно, стремящийся сходит с пути, но продолжает возвращаться снова и снова. В священных писаниях говорится: «Он как слон». Слон моется в озере, уходит и снова пачкается грязью и пылью. Когда становится противно от грязи и пыли, он снова идет в озеро мыться. Это процесс погружения в озеро, чтобы омыться, и выход из озера, чтобы испачкаться. Пыль личности все время накапливается на душе стремящегося, и поэтому он постоянно возвращается к жизни в группе или к служению. Есть

загрязнение и очищение, которые происходят попеременно в течение долгого времени.

Когда есть регулярность в исполнении обязанностей поставленного на путь, говорят, что стремящийся взобрался на Фиксированный Крест или Крест Водолея. Фиксированный Крест — это Крест Ученичества. Это Путь. Фиксированный Крест означает, что стремящийся зафиксировался на Пути Света. В этом есть уже некоторая последовательность в его приближении к Свету, в то время как в нём всё ещё присутствуют личность и индивидуальность.

Таким образом стремящийся ставится на путь и закрепляется на кресте. Однажды закрепив себя в регулярности, говорят, что человек водрузил на себя Фиксированный Крест. Вслед за этим, как только он водрузил на себя крест, крест устанавливается в нём, и тяжесть креста не покидает его. В истории Иисуса также, символически, иногда он снимает крест и снова водружает обратно. Когда регулярность достигнута, крест остаётся. Тяжесть креста медленно взбирается на него. Тяжесть креста — это чувство тяжести за ответственность относительно его работы.

Вначале стремящийся чувствует ответственность пока работает в служении. В служении есть больше чувства ответственности, чем самой ответственности. Быть ответственным — это одна вещь, а принимать чувство ответственности — это другое. Чувство ответственности — это очарование, это туманный путь. Он делает мало, а больше чувствует, думая: «О, я так много служу. У меня нет даже времени, чтобы помыться или побриться. У меня нет даже времени на семью». Подобно этому, медленно стремящийся попадает на туманный путь, когда он больше чувствует ответственность вместо того, чтобы быть ответственным.

Легко заметить разницу между «быть ответственным» и «чувствовать ответственность». Между ними есть большая разница. Первое — это как говорить правду, второе — это как говорить о правде. Говорить о правде легко, говорить правду трудно. Быть ответственным трудно, жить в чувстве, относящемся к ответственности легко. Когда мы падаем в чувство, мы падаем в жалость к себе, думая: «Я делаю так много!» Стремящийся думает, что он делает так много, но по правде, он не делает много, он только чувствует много. Слишком много чувства и слишком мало работы. Всё это уровни мысли, через которые проходит стремящийся.

Каждый получает этот опыт на пути. На пути всегда будет старший, который слегка похлопает нас по плечу, говоря: «Мой дорогой брат, не спи в чувствах, бодрствуй в действии». Вот так стремящийся приводится в действие, потому что теперь он сам поставил себя на путь. Когда мы взбираемся на Фиксированный Крест, мы находим там наших соратников, наших коллег и наших старших. Старшие являются примером для младших, и они не позволяют младшим застревать в чувствах. Старшие с большей ответственностью, чем с чувствами, и они медленно помогают младшим преодолеть чувства и войти в ответственность. Когда младшие становятся более ответственными в работе, привычка с «слоновью душой» исчезает.

Слоновий душ — одна из стадий на пути. Мы уже видели вначале, как бык-производитель двигался будучи свободным, и потом, когда его уже запрягли. После того как его запрягли, его движения будут туда и обратно. Движение на путь и с пути, как душ слона. Вслед за этим он становится ослом, принимающим на себя большую ответственность. Таким образом он берёт ответственность, которая не его и которая является проблемой. В начале он не принимал ответственность и жил в чувствах. Сейчас он чувствует ответственности больше, чем требуется. Он берёт ответственности других, хотя от него это и не требуется. Он делает и то, что ему поручено, и то, что не поручено. Мне поручена некоторая работа в жизни группы. Значит я должен делать это без чувства и я не должен делать ничего больше того, что мне поручено. Если я этого не делаю, то мне вменяют те обязанности, в которых нет необходимости. Нам не следует брать работу других людей. Это всё происходит из излишнего энтузиазма. Излишний энтузиазм ведёт к проблемам.

ИСТОРИЯ ОСЛИКА И СОБАКИ

Однажды один ослик жил в доме прачечника. Хозяин использовал ослика, чтобы ежедневно перевозить грязное бельё к берегу реки. Он стирал бельё, сушил его, он клал его на спину ослика и отвозил домой. Работа ослика заключалась в том, что он перевозил грязное бельё к реке и возвращался с чистым домой. Ослик был очень ответственным, помогая своему хозяину. Он никогда не доставлял ему проблем, и, соответственно, хозяин хорошо его кормил. В доме также жила собака, чьей работой было охранять дом в течение ночи, а также в течение дня, когда хозяин с осликом уходили к реке. У собаки была собственная обязанность.

Хозяин давал очень четкие инструкции каждому из них. Каждый должен был исполнять свою обязанность, а не обязанность другого. Только благодаря этому система работала хорошо.

Однажды вечером ослик и собака встретились поболтать. Они обменивались мнениями по поводу того, кто и сколько трудился. Ослик заявлял, что он трудится больше, но собака говорила: «Ты не знаешь, сколько работы я делаю, когда вас здесь нет». Ослик отвечал: «Какой работы? Ты просто сидишь дома». Тогда собака сказала: «Да, ты не знаешь, как много работы здесь, когда сидишь дома. Ты счастливый — уходишь и возвращаешься, ты видишь город, поля и реку. Но я всегда сижу дома, забота о нём. Я никогда не был за пределами дома». Ослик сказал: «О, твоя работа — это небольшая работа». Собака подумала: «Я преподам урок этому ослику», и стал ждать подходящего момента. Это случилось ночью. Незнакомец зашёл во владения хозяина. И ослик и собака увидели незнакомца, но хранили молчание. Ослик сказал собаке: «Здесь незнакомец, почему ты не гавкаешь?» Собака притворилась, что крепко спит, пока незнакомец приближался к дому. Ослик подумал: «Собака не выполняет свои обязанности, поэтому я должен выполнить его обязанности». Ослик начал реветь так, что хозяин проснулся. Обычно хозяин ожидает, что собака будет гавкать, если появляется вор или кто-либо ещё. Но той ночью, пока ослик ревел, хозяин чувствовал, что его побеспокоили. Он вышел и ударил ослика палкой, говоря: «Успокойся, ты мешаешь

мне спать». Ослик удивился и подумал: «Я пробовал помочь этому человеку, а он избил меня». Тогда собака сказала ослику: «Это моя работа. Смотри: если я делаю её, хозяин проснется и посмотрит вокруг. Но если ты делаешь её, ты получишь нагоняй».

СВЕРХ-ЭНТУЗИАЗМ

Таким образом, каждый наделён обязанностями и каждый должен выполнять то, что ему поручено. Что произойдёт, если мы возьмём на себя ответственность других? Мы получим нагоняй, как и ослик. Вот почему Пифагор сказал: «Только ослы берут на себя дополнительные обязанности». Это такая фаза на пути, которую мы обязаны будем пройти: бык, слон и осёл выучили этот урок от собаки. Собака знает свою работу, и она не вмешивается в работу осла.

Поэтому стремящийся, поддавшись сверх-энтузиазму, чувствует больше ответственности, чем требуется, вмешивается в чужую работу, и, как следствие, навлекает на себя последствия. История собаки и ослика очень здесь показательна. Есть похожее оккультное выражение в Массонской сфере: «Поступающий претендент (The E. A. - the entering aspirant) в своей деятельности забывает служить своему собственному народу и служит другим». Это другая инверсия. Служение другим не означает отсутствие служения своему собственному народу. Служи своим и также другим. Есть греческий философ, который сказал: «Тот, кто служит другим, и не служит своему собственному народу — великий глупец». Только глупец пытается служить другим, игнорируя свой собственный народ. Все эти утверждения даны великими Посвященными, потому что они профильтровали и увидели человеческую психологию. Великий глупец служит другим больше, чем своему собственному народу. Ведь он будет опознан, когда служит другим, и люди вокруг скажут: «О, он хороший слуга». Таким образом, он будет опознан в качестве служителя другим, и служить другим как собака, игнорируя своих собственных людей. Это означает, что он дьявольский. Его концепция служения неестественна. Кто ценит нас, когда мы служим дома? Никто. Наоборот, они скажут: «Ты забыл сделать то-то и это...»

ЖЕЛАНИЕ ПРИЗНАНИЯ

Нас не признают и не ценят, когда мы служим дома. Каждый раз, когда мать обслуживает ребёнка, разве ребёнок благодарит мать? Но если она делает тоже самое для других детей, её признают как социального работника. Поэтому забудьте про детей дома и продолжайте служить другим детям. Это одна из инверсий, от которого люди страдают в сфере служения. Они должны служить своим собственным также, как служат другим. Первый шаг — это служить людям дома, а затем служить другим. Когда вы служите другим, не забывайте про своих, дома. Того, кто служит другим, игнорируя своих, называют глупцом. Если уже есть великий глупец, значит до него должен быть просто глупец. Просто глупец — это

тот, кто служит только своим. Того, кто служит исключительно своим, называют глупцом с эзотерической точки зрения.

Человек кормит своих собственных людей, думая, что они его собственные, но они не его собственные. Это он поймет гораздо позже. Вот почему говорят, что служение — это истина. Служа и думая, что тот, кому ты служишь — твои люди, ты становишься просто глупцом. Служа другим и забывая служить дома, ты становишься великим глупцом. Тот, кто попадает на это очарование, увлекается тем, что гармонизирует других, в то время как его собственный дом в дисгармонии (в конфликте). В основе его жизни конфликт и он всё больше думает о служении. В духовной математике его называют тупой угол. Сидя на нестабильной платформе он говорит о стабильности, равновесии и йоге.

Он старается сверх меры, забывая главные кардинальные принципы действия. Это то, как он работает, потому что желание функционирует здесь как желание признания. В этом желании признания он продолжает усердствовать. Если что-то не так на уровне семьи, не предполагается, что мы уйдем из дома. Если дома всё хорошо, мы выполнили свои обязанности; тогда мы можем выйти и взять какие-то дополнительные обязанности. Семья не может игнорироваться во имя «мирового служения». Это тот принцип, который соотносится с Путём. Когда мы прибираем дома снаружи, считается, что мы его обслуживаем, но если мы делаем уборку в наших собственных домах, никто не считает нас служащими. Поэтому для признания себя служащими, мы не прибираем свои собственные дома, а продолжаем прибирать чужие. И не готовим дома, и не кормим наших детей приготовленной своими руками пищей, но при жизни в группе мы берём на себя обязанности в приготовлении еды. Это означает что-то противоестественное в моём бытии.

Вот как желание признания отодвигает их от естественного раскрытия изнутри. Они выигрывают очень малое понимание Плана. Малое понимание означает непонимание, но они говорят очень много о Плане. План работает с того места, где человек находится и распространяется на окружение. Нам нет необходимости куда-либо идти, чтобы выполнить План. План приходит к нам, и мы отзываемся. План приходит к тем, кто по уши в своих обязанностях, потому что для Плана нужны те, кто послушны долгу, а не спекулируют им. Желание признания появляется от естественного базового желания в стремящемся. Помните красивое изречение Мастера Д.К. (Джуал Кхул): «Из небольших обязанностей, правильно выполненных, возникнут более крупные обязанности, кульминацией которых станет Всемирное Служение». Следуйте порядку и последовательности, тогда вы та душа, которая встала на Путь.

БХАКТИ — ЭТО ПРЕДАННОСТЬ, А НЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

В своем поведении стремящийся гораздо больше женщина. Хотя он и является мужчиной, он больше женщина, чем мужчина. Это мистическое представление: «Больше женщина, чем мужчина». Это как два Брата говорят, на символическом языке, когда они смотрят на стремящегося. «Больше женщина» означает больше

ориентирован на желание. Хотя стремящийся является мужчиной, он полон желания, желания достигать. На Пути нет такой вещи, как процесс достижения или желания; есть только действие с полной ответственностью. Постепенно он действует больше и больше с полной ответственностью, с преданностью по отношению к любой данной ему задаче, медленно переключаясь с шестого луча на седьмой. Энергия Тельца в основе своей шестой луч, который должен быть проведен через «Бхакти».

Бхакти — это постоянное применение себя в служении с таким же уровнем интереса как в первый день, так и пять лет спустя. Это означает, что следует продолжать с тем же энтузиазмом, с которым мы взялись за дело в самом начале. Многие люди считают, что шестой луч не требуется, потому что Мастер Джуал Кхул написал в своей книге, что шестой луч сейчас исчезает. Но когда он это говорит, он имеет ввиду период в тысячи лет.

Люди очень эмоциональны до определенного момента. Поэтому до тех пор пока человек продолжает носить в себе эмоции, ему нужен шестой луч. Шестой луч даёт почитание служения. Почитание приводит к регулярности и постоянству, и, как следствие, это приводит к седьмому лучу. Ритм действия приходит к тому, кто имеет почитание служения. Человек, у которого нет почитания, у кого нет уважения к работе, которую он выполняет, не может выполнять её хорошо, и не может выполнять её с постоянным интересом к ней. Вот почему именно в шестом луче дается преданная работа для начинания. Не путайте преданность с эмоциональностью. Шестой луч — это преданность. Но когда преданность загрязнена эгоистичным желанием, она становится эмоциональностью. Солнечный луч несёт в себе шестой луч; можем ли мы сказать, что солнце эмоционально? Нет. Но он преданный. Когда Мастер сказал: «Шестой луч исчезает», он не имел ввиду луч как единое целое, но эмоциональную часть его. Мы слишком поверхностны в понимании тонкого послания высказывания Мастера. Мы по сути своей глухи. Мы слышим только то, что мы хотим слышать. Мы не слушаем, что сказано и имелось ввиду. Лучше не пробуждать Мастеров до тех пор, пока мы не доберёмся до тонкого понимания Слова.

Если мы наблюдаем за группой - это функционирование многих лучей. Подготовка алтаря содержит в себе шестой и седьмой лучи. Функционирование кухни и столовой также включает в себя шестой и седьмой луч. Если эти вещи не сделаны, жизнь целой группы становится небрежной. Чувства сходятся в одно, когда есть почитание шестого луча. Если пять органов чувств расходятся в пяти направлениях, немного может быть сделано умом.

Цель шестого луча состоит в том, чтобы чувства слились воедино. Когда чувства сливаются воедино, ум собирается вместе. Собранный ум — это как колесница, запряженная пятью лошадьми,двигающимися в одном направлении. Если эти пять лошадей потянут в разные направления, колесница разрушится на пять частей. Таким образом, с разрушенным умом какую деятельность мы можем совершать? Собрать ум - это первый шаг для любой разумной деятельности, потому что ум несёт план работы.

«Ум — это план работы»; вот как говорится в оккультных школах. Уму необходимо собраться через сотрудничество пяти чувств. Когда ум таким образом собран через почитание, работа, которую намереваются сделать, будет сделана лучше. Когда мы организуем алтарь, мы действуем физически, когда мы зажигаем благовоние мы сосредотачиваем запах в этом месте, когда мы зажигаем свечу мы сосредотачиваем свет в том же самом месте, когда мы предлагаем цветы мы сосредотачиваем осязание в том же месте, когда мы призываем ОМ мы присоединяем слух к священной работе. Вот как одновременно все чувства собираются вместе перед тем, как мы входим в созерцание или медитацию. Это не просто спешно приехать на машине, выбежать из машины, вбежать в дом, быстренько занять своё место и начать медитировать. В этом случае нет подготовки. Там, где есть подготовка в приведении всех пяти чувств вместе, медитация проходит без усилий. Без подготовки медитация невозможна, потому что ум не собран.

Седьмой луч — это упорядоченный путь работы. Функционируя с шестым лучом, чувства все больше и больше интересуются происходящим. Желание ориентировано на алтарь. Постепенно модель желания изменяется, когда присутствует такая деятельность шестого луча. Люди сегодня очень много в желаниях и очень много в эмоциях; вот почему они не могут дистанцироваться от шестого луча. Дикая часть в человеке полностью переформатируется через шестой луч. Человеку шестого луча очень легко войти в седьмой луч, потому что дикая природа и безразличная натура укрощаются и медленно умерщвляются. Если мы собираем в уме много вещей, не организуя чувства, чувства не позволяют уму что-либо испытать.

КРАСОТА БЕЗ ФОРМЫ

Вот как медленно стремящийся восходит с шестого луча Бхакти на седьмой луч. Желание становится все более и более чистым, и в этот момент времени он входит в контакт с группой, которая работает со звуком, потому что большая часть действия Тельца идёт через голос.

Телец руководит голосом, тогда как Близнецы связками. Голос медленно подвергается трансформации. Теперь рёв быка подвергается некоторой регуляции. Под воздействием сакральных звуков голос постепенно формируется. С одной стороны, это работа Меркурия, с другой стороны — это работа Марса, так как действие шестого луча идёт через Марс. А Сила Воли, которую он в себе несёт, чтобы прогрессировать на пути, осуществляется Вулканом. Все трое из них изначально заложены в работу почитания, которая называется Бхакти; что означает работу с Венерой.

Оформление алтаря в красивом стиле— это работа Венеры. Венера учит нас красоте через форму и постепенно трансформирует нас в состояние, где мы осознаем красоту без формы. Сначала мы видим красоту в форме, и постепенно мы видим красоту без формы. Молодой человек любит молодую женщину, видя красоту в форме; это то, как начинается игра. Это соединение на основе красоты формы. По

мере того как пара стареет, красота больше не зависит от формы. Их больше не волнует форма, их интересует красота постижения, понимания и сопричастности, которые не имеют форму, а только ощущаются. Мы склонны видеть красоту в форме, чем просто форму как таковую. Когда поведение красиво, мы особо не заботимся о красоте формы. Красота поведения более привлекательна, чем красота формы. Вот как мы начинаем видеть скрытые в форме вещи. Вот как про это говорил Мастер Джуал Кхул: «Бык желания медленно становится священным быком». Бык желания — это тот, кто видит красоту в форме; священный бык — это тот, кто видит красоту вне формы. Форма пренебрегается, и внутренняя красота принимается. Красивый человек, чьё поведение плохое, не принимается. Если поведение красиво, даже если человек некрасив, его поведение принимают. Вот как медленно происходит трансформация.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Как только он начинает функционировать, применяя и голос, голос становится способным выговаривать священные слова. Голос, который вкушает священные вещи, не произносит других вещей. Как только нам дали испробовать высший вкус, более низкий вкус отбрасывается. Это красота функционирования в духовности. В духовности они не говорят: «избавьтесь от плохих привычек»; «не делайте» не существует. Внимание переключается на что-то божественное. Чем больше и больше развивается интерес в направлении к божественному, другие вещи отпадают. Интерес к другим вещам исчезает. Именно так мы все собираемся для проживания в группе. Дело не в том, что у нас есть или нет других дел. У каждого из нас есть другие дела, но мы предпочитаем держать их в стороне и осуществлять жизнь в группе, потому что уже есть некоторый развитый вкус к чему-то божественному, что даёт возможность игнорировать дискомфорт, игнорировать расходы, игнорировать неудобства и собираться во имя высшей цели. Форма охватывается духом желания быть вместе и общаться сознательно. Желание общаться сознательно заменяет желание для личности. Видеть, как это работает естественно в нашей жизни. Вот как, когда мы развиваем вкус к высоким вещам, низменные постепенно отпадают.

Горло, которое применяется для чтения мантр, со временем забывает говорить грязным языком. Грязные слова не могут вырваться из горла, которое используют для произнесения божественного. Первым делом отваливается грязный язык, затем излишняя разговорчивость, критика по отношению к другим, обсуждение вещей, осуждение других, искажение фактов — всё это бессознательно отваливается. Вот как, когда мы начинаем работать со священным звуком, не-священные высказывания исчезают.

Потому говорится - быть коровой мычащей, а не быком ревушим. Бык имеет голос, который не отрегулирован. Когда мы слушаем голос быка и голос коровы, голос коровы несёт музыкальность, нежность и мягкость. Говорится, что голос Посвящённого будет голосом коровы. Голос Непосвящённого будет голосом быка. От неотрегулируемой речи к сакральной речи — трансформация, которая

происходит в Горловом Центре через оборот речи. Оборот не только речи, но также и самой работы. В обоих случаях высказывание становится все более и более чистым.

Таким образом бык-Телец замещается коровой-Тельцом. Это еще одно символическое выражение. Корова — это та, которая становится оплодотворенной; это означает, что голос Посвященного — это голос, возникающий от наполненности из Высших Центров, в то время как голос быка — это просто выражение, исходящее из низших центров. Есть оплодотворённость голоса Посвящённого, которая называется в христианской теологии «возникновение языков пламени». Языки появлялись в день Пятидесятницы над головами учеников. Когда они говорили, мудрость изливалась. Это также символично; это означает, что Божественный язык замещает язык животного.

Язык, который безответственен, заменяется языком, который ответствен в своих высказываниях. В случае с Посвященным, его высказывания — это божественные высказывания. Такой язык не является снисходительным к не-священным высказываниям. На определенной точке устремления на Пути, стремящийся посвящается в священное слово. Даже экзотерически это посвящение в Звук. Если он постоянно выражает себя чисто, чистое высказывание способствует чистоте на более низких оболочках; затем говорят, что он становится «Луной в Тельце, нежели Солнцем в Тельце». Бык — это Солнце в Тельце, а корова — это Луна в Тельце.

Высказывание достигает божественного состояния в голосе; голос становится каналом для более высоких центров, и голос перестает быть каналом для выражения эмоций и точек зрения. Меркурий, Владыка речи, может быть каналом для более низких центров и также каналом для высоких центров. Горло также может быть каналом выражения для более высоких центров и каналом для более низких центров. Меркурий — нейтральная планета. Когда говорящий находится в согласии с низшими центрами, он просто умный, понятливый, и жестокий. Он жонглирует словами, чтобы впечатлить других и получить выгоды. Он не имеет ввиду того, что он говорит. Он заставляет других верить его словам. Он создаёт «воображаемый мир» через дешёвую магию речи. Но когда Меркурий действует ассоциируясь с высшими центрами, он вдохновляет речь в правильной манере. Он проникает в сознание, когда говорит. Он действует в сознании и поднимает слушателей на Буддхический План.

Таким образом, когда канал (т.е. голос) просто используется для сакрального высказывания, как в речи, так и в действии, это привлекает внимание Мастера, то есть Юпитера.

ПРОКАЛЫВАНИЕ НОСА

Юпитер начинает протаривать путь к стремящемуся. «Взгляд Мастера» даёт рождение младенцу внутри стремящегося. Так рождается духовный младенец, который со временем становится Кумарой. В этом случае он всё еще младенец, на

которого нисходит благословение в виде «Взгляда Мастера». «Взгляд Мастера» - это как «взгляд рыбы». Это называется «Взгляд Рыбы» (прим. переводчика - здесь Рыбы - созвездие). Рыба даёт рождение через взгляд на своих детей и питает их на расстоянии. Таким же образом глаза Мастера Мудрости способны давать рождение духовному младенцу в стремящемся. Взгляд пробуждает сознание как точку Света, и эта точка Света растёт, пока стремящийся работает в согласии с Законом.

Бык функционирует с некоторой тщательностью. Эта ступень символически выражена как «Прокалывание Носа» быка. Стремящийся развивает самообладание до некоторого предела. Тщательность подводит его к работе доброй воли и постепенно привязанность к форме ослабевает. Когда привязанность к форме ослабевает, в Ашраме говорят: «Золото заменяется золотым свечением», что означает, что стремящегося теперь беспокоит больше золотое свечение, чем золото. Жажда личного прогресса улетучивается, и нет больше дальнейшего роста личности, которая прежде была главной программой. Внешний рост теряет акцент и стремящийся осознаёт тщетность личностного роста. Золотое свечение, рожденное внутри сердца, становится более привлекательным. Привлекательность внутреннего приводит к отстраненности от внешнего. Одна лишь практика отстраненности, как непрактичные священники делают, это проповедование впустую. Учение отличается от проповедования. Учение практично, а учитель — это ученый, по сравнению с непонятным, непрактичным проповедником. Усилие должно расти изнутри. Это не означает, что внешнее (личностное) не растёт. Оно может расти, а может не расти. Стремящийся об этом не заботится. Он осознаёт, что личность — это тень, которая взлетает и падает через циклы времени. Он не отождествляет себя с этим. Он больше склонен к внутренней работе.

Пожалуйста, вспомните Сатану, который искушал в истории с Иисусом. Личность в вас — это Сатана, который продолжает искушать вас даже после третьей инициации. И только на очень продвинутой стадии ученичества душа вытесняет личность.

ПОВОРОТ КОЛЕСА ВСПЯТЬ

Жертвование своей привязанностью к личности (но не личностью как таковой) — это следующий шаг. В Скорпионе в стремящемся происходит процесс рецессии. Это «восстановление пути», пройденного ранее, возвращение домой, это называется «Поворот колеса вспять».

Из центра мы расширились как циклы и сейчас мы перестаем расширяться дальше в объективность. Теперь весь цикл должен быть повернут вспять. Чтобы мы не соткали вокруг нас, это приносится в жертву (оставляется), что относится ко второму рукаву креста. Это означает, что человек решил вернуться. Жертвование и самоотречение становятся его естественной частью. Если жертвенность и самоотречение проявляются в ежедневной жизни и у стремящегося нет чувственности в этих действиях, это происходит до тех пор, пока это не становится естественным. Для наблюдателей же кажется, что это продвинутый стремящийся, который чем-то жертвует, но это не так для самого стремящегося.

В духовной деятельности нет такой вещи как перерастание в объективность. Это вопрос об отступлении от объективности. Пока человек не осознает себя как душу, какая бы работа не делалась в духовности (в объективности), вся она направлена на содействие личностному росту, а не выражению души. Пока он не научится как функционировать как душа, духовную деятельность должна быть скрытой практикой; что означает, что ему необходимо трудиться тайно и в тишине. Иначе человек прослышит духовным среди посредственностей и станет обусловленным соответствующим именем и славой. Поэтому продвинутый стремящийся стоит твердо и решает отступить. Отступая, он, естественно, отстраняется от имени и славы. Импульс быть признанным снижается, и импульс снискать признание также постепенно снижается. Это называется «Стояние на Камне».

Стояние на камне означает, что стремящийся «устойчив, как камень»; он не может быть соблазнен или очарован ничем внешним. Это потому, что он получил опыт «божественного взгляда» Мастера. Мы находим подобное символическое изложение в Новом Завете — коленопреклоненный Иисус у скалы, принимающий в себя луч света. Это означает, что Путь выбран. Бык полностью приручен; ему следует предпринять более интенсивную работу, чтобы осознать душу. Вот так и говорят: «Стояние на Камне». Когда мы стоим на камне подобным образом, мы освобождаемся от чар личностного роста, здесь поворот пути вспять по направлению к возвращению души.

Бык, который функционирует на поле, отступает вглубь, то есть становится скрытым. Работа быка может быть видима, потому что это работа на поверхности. Это функционирование на планах. Впоследствии стремящийся удаляется от планов в долину смерти. Он ищет только смерти персональности, потому что Личность никогда не умирает. Все, что требуется — это смерть индивидуальности и персональности. Таким образом с планов он уходит в долину, в поисках пещеры, где он может быть полностью скрыт и спрятан. Соответственно его практики не будут известны внешнему миру.

Никто не знает, что змея делает внутри дыры, но все знают, что бык делает на поле. Это больше внутренняя работа, чем внешняя. Становление больше мужчиной, чем женщиной. Женщина означает динамическую энергию, чье движение восприимчиво; мужчина означает статическую энергию, которая невосприимчива. От восприимчивых планов действия продвинутый стремящийся входит в невосприимчивые планы. Здесь больше работы происходит внутри, чем снаружи.

Снаружи никто не видит изменений, происходящих внутри. Стремящийся остаётся тем же самым для всех внешних целей, но внутри включился процесс алхимии. Люди вокруг чувствуют, что он такой же, но внутри он не такой же. Внешность та же. Снаружи он кажется статичным, но внутри есть постоянный процесс изменения к лучшему. Подготовка внутри пещеры или внутри яйца. Подготовка происходит скрытно, в молчании, в секрете и простоте для рождения Кумара. Для этой цели говорится, что он отодвинут от суеты деятельности. Он больше не совершает вещей для признания, он больше не делает вещей для себя; теперь не существует такой

вещи как получение объективной или субъективной выгоды от выполнения каких-либо действий. Это то, что символически выражается как «Уход в долину смерти».

Он практически мёртв для всех роскошных вещей, которыми другие привлекаются. Он взялся за зубило и молоток и начал вырезать себя. Он подступает ко второй части креста, чтобы умереть и родиться вновь. Эта смерть необходима перед рождением души. Ищущий удалился в неизвестные регионы или в низшие регионы. Он становится полностью скрыт для всех внешних целей и продолжает изменяться изнутри, будучи незаметным даже близким людям. То, что происходит внутри него, известно только ему самому и его Мастеру. Даже его собственной жене, которая спит рядом с ним, это может быть неизвестно. Это полная тайна, в которой трансформация случается.

«Смерть в Скорпионе» - это очень интересный концепт. Это короткое описание жизни ищущего, который очень упрям и несёт в себе сильную волю, который с упрямством продолжает приближаться к Свету. Упрямство быка постепенно трансформируется в смягченную версию быка, полезную для людей, но личностный аспект здесь всё еще достаточно высок, как бы «обитатель на пороге» ищущего. Им нужно преодолеть это.

МОБИЛЬНЫЕ АШРАМЫ

Стремление к славе и известности очень велико. Стремление к приобретению собственности под видом ашрамов также очень велико. Многие полу-подготовленные стремящиеся становятся гуру, строя ашрамы. Строя ашрамы, человек привязывается к ашраму, то есть готовит себе могилу для души. Ашрам - это последнее, что нужно строить, когда вы думаете о выходе на пенсию. Строительство ашрама из кирпича и цемента должно быть последним делом. Строительство ашрама в Свете необходимый шаг.

Многие полу-подготовленные учителя или полу-подготовленные стремящиеся уходя на пенсию строят ашрамы и становятся зависимыми от них.

Настоящий ашрам сначала должен быть построен на эфирном плане, внутри, и человек должен продолжать жить в этом ашраме. Строительство ашрама из кирпича и цемента имеет свои ограничения; это следует делать только в той мере, в какой это необходимо для обучения некоторых людей, стремящихся к духовному развитию. Мастера живут в ашрамах сотни тысяч лет, но их ашрамы являются мобильными; их можно перемещать в соответствии с потребностями (времени и места). Ашрамы существуют по всему миру и в чрезвычайных ситуациях всех их скрывают в Гималаях, чтобы затем вернуть, когда возобладает соответствующая эфирная чистота.

Например, если мы построим ашрам на физическом плане, мы будем привязаны к нему на всю жизнь. Таким образом, полу-подготовленные стремящиеся верят в строительство чего-то из кирпича и цемента. Это проистекает из их стремления к материальному. Вместо того, чтобы приобретать собственность лично, стремящийся начинает приобретать собственность образуя трасты и фонды.

Стремление личности к самовыражению по-прежнему очень высоко, и все же он очень сильно связан со духовной мыслью. Экзотерически он делает много работы, но вся его работа экзотерическая, без понимания эзотерики. Поскольку третий шаг - слово - не осознан, проживание ведется только на четвертом шаге; это означает, что работа в объективности достаточно осознана, но работа в субъективности еще не осознана. Много выставления напоказ и мало осознанности. Больше маркетинга и меньше качественного производства. Продукты продаются больше благодаря рекламе нежели благодаря присущей им ценности. Он создает вымышленный мир и становится причиной нового культа. Он больше не оккультист!

Это указывает на то, что стремящийся еще не обратился внутрь себя, даже если он закрывает глаза он остается внешне ориентированным. Вот почему для многих людей медитация — это в основном жизнь снаружи с закрытыми глазами.

Процесс обращения колеса вспять, вторая ветвь креста, связан со Скорпионом и ненамного с Тельцом. Предыдущая подготовка относится к Тельцу.

Скорпион — Свет Ученика

Мы попытаемся войти в мистерии Скорпиона. Вхождение в Скорпион — это большое событие в путешествии души. Это как сказать: «Я восстану и вернусь к Отцу моему».

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Чтобы вернуться назад мы должны реально очень сильно трудиться. Люди считают, что тяжело трудиться в объективности, но гораздо тяжелее работать в субъективности. Когда мы на нашем пути назад, мы встретимся со всем, что мы натворили на нашем пути вперёд. На нашем пути назад нам придётся вычистить самостоятельно всё, что мы «сварили», всё то, что мы извергли из себя. Это означает быть «лицом к лицу с самим собой». Это быть лицом к лицу с нашей собственной кармой. Когда мы поворачиваем назад, всё то, что мы понастроили с безразличием, с пренебрежением, с опрометчивостью, с завистью и ненавистью и со многими другими вещами — со всем этим нам придётся встретиться.

Мы лицом к лицу с самими собой. Легко управлять другими, но очень трудно регулировать самих себя. Иметь дело с внешними ситуациями легче по сравнению с внутренними. Есть много вещей, которые мы найдём внутри. Встреча с самим собой — это самое большое испытание. Вот почему путь Скорпиона — это экзамен,

испытание, окончательный триумф, потому что воля хорошо отрегулирована. Человек может достичь многократного успеха в манипулировании внешним миром. Но выправить манипулятивные тенденции внутри себя сложно.

ВОДЫ ЭМОЦИЙ

Испытать эмоцию по поводу случившегося является препятствием. Эмоция препятствует прогрессу. Действительно много чего происходит на обратном пути, и много чего не получается. И каждый раз, когда что-то не получается, возникает эмоциональная реакция, потому что мы двигаемся от материи к воде. В Тельце мы работали с материей, в Скорпионе мы работаем с водой, с водами эмоций. Мы созданы для того, чтобы часто проливать слёзы, до тех пор, пока глаза не станут сухими. Потому что каждый раз, когда мы проливаем слёзы, это наш платеж за прежние акты игнорирования, когда мы заставляли других проливать слёзы из-за нашего божественного поведения. Проливание слёз через прохождение события — это процесс нейтрализации предыдущих действий, где из-за нас другие были вынуждены лить слёзы.

Воды эмоций часто вскипают. Происходит нарушение на эмоциональном плане и включается непрерывный процесс кипения. Мастер Джуал Кхул называл это: «Война идёт». Это декларация Войны внутри нас. Есть объявление Войны снаружи, где мы продолжаем бороться с другими за свои права. Теперь это объявление войны нами с нашим поведением. Я, как душа, и Я, как личность, вступают на поле войны и ведут борьбу. Это называется: «Битва между Сыновьями Света и Сыновьями себя», или «Сыновьями Света и Сыновьями Слепца».

Личность растёт в слепоте или в темноте и идентифицируется с «моё». Ввиду невежества человек занимается накопительством; собирает свои собственные причины-рассуждения, которые не имеют здравого смысла. Здравый смысл отличается от своих собственных рассуждений. Он разочаровывает себя, думая, что его рассудительность имеет здравый смысл, и тем самым начинает ощущать свои права. Через свои личные рассуждения он начинает развивать свою собственную личность, набираясь желаний, ненависти, зависти, соревнования, злобы, ничтожности, скупости, чувства собственности — всё, что является добродетелями Сыновей Слепца. Вот как мы вырастаем нашей личностью в объективной жизни. И в итоге темнота гордыни и эгоизма застилает Свет.

Когда мы сталкиваемся с этим, мы встречаемся с нашими собственными недостатками и эмоциями. Нас загоняют в угол, чтобы мы пересмотрели наши рассуждения. Наши эмоции постоянно подвергаются кипячению то с одной неблагоприятной ситуацией, то с другой. По той или иной причине мы постоянно беспокоимся. Некоторые вынуждены поддерживать себя, чтобы выжить в тревожных ситуациях. Способность выживать в турбулентности — это то, чего необходимо добиться, и, следовательно, очень часто персональная жизнь ученика находится в руинах. То или иное постоянно продолжает сжигаться в личности. Это может быть про его членов семьи, про его отпуск, про его личное здоровье или про его собственное имя. Постоянно личность подвергается революции и катаклизмам.

В Тельце духовность — это мода. Мы можем переезжать с места на место с нашей собственной личностью, выставя себя как великих посвящённых. Мы видим многие вещи и говорим о них безответственно, мы постоянно что-то слушаем и продолжаем говорить о них безответственно. Как если бы Иерархии было бы недостаточно, люди впадают в снисходительность говоря, что они канал для Сириуса. Так как Сириус очень далеко (он считается самым дальним от нас), поэтому почему бы не «попасть в глаз быка» и не сказать: «Я проводник для Сириуса». Полно безграмотных, которые собираются вокруг такого человека, создавая своего рода модное духовное течение.

До тех пор, пока нас не подвергнут некоторым неудобствам, мы будем продолжать действовать в духовности. Это случай быка. Лёгкий дискомфорт в ежедневной жизни постепенно трансформирует лицо такого человека в такое уродливое выражение, что очень сложно даже взглянуть на него. Нет даже возможности говорить об этом, потому что дискомфорт явно проявляется на поверхности его лица.

Это не те люди, которые могут войти в Скорпиона. Не думайте, что те, которые родились в месяц Скорпиона, все могут войти в энергию Скорпиона. Это вопрос личного прогресса, связанного с обращением внутрь себя. Это процесс возвращения; это путь возврата, чтобы встретиться со своей собственной личностью и поработать с ней. Это процесс возвращения с полей в пещеры. Вот почему астрологи говорят, что Скорпион представляет подземную деятельность: пещеры и глубокие долины.

ПЕЩЕРА СЕРДЦА

От показного пути в духовности человек возвращается на путь одиночества. Это не какое-то физическое отшельничество в лесу, это возвращение в глубокие долины, обретение комфорта в пещере сердца. Говорят, что Посвящённые живут в пещерах, но что это за пещеры? Это пещера сердца, в которой они живут, а когда жизнь требует, они выходят, трудятся и возвращаются обратно в пещеру.

Они живут в пещерах, которые называются их Храмами. Вот как Пещерные Храмы становятся их средой обитания. Если мы начнём поиск этих Пещерных Храмов в экзотерическом плане, мы не найдём их. Есть много людей, которые хотели бы найти Ашрамы в Гималаях или Альпах, или каких-то других горных цепях. Пещерные Храмы конечно же существуют. Мы можем достичь Пещерного Храма когда мы для начала достигли своей собственной пещеры. Мы должны «провалиться вовнутрь» вместо того, чтобы «вываливаться наружу».

Духовность в какой-то момент времени должна дать нам возможность провалиться вовнутрь. Путь назад — это путь «погружения вовнутрь». Погружение вовнутрь это от объектности к субъектности. Об этом не говорят; есть только безмолвный уход в секретность. Это секретный, сакральный и безмолвный уход в простоту. Есть четыре аспекта ухода. Если хоть один из четырех упущен, ученика выкинет наружу. Ему необходимо чувствовать духовность в том, что он делает, хранить это в секрете

и продолжать трудиться безмолвно, со всей простотой. Вот как ожидается уход в Масонский храм.

ПРОСТОТА

Сердечный Центр — это Масонский храм, в который каждый должен уйти. Путь света или путь масонства ничем не отличаются, но, к сожалению, мы всё делаем экзотерически или на предметной стороне, без осознания важности быть простым. Насколько мы просты — это тот ещё вопрос. Для многих людей оставаться простым - это чересчур затратно.

Быть простым не должно быть затратным. «Мистер Кумар хочет быть простым, но цена слишком высокая сохранять его простым. Сохранять его простым требует слишком много вещей»; это означает, что он не простой. Ему нужно много вещей, потому что он хочет быть простым; как такое может быть? Есть много людей, которые от имени простоты причиняют неприятности другим людям вокруг. Простота означает, что она не создаёт даже маленького журчания соседу.

Однажды в Индии жил простой святой. Он был настолько прост, что ел только из собственной посуды. Он не пил коровьего молока, а только козье. У него была система кормления коз, чтобы получать молоко. Он не пил молоко, получаемое от любой козы. Он кормил козу освященными вещами, чтобы получать святое молоко от неё. Он собирал освященные овощи, готовил их в сосудах, которые были освящены, ел их с тарелок, которые были исключительно предназначены для него. Поэтому, когда бы он не передвигался, его кухня передвигалась с ним, и его козы также передвигались с ним. Можем ли мы назвать такого святого простым?

Если человек не прост, он не может быть Посвящённым. Во имя святости простоту обходят стороной.

МОЛЧАНИЕ

Человеку следует оставаться святым и в то же время простым, оставаясь безмолвным по поводу всего, что происходит вокруг и сохраняя секретность. Вот что в действительности требуется. Быть безмолвным и хранить всё в секрете достаточно трудно. Быть безмолвным очень трудно. В тот момент, когда урок заканчивается, мы должны говорить. В момент, когда молитва заканчивается, мы должны говорить. Это означает, что очень много речей в мыслях, и на уровне голоса, что не даёт нам возможность создать вход в Пещеру Храма.

Говорящий язык, который не перестаёт говорить на протяжении всего дня должен быть «вытащен наружу и отрезан». Вот что они пытаются сделать, не физически, а символически. Если язык говорит больше, чем требуется, это ясное послание, что мы не в Храме, а во внешнем окружении. Тот, кто в Храме, имеет другой язык, потому что уже до того, как он входит в Храм его «горло разрезано и язык выдернут». Только тогда он может войти в Храм. Как много масонов вошло в Храм

подобно этому? Если кто-то вошел в Храм таким образом, он реально «вошедший в Храм». Таким образом, выражение «язык, который должен быть выдернут», означает, что мы должны стать безмолвными. «Горло разрезано» означает, что нет больше жажды говорить. Мы подготовлены? Если мы подготовлены, мы можем войти в Скорпиона. Если мы не подготовлены, нам лучше уйти на каникулы. В этом и заключается красота Скорпиона.

Мы сами являемся «обитателями на пороге». Мы сами не позволяем себе войти. Мы направляемся к двери, чтобы проделать вход, но находим себя в качестве препятствия для этого входа, которое мы видим как препятствие у дверей. Любое препятствие вовне ни что кроме как препятствие изнутри. Для Посвящённого высокой степени даже стена не препятствие. Они ходят сквозь стены, потому что не чувствуют никаких препятствий. Они не чувствуют стены, как препятствия, потому что не существует такой вещи, как препятствие внутри них; вот поэтому они проходят и сквозь стены.

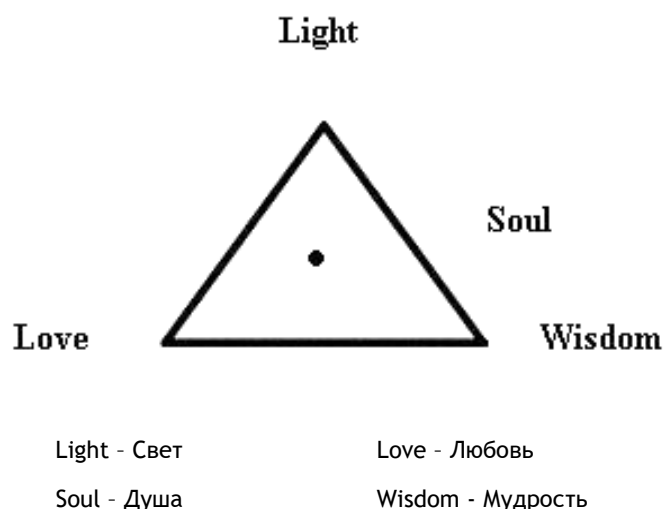
СВЯЩЕННОЕ И ТАЙНОЕ

Теперь посмотрите на нашу ситуацию, мы даже не можем пройти сквозь дверь! Потому что мы очень сильно препятствуем сами себе. Поскольку мы сделали шаг быть молчаливыми (silent), простыми (simple), в то же время оставаясь духовными (sacred) и сохраняющими всё в тайне (secret) - что называется «ключом четырёх «S», то появляется вход в «Храм божественной Мудрости». Когда мы вошли в этот Храм, начинается процесс исчезновения. Мадам Блаватская исчезла, никто не знает, где она была, потому что она была принята где-то в Пещерном Храме. Иисус исчез в свои 12 лет вплоть до его 30-летия. Моисей исчез из царства в Египте и когда он появился, он был другой. Но мы никогда не разные, потому что мы не исчезаем. Исчезновение называется смертью. Мы исчезаем, чтобы умереть. Но исчезновение в этом контексте происходит для нового появления. Смерть чему? Смерть предметности, смерть персональности, смерть нашему собственному эмоциональному поведению, смерть нашему собственному интеллекту, смерть нашим собственным причинам, смерть всем нашим концептам; это смерть без умирания физически.

Когда случается такая смерть, рождается другой человек. Процесс умирания содержит в себе три шага. Они считаются тремя тестами Скорпиона, которые включают в себя три треугольника. Каждый треугольник состоит из трёх тестов. Таким образом, существует девять тестов, из которых один включается в другой. Если мы проходим девять тестов, тогда процесс смерти завершен. Смерть объективности завершена, смерть личного завершена, и остаётся жить только как душа.

ДЕВЯТЬ СМУТЬЯНОВ

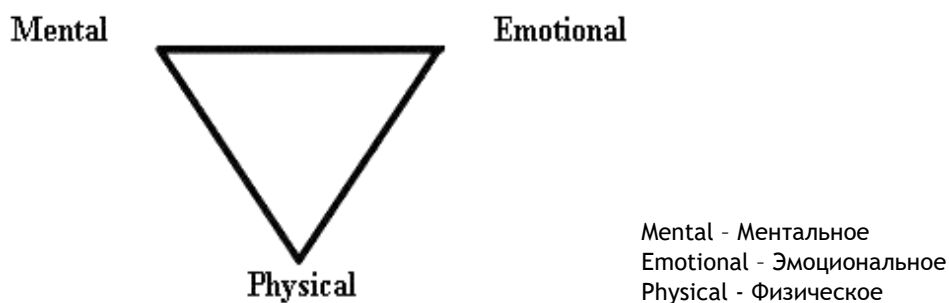
Качествами души являются Свет, Любовь и Мудрость (рис.13):

Все мы - души; следовательно, мы естественным образом несём Свет, Любовь и Мудрость. У нас нет необходимости их приобретать; единственное усилие, которое необходимо сделать, это позволить им функционировать в нас. У нас есть определённые помехи для их функционирования, которые аккумулируются вокруг души.

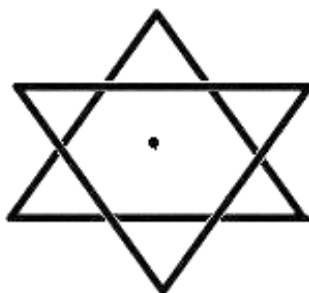
Есть определённые скопления вокруг Света, Любви и Мудрости души. Это как скопления углерода. Когда скапливается много углерода, свет становится очень тусклым. Это статус непосвящённого. В основе своей он освящён, но освящение как бы прикрыто лучами загрязнений или углерода, и, следовательно, душе не позволяется функционировать через тело.

«Туловище» или тело становится таким плотным, что оно не позволяет проходить Свету души. Существует также треугольник тела, который обычно показывают, как перевернутый треугольник; это треугольник трёх тел — ментального, эмоционального, физического (рис.14):

Треугольник души покоится на треугольнике тел (рис.15):

Triad of The Soul

Triad of The Body

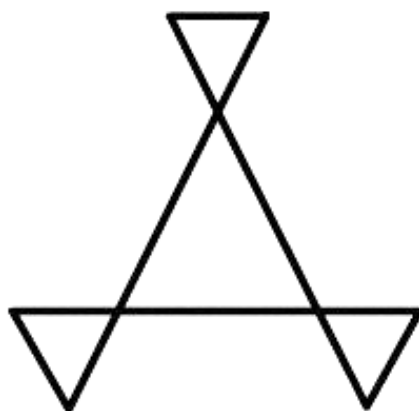
Triad of The Soul - Триада Души

Triad of The Body - Триада Тела

В треугольнике тел располагается треугольное качество души. Это хорошо расположено в теле. Мы не тело, мы те, кому дали три тела, и эти три тела представлены перевернутым треугольником. Одно — ментальное тело, другое — эмоциональное или астральное тело, и третье — это физическое тело. И в это тройное тело встроена душа с её Любовью, Светом и Мудростью.

Мы внутри «туловища» и, следовательно, мы «встроены», мы воплощены. Когда мы воплощены, есть два способа жития в доме тела; один — это жить с лёгкостью, и другой — это жить с дискомфортом. Что происходит, когда мы не знаем, как жить в этом доме? Мы застреваем в нём. Среднестатистическое человеческое существо застревает в своём собственном доме. Дом обуславливает обитателя дома.

Тело как треугольник, и каждая точка треугольника создаёт свой собственный треугольник (рис.16):

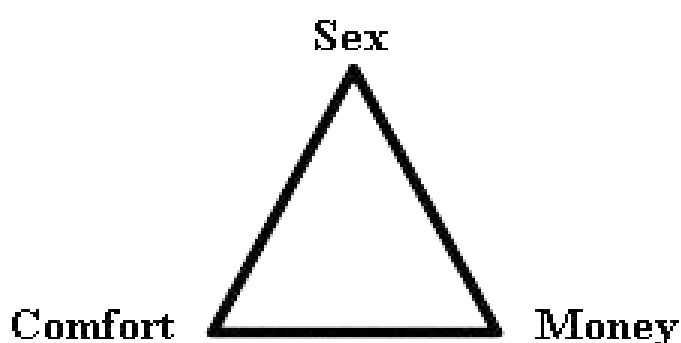

Он создаёт три других треугольника, что тотально захватывает душу. В случае с Посвящённым, он захватывает тело; в случае с непосвящённым, тело захватывает душу. Это противоположные процессы. Мастера ли мы своего тела или мы потеряны в теле?

Если тело захватывает душу, мы становимся заключёнными. Если мы берём контроль над своим телом, - мы Мастера. Когда мы не используем должным образом наше троичное тело, каждая точка превращается в индивидуальный треугольник. В тот момент, когда мы забываем о том, как нам быть в нашем троичном теле, это тело создаёт своих собственных смутьянов. Физическое тело создаёт своих трёх смутьянов, эмоциональное тело создаёт своих трёх смутьянов, ментальное тело создаёт своих трёх смутьянов. Эти девять смутьянов тотально завладевают душой.

«Девять смутьянов должны быть убиты по пути», таким образом наш путь очищается.

Первый треугольник смутьянов (физического тела) (рис.17):

Sex - Секс, Comfort - Комфорт, Money - Деньги

КОМФОРТ

Первый смутьян называется физический комфорт. Заботит нас физический комфорт или нет? Жаждем ли мы комфорта или нет? Человек, который жаждет физического комфорта, производит первого смутьяна внутри себя. И здесь уже физическое тело начинает проявлять безразличие к душе. Многие из нас не перешагнули через состояние физического комфорта и его отсутствия. Физический комфорт и дискомфорт существуют для нас в паре.

Если мы посмотрим на жизнь Посвящённых, то увидим, что их не интересует тот вид физического комфорта, которым интересуемся мы; они просто не заботятся ни о каком комфорте. Для них цель души более важна, чем комфорт физического тела. Физическое тело должно работать в подчинении душе. Если оно начинает требовать комфорт, это значит, что оно не находится в хороших отношениях с душой. Если есть комфорт, физическое тело может им наслаждаться; если комфорта нет, физическое тело должно быть способно с этим смириться, потому что мы работаем на уровне души.

Всю свою жизнь люди изо всех сил пытаются организовать комфорт. И таким образом эта жажда комфорта закрывает одну дверь. Это означает, что одна треть

нашего физического тела может определять жизнь нашей души. Физический комфорт определяет следует нам что-то делать или нет. Но это не тот путь, который должен определять, делать нам что-то или не делать.

Предположим, что сегодня мы можем лететь очень комфортным самолетом из Буэнос-Айреса в Мумбай, а завтра путешествуем по грязной дороге на запряженной быком телеге. Сегодня мы живём в красивом месте, а завтра мы будем где-то, где вынуждены будем совершать омовение прямо на дороге. Сегодня у нас есть в комнате кондиционер, а завтра мы можем оказаться полностью под палящим солнцем. Сегодня у нас пир, а завтра мы должны поститься.

Мы готовы для этого, или мы жалуемся? Если мы жалуемся, первый смутьян одержал над нами победу. Если мы обусловлены физическим комфортом, тогда мы очень далеки от Храма. Физический комфорт не должен быть приоритетом, если мы желаем идти к Свету. И это означает, что мы очень обусловлены материальным путём. Вот почему первый тест о комфорте.

Недостаток вещей не должен беспокоить нас, и наличие комфортных вещей не должно нас привязывать к себе. Сегодня мы можем спать на мягкой кровати, завтра нас могут попросить спать на дороге. Если у нас есть сомнения по этому поводу, мы не можем войти в Храм. Мы должны быть готовы к обоим случаям; мы не можем сказать: «Нет, я святой, я не сплю на мягких кроватях». Мы не должны отрицать комфорт для себя, но недостаток комфорта не должен заставлять нас рыдать. Вот как физический комфорт сам по себе может привести нас к ужасному дисбалансу.

Предположим, один из наших детей серьёзно болен и должен быть госпитализирован. Там его подключили к трубкам и капельницам, и доктор говорит, что его жизнь под вопросом. Будучи родителями мы остаёмся с нашим ребёнком, мы будем даже спать на полу, чтобы остаться с нашим ребёнком. Если кто-то приходит и спрашивает: «Почему бы Вам не пойти домой и не поспать на своей мягкой кровати?», мы подумаем, что человек, который спрашивает нас, глупый. Почему? Потому что наша любовь к ребёнку. Это качество души. Где действует душа, нет вопроса к комфорту на физическом уровне. Где душа сохраняется сонной, мы везде ищем только комфорт.

Когда недостаточно комфорта, всё равновесие потеряно. И теперь давайте взглянем, как далеко мы находимся от того момента, чтобы быть подходящими для входа в Храм. Аналогично мы жаждем эмоционального и ментального комфорта!

ДЕНЬГИ

Мы распоряжаемся деньгами или деньги распоряжаются нами? Кто кем распоряжается? Съеживаемся ли мы, когда приходится тратить деньги на добрые дела? Растрачиваем ли мы деньги на бессмысленные действия? Есть (так называемые) развитые страны на этой планете; развитые, в смысле, что у них есть деньги. Это не верное понимание. Развитая страна — это там, где больше проявлены человеческие ценности, а не то место, где много валюты. Эта классификация была сделана человеком, потому что он предаёт деньгам главную

важность. Давайте взглянем, как так называемые развитые страны используют деньги? Мастер Джуал Кхул говорит, если 10% из тех денег, которые бессмысленно тратятся развитыми странами, будет тратиться на неразвитые страны, не будет бедности на планете. Они не должны избавляться от всех своих бессмысленных действий, только от 10%! Это означает, что развитые страны не знают, как распоряжаться деньгами, а неразвитые страны не знают, как распоряжаться деньгами, потому что они их не имеют.

Давайте перейдём с национального уровня на индивидуальный. Люди, которые проматывают свои деньги, которые не заботятся о людях, которые не имеют их, являются, по сути, такими же «развитыми» людьми. И если они используют хотя бы 10% от того, что они проматывают, на других людей, этот смутьян не разовьётся внутри.

Сегодня личности, группы и нации управляются деньгами и властью. Вместо того, чтобы человек управлял энергией денег, последняя управляет им. Закон Экономии, третий Космический Закон, связывает человеческое существо как питон. Из людей сделали машины по зарабатыванию денег. Деньги — это важный инструмент или средство для жизненного опыта, а также для обмена товарами и услугами. Это человеческое изобретение для удобства в социуме. Это инструмент услуг. Слуге следует оставаться слугой и мастеру следует оставаться мастером. Но в последние столетия мастер пожирается слугой, который превращается в монстра. В свою очередь монстр рождается благодаря равнодушию мастера, человека. Мы создали систему и стали заключёнными нашей собственной системы. Как мы умны (или глупы)! Индивидуал, группы, нации связаны нехваткой знаний, и петля энергии денег затягивается вокруг их шеи. Питон сжимает кольцо. Человек становится беспомощным. Современный бизнес помогает ухудшить ситуацию тем, что заставляет простого человека поверить в то, что он нуждается во многих вещах. Теория экономики также перевёрнута с ног на голову. Раньше поставки товаров и услуг осуществлялись по человеческому требованию. Человеческое требование выполнялось бизнес-сообществом. Но сегодня бизнес готовит товары и услуги согласно своему выбору, создаёт спрос через бомбардирующие рекламные техники, и заставляет людей верить, что им нужно больше вещей, чем обычно. Бизнес потерял свою социальную ответственность. Они готовят и снабжают нездоровыми продуктами питания (химикатами, фастфудом, запасами провизии, искусственными и нездоровыми напитками) с одной стороны, и также готовят и снабжают лекарствами, полными яда (антибиотиками, кортизолами и т.д.) с другой стороны, и процветают за счет общества. Простак помещен в «мир, в который заставляют верить». Он воспринимает нетребуемые вещи, как насущные, и также чувствует, что у него мало денег! Чтобы преодолеть нехватку денег, во второй половине прошлого века была создана система кредитов. Ты можешь занять и купить машину, дом, квартиру и всё, что требуется для дома, и вот у нас уже ипотека на следующие 20 лет и в результате теряешь свободу!! Как хитро и как быстро люди попадают в эту ловушку. Потрясающе!!! У людей нет времени думать, различать и решать. Реклама решает всё. Твоя жизнь решается кем-то другим. Какая жалость! В последнее время страдальцы пытаются разбить чары черной магии и жить свободно. Но на них смотрят, как на сумасшедших.

Пока мы не можем прямо сейчас помочь на глобальном уровне, мы можем начать с индивидуального уровня, организовав себе жизнь в простоте и избегая накоплений, используя деньги, которые оказались в избытке, благодаря этой простоте, чтобы помочь бедным и нуждающимся. Пусть экономия станет привычкой не для того, чтобы припрятать, а чтобы помогать. Экономить и помогать регулярно, продолжительно и постоянно. Это внедряет в тебя привычку отдавать и делиться. Это путь к свободе от обусловленности материей. Люди копят и заключают себя в тюрьму тем, что они накопили. Мудрые распределяют то, что собралось вокруг них, и не только деньги, а еду, одежду, ум, силу, мир, власть и мудрость. Помните о том, что важно делиться с другими тем, что вы имеете. Это способ снова обрести власть над деньгами.

СЕКС

Всё человечество сегодня тотально обусловлено деньгами и сексом. Мастер Е.К. (прим. переводчика: Ekkirala Krishnamacharya - Иккирала Кришнамачарья) всегда говорил, что в конце XXI века человек посмотрит на человека XX века и в книгах по истории напишет: «человек XX века был рабом секса и денег, нарисовав вокруг него черную рамку, как бы говоря, что при жизни он был полностью мертв».

Человек XX века по большому счёту впустую тратил свою жизнь, потому что он был мёртв благодаря двум вещам. Насытить сексуальный импульс человек использовал всю свою изобретательность - просто для этого. Он не удовлетворен своей изобретательностью, он даже доходит до того, что определяет, что Тантра - это лучший путь к сексу, и секс — лучшее средство для Тантры. Это худшее, что он мог сделать в отношении секса. Это как если бы дьявол цитировал Священные Писания. В странах Запада Тантра преимущественно означает только секс. Многие группы созданы под духовным прикрытием для неограниченной сексуальной активности. Такая распущенность — не Тантра; это чёрная магия во имя Тантры. Тантра означает процедуру. Мантра означает звуковую формулу. Янтра означает символ. Когда Мантра применяется с Янтрой согласно Тантре (процедуре), это позволяет божественному проявиться в физическом. Такая работа проводится для человеческого благополучия, социального и глобального благополучия. Тантра требует присутствия женской энергии; и это всё. Ни один тантрический Мастер никогда не прикасается к женщине. Для тантрического Мастера весь женский принцип — это материнство в Творении. Это статус Посвящённого Тантры. Рамакришна Парамахамса - великий Мастер Тантры последних времен. Он жил в присутствии Матери Шарады, своей жены, с которой он имел соглашение жить вместе в качестве компаньона в течение всей жизни, а не для супружеской любви. Нам нужно быть уважительными и почтительными, когда бы не думали и не говорили о Тантре. Работа доброй воли также заключается и в том, чтобы пролить свет и на этот предмет, который чрезвычайно искажен в наши дни, как и слова «Йога» и «медитация».

Третий смутяня, который причиняет нам разрушение, это секс. Когда появляется желание заняться сексом с кем-то незаконно (вне брака), падёт даже продвинутый

ученик. Это падение неизбежно и когда человек ищет незаконных путей удовлетворения своего сексуального импульса.

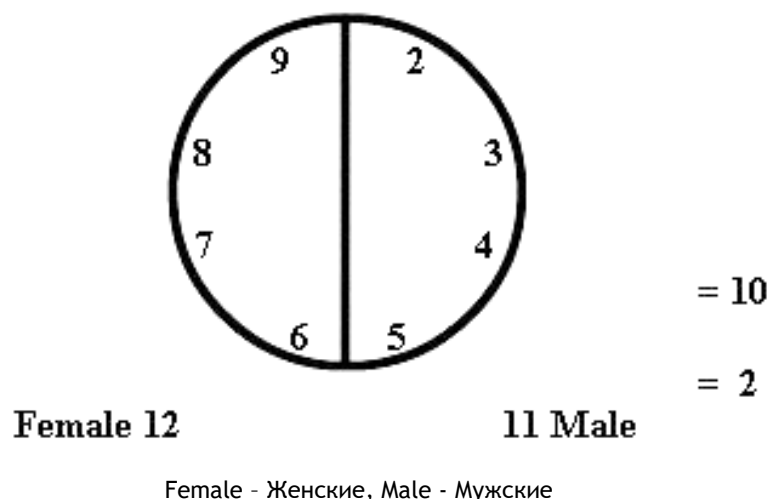
Существует мужчина в женщине и женщина в мужчине. Пока мужчина и женщина внутри каждого не сбалансированы (Адонай, Ардханари, Андрогиния, Гермафродит), есть потребность мужчины в женщине и потребность женщины в мужчине. Это несовершенная ситуация. Это несовершенство восполняется в ученичестве, но не предоставлением секса в предметном мире, а восполнением изнутри человека. Прежде всего ему даётся понимание, что женщина, которую он выбирает и на которой он женится, это его партнер по жизни, и что он не только этически, морально и социально связан с ней (и наоборот), но также и духовно. Она, женщина, через которую Природа снабжает его необходимой помощью и обучает. Смена супругов неприемлема для ученичества. Современная мода на «духовную жену» в дополнение к жене — это фарс и издевательство над Женской Природой. С этической точки зрения и даже с духовной точки зрения она считается «наложницей», и мужчина считается развратником. Пожалуйста, не считите меня суровым. Это тяжёлая реальность духовности — не существует никаких отклонений от правил ради индивидуального удобства.

Жизнь в гармонии с супругом/супругой приведёт к балансу на физиологическом, физическом и психическом уровнях, и биологические потребности удовлетворяются для обеих сторон. И не только это; совместная жизнь в гармонии также приводит к предложению тел воплощающимся душам, которым здоровые и гармоничные тела могут быть даны, что уже само по себе является грандиозным ритуалом. Когда потомство со временем начинает трудиться на общее благо, ритуал считается выполненным. Таков первый шаг.

Второй шаг это испытывать дружеские отношения, нечто большее, чем просто секс - товарищеские отношения между мужчиной и женщиной. На основании чего человек медленно поднимается от эмоционального состояния до благочестивого состояния, в том смысле, что каждый в паре реально становится преданным другому в своём сердце. Это начало возвышенной дружбы, где мужчина находит свою женщину в своём собственном сердце, и женщина чувствует, что её мужчина находится в её сердце. Нет нужды искать другую женщину, когда эта дружба постепенно реализуется. Женский аспект больше чувствуется в сердце мужчиной и наоборот. На этой стадии мужчине рекомендуется созерцать Божественность как женское божество, в то время как женщине рекомендуется созерцать Божественность как мужское божество. Многие стремящиеся мужчины встают на Путь Ученичества, медитируя на Лалиту, Дургу, Лакшми или Парвати. Подобным же образом очень многие женщины обращаются к Божественности, созерцая Господа Кришну. Многочисленные Гопи, Мира Бай, Сакху Бай — выдающиеся примеры этому. В Господе Кришне есть такая полнота мужеско-женской энергии, что даже многие мужчины становились на путь ученичества, созерцая его. В Индии Его считают Мировым Учителем всех Миров. “KRISHNAM SAKALA JAGAD GURUHU” - это высказывание йогов всех времен. Такова магическая музыка Его флейты.

Созерцание божественности позволяет мужчине/женщине подняться от земных символов к эфирной форме тех же самых символов в их сердце, где эта форма

сияет золотым светом вместо материального внешнего символа. Стремящийся поднимается от физического концепта мужского/женского к эфирному концепту, где он находит в ней/нём мужчину/женщину. И с этого момента он/она склоняется к андрогинности. Внешние материальные формы больше не интересуют его. Внутренние формы Света увлекают его и даже поглощают. Он испытывает Божественность больше внутри себя, чем снаружи. Он постепенно сворачивает внешние переживания и закрывает деятельность Весов, таким образом поднимаясь от состояния 12-ти к состоянию 10-ти (рис.18):

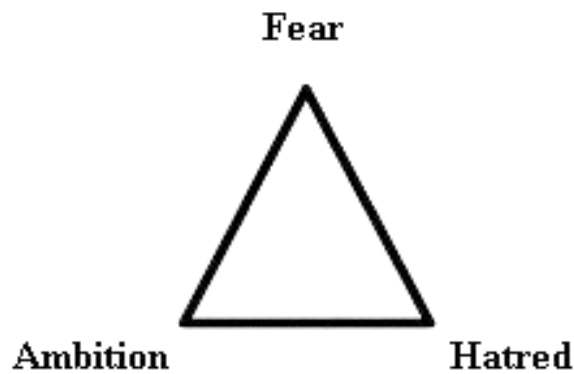
Такова работа, связанная с изменением инволюционного пути на эволюционный путь. Венера — планетарный принцип, содержащий все детали относительно этого. (Пожалуйста, для дальнейших деталей обращайтесь к книге «Венера. Путь к Бессмертию»).

Все Посвящённые - двуполые. В зависимости от цели их инкарнации иногда они в семейной жизни, а иногда нет. Пожалуйста, не пытайтесь отличить их от тех, кто нуждается в мужчине/женщине физически, и тех, кто не нуждается. Йоги всех времен демонстрируют иной путь. Никто не является более великим, чем другой по этой причине.

В этом контексте стоит упомянуть, что секс относится к чувству осязания. Тот, кто преодолел необходимость прикосновения, это тот, кто больше не обусловлен объективностью.

«Осязание и вкус привязывают каждую душу к планете Земля. Те, кто преодолели свою обусловленность — освобожденные от планеты Земля», - говорит Господь Кришна. Пожалуйста, поразмышляйте над этим замечательным высказыванием с духовной точки зрения.

Второй треугольник смутьянов (эмоционального тела) следующий (рис. 19):

Fear - страх

Ambition - амбиция

Hatred - ненависть

АМБИЦИОЗНОСТЬ

Амбиция — это жажда стремления к чему-то большему, даже после того, как мы получаем то, было потребовано. Мы достаточно поели на завтрак. Мы начинаем думать о завтрашнем завтраке. Думание о завтра называется амбициозностью. Мы не замечаем сегодня, когда думаем о завтра. Есть люди, которые думают на шесть месяцев вперёд!

Большинство людей живут в будущем; это то, что называется амбициозностью. Скольким мы должны обладать, сколько личной собственности мы должны иметь, сколько денег, какую славу, репутацию мы должны иметь? Всё это заставляет человека жить больше в чувствах, чем в реальности, в страстном желании того, что сейчас не требуется.

У амбициозного человека на завтрак есть четыре кусочка хлеба на тарелке, он беспокойно поглядывает на шкаф, чтобы убедиться, останется ли у него еще хлеб, после того как он съест эти четыре кусочка. Он хочет знать, сколько у него ещё хлеба. Он счастлив, если он видит, что у него куча хлеба в буфетном шкафу. Амбициозный человек находит удовлетворение в роскоши, но при этом упускает из виду один момент. Природа даёт, если мы не обеспокоены и не амбициозны. Наше беспокойство о нашей амбициозности заставляет нас терять из виду то, что есть в настоящем. Посмотрите, насколько были амбициозны Александр Великий и Наполеон. Их жизни были растрачены впустую. Иисус никогда не думал о насильственном присоединении чужих земель, но прелесть в том, что он завоевал планету. Он никогда физически не завоёвывал планету, но Александр и Наполеон хотели сделать это. Многие нации на этой планете думают над тем, чтобы расправить крылья над другими, но не с целью защиты их, а с целью владения ими. Есть также духовные лидеры, которые владеют людьми. Они хотят больше и больше людей, и, если кто-то выходит из их группы, они развивают ненависть по отношению к нему. Владение чужими деньгами, личной собственностью, местами

и даже людьми — это результат такого порока как амбициозность. Раньше могущественные нации владели другими нациями, их богатством и даже их личностями. Человек эволюционировал и постепенно колониальный режим умер, за исключением нескольких случаев, где старая привычка сохраняется. Но сейчас существует экономический колониализм, появившийся во второй половине предыдущего века. «Кока-Кола» заменяет кокосы аборигенов. «Джинсы» заменяют экологически чистую одежду. Есть ещё один вид посягательства, который внедряется в сами ценности человеческой жизни.

Наукой, технологиями и информационной системой злоупотребляют, чтобы отлучить человека от близости к Природе. Он заполнен изнутри (через пищу) и снаружи химикатами. В результате мы имеем отравленного человека, который склонен быть ядовитым к своим собратьям. Для чего всё это? Для нескольких сверхамбициозных членов человеческого общества, которые радуются за счёт всех остальных разновидностей на земле. Такова работа амбициозности, как на индивидуальном, так и на национальном уровнях. Так называемый «продвинутый» человек 20-го столетия должен остановиться и немного подумать. Ученичество, следовательно, рекомендует удовлетворенность как противоядие амбициозности. Амбиция всегда намекает на то, чем ещё нужно обладать. Удовлетворённость намекает на то, что у человека есть то, что ему нужно. Последнее снимает человека с колёс гиперактивности. Его жажда вещей и людей прекращается. Он сытый человек. Он остаётся благодарным жизни за то, что ему дано. Он смотрит, как бы помочь другим вместо того, чтобы без отдыха искать как бы удовлетворить свои нужды и желания. Удовлетворённость также ведёт к прекращению чрезмерной внешней активности. В Шримад Бхагаватам говорится, что удовлетворённый человек богаче, чем самый большой богач, могущественнее, чем царь, и мудрее, чем мудрец; что он почитаем во всех трёх мирах; что процветание всегда вокруг него; что люди собираются вокруг него с полной уверенностью. В Скорпионе желание «достижения» заменяется желанием «быть». «Чувство достижения — это Раджас (Динамизм), и чувство «бытия» - это Саттва (Равновесие)», говорит Мастер Д.К. (Джуал Кхул). Человек склонен к достижению мастерства в жизни, если он движется по направлению к удовлетворенности, и впадает в страдание и рабство в его жизни, если он склонен быть сверхамбициозным. Пожалуйста, помните, что здесь амбициозность относится не к желанию прогресса, а к алчности (сверхамбициозности).

НЕНАВИСТЬ

Ненависть — это брат-близнец амбициозности. Где есть амбиции, есть ненависть. Когда наши амбиции не удовлетворены, мы ненавидим людей, которые стоят на нашем пути. Где нет амбиции, нет и ненависти.

Две тысячи лет назад прошел слух, что будет рождён ребёнок и он станет «Царём Царей», Царём-императором. Этот слух заставил существующих царей чувствовать ненависть по отношению к тому ребёнку. Если кто-то более значимый, чем он, Посвящённый будет чувствовать благодарность к такому человеку, а амбициозный

почувствует себя больным, и будет не прочь убить новорожденного ребёнка, просто, чтобы быть уверенным, что никто не будет более величественным, чем он. Такие люди убивают из ненависти всех кто стоит у них на пути. Так священники, как и правители того времени, развили ненависть по отношению к великому Посвященному, которого звали Иисус. Их ненависть так сильно толкала их, что они все сговорились приговорить к смерти Того, чья вина не была доказана. Не наблюдаем ли мы сейчас эти же игры ненавидящих против добродетельных? Ненависть требует исчезновения людей, на которых она направлена. Это энергия, направленная против жизни, против всех норм свободного потока жизни. Живи и не мешай жить другим — это фундаментальный принцип человеческой жизни. Убийство других для поддержания себя - бесчеловечно. Ограбить других, лишать других, подавлять других, эксплуатировать других, доводить до сумасшествия других, клеветать на других, играть на добродетелях других, — всё это частные случаи ненависти. Сговор против других — худший из них.

Ученичество предлагает дружелюбие как антидот ненависти. Всех стремящихся учат культивировать дружелюбие независимо от поведения другого в их сторону. Любовь за любовь, ненависть за ненависть — это качество обычного человека. Дружелюбие по отношению ко всем — это то, что мы видим в жизни Посвящённых. Они являются проводниками для стремящихся, чтобы постичь путь ученичества. Изучать жизни Посвящённых является большой важностью для оказания необходимого влияния. Вспомните Господа Майтрейю. Он Друг этого Мира. Митра — это корень слова Митрейя. Митра на санскрите означает «друг». И его зовут Майтрейя, потому что он дружественен ко всем живым существам независимо от их поведения. Пусть дружелюбие будет нашим качеством жизни, независимо от того, дружелюбны ли другие по отношению к нам!

СТРАХ

Страх, что кто-то может занять наше место, страх, что кто-то может забрать наши принадлежности, страх, что мы не будем иметь всё это в будущем, страх, что что-то может быть украдено, страх, что некоторые люди могут ранить нас, причинить нам боль, и абсолютный страх, что мы можем умереть! Через ненависть мы также приобретаем страх. Те, кто ненавидят, боятся тех, кого они ненавидят.

Я приведу пример, как мы погружаемся в страх через ненависть. Священники Иерусалима ненавидели Иисуса Христа. Они могли только ненавидеть его, они не могли ничего сделать по поводу него. Он давал далеко превосходящее учение, живое учение, освежающее. Он также демонстрировал далеко превосходящее целительство, и он давал далеко превосходящее вдохновение; поэтому священники были несчастны. Они начали ненавидеть его. Их ненависть достигла таких высот, что это привело к планированию его убийства. Но у них не было достаточной смелости пойти и глядя на него убить его. Они спрятались за местным управляющим Рима Понтием Пилатом.

Их охватил страх, что они могут не выжить, если выживет Иисус. Иисус не боялся их. Пилат был проинформирован на счёт Иисуса. Поначалу он не беспокоился

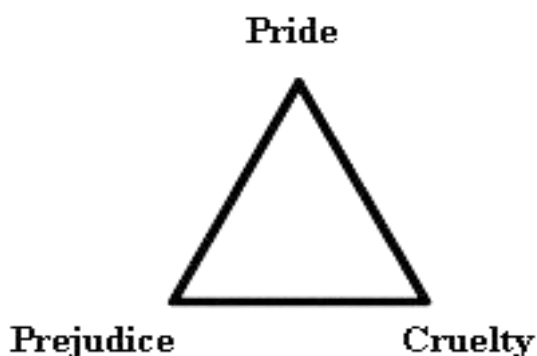
сильно по поводу Иисуса, но священники были умны и сказали Пилату: «Он не только опасность для нас, но также и опасность для тебя». Священники должны были впрыснуть ненависть к нему, и сказали: «Говорят, что он будет царём царей; и однажды он лишит трона Римского Императора. Ты лучше избавься от него сейчас; если не сделать этого сейчас, он станет проблемой».

Итак, Иисус был приведён в суд. В нём не было ни страха, ни ненависти, потому что у него совсем не было амбиций. Пилат спросил Иисуса: «Люди говорят, что ты царь, это так?». Иисус ответил: «Да». Этого было достаточно для Пилата, который сказал: «Тогда слухи, которые я слышу, правдивы», но Иисус ответил: «Царство, которым я управляю, отличается от твоего. Моё царствие не на этой земле. Я не пришёл, чтобы управлять землей, я пришёл управлять сердцами». Всё это было слишком для понимания Пилатом, и он подумал, что Иисус был сумасшедшим.

И даже среди его учеников в группе был один, кто планировал его распятие. Это всё равно что носить кобру в своём кармане, которая может атаковать в любой момент. Но Иисус просто кладет его руки вокруг плеч Иуды и ходит с ним везде, полностью осознавая, что Иуда сделает с ним через день или два. Иисус был абсолютно бесстрашен, потому что он не имел ненависти, потому что у него не было амбиций.

Если у нас есть амбиции, это ведёт нас к ненависти, и если у нас есть ненависть, это приводит нас к постоянному страху. Это очень важный треугольник, который очень мало людей могут преодолеть. Как только этот треугольник устанавливается, три смутьяна тут же начинают постоянно чередоваться между собой, и мы не можем сказать, какой из них больше. Это становится порочным кругом, в котором один постоянно помогает другому, так что смутьяны становятся всё сильнее и сильнее. Вот как этот треугольник держит людей. Мы должны разрезать его где-то, но мы не можем разрезать его в страхе, потому что если мы встанем утром и скажем: «с сегодняшнего дня я не боюсь», это не поможет. Нам важно начать с правильного конца, и избавиться от амбиций. Способ избавиться от амбиций — быть удовлетворённым.

Третий треугольник смутьянов (ментального тела) выглядит так (рис.20):

Pride - Гордыня

Prejudice - Предвззудки

Cruelty - Жестокость

ПРЕДРАССУДКИ

В третьем треугольнике один из смутьянов, с которым мы встречаемся, — это предрассудки. Предрассудок возникает из конкретизированных понятий. Мы конкретизируем понятия и всё кажущееся противоположным рассматривается как плохое, некорректное, несправедливое, нечестное, грязной игрой и т.д. Так случается, потому что мы застреваем на какой-то точке зрения. Точки зрения сужают видение. «Видение — это завершённые точки зрения», говорит Мастер Д.К. Восток считает, что Запад ошибается. Запад считает, что Восток непрактичен. Но правда такова, что есть что-то неправильное и что-то правильное у обеих сторон. Если только мы будем непредвзяты, мы сможем увидеть всё насквозь и встретить положительные моменты. «Кажущиеся противоположности дополняют друг друга», говорит Пифагор. В мудрости всегда есть соглашение, означающее, с Буддхического Плана сознания, что всё находится на своих местах, но на ментальном плане мы обладаем способностью быть всего лишь анализирующими и даже критикующими.

Есть интеллектуалы с высокой репутацией, которые застряли в своих собственных концепциях правильного и неправильного. Они анализируют до такой степени, что ломают головы, чтобы доказать свои взгляды. Но какой в этом смысл? Один может интеллектуально победить другого. Победённый ждёт возможности одержать победу. Решение не столько в анализе, сколько в синтезе. Видеть вещи на своих местах и взаимодействовать с ними. Быть включёнными, а не исключёнными. Думать больше сердцем, а не головой.

Сегодня предрассудок базируется на старых «измах», религиях и соперниках, и оно так глубоко укоренилось в человечестве, что подозрительность правит каждым их действием. Расовые споры очень сильны. Есть предрассудки, основанные на языке, на традициях, на культурных особенностях и т.д. Человек всё больше и больше разделяется через бесчисленные концепции, которые делят его на биты и части. Даже семьи разделяются на почве предрассудков. Есть насущная необходимость на микро- и макроуровнях не допускать больше никаких разделений.

Ученичество требует оставить в покое все предрассудки и быть открытым, чтобы принять и синтезировать различные точки зрения в одну нить Истины. Зерно истины есть в каждой концепции. Интеллектуальный сервис заключается в том, чтобы соединить все разрозненные кусочки истины вместе, чтобы осознать Истину всесторонне и целостно. Всё разнообразие йоги является ветвями одной йоги. Разнообразие методов преподавания с древних времён до наших дней разнится в способах представления, а не в содержании. Такой подход помогает стремящемуся трансформироваться. В Творении нет бесполезных вещей. В Творении могут быть потрачены впустую вещи только из-за невежества человека. Не игнорирование, а включённость есть начало конца смутьяна под названием «предрассудок».

ГОРДЫНЯ

Гордыня — это проблема, относящаяся к ментальному телу. Она возглавляет список. Разделяющее поведение, снобизм возникают из гордыни. Любой человек, который горден, отделяет себя от других. Любой человек, который чувствует себя особенным, отделяет себя от остальных. Посмотрите, каким особенным был Иисус Христос. Он был действительно особенным; несомненно он был очень особенным, но он говорил: «Я один из вас. Я один из вас. Я твой брат. Не думай, будто я только что спустился с небес. Ты такой же сын Божий, как и я». Он был готов взаимодействовать со всеми категориями людей. Он даже мог пойти в сельскую таверну и выпивать с людьми. Стремящийся обычно дважды подумает перед тем, как войти в какое-то место, которое не наполнено положительными вибрациями. Иисус ходил вместе с проститутками, со сборщиками налогов, с двумя рыбаками. Там вокруг него были люди из каждого слоя и он был готов работать со всеми ними. Он должен был бы чувствовать себя очень особенным и эксклюзивным за всё то, что он знал! Настоящие особенные те, кто не чувствуют себя особенными. Только обманщики так себя чувствуют.

Когда мы находимся в какой-то духовной группе, мы уже чувствуем гордыню за это, даже ничего не зная о духовности. Но вот вам пример человека, который знал всё; он мог вернуть человека к жизни, он мог вернуть зрение слепцу, он мог преумножать хлеб, он делал так много вещей, которые могли бы дать ему достаточно причин почувствовать себя особенным, но он всего лишь демонстрировал, что он нормальный и обычный. Никакой специализации, никакой обособленности. Будучи необычным он оставался обычным человеком.

Мы хотим особенные встречи с важными людьми, эксклюзивно, но почему эксклюзивно? Потому что мы хотим получить больше, чем другие. Они говорят: «Нет, мы не хотим быть в группе; мы бы хотели видеть вас одного, когда у вас свободное время», но почему? Потому что они хотят получить больше. Но они теряют, потому что в жизни группой большее присутствие Духа. Душа многообразно присутствует в групповой жизни. То, что может быть испытано на сознательном плане в течение жизни группой, не может быть объяснено, потому что это присутствие сверх-сознания или более высокого сознания, и, следовательно, мы не можем постичь это. Хорошо продуманная жизнь группы приносит много пользы на всех трех уровнях: физическом, эмоциональном, ментальном и даже выше. Есть личности, группы, расы и нации, которые чувствуют себя особенными и таким образом отрезаны от общего потока жизни и сознания. Они чувствуют себя эксклюзивными, и, как следствие, они исключены.

ЖЕСТОКОСТЬ

Антидот от жестокости - «Ахимса», ненасилие, подчеркнутое всеми мировыми Писаниями всех времен, и особенно проповедовалось миссией Господа Будды. Пусть никто не пострадает из-за нас - не только человек, но представители других видов тоже. Это учение известно более 2500 лет, но всё ещё предстоит осознать человечеством. Ненасилие - это драгоценность всех добродетелей, которыми кто-

либо может обладать. Ученичество строго требует это качество, без которого вся схема следования по Пути к Истине рухнет, как здание.

Ненасилие — это ключевой принцип ученичества. «Практикуйте ненасилие с пылом и пониманием», говорит Мастер Д.К. Ненасилие — это фундаментальное учение Господа Будды. Достижение ненасилия определённо ведёт к дверям Храма Посвящения. Ежедневно наблюдайте за вашим поведением, причиняете ли вы кому-то вред через мысли, через речь и через действие, и насколько безобиден эффект от вашего поведения во всех трёх мирах.

Ненасилие прямоком ведёт вас к изменению - изменению к лучшему. Если вы производите гармоничные состояния, вы практикуете добродетели. Если вы — причина конфликта, вы практикуете разрушение. Ненасилие вытесняет вас из эгоистических и эгоцентрических тенденций; оно ведёт вас к осознанию вашей вездесущности как души. Его метод всеобъемлющий, поскольку он позволяет видеть все формы как завесы Единого Существа. Когда ненасилие достигнуто, всё прощается из желания помочь и поддержать.

«Ahimsa Paramo Dharmaha», говорят Веды, что означает, что нет более высокой Дхармы, чем Ахимса — Ненасилие. Нелегко исчерпывающе говорить о достоинстве ненасилия. Лучше мы возьмём и поработаем с этим.

СЕРДЕЧНЫЙ ЛОТОС

Вот как девять смутянов внутри нас, начиная с комфорта и заканчивая жестокостью блокируют сознание. Но когда так много смутянов вокруг души, что может сделать душа? Душа счастливо спит для такой жизни; она остаётся спящей. Именно это и изображает лотос сердца, который имеет 12 лепестков (рис.21):

Двенадцать лепестков означают четыре треугольника. Мы имеем треугольник души, в котором внутренние три лепестка представляют три качества души. Мы

имеем следующие три лепестка ума, которые относятся к трём смутьянам. Мы имеем другие три, покрывающие трёх смутьянов эмоциональной природы, и на физическом уровне мы имеем еще три лепестка. Получается мы остаёмся закрытым бутоном в сердце – бутоном, который ещё не раскрылся.

Когда три смутьяна комфорта, денег и секса физического плана хорошо проработаны, то первые три лепестка открывают себя. Когда второй набор трёх смутьянов, - ненависть, амбиции и страх, связанные с эмоциональным планом, проработаны, следующий набор лепестков открывается. Шесть лепестков таким образом открываются. Когда мы проработали трех смутьянов ментального плана, то как гордыня, предрассудки и жестокость, - третий набор лепестков также открывается.

Когда все смутьяны проработаны, девять лепестков лотоса сердца открываются. Только потом 10-й, 11-й, 12-й лепестки Света, Любви и Силы получают возможность открыться. Как могут внутренние лепестки открыться, когда внешние закрыты? Внутренние лепестки не могут открыться, когда внешние сильно связаны. Лепесток за лепестком, через систематический труд, мы должны раскрыться. Мы должны видеть, есть ли в нас любые из этих девяти смутьянов и одновременно работать, чтобы сжечь их. Огонь - лучший способ сжечь их.

СЖИГАНИЕ СМУТЬЯНОВ

Мы желаем работать для Плана. Никто не может работать для Плана, пока он не добился триумфа через испытания. Посмотрите на испытания Моисея, посмотрите на испытания Мадам Блаватской или на испытания Иисуса (что не записано в Новом Завете, потому что они хотели сотворить из него Бога). Они намеренно скрыли подготовительную часть Иисуса Христа. С 12 до 30 лет Иисус исчез на 18 лет. Это исчезновение означало смерть. Некто должен исчезнуть, чтобы умереть и вновь вернуться к полной жизни, называемой «сознанием души».

Те, кто желают работать для Плана, те, кто желают сотрудничать с Мастерами Мудрости, должны встретиться со «смутьянами» и убить их. Это мистически называется «сжиганием смутьянов», означающее искоренение семян, относящихся к девяти смутьянам, с помощью огня воли. И далее, пока огонь горит, не будет трудным сжигать смутьянов. Вот как мистически сказано, «сжечь смутьянов».

Существует оккультное утверждение, которое гласит: «О, Мистический Огонь, Я сжигаю одного смутьяна с твоей помощью», что означает сжигание смутьяна с помощью Божественной Воли.

ВНУТРЕННЯЯ ВОЙНА

Сжигание смутьяна внутри себя – это внутренняя война, холодная война. Это постоянная работа над собой с непоколебимой волей. Когда идет холодная война со всеми этими смутьянами, мы не можем жаловаться вовне. Как мы можем дурно

говорить о себе? Может ли кто-то сказать другому: «У меня есть предрассудки, я жесток, я горд, я испытываю страх, я ненавижу людей»? Мы ненавидим людей внутри себя, но пытаемся показать что-то вроде любви снаружи. На пути к Пещерному Храму много тьмы. Это следует подвергнуть тщательной очистке. Перед очищением это должно быть отделено от обычной деятельности. Это разделение предлагаемое внутри, но не снаружи.

В бамбуковом лесу бамбук выдёргивается (выкорчевывается) и обрубается под нужный размер с обеих сторон. Затем бамбуковая палка очищается изнутри таким образом, чтобы там ничего не осталось. После этого проделываются семь отверстий так, чтобы Господь мог играть с этим. Это очень символично, что мы должны ментально отделиться от объективного успеха, выкорчевать себя из рутинных ценностей, обрубить себя под размер, что означает не продвигать свою личность самим, начать работать внутри себя, чтобы очистить нежелательные вещи нашей личности, получить опыт семи эфирных центров нашего существования как сознания и быть рекрутированным для плана, то есть стать магической флейтой в руках Господа.

ОТРЕЗАНИЕ

Пока мы остаёмся в гуще событий, нам следует оставаться свободными. Тибетский Мастер говорит в своей книге: «оставаться свободным, находясь в окружении». Мы не должны убегать, чтобы оставаться свободными; мы остаёмся там, где находимся, и остаёмся свободными. Мы остаёмся свободными, даже когда мы окружены многими. Даже когда мы окружены многими мы можем оставаться свободными. Работа внутри не обязательно должна быть известна окружающим, включая самых близких людей, даже собственного супруга! Мы должны отрезать пока мы внутри. Вот что называется отрезанием.

Отрезание — это субъективный, а не откровенный процесс. Это не информирование знакомых и родни: «С сегодняшнего дня я отрезан». Так поступает бык или Телец, но Скорпион, пока он пытается отсечь что-то внутри, он не даёт никому знать, что он этим занимается. Он не выражает боли своей внутренней отстраненности окружающим людям. Это тонкий способ функционирования. Он не создаёт атмосферу боли и обид, и тем более не афиширует это.

Любое оскорбление извне является препятствием для внутреннего процесса. Оно не позволяет нам двигаться дальше. В этом суть истории про бамбуковую палку. Пока бамбук не выкорчеван и внутренности не вычищены до пустоты, флейта не может иметь отверстия. Семь отверстий в флейте символично соотносятся с семью эфирными центрами в позвоночном столбе. Мы можем лишь фантазировать, что работает наш центр Аджна или наш Сердечный центр. Семь центров в теле функционируют, когда внутреннее полностью очищено, означая, что личность стала прозрачной. Таким образом, каждый раз, когда мы видим флейту в руках Великого Мастера, которого мы называем Отцом, мы получаем послание, что мы должны преодолеть внутренних смутьянов, если мы хотим быть каналом Божественного.

ВСПОМИНАНИЕ, ЧТО Я ЕСТЬ СОЗНАНИЕ

Мы берём одного смутьяна за другим и работаем с ним. Но есть более легкий путь работать с этим, а именно сжигание трёх смутьянов одновременно. Таким образом, сжигая лишь трижды, все девять смутьянов исчезнут, пробудив Огонь Сознания в нас. Постоянное вспоминание о Сознании Души в течение долгого времени, позволит нам преодолеть смутьянов.

Когда мы помним о Я ЕСТЬ Сознании, смутьяны в ожидании; они нас не трогают. Если мы забываем о Я ЕСТЬ Сознании, смутьяны пожирают нас и пользуются нами. Если мы держим свет в наших руках, темнота не окружает нас. Если свет выключен, темнота нависает над нами. Лучший способ держать смутьянов подальше, это призывать Свет Души простым вспоминанием имени Господа, которое называется Я ЕСТЬ.

Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ, Я ЕСТЬ ПУТЬ, так говорится Посвящёнными. Вместо вспоминания Я ЕСТЬ мы вспоминаем имена Посвящённых. Изначальное имя каждого из нас Я ЕСТЬ. Просто держась за Я ЕСТЬ мы будем способны ослаблять этих смутьянов. Вместо того, чтобы бороться с девятью смутьянами, мы постоянно призываем свет в нас. Поскольку мы несём в себе свет, смутьяны не беспокоят нас. Мы продолжаем идти, и даже если смутьян ожидает нас, мы идём со светом внутри нас. Мы достигаем точки, где находится смутьян, и он остаётся нейтральным. Это означает, что смутьян не готов сражаться с нами, поскольку мы несём свет внутри нас. Разве не лучше, чтобы смутьяны не препятствовали нам и нам не приходилось с ними сражаться? Они дают нам путь. Как только мы достигаем их, они говорят: «Пожалуйста, проходите» только потому, что мы несём свет внутри нас.

Самое лучшее — это вспоминать Я ЕСТЬ в каждом движении жизни на всех трёх планах. Когда мы функционируем таким образом, вход в Пещерный Храм становится легче. Момент, когда мы забываем Я ЕСТЬ Сознание, мы порабощемся смутьянами. Когда мы несём «Друга» с нами, то смутьяны остаются в стороне. Этот друг — Я ЕСТЬ Сознание. Его зовут МИТРА в Бхагавата - Митра Майтрейя. Во все времена давайте шагать с Ним. Когда мы идём рука об руку со светом души, у нас нет препятствий на пути. Когда мы обнаруживаем ненависть внутри, мы вспоминаем Я ЕСТЬ. Когда мы находим ужасное желание в нас, мы вспоминаем Я ЕСТЬ, и интенсивность ненависти или желания в нас нейтрализуется. Когда в нас есть испуг, мы вспоминаем Я ЕСТЬ, и страх исчезает. В шестой главе Бхагавад Гиты Господь говорит: "Вспомни Меня во всех внутренних планах; мысли и эмоции исчезают. Только "Я" остается как ты сам, как Свет". Так происходит с каждым из девяти смутьянов. Их называют смутьян номер один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять.

ГИГАНТ САМБАРА И ГОСПОДЬ

Смутьян №1 КОМФОРТ в девять раз более могущественный, чем мы.

Смутьян №2 ДЕНЬГИ в 99 раз « ».

Смутьян №3 СЕКС в 999 раз « ».

Смутьян №4 АМБИЦИИ в 9999 раз « ».

Смутьян №5 НЕНАВИСТЬ в 99999 раз « ».

Смутьян №6 СТРАХ в 999999 раз « ».

Смутьян №7 ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ в 9999999 раз « ».

Смутьян №8 ГОРДЫНЯ в 99999999 раз « ».

Смутьян №9 ЖЕСТОКОСТЬ в 999999999 раз « ».

В этом порядке один смутьян в десять раз сильнее другого. Это мудрость, выраженная в цифрах. Это цифровой ключ, который в Вишну Суктах Риг Веды известен как Гигант Самбара. Он умножается в силе от лепестка к лепестку (лотоса сердца) от 9 до 999999999, и делает путь непроницаемым для искателя Себя (или Света). Он растёт в силе по мере того как искатель продвигается внутрь себя. Он не может быть истреблён никакой личной силой. Личной силы недостаточно для встречи с ним. Поэтому предлагается призвать Господа Вишну — проникающий свет, число которого равно единице. Каждый раз, когда число 1 касается числа 9, оно становится десяткой, сотней или тысячей. Гигант исчезает и идеальное состояние - 10, 100, 1000 остаются. Послание Сукты - это «вспоминание о Я ЕСТЬ Сознании - Вселенской Душе или Свете во всём, что находится внутри и снаружи». Только Свет остаётся; ничего более. Если вы забываете вспомнить о нем, много чего появляется на экране вашего ума.

Сейчас мы несём в нас свет или Я ЕСТЬ Сознание, чей числовой потенциал равен 1. Когда мы заходим в тёмную пещеру со светом, что происходит? Темнота трансформируется в свет. Таким образом, когда мы направляемся к пещере со светом Я ЕСТЬ, что является числом 1, мы встречаемся с первым смутьяном. Злоумышленник задержан. Когда один прикасается к девяти, их становится десять. Только один остаётся; всё остальное округляется. Мы остаёмся светом, а смутьян пойман.

Смутьян №1 КОМФОРТ $9 + 1$ Я ЕСТЬ или СВЕТ, смутьян преобразуется в 10.

Смутьян №2 ДЕНЬГИ $99 + 1$ Я ЕСТЬ = 100.

Смутьян №3 СЕКС $999 + 1$ Я ЕСТЬ = 1000.

Смутьян №4 АМБИЦИИ $9999 + 1$ Я ЕСТЬ = 10000.

Смутьян №5 НЕНАВИСТЬ $99999 + 1$ Я ЕСТЬ = 100000.

Смутьян №6 СТРАХ $999999 + 1$ Я ЕСТЬ = 1000000.

Смутьян №7 ПРЕДРАССУДКИ 99999999 + 1 Я ЕСТЬ = 100000000.

Смутьян №8 ГОРДЫНЯ 99999999 + 1 Я ЕСТЬ = 100000000.

Смутьян №9 ЖЕСТОКОСТЬ 999999999 + 1 Я ЕСТЬ = 100000000.

Только взгляните, как один свет может трансформировать любую степень темноты. Всё снижается до нуля, и только Свет остаётся. Даже мы не остаёмся, потому что мы Свет! Мы остаёмся в качестве Света и всё округлено в большую сторону. Вот как об этом говорится в Риг Веде: «Нисхождение Господа обходит смутьянов». Разве разумно бороться со смутьянами в одиночку? Даже в худшей ситуации есть ключ к мудрости. Нам следует носить с собой ключ. Если мы подходим к двери без ключа, дверь посмеётся над нами и спросит: «Где же ключ, дружок?» А мы ответим: «Ключ? У нас нет никакого ключа». Дверь скажет: «Если у тебя нет никакого ключа, тебе лучше вернуться туда, откуда ты пришел».

Таким образом, единственный ключ — это Душа. Она внутри нас как наше Я. Вспоминание об этом делает возможным доступ к Магическому Ключу. Если мы ищем ключ в объективности, мы не найдём его. Он в нашем кармане; как вы можете найти его снаружи? Есть сумасшедшие люди, которые ищут Истину снаружи, в горных цепях. Поиску следует быть внутри, а не снаружи. Ключ — это Смрити, что означает вспоминание на санскрите. Патанджали говорит: «Вспоминание — это удивительный ключ к ИСТИНЕ». Бхагавад Гита и Бхагавата неоднократно говорят то же самое.

Если мы не носители ключа, мы не можем думать о том, чтобы работать с мудростью. Господь Кришна сказал это в четвертой главе Бхагавад Гиты: «Ваши акробатические трюки на поле знаний — это пустая трата времени, если вы не несёте «МЕНЯ» с собой». Это «МЕНЯ» означает Я ЕСТЬ. Мы хотим сражаться с человеком, который в девять раз сильнее, чем мы; мы способны сражаться со смутьяном под названием комфорт или деньги или секс? Это невозможно! Но если мы несём с собой Я ЕСТЬ Сознание, мы уже более могущественнее, чем смутьяны. Это та красота ключа, которая объяснена в Бхагавата, которая в современное время называется «Агни Йога».

Имена новые, но концепты - вековые. Если мы просим кого-то читать Бхагавата, возникает чувство «Ох, это такое старьё». Следовательно, даётся новое имя, такое как «Агни», и тогда возникает чувство «О, очень интересно». Это та же самая мудрость, идущая с древних времён: вспоминание ЕДИНОГО во всём. Это всё тот же ключ, который используется Посвящёнными всех времён, включая Иисуса. Иисус работал с Агни Йогой, как все Посвящённые до него и все Посвящённые после него. Нет другого пути. «Я ЕСТЬ» - единственный путь, единственный ключ.

СМЕРТЬ В СКОРПИОНЕ

Таким образом, держась за Я ЕСТЬ и входя в Пещерный Храм, тогда мы приближаемся смерти. Как только мы проделали вход в наше собственное сердце или Пещеру, мы будем видеть объективность как шелуху. Нам не нужна шелуха,

нам нужно зерно. Человек, который входит в Пещеру, осознаёт, что вся объективная суетная деятельность подобна шелухе; сравнительно в ней не заключено никакой ценности; она не обладает многим, что могло бы напитать его. Таким образом, он впервые просыпается ото сна. Люди, поглощённые объективностью, живут во сне, по мнению тех, кто живёт в субъективности. Посвящённые видят, насколько глубоко мы находимся во снах. Мы гоняемся за безжизненными вещами, считая, что в них много жизни. Мы готовим и едим шелуху, оставляя зёрна. Насколько же мы умны? С точки зрения Посвящённого, просто интеллектуалы, которые не вносят никакого ценного вклада в общество, выглядят подобно шелухе. Интеллектуал гордится шелухой, человек объективности гордится шелухой, думая, что он гоняется за зёрнами. Вот почему его голод о том, чтобы быть счастливым никогда не удовлетворяется.

Голод удовлетворяется, если мы едим зерна, а не шелуху. Посвящённый носит с собой зёрна жизни, а мирской человек носит с собой шелуху от зерна. Когда однажды мы попробовали зерно, будем ли мы думать о том, чтобы есть шелуху? Человек, который привык есть шелуху, больше не пойдёт за шелухой, если ему дать вкусить зерна. Это означает, что он умер для шелухи. Это та смерть, которая случается с учеником. То, что так ценно для человека объективности ничто для Посвящённого. У Посвящённого есть зёрна, которые могут воспроизводить, могут творить. Он заключает в себе не только генерирующую мощь, но также и креативную.

Смерть в Скорпионе тройственная. Тройственная личность с её мирскими ценностями, прочно удерживаемыми на ментальном, эмоциональном и физическом планах, высвобождает путь к тройственному качеству души, называемыми Воля, Любовь и Свет. Мирские ценности постепенно исчезают, что сродни удалению мякоти внутри бамбуковой палки. «Я есть» личности постепенно исчезает (умирает), и «Я ЕСТЬ», сознание, проникает и одерживает победу. Ученик больше не чувствует свою предыдущую мирскую идентичность, и пропорционально обретает вечную идентичность. Он больше не несёт никакой идентичности в своём осознании, кроме как быть «Сыном», Кумаром. Он осознаёт, что он часть целого, неотделимая от целого.

Его жизненные ценности кажутся обычным людям противоположными. Для него мирские ценности выглядят перевёрнутыми. Люди кажутся ему перевёрнутыми с ног на голову в мыслях, понимании и поступках. Люди тоже видят его оторванным из рутины социальных стандартов. Личность преображается и постепенно проникается душой. Он таким образом становится каналом для передачи тройной активности души: Любви, Света и Силы. Такое исчезновение мирской личности эзотерически называется «смертью», которая ведёт к рождению души вплоть до ощутимых слоёв. Скорпион также говорит о смерти в общепринятом понимании, которая связана с очевидным исчезновением Души при чрезмерном росте личности. Этот тонкий процесс упоминается в Писании как смерть «Сына Человеческого» для рождения «Сына Божьего». Другими словами, человек в Боге сдается Богу в человеке. Это процесс инкубации, когда изменения происходят тайно, тихо и просто. Объективным миром это воспринимается как жертва. Нет даже ни на йоту чувства жертвенности для того, кто вовлечён в процесс.

Этот процесс очень похож на превращение гусеницы в бабочку через период инкубации. Мог ли кто-нибудь представить, что бабочка, такая красивая, такая легкая, способная летать и радовать других, когда-то была гусеницей? Так и человек, доселе мирской, преображается в полной тайне и тишине через внутренний триумф и обретает Свет, полет и восторг Жизни.

Таким образом, Скорпиона достаточно для понимания, потому что для тех, кто действительно хочет идти по Пути, Скорпион представляет учебный план. Давайте работать по этой программе, писать экзамены и ставить себе оценки. Никто другой не оценивает наши бумаги. Наши собственные действия производят оценку нашего собственного понимания. В этом красота работы над собой. В этом красота холодной войны. Мы углубимся в детали его работы с разных углов, чтобы получить более глубокое впечатление и начать работать над собой.

ОСТАВАТЬСЯ СВОБОДНЫМ В ОКРУЖЕНИИ

Теперь стремящийся перестал быть привязанным к деятельности трех планов. Он не перестал функционировать, но у него нет привязанности во время действия. Между этими двумя понятиями есть разница. Во имя того, чтобы войти в Пещеру, обычные обязанности жизни забываются. Обычные обязанности выполняются, но беспристрастно. Раньше стремящийся служил семье и обществу со страстью, стремясь получить что-то в объективности. Теперь он продолжает служить семье и обществу, но уже без стремления к личной выгоде и без страсти. Это то, что называется «оставаться свободным в окружении», как сказал Мастер Д.К.

Принято считать, что функционирование Светом делает человека непрактичным в объективности. Это не так на Пути. Практичность во внешнем мире сохраняется, но глубокая страсть, с которой ведутся дела в семье и в призвании, претерпевает изменения. Страсть умирает, но долг остаётся; долг не умирает. Если долг умирает, стремящийся становится непрактичным. Будучи активным в домашней и общественной жизни, происходит постепенное удаление в себя. Это прекрасный уход, который осуществляется с большим умением и усердием. Стремящийся становится более уравновешенным и практичным, чем обычные люди, и даже более сияющим и притягательным.

На этом переходе обычно сбитый с толку стремящийся совершает ошибки. Он пренебрегает своими обычными домашними обязанностями из-за своей склонности к духовному функционированию. Вместо выигрыша в духовности он проигрывает в материальности. В субъективной жизни нет выигрыша, но есть потери в объективной жизни. Это одна из лазеек, которую необходимо преодолеть. То, что стабилизировано, не должно нарушаться дополнительной деятельностью. Объективная жизнь, которая до сих пор стабилизировалась, должна оставаться стабильной, пока происходит постепенный уход в жизнь субъективную. Осознание долга не должно быть отклонено. Наоборот, страсть, связанная с этим, избегается.

СКОРПИОН – ВОСЬМОЙ ДОМ

Скорпион представляет 8-й дом в знаках зодиака. Скорпион - это число восемь. Число восемь означает смерть. Есть два вида смерти, которые происходят в Скорпионе. Когда происходит спуск духа в материю происходит смерть духа и рождение материи в Скорпионе. Именно на это указывает змея, спускающаяся в нору. Сознание покрыто материей. Именно на это указывает спуск змеи в змеиную нору.

Внутри также есть змея, которую мы называем «Кундалини». Она находится внутри, но погребена глубоко в материи. Действие по подъему Кундалини заключается в том, чтобы попросить змею подняться. Этот восьмой дом, в процессе инволюции, является причиной смерти сознания. Божественный человек мертв, а материальный - жив. Так божественный человек приносится в жертву, чтобы материальный человек жил. Это означает, что Бог жертвует собой, чтобы быть существом, и это переживается как потеря сознания. Это называется лазейкой сознания. Считается, что Скорпион создаёт смерть для сознания. Таким образом, происходит смерть сознания и рождение личности. Именно это обычно происходит при инволюции. Сознание умирает и личность врывается в жизнь. Подобно фонтану, личность возникает для объектной жизни. Мы живем как передвижные гробницы. Материя тяжела и сознание погребено.

ПОКОРЕНИЕ ЗМЕЯ

Сейчас, в процессе эволюции, с личностью происходит смерть, а с душой - рождение. Смерть личности и рождение сознания в Пещерном Храме. Таким образом, снова происходит возвращение к сознанию. Когда сознание, представленное птицей или орлом, умерло ради материального, «крылатая птица» превратилась в «ползучую змею», уходящую вглубь земли. Символизм очень хорошо связан с этим. Человек все больше и больше закапывает себя в материю в объектной жизни, и пропорционально этому сознание погибает. Но теперь, в процессе ученичества, прежний процесс обращается вспять. Змея снова становится крылатой птицей. Это называется «покорением змея». Считается, что Геракл, Кришна, Аполлон покорили змей. В действительности каждый ученик должен победить змею на своем пути к Истине. Посвященные и Аватары демонстрируют это другим. Это не убийство змеи физически, как это делает сейчас ядовитый человек. Это победа над собственным ядовитым (вредным) внутренним поведением, чтобы дать возможность пробудиться внутреннему сознанию начиная от материального центра (нижнего базового центра) к духовному центру (межбровному центру).

Существует оккультное высказывание, которое гласит: «Он победил змею и уносится прочь орлом». Это означает, что человек стал божественным и может передвигаться по воздуху на божественных крыльях. Смерть наступает для материального, для личности, для индивидуальных мыслей, для эмоций и для привязанности к объективному. Он живет в осознанности, работает беспристрастно

в объективном мире и с огромным интересом продвигается в Пещерный Храм, чтобы достичь Святая Святых.

Там, в Пещерных Храмах, он изучает Священные Писания. В Пещерном Храме также есть библиотеки, которые хорошо охраняются Скорпионом. Эти библиотеки охраняют змеи, которые носят драгоценные камни на своих капюшонах. Тому, кто дружелюбно относится к змее, разрешается работать в библиотеке. Именно так Мадам Блаватской было позволено читать Писания в Пещерных Храмах. Это также выражается как «Победа над змеем».

Есть змея, называемая Гидрой, у которой девять капюшонов. Геракл одержал победу над змеем. Что такое девять капюшонов? Это девять смутьянов. В момент когда мы расправляемся с девятью смутьянами, змея с девятью капюшонами, Гидра, становится нашим другом. Считается, что Геракл победил змею. Это относится к истории Скорпиона. У нас есть похожие истории, где Аполлон танцует на капюшоне змеи. У нас есть история в «Бхагавате», где Кришна танцует на капюшоне змеи. Победа над смутьянами символизируется танцем на капюшоне змеи. Тогда змея сотрудничает с нами, позволяя нам танцевать на ней.

Обычно она танцует над нами, но в данном случае нам позволено танцевать на капюшоне змеи. Это великий ритуал, когда змея превращается в орла, или когда человек танцует на капюшоне змеи, или когда нисходящий тренд сменяется восходящим. Все это - раскрытия, которые происходят в Скорпионе. Это важный концепт, который требуется запомнить. Когда человек попадает в Пещерный Храм и покоряет змею с девятью капюшонами, он становится мертвым для всего внешнего и живым для внутреннего. То, как он смотрит на объектную жизнь, отличается от того, как на нее смотрят другие. Обретая себя в субъективности, он обретает измерения, относящиеся к истине.

ДЕНЬ ЙОГИНА – НОЧЬ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Люди во внешнем мире считают таких Посвящённых капризными, думают, что с ними что-то не так, и говорят: «Он мог бы стать очень уважаемым в обществе, но он стремится к каким-то мистическим вещам, отказываясь от славы и имени, и отрицая процветание». Когда человек на пороге успеха ограничивает этот объективный успех и уходит в субъективность, общество считает, что он не прав. Обществу требуется несколько сотен лет для понимания, что он был прав.

Работа Посвящённого не может быть видна современному человеку, потому что их система оценки успеха отличается от системы оценки Посвящёнными. Вот как Посвящённый работает с объективностью. Для него объективность - это ночь; для нас объективность - это день. Для обычного человека успех во внешнем мире - это все, что имеет значение. Чем больше и больше он достигает в объективном мире, это заставляет его думать, что он успешен. Он становится все более и более страстным, чтобы достичь еще большего. Вся эта бесплодная деятельность с целью добиться большего кажется безумным занятием для того, кто обратился внутрь

себя, но для тех, кто находится в этой мышинной гонке, тот, кто обратился внутрь, выглядит «сумасшедшим парнем».

Общество смотрит на «Посвящённого в процессе» как на сумасшедшего, и Посвящённый смотрит на общество как на группу «незнаек». Потому что то, что начинает видеть Посвящённый, общество не видит, и то, что видит общество, Посвящённый считает шелухой. Вот почему он улыбается людям, которые смеются над ним. Общество смеётся над ним думая, что он неудачник, но Посвящённый смеётся над обществом, потому что они настоящие неудачники. То, что является жизнью для обычного человека, для Посвящённого - ничто, и то, что является жизнью для Посвящённого, для человека - полная тьма. Так день для одного становится ночью для другого. В «Бхагавад-гите» есть утверждение, где говорится следующее: «День Йогины - это ночь для обычного человека. День обычного человека - это ночь Йогины». Вот так удерживаются инверсии.

Посвященный перевернул одну инверсию: он видит свет там, где обычный человек не может видеть. Все эти вещи, которые видит обычный человек, Посвящённый не видит. Посвящённый не смотрит на форму, он смотрит на свет внутри формы и, если нужно, он смотрит на форму. Его обычный взгляд направлен на свет формы. Взгляд Посвящённого измеряет свет внутри формы. Обычный человек измеряет форму; для него нет такой вещи как видеть свет. Обычный человек измеряет гробницу; Посвящённый измеряет свет в гробнице. В этом заключается разница между ними.

ВОСХОДЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ВОД

Посвящённый обретает творческий потенциал, потому что перестаёт быть воспроизводимым. У обычного человека есть шесть каналов для воспроизводства и всё его воспроизведение сводится к объективности. Энергия вытекает в форме желания внешнего, которое он видит, слышит, пробует, трогает и нюхает. Помимо пяти органов чувств для внешнего потока энергий, существует шестой, который производит огромный отток энергий, и это то, что называется сексом. Человек вытекает через все эти шесть каналов, когда является пленником объективности. Вот как он становится выжатым, как выжатый апельсин, полностью выжатым, и внутри ничего не остаётся; все вышло наружу, и он выглядит очень сухим, очень тусклым и истощённым. Это происходит из-за оттока энергий, которые представлены нисходящим потоком вод. Поток идет сверху вниз, от центра к окружности, от тонкого к грубому. Как следствие, человек потерял во времени, но благодаря процессу разворота, - за который стремящийся взялся, - он объединяет пять чувств и репродуктивный инстинкт.

Теперь энергии сходятся к нему, а не расходятся от него. В результате происходит подъём энергии на более высокие планы. Так происходит движение вод вверх. Вот почему так много говорят о регулировании чувств и секса. Речь идет об использовании энергии вод в нас. Говорят, что в той мере, в какой мы позволяем водам вытекать, в той мере мы не были мудры. Мудрость позволяет человеку правильно использовать энергии. Правильное использование вод заключается в

том, чтобы создать плотину оттокам и перенаправить их во внутренние поля для возделывания. Поле - это тело, которое возделывается и становится жизнеспособным вместо того, чтобы позволять потоку вытекать через все шесть каналов. Говорят, что в той мере, в какой водам реки позволено впадать в море, в такой же мере человек растрчивает свои природные ресурсы. Река должна использоваться для возделывания полей. Построенные плотины и дамбы предназначены для регулирования количества воды, направляемой к полям. Резервуары с собранной водой используются для выращивания, также и энергии, сохраняемые в процессе регулирования чувств, позволяют человеку использовать воды для движения вверх.

Когда энергии движутся вверх, из-за сближения происходит восходящее движение энергии к Горловому Центру и даже дальше, до точки центра в области бровей, которая находится ниже центра Аджна, формируя двухлепестковый лотос и ожидая, пока железы благодати (шишковидная железа) опустятся через секрецию.

В момент, когда бутон двухлепесткового лотоса сформирован, происходит нисхождение светящихся флюидов благодати, позволяющих заключить брак между небесным и земным человеком. В Скорпионе многое прорабатывается в процессе умирания внешнего и оживления внутреннего, действуя через тёмные слои материи и достигая Света Души. Процесс представлен как спиралевидный путь. Существует дух, который конденсируется в материю через циклический процесс, и аналогичным образом, следуя по тому же спиралевидному пути, человек может освободиться от материи и вознестись в дух. Именно так символ раковины стал использоваться в сфере мудрости.

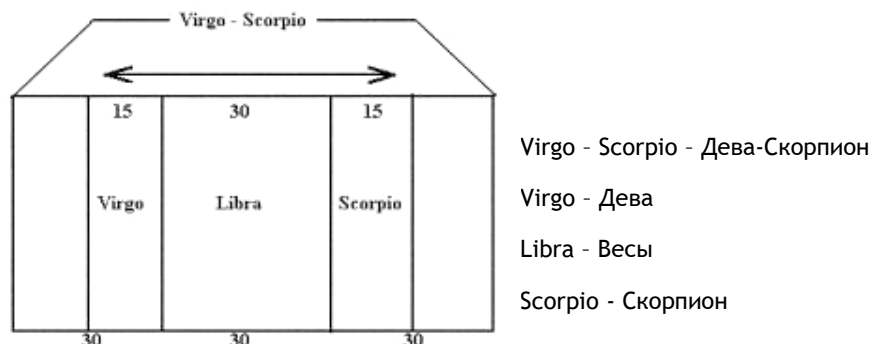
Кроме символов змеи и орла, есть еще символ раковины, где голова очень широкая, а хвост очень узкий. Хвост раковины представляет дух, становящийся материей, и последующую потерю сознания в материи, представленную сужением кругов раковины в хвосте, через нисходящий спиралевидный путь. Но если мы перевернём направление спиралевидного пути, то это будет тот же самый путь, который ведёт к Духу, последовательно расширяя круги, представляющие освобождение Духа от материи (рис.22):

Возвышенная концепция спирального пути и связанные с ней ритуалы разыгрываются в 17-м созвездии зодиака, которое называется «Спиральный Ритуал». Его оригинальное название на санскрите - «Анурадха». Созвездие расположено во 2-й половине Скорпиона, где «стоны перевернуты» или «колёса повернуты вспять» - означая путь возвращения человека к небесному человеку. Многие действительно являются загадками Скорпиона.

Пожалуйста помните, что 2-я половина Скорпиона и 1-я половина Девы образуют один солнечный знак идеального зодиака из 10 солнечных знаков, Мандалу. Весы

(символ страсти) разделяют две половины одного солнечного знака «Дева-Скорпион» и таким образом добавляют к кругу еще 60 градусов, а именно 15 градусов второй половины Девы, 30 градусов Весов и 15 градусов первой половины Скорпиона (рис.23).

Поэтому 1-я половина Скорпиона считается мирской, а 2-я - божественной. Эзотерически все Храмы (не Ложы) таким образом закрыты в 1-й половине Скорпиона, чтобы быть вновь открытыми во 2-й половине Скорпиона. Ритуальный год начинается в последней половине Скорпиона, а закрывается в 1-й половине Скорпиона. Эзотерические храмы, эзотерические ложы Белого Братства, функционируют в полном соответствии с циклами Времени, и ключи, относящиеся к ним, сокрыты в таинствах Скорпиона-Стрельца. Такова глубина скрытности Скорпиона.

ЖЕТВОПРИНОШЕНИЕ И РИТУАЛ

Телец - первая ветвь Фиксированного Креста, где объективность упорядочивается. Скорпион - вторая ветвь Фиксированного Креста, где функционирование в субъективности приводится в порядок и где происходит смерть индивидуальности и личности. Вся работа со смертью происходит через один инструмент, называемый жертвоприношением.

Чем больше и больше мы жертвуем, тем больше и больше освобождаемся от личности. Путь Скорпиона - это путь принесения жертвы. Это бескорыстная и безусловная жертва во всех трёх плах. Жертва на физическом плане (имуществом, деньгами, комфортом и ресурсами на благо других). Жертва на эмоциональном плане (страсть к людям, местам, языкам, обычаям, традициям, «измам» и т.д.) ради достижения идеала. Все ресурсы направлены на реализацию идеала. Даже индивидуальные точки зрения и индивидуальные рассуждения также приносятся в жертву на ментальном плане алтаря мудрости. Это то, что на Санскрите называется Ягья, или жертвоприношение. Человек помещает себя и свои ресурсы на трёх планах в качестве жертвы. Это не значит просить других жертвовать ради того, что делаем мы. Когда человек работает на уровне Тельца, он хочет, чтобы общество делало пожертвования и жертвовало для его благого дела, он не жертвует ничем,

потому что он просто умен, но не мудр. Его интеллект подсказывает ему держать свои вещи при себе и просить людей о пожертвованиях. Это не позволяет ему войти в Храм и постичь тайны Пещерного Храма (Сердца). Пока человек не пожертвует всем, что у него есть, и самим собой, нет такого понятия, как войти в Храм. Смерть происходит через жертвование. Это жертвование всем, что у человека есть. Это означает, что с него сорвано всё. «Он лишён всех металлов»; только тогда у него есть возможность войти в храм. Мы не можем держать в банке миллионы долларов и договориться с двумя людьми, которые скажут: «Этот человек лишён всех металлов. Он достоин войти в Храм».

В Масонском храме сообщается: «Почтенный Мастер, этот человек найден на улице; у него нет ничего, даже медяка, даже хорошего платья, ему нечего есть; он потерял всё. Он заслуживает того, чтобы войти в Храм. Мы вдвоём рекомендуем его». Это не означает, что он такой невежественный человек, что потерял всё, но он добровольно пожертвовал всем, чтобы иметь право предстать перед Мастером Храма. Если мы входим в Храм без жертвования, то обманываем только себя. Необходимость жертвовать очень высока, если мы хотим войти в Храм реальной жизни. В жертву должно быть принесено всё, что у нас есть. В Скорпионе это жертвование всем, что у человека есть.

Когда мы достигаем следующей ступени во Льве, мы не только жертвуем всем, что у нас есть, но и жертвуем собой. Жертвование тем, что принадлежит нам, — это один аспект, а жертвовать собой — другой, который позволяет реализовать душу. В Скорпионе требуется принести в жертву личность, мысли, которые мы считаем своими, логику, которую мы считаем своей. Религия, которой мы очень дорожим, также должна быть принесена в жертву, потому что это тоже мысль и вера. Мы не можем принести с собой рамки наших собственных мыслей, потому что нам будут даны лучшие рамки внутри.

Мы не носим с собой ничего, что имеет к нам отношение, будь то мысли, эмоции или имущество. Единственное, с чем нам позволено войти, — это наше имя, которое будет изменено внутри Храма. Когда мы входим в Храм, мы имеем одно имя, которое будет изменено в Храме. Когда мы входим в Храм, у нас одно имя; внутри Храма мы имеем другое имя. В Храме мы вспоминаем свое изначальное имя; после этого мы функционируем с двумя именами!

Во всех видах деятельности внутри Храма у нас одно имя, и для работы в объективности у нас другое имя. Так мы получаем духовное имя для духовной деятельности. Например, имя, которое мы знаем как Мастер Джуал Кхул, известно среди тех, кто знает духовную сторону Мастера Джуал Кхула. Во всей работе, которую он делает на планете в связи с Планом, он очень хорошо известен как Мастер Джуал Кхул или Мастер Д.К., но он живёт где-то на планете на физическом плане, и там его зовут по-другому. Люди, которые знают его на физическом плане, не знают его как Мастера Джуал Кхула, а люди, которые знают его как Мастера Джуал Кхула, не знают его на физическом плане. Такова договоренность!

В этом и заключается красота деятельности Посвящённого. Когда вокруг него физически находятся люди, он не выдает своей духовной личности. Хотя люди взаимодействуют с ним, они не знают, что взаимодействуют с Мастером Джуал

Кхулом. Каждый Мастер действует подобным образом. Для всей бытовой, социальной и экономической жизни у них есть другое имя, которое меняется от рождения к рождению, но внутри Храма это всё время одно и то же имя. Пройдя через серии циклов рождения и смерти, Посвящённый знает себя под этим именем, в то время как для всех внешних целей у него разные имена для разных воплощений. Кроме имени, в Храм не допускается ничего. Точно так же и у Мадам Блаватской есть свое собственное имя в Храме. Мы слышим, что в Храме ее зовут Упасика, а для всех внешних целей она - Е.П.Б. Точно так же и тот, кого мы знаем как Тибетца, его духовное имя - Джуал Кхул. У него может быть много других имен во многих других циклах времени, но он продолжает носить имя Джуал Кхул. Точно так же тот, кто отработал в Скорпионе, осознаёт свое имя внутри Храма.

Когда мы говорим о Скорпионе, мы неизбежно говорим о Храмах и неизбежно затрагиваем священные концепции масонства, потому что Скорпион означает тайный ритуализм. Это вся алхимия, которая инициирована внутри существа. Это аспект функционирования с 7-м и 4-м Лучами. Эти два луча становятся орудиями в руках ученика. Когда он начинает работать со своей собственной личностью, он вступает в ужасный конфликт с самим собой. Все конфликты должны быть разрешены через процесс служения и самопожертвования. Ученик сталкивается с энергией 4-го Луча внутри себя, и очень часто он терпит поражение. Чтобы преодолеть собственные поражения при работе внутри себя, мы должны очень крепко держаться за 7-й Луч. Работа 7-го Луча позволяет человеку обрести силу, чтобы выжить в конфликтных ситуациях.

Работа Скорпиона — это работа с кризисом после кризиса. Время от времени он создает кризисные моменты. Мы попадаем в очень опасные ситуации; следовательно, чтобы встретить кризисные изменения, нам нужно держаться за энергию 7-го Луча. Энергия 7-го Луча означает ритуальную деятельность. Ритуальная деятельность и жертвоприношение, в качестве основного принципа, идут вместе. Ритуал без жертвоприношения ничего не значит. Каждый ритуал — это жертвоприношение, а каждое жертвоприношение — это ритуал. Если отделить ритуал от жертвоприношения, то ритуал становится посмешищем.

Посмотрите как Е.П.Б. (Елена Петровна Блаватская) смеётся над Масонством в книге «Разоблачённая Изида». Она смеётся громко, высмеивает и издевается над масонством только для того, чтобы вскрыть массу невежества и стимулировать правильные действия. Е.П.Б. разрушила множество устаревших концепций. Она пыталась стимулировать Масонство, она пыталась стимулировать Христианство, она пыталась стимулировать науку и она пыталась показать измерение, которое является вечно истинным. В этом процессе она навлекла на себя гнев людей. Даже пока мы идём по пути ученичества, та деятельность, которую мы начинаем, иногда подвергает нас критике, скандалу и насмешкам. Ни один Посвящённый не рождается без растущей оппозиции. Посвящённый известен своей способностью поднимать оппозицию в современном обществе, пораженном суевериями, конкретизированными идеями традиционализма и даже тогдашней наукой, мертвых ритуалах и т.д.

Посмотрите, как часто Иисус вызывает огромное противостояние священников, потому что он разбивает вдребезги их догмы. Посвящённый поднимает оппозицию в обществе. Разве Моисей не поднял оппозицию в Египте? Гламурная жизнь обернулась в жизнь в кризисе, когда он ступил на Путь. Жезл Моисея, кстати, представляет собой ползущую змею, но это жезл Аарона, когда он вертикален и две дуги создают необходимые явления. Каждый из нас несет в себе Жезл Аарона в той мере, в какой ползущая змея поднимается вертикально. Поскольку Моисей несет с собой силу Жезла, он бросает вызов Египетскому Фараону. Это не шутка - бросить вызов Фараону Египта, для этого нужна необходимая сила, которая выработалась в нем, когда он был изгнан из царства. Когда он вернулся после подготовки, он сражался. Такова сила принципа Скорпиона относительно внутренней подготовки.

Такова работа Иисуса. Между 12-м и 30-м годами жизни он готовит свой Жезл Аарона, который является светом в спинномозговой системе. Со светом, включившимся в голове, он снова возвращается на берега реки Иордан. Он работал над тем, чтобы разрушить невежественные концепции священников и пытался сокрушить зло в обществе. Так было и с Е.П.Б. Она также удалилась в Пещеру и вернулась в общество в качестве Посвящённого. Многие люди, работавшие с ней, воображали, что они так же хороши, как и она. Она не отрицала этого, но продолжала свою работу. Своими работами она показала, чем отличается от других.

Существует подготовка, которая проходит в Пещерных Храмах, и эта подготовка - ритуальная, требующая пожертвовать личностью, и только тогда всё получается. В этом процессе работа с 7-м Лучом становится очень важной. Моменты кризисов в жизни не должны откладывать наши ритуальные практики. В противном случае мы становимся обезоруженными. В кризисные моменты мы должны больше держаться за энергию 7-го Луча.

Именно так происходит работа в Скорпионе. Это называется ритуал «Умирающего Бога». Месяц Скорпион используется в двух направлениях: первое - Бог умирает как Творение, второе - человек умирает, чтобы возродиться как Бог. Этот ритуал проводится с древнейших времён. Человеку предписывается принять позу младенца в утробе матери. Ритуальный храм построен строго в соответствии с формулой материнской утробы. Человеку предписывается принять ту сжатую позу и жить внутри подготовленного чрева храма. У него не будет даже сантиметра пространства для движения конечностями. Всё вокруг него закрыто таким образом, что он должен оставаться неподвижным. Подобно тому как ребёнок в утробе матери связан с ней пуповиной, ко рту у него подведена трубка, через которую поступает жидкая пища. Пока он остаётся в этой позе, его просят восстановить свою память под руководством Гуру или Учителя, который знает ритуал. Это называется процессом восстановления памяти, чтобы умереть как человек и возродиться как Посвящённый.

Когда человек проходит через этот ритуал в течение трёх дней и трёх ночей, он вспоминает своё изначальное имя. Это один из продвинутых ритуалов, проводимых в Храмах. Разыгрывается ритуал Геркулеса, в котором нужно победить змею Гидру.

На Востоке существует ритуал Савитри, который выполняют, чтобы осознать концепцию смерти.

Шри Ауробиндо, один из великих Посвящённых этого века, сделал огромный вклад в развитие планеты. Он изложил на английском языке ведические концепции Савитри, которые являются Священным Писанием 20-го столетия. Если «Тайная доктрина» — это Писание 19-го столетия, то «Савитри», написанная Шри Ауробиндо, — это Писание 20-го столетия. Эти Писания переживают циклы времени и служат людям, которые пытаются идти по Пути Истины. Ритуал Савитри, вкратце, заключается в том, что мужчина женится на даме по имени Савитри. Мужчину называют Носителем Истины, и пророчествуют, что он умрёт в течение одного года. Это означает, что Носитель Истины потеряет Истину. Когда мы теряем Истину, мы мертвы. На самом деле все мы мертвы, хотя и считаем себя живыми. Мы живы, когда носим с собой Истину, в противном случае мы - живые мертвецы. Пророчество о том, что этот человек умрёт, означает, что он потеряет Истину и поэтому умрёт. Так и случилось, он умер - смерть означает погребение в материи. Владыка Плутон уносит его в Загробный Мир, что представляет собой процесс очень глубокого закапывания в нашу собственную могилу, а его супруга Савитри следует за ним. Это означает, что сознание в нас, которое называется Савитур - которое мы пробуждаем каждое утро исполняя мантру Гаятри, свет души, - также следует за душой, которая похоронена глубоко в материи. Даже когда мы погребены глубоко в нашей объективной жизни, сознание очень сильно с нами. В Восточных Писаниях сознание идентифицируется как Мировая Мать, в то время как Бог Абсолют идентифицируется как мужчина. Леди Сознание следует за нами, даже когда мы мертвы для жизни. Савитри следует за Носителем Истины и через циклы времени она снова выводит его на свет. Соответственно мужчина вновь обретает истину и несёт её. Носитель Истины потерял истину и вновь обрел её благодаря постоянному сопровождению сознания.

Каждый день, когда солнце садится, даже после его заката, свет есть. Как только солнечный шар садится, исчезая за горизонтом от наших глаз, остаётся прекрасный свет, и этот свет называется Савитри. Свет, преобладающий после захода солнца, обещает нам: «Не беспокойтесь, что вы погружаетесь во тьму; через несколько часов я верну того, кто ушел глубоко». Каждый закат — это обещание рассвета. Так и свет, царящий после заката, сообщает существам: «Я здесь; не беспокойтесь о наступающей темноте. Я верну вам свет». Вот почему Мать называют «Матерью, которая помечает свет во тьме» или Савитри. Каждое мгновение темноты преследует рассвет. Каждому, кто находится во тьме, помогает Мать Савитри, другое имя которой в Ведах - Гаятри. Ритуал Гаятри - один из ведических ритуалов. Вот так по всей планете Истина активизируется в виде ритуала, и все это дело рук Скорпиона.

САТУРН, МАРС И ВУЛКАН

Сатурн как планета — это Учитель, который направляет нас в вопросах взаимодействия со Скорпионом. Сатурн помогает нам преодолеть наши ограничения, предлагая сквозь время много событий, которые нам не нравятся.

Неприязнь, разочарования и задержки преподносятся нам как дополнение, и мы вынуждены ждать. Ожидание - самое страшное для человека. Пока человек не смирится с ожиданием, действует Сатурн. То же самое случается и с разочарованием: где есть ожидание, там есть и разочарование. Сатурн не хочет, чтобы мы страдали ограничением ожидания. Таким образом, планетарная функция в Скорпионе принадлежит Сатурну, и он работает над нашими ограничениями. Когда мы принимаем свои ограничения и пытаемся работать с ними самостоятельно, либо под руководством Учителя, либо самостоятельно, Сатурн уступает. Когда Сатурн уступает, материя избавляется от обусловленности, и душа впервые вдыхает воздух освобождения. Вот почему настоящий Учитель на Востоке играет роль Сатурна в начале пути и указывает путь к чистому опыту Венеры, когда ученик полностью управляет собой. Поэтому Мастер С.V.V. символически заявляет: «Сначала я работаю с Сатурном, а затем с Венерой». Это верно для каждого истинного учителя.

По мере того как мы продолжаем работать с Сатурном, функция Марса тоже присоединяется, поскольку он ведёт войну внутри, с помощью своей огненной воли. С помощью воли, как инструмента, ограничения уничтожаются. Таким образом, 7-й Луч, Сатурн, 1-й Луч, Марс и Вулкан функционируют, когда мы находимся на пути ученичества. Работа Вулкана заключается в воспламенении, работа Марса - в постоянном применении огня воли, а работа Сатурна - показать нам наши собственные ограничения. Когда мы разрушаем одно ограничение, он представляет нам другое. Вот что происходит в Храме, пока человек не станет самодостаточным.

Не существует таких вещей, как внешние опоры. Ученик не может зависеть от внешних опор, он должен поддерживать себя сам, черпая уверенность изнутри себя. Только Я преобладает; весь остальной инвентарь сломан. Все принадлежности ритуала сломаны. Потому что больше нет необходимости в этих принадлежностях для работы. Говорят, что ритуалист сломал все орудия и теперь стоит один. Ему не нужны никакие внешние костыли; он сам себе опора. Он не может смотреть вверх в поисках поддержки, он не может смотреть вниз в поисках поддержки, он не может смотреть по сторонам в поисках поддержки; он сам себе опора. Вплоть до этого момента работает Скорпион. Эти три планетарные энергии функционируют таким образом.

Эта начальная работа Сатурна, Вулкана и Марса ведет к лучшему постижению мудрости (Меркурий) и лучшему опыту в сверхъестественном мире существ Света (Венера). Таким образом, ученик контактирует с Меркурием и Венерой и работает с ними над внутренними планетарными принципами, которые ведут ученика к Юпитеру, открывающему двери для Самореализации. Работа таким образом сделана, когда человек осознает синтез Голубого (2-го Луча) Юпитера в Святой Святыни (Санктум Санкторум).

После этого наступает очередь Урана. Человек вновь обращается из Пещеры во внешнее; он приходит с энергией Урана, чтобы разрушить старую систему и дать заново Закон, который находится в гармонии с Природой. Система, которая является естественной, снова дается им заново. Именно так происходит функционирование на Пути.

Последовательность планетарных принципов, которые вбирает в себя ученик, - это Сатурн, Вулкан, Марс, Меркурий/Венера, Юпитер и Солнце. Соответствующие цвета, которые он реализует в себе, - фиолетовый, красный, оранжево-красный, зеленоватый и золотисто-желтый, аквамарин, голубой и Свет. На продвинутых стадиях осознаются также связанные с ними эфирные центры и семенные звуки. Это обширная тема, которую мы сейчас не будем затрагивать.

ВОСКРЕШЕНИЕ

Из жертвенности собственной личностной энергией, которая символически выражается как: «распространение его крови», человек восстаёт. Воскрешение случается как раз в то время, когда такая жертвенность имеет место. Жертвенная часть предшествует воскрешению. Кровь вытекла и человек засиял. В христианстве эта вторая часть забыта. Вместо того, чтобы искать воскресшего Христа, они остановились на распятом Христе. Часть воскресения, которая более великолепна, отложена в сторону и только часть с распятием взята как конец вещей. Некая печаль витает вокруг Христианской системы вследствие этой привычки и естественно улыбающийся Иисус заменяется распятым Иисусом. Если мы проработали путь только до части нашего распятия, и если за ним естественным образом не следует воскрешение, то не существует такой вещи как триумф, но триумф — это конечный шаг Скорпиона. Иисус продемонстрировал триумфальный выход из гробницы. Именно здесь, в соответствии с мнением Мастеров Мудрости, большой урон нанесён жизни Иисуса и его посланию о бессмертии.

Стремящийся превращается в ученика в Скорпионе. После этого он действует с чуткостью к Плану. План открывается ему, и он развивает чувствительность для реализации Плана. В соответствии с Планом он продолжает действовать. Чувствительность к Плану не обретается на шаге Тельца, а развивается на ветви Фиксированного Креста, относящегося к Скорпиону. Стремящийся прошёл через процесс алхимии и вышел в виде драгоценного металла. Он выходит с другим языком, с другим голосом, потому что, когда он вошёл в Храм, его язык был вырван, а горло перерезано. Теперь они заменены другим языком и другим голосом - Божественным языком и Словом соответственно.

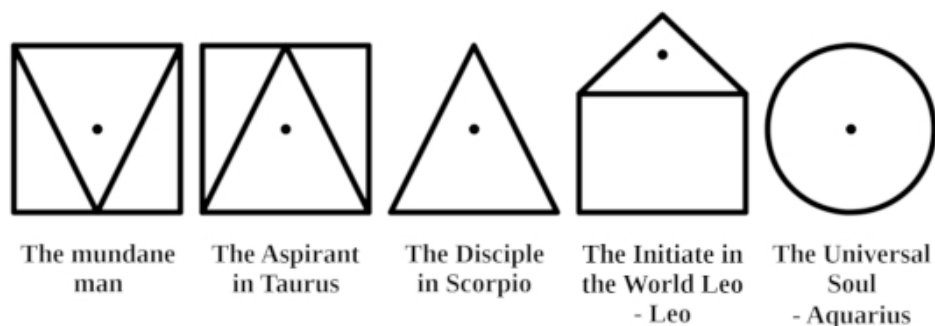
Голова изменилась. В Скорпионе есть ритуал, связанный с изменением головы. В Священном Писании есть символические истории, в которых голова удалена и голова слона сохраняется. Это замена человеческой головы на голову мудрости. Есть и другая замена, которая ритуализируется как другая драма, где голова отрезается и голова ягненка сохраняется. Когда на месте человеческой головы оставляют голову ягненка, это означает, что эгоистическая, сепаративная тенденция отсекается и человек смиренно выполняет План.

Существует бесчисленное множество ритуалов, связанных со Скорпионом. Все эти ритуалы связаны со смертью личности и рождением сознания. После этого происходит работа по освобождению. Так много всего происходит внутри.

Путь Скорпиона в ученичестве - один из видов непрерывной жертвы на всех уровнях ради перерождения в качестве Кумары. Сын Божий в процессе становления; он становится чувствительным к Плану, а затем его снова просят работать во внешнем мире. Это и есть возвращение Посвящённого после человеческого исчезновения. История Скорпиона — это исчезновение человека и появление Посвящённого. Человек, который исчез, отличается от человека, вышедшего из Пещеры. Затем он сталкивается с обществом и работает с ним. Больше, чем благодарность, он получает критику. Общество надеется найти в нем бреши, но он смеется над ними и продолжает свою работу.

Его работа приносит пользу тем, кто ищет Путь. Его выход - ради тех, кто в поиске входа в Храм. Посвящённый начинает собирать быков и всех остальных животных, о которых уже говорилось ранее, таких как собака, осел, слон, корова, крыса и кошка; все души собираются вокруг него с устремлением к свету, но с животными наклонностями. Он работает с ними с большой любовью, подвергает их процессу очищения и оставляет у дверей Храма. После этого они должны пройти процесс Скорпиона, самостоятельно.

Работа Скорпиона завершается, когда смутьяны побеждены и тройственные качества Души осознаны — это вхождение в 4-й треугольник Сердечного Лотоса, где лепестки Света, Любви и Силы осознаны. Квадрат объективности очищен, в том смысле, что объективность не влияет на ученика. Она больше не связывает его. Напротив, он начинает влиять на объектный мир. Геометрически прогресс изображается следующим образом (рис.24):

The mundane man - обычный человек

The Aspirant in Taurus - Стремящийся в Тельце

The Disciple in Scorpio - Ученик в Скорпионе

The Initiate in the World Leo - Leo - Посвященный в Море Льва — Лев

The Universal Soul - Aquarius - Вселенская Душа - Водолей

Треугольник символизирует тройственное существование на тонком уровне, а квадрат - грубое физическое/материальное существование. Восхождение от квадрата к треугольнику означает сглаживание четверичного положения для переживания тонкого. После этого подготовленный ученик появляется в мире,

чтобы проводить Божественную Волю - изображается как треугольник над квадратом. Он является передвижным Храмом. Когда работа закончена, он округляется, чтобы оказаться в хранилище сознания, изображенным центром, окруженным окружностью - Индивидуальная Душа (Сын) и Вселенская Душа (Отец).

Сфера деятельности Скорпиона — включить в себе, осознать Волю Бога. Когда это сделано, инкубация или исчезновение заканчиваются. Он выходит в мир. По этой причине ученик вовлечён больше в медитацию и балансировку между служением и самообучением, ставя медитацию во главу угла (рис.25):

Лев — Свет Посвящённого

Пещера представлена глифом символа Льва. Символ представляет собой Пещеру Сердца. Это обитель Посвящённого. Он живет в ней и выходит, чтобы совершать акты Божественной Воли в соответствии с Планом, и возвращается в неё каждый раз, когда акт завершён.

Теперь Посвящённый выходит из Пещерного Храма, полностью подготовленный к жертвоприношению и распятию. Следующая задача, возложенная на него, - обрести Вселенское Сознание. Он сейчас обрел Сознание Души и выходит добровольно, чтобы принести себя в жертву. Он сам по себе становится факелом

топлива, чтобы быть принесённым в жертву в огненном ритуале. Он предлагает себя обществу и сжигает себя, что называется распятием, и через такое сжигание себя он становится бессмертным. Детали работы Льва следует рассмотреть сейчас, когда мы находим работу Посвящённых. Поскольку стремящийся вышел с триумфом, он хорошо провел войну, в ассоциации с Я ЕСТЬ Сознанием. Теперь он - инструмент в руках Бога, чтобы распространять Слово Божье и указывать путь тем, кто его ищет. Именно так происходят шаги в духовном прогрессе.

Испытания и экзамены Скорпиона пройдены, и подготовка в Пещерном Храме почти завершена, преодолев девять смутьянов и подготовив таким образом личностную и физическую оболочки для работы доброй воли. Ученик стоит в Пещере как лев. Он на его пути к объективности совершать акты доброй воли для воздействия на объективность Священным Словом. Его задача таким образом - распространять Слово и тем самым реорганизовывать систему на объектном плане, а также показывать пример людям в объективном мире, тем самым вдохновляя людей в объективности вступать на Путь Света. Такова поставленная задача, благодаря которой ученик постепенно трансформирует себя в Мастера.

Когда смутьяны побеждены, когда триумф является результатом испытания, ученик на Пути обретает добродетели благодаря соблюдению строгих предписаний. Махариши Патанджали говорит:

I. Тот, кто практикует непричинение вреда, преодолевает враждебность по отношению ко всем существам.

II. Тот, кто согласовывает свои мысли, речи и действия, обретает способность завершать усилия. Его дела не остаются незавершенными. Вокруг того, кто преодолевает инстинкт воровства, ценные вещи собираются сами собой.

III. Когда секс регулируется, как рекомендовалось ранее, человек обретает способность и умение творить.

IV. Когда инстинкт желания (вещей, мест и людей) преодолен, ключ к рождению и смерти, равно как и источник собственного бытия, известен.

V. Когда чистота (чувств) практикуется как часть ежедневной рутины, привязанность к телу преодолевается. Желание обладать чужими телами нейтрализована.

VI. Когда чистота ума достигнута, появляется уравновешенность. Ученик обретает право на реализацию Себя.

VII. Когда радость в сердце укоренилась, через равновесие, двери к блаженству открыты.

VIII. Когда размышление хорошо укоренилось, чистота установлена на всех планах, дается возможность проявления силы регулировать 5 элементов.

IX. Когда самообучение хорошо развито, связь с Божеством или Учителем ощутимо установлено.

Х. Когда индивидуальная воля предаётся Божественной Воле, Блаженное Существование (Самадхи) осознано.

Таковы шаги, достигнутые во время пребывания в Пещере Сердца, - состояние ученика, когда он входит в Пещеру и выходит из неё для Служения Миру. Ученик превращается в Мастера (3-е посвящение), прежде чем выйти в качестве царя людей (хотя и не царя земного царства).

ЦАРЬ ЛЮДЕЙ И ЦАРЬ ЦАРЕЙ

Посвящённый подобен льву, выходящему из Пещеры. Лев - царь зверей, и Посвящённый - царь людей. Как лев своим присутствием контролирует всех животных, так и Посвящённый, одним лишь своим присутствием, регулирует людей вокруг. Здесь происходит чудесный процесс. Посвящённый влияет, но не потакает. Он также не осуществляет акта влияния. Само его присутствие вызывает необходимое влияние. Он не потакает действиям. Потакание возникает из-за недостатка знания, а влияние — это проникновение присутствия изнутри.

Когда лев передвигается кругами, животные ведут себя лучше. Сходным образом, когда Посвящённый передвигается кругами, обычные существа ведут себя лучше. В присутствии Посвящённого обычные существа регулируют себя сами, без подсказок. Даже когда он перемещается среди людей, он не подвергается потаканию и влиянию на себя. Это не его работа - влиять на людей или преобладать над ними. Он не господствует над людьми, не навязывает им свои мысли, у него нет никаких точек зрения, даже чтобы позировать.

Когда он выходит из Пещеры, он идет со Светом, и где бы он ни шёл, везде Свет идет с ним. Он не выходит из Пещеры, не взяв с собой Свет. Это Свет, который продолжает оказывать влияние, но он остаётся безличным, не влияющим, не потворствующим. Но Свет, который он несёт, продолжает влиять на людей и приводит их в порядок. Подобно магниту, где бы он ни находился, магнетизм исходит от него; точно так же, где бы ни находился Посвящённый, от него продолжает исходить свет.

Красота Посвящённого в том, что в его присутствии дела приходят в порядок; всё приходит в естественный порядок. Поэтому его называют царем людей, который находится на пути к тому, чтобы стать царем царей. Когда он выходит из Пещеры, завершив свою подготовку, он выходит как царь людей, а завершая своё путешествие, он превращается в царя царей. Так царь людей становится царем царей.

СВЕТ ДУШИ

Поступки Посвящённого благородны и прямы. Они несут в себе любящее понимание. Это три качества, которые он несёт в себе. Это три качества Света, который он несёт в себе. Его работа - это пребывание в Свете всё время,

независимо от того, находится ли он в Пещере или вне её. Он живет в Свете и Свет живёт в нем. Вот в чём красота. Он постоянно живёт в Свете. Он никогда не отсоединяется от Света, поэтому Свет живёт в нем. Подобно тому, как волна живёт в океане, а океан живёт в волне. Нет волны без океана, нет Посвящённого без Света. Без Света он не Посвящённый; поэтому, куда бы он ни двинулся, он движется как Свет, но не как что-то другое.

Вокруг него происходит множество вещей, но не он делает их. Люди видят, что все это делает он, но он остаётся в Свете и Свет в нём продолжает работать повсюду. Он является инструментом для Света, позволяя Свету действовать через него. Именно так Иисус перемещался по долине реки Иордан и регионам Галилеи. Где бы он ни проходил, везде это было движением Света. Свет сохраняет проникновение, освещение и распространение. Таковы качества Света: освещать и распространять.

Это Свет Души, который распространяет себя изнутри наружу, потому что личность теперь очищена, и тело очищено. Для того чтобы душа могла проявиться через тело, большим препятствием является большой блок личности. Блок личности, который несёт в себе множество личных мыслей, личных желаний и личных эмоций. Каждый, по сути, является душой, и душа обернута личностью мысли, мысль обернута телом. В случае с Посвящённым душа проникает в личность, которая делается чистой, и личность действует через тело, которое делается чистым.

СМЕРТЬ ЛИЧНОСТИ

Когда девять смутьянов умерщвляются в собственной сущности, личность объединяется с душой, и, следовательно, душа может функционировать через личность. Это означает, что личность, существовавшая до сих пор, была предана смерти. Смерть личности называется настоящей смертью. Настоящая смерть, которая должна произойти с каждым, — это смерть личности, но не тела. Прежде чем отпадёт тело, должна умереть личность; тогда он сможет действовать в качестве Посвящённого через то же тело.

Существует две разновидности смерти: смерть тела и смерть личности. Для многих людей тело умирает раньше, чем личность. Личность — это совокупность личных мыслей, эмоций и желаний; это общая сумма личности. Личные желания, личные эмоции, такие как симпатии и антипатии, комфорт и дискомфорт, прибыль и убытки, притяжение и отталкивание, гнев и раздражение, беспокойство и депрессия, - всё это свойства человеческой личности, берущие своё начало в его животных инстинктах. Эмоции и желания возникают из жизни животного, которую он проживал в прошлом. Он развил некоторые мысли, приняв человеческое тело. На основе этих мыслей он развил его собственную логику и рассудительность; всё это выкристаллизовалось в его интеллект. Вот чем он является как личность, как блок - как сборник, конгломерат многих и разнообразных вещей.

Этот блок стоит между человеческим телом и душой. Для души выразить себя через блок, это большое препятствие. Над блоком находится душа, а под блоком - храм, называемый человеческим телом. Для того, чтобы душа могла функционировать через храм человеческого тела, этот большой блок личности - препятствие. Это то, что является причиной загадки человеческой жизни. Проблемы человечества — это его собственные встроенности (индивидуальность и личность). Если личность остаётся, а тело отпадает, то для удовлетворения нереализованных желаний и эмоций человек возвращается в тело. Поскольку у нас остаётся ещё больше неисполненных желаний, мы хотим вернуться. Если мы оставили дома недоделанную работу, нам нужно вернуться и сделать её.

Из этой жизни группой мы не можем сбежать на Северный полюс. Когда жизнь группой заканчивается, если мы спросим кого-нибудь: «Куда ты направляешься?», он ответит: «К себе домой», и если мы снова спросим: «Зачем?», то ответ будет таким: «У меня осталось много недоделанных дел». Точно так же, даже когда мы покидаем тело, мы вернёмся, потому что оставили недоделанные или законченные наполовину дела. Список желаний и список эмоций вечно накапливаются. Мы неизбежно возвращаемся в тело, чтобы исполнить бесконечный список желаний и разрядить бесконечные эмоции.

Те, кто умер для личных эмоций и желаний, — это те, кто преодолел смерть. Они очистили личность, они функционируют через тело, и они не принуждаются возвращаться, потому что нет компульсии вернуться, но они могут вернуться по собственному желанию. У Посвящённого есть выбор - войти в тело или не войти. Но для того, кто обусловлен личностью, выбора нет. Он рождается и умирает, и это физическое рождение и физическая смерть, с нетронутой личностью. Следовательно, существуют ряд рождений и ряд смертей. Тогда человек живет по циклическому пути, обуславливая себя через свою собственную личность.

Когда мы имеем такую большую личность и мы отбросили своё тело, даже если мы закопаем тело где-то, личность сбежит, чтобы найти другое тело. Это и называется реинкарнацией. Мы снова возвращаемся в физическое тело, потому что у нас есть дела. Нам бы хотелось жить со своими людьми, мы бы хотели испытать некоторые эмоции, мы бы хотели приобрести ещё больше собственности, мы бы хотели иметь ещё какую-то власть, ещё какие-то деньги, ещё какое-то имя, ещё какую-то славу. Поэтому, когда мы имеем так много вещей, как мы можем просто спать в могиле? Тело распадается в материи, но мы выйдем и возьмем другое тело. Вот как древние поняли теорию реинкарнации.

Даже если мы не хотим думать о своём доме, если мы закроем глаза, мы будем думать о своём доме. Не в наших силах не думать о семье, профессии и доме, если только мы не убили личность. Конец индивидуальной кармы возникает из конца личности, и это должно произойти до того, как наступит конец тела. Тот, кто живёт в личности, живёт как живой мертвец. Тот, кто покончил со своей индивидуальностью и личностью и живёт в теле, победив смерть, живёт, подавив в себе личность. Тот называется бессмертным.

ПЕЩЕРА СЕРДЕЧНОГО ЦЕНТРА

Посвящённый знает как жить в качестве света и функционировать через тело, не искажаясь через призму личности. Призма личности вызывает преломление белого луча. Когда личность однажды очищена, луч светит через тело и он остается просветлённым и продолжает расширяться, потому что большой блок очищен. Очистив себя от блока личности, он выходит из Пещеры своего сердца, где он подготовил себя. Подготовка ученика происходит в Пещерном Храме сердца; вот почему символ Льва похож на пещеру.

Пожалуйста, помните, что подготовка ученика никогда не происходит в мозге; это неверный путь, который подготовит лишь учёного, не приносящего пользы ни себе, ни обществу. Подготовка ученика происходит не в мозге, а в сердце.

Существует подземный канал от Пещеры до мозга. На поверхности - одна дорога, которая не приводит нас к правильному пониманию. Есть другая дорога, скрытая, которая ведёт также от позвоночного столба к спинномозговой системе, через Пещеру. Вот почему говорят, что через Пещеры планета хорошо соединена. Посвящённые движутся через Пещеру и достигают быстрее.

Все священные пещеры планеты хорошо связаны между собой подземными каналами. Это очень хорошо известно, потому что об этом написано в книге Мадам Блаватской «Тайная Доктрина». Эзотерическая сторона, о которой говорится в «Тайной Доктрине», такова: «Мы входим в нашу собственную Пещеру, и оттуда у нас есть доступ к каждой части системы, ко всем ашрамам, ко всем центрам. Таким образом, 7 Центров, 7 Ашрамов становятся доступными, если мы знаем, как войти в нашу собственную Пещеру. Подготовка происходит в Пещере, которая называется Сердечным Центром».

ДУМАТЬ СЕРДЦЕМ

Мы не сможем войти в центр Пещеры, если не пройдём испытания и экзамены Скорпиона. Мы не сможем добраться до Пещеры, если не начнём думать сердцем в противоположность мышлению головой. Люди, которые думают головой, должны перейти к процессу мышления сердцем. Когда мы думаем головой, мы склонны быть более аналитическими и критичными. Если мы начинаем думать сердцем, вместо того, чтобы быть аналитическими, мы становимся синтезирующими.

Анализ уступает место синтезу, когда мы начинаем думать сердцем. Критицизм отпадает и появляется любящее понимание. Синтез и любящее понимание — вот что мы обретаем, когда начинаем думать сердцем. С помощью этих двух принадлежностей мы войдём в Пещерный Храм. Когда мы выходим из Храма, мы выходим со Светом. Среди картин Николая Рериха есть одна, где Посвящённый выходит из Пещеры со Светом в Сердце.

Когда мы выходим из Пещеры, мы выходим со Светом; вот как оно есть. Этот Свет виден Мастеру Мудрости. Мастер смотрит на стремящихся в Ашраме всего секунду в год; он смотрит, Свет в голове включён или нет. Если Свет в голове есть,

некоторая ответственность даётся подсознательно. Если Света в голове нет, он игнорирует его в настоящее время. Мастер смотрит на Свет ученика в голове, потому что он работает в Сердечном Центре и есть свечение в Межбровном Центре. Когда он горит в Сердечном Центре, он также виден в Межбровном Центре. Таким образом, Свет в голове — это то, на что обращает внимание Мастер, чтобы поручить работу. Чтобы обрести Свет в голове, нужно войти в Пещеру Сердца.

ЧЕТЫРЕ ИСКУШЕНИЯ ПОСВЯЩЁННЫХ

Как только мы выходим из Пещеры для выполнения заданий, мы подвергаемся своего рода испытаниям. Никто не подвергает нас испытаниям извне; это мы, сами, подвергаемся определённым вещам в объектном мире. Это то, что называется искушением Посвящённого.

Существует четыре искушения для Посвящённого. Первое искушение связано с магнетизмом, который он излучает. Люди собираются вокруг него. Когда он начинает приобретать имя и славу, он может стать зависимым от имени и славы, которые следуют за ним как его тень. Второй соблазн - деньги. Многие Посвящённые поддаются этой энергии. Третий соблазн - власть, и четвёртый - женщина. Тот, кто поддаётся любому из этих четырёх искушений, называется Посвящённым в темном цикле. Хорошо поработав в Пещере, когда он выходит свежим, он подвергается воздействию этих четырех факторов в объективности. Это то, что он должен преодолеть еще раз с помощью Света, который он несёт. Когда он вошел в Пещеру и столкнулся со смутьянами, он смог победить их с помощью Света. С помощью Света он смог подготовить себя в Пещере, и, когда он снова возвращается, чтобы служить человечеству, он должен неизменно держать Свет Души, которым он является; в противном случае есть вероятность того, что личность вырастет подобно большому монстру.

Монстр личности имеет возможность воскресать. Вместо того, чтобы воскреснуть самому, воскресает монстр личности, который ранее был предан смерти. Вот что наблюдается в жизни Посвящённых. Есть учителя и гуру, которые унесены славой. Простота потеряна, и помпезность приобретена за счёт слишком большой рекламы и слишком расточительных трат. Деньги текут как вода, чтобы содержать гуру. Гуру благословляет с самолета и передвигается на «Роллс-Ройсе». Вот как имя и слава могут ввести Посвящённого в тёмные циклы.

Точно так же деньги текут вокруг Посвящённого, как вода. Он должен знать, что вода нужна ему для утоления жажды, а не для того, чтобы утопиться. Он должен знать, как использовать деньги, которые притягиваются к нему. Многие учителя или гуру тонут в потоке денег. Найдётся много хороших учеников, которые соберутся вокруг, чтобы найти способы и средства отнять деньги. Они присоединятся, говоря: «Мастер, мы поможем вам организовать деньги». Они не только организуют деньги Мастера, но и организуют Мастера. Они будут говорить Мастеру, как ему следует себя вести, куда ему следует идти, что ему следует делать, как ему следует отвечать богатым людям. Медленно организация выстраивается вокруг него и эта же организация пытается контролировать Мастера.

Ожидается, что организация должна работать на Мастера, но не контролировать его. Происходит так, что члены комитета организации начинают предлагать Мастеру лучшие вещи. Они начинают смотреть на вещи с точки зрения организации и перестают смотреть на вещи с точки зрения Мастера. Мастер не имеет точки зрения; есть только точка зрения Света. Мастер действует из точки Света и из точки Любви, но организаторы видят с точки зрения организации. Они медленно пытаются его поглотить. Удобство начинает обуславливать. Когда мы обретаем имя, славу и деньги, молва распространяется, сила медленно собирается вокруг нас, ВИПы (очень важные персоны - VIP) начинают посещать. ВИПы пытаются встретиться с Посвящённым со своей точкой зрения, но не с его точкой зрения. Властьимущие собираются вокруг него, чтобы получить больше власти. Это люди, которые хотят использовать Посвящённого. Золотая тюрьма, таким образом, выстраивается вокруг гуру, в которой он живет, обусловленный своим собственным творением.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧИТЕЛЯ

Использование Учителя, как мы обычно делаем это по Природе, — это эксплуатация. Человек знает, как использовать окружающие вещи и он думает, что может использовать Посвящённого. Есть оккультное высказывание, которое гласит: «Как правильно использовать Мастера», или Учителя, или Посвящённого, - всё это одно и то же. Прежде чем использовать Мастера, один ученик подумал: «Лучше я спрошу его, как мне следует его использовать». Бедный Мастер, что ему следует ответить? Ученик уже решил использовать его, поэтому ученик задает лишь ограниченный вопрос: «Как ты можешь быть мне полезен?». Мастер ответил: «Не используй, будь полезен». Не пытайтесь использовать Учителя. Если вы хотите идти с ним рядом, лучше быть ему полезным; это лучший способ использовать Учителя. Вот что даёт Мадам Блаватская в призыве «Золотые Ступени»:

«Верное чувство долга перед Учителем», потому что она была ужасно используема окружающими людьми. Быть полезным Учителю — это правильное использование Учителя.

ЛЕСТЬ (ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ДОСТОИНСТВ)

Ситуация складывается, где окружающие Мастера люди используют его, и он попадает в тёмный цикл. Люди собираются вокруг него, чтобы возносить его до небес. Даже Юлий Цезарь не был исключением влияния лести. Шекспир сказал: «Даже Цезарь поддаётся лести». Юлий Цезарь был львиной персоной, родившийся в Августе месяце. Он был Посвящённым по праву, но даже он поддался на лесть. Мы превозносим кого-то до небес, чтобы добиться от него исполнения наших желаний. Бизнесмен знает это лучше, он делает это хорошо. Если я хочу занять у Рафаэля 100 долларов, если я должен обязательно их получить, то я начинаю хвалить Рафаэля, говоря: «О Рафаэль, ты такой милосердный! В Буэнос-Айресе говорят о твоих благотворительных действиях, а также в Посадасе. Знаешь, я ездил

в Рио-де-Жанейро, и один друг рассказывал о твоей благотворительности! Я уверен, что, когда вы ездили в Индию, вы также раздали много денег людям». С каждым высказыванием его эго растёт, затем он улыбается, и через улыбку он становится большим. Это момент для входа, сказав: «Не могли бы вы дать мне 100 долларов?». Так много слышавший о его благотворительности, когда просят 100 долларов, он не может отказать. Очень легко льстить человеку и добиваться своего.

ЧЕТВЁРТОЕ ИСКУШЕНИЕ

Энергия женщины в Природе — это что-то, что никогда не может быть преодолено. Мужчина глуп, если думает, что сможет преодолеть энергию женщины. Всякий раз, когда мы думаем о преодолении этой энергии, мы оказываемся поглощёнными этой энергией. Это оккультное высказывание, которое гласит: «Если вы пытаетесь преодолеть, вы будете преодолены». Всякий раз, когда мы думаем о преодолении чего-либо, оно обгоняет нас, и это 100% в случае с женщиной.

Женская энергия существует доверху, вплоть до Абсолюта, как мы можем её преодолеть? Только наша глупость заставляет нас так думать. Если мы хотим оставаться мирным мужчиной, лучше заключить договор с женщиной и не пытаться преодолеть их. Пакт — это соглашение, благодаря которому мы обретаем спокойствие. Когда мужчина думает о том, чтобы доминировать над женщиной, это и есть его падение. Он не должен ни доминировать над ней, ни подчиняться ей, поскольку ни то ни другое не предусмотрены Природой; но они должны быть компаньонами. Компаньон не превосходит и не уступает. Это то, что называется «Соответствие Уровням». Мы придаём равное значение другой энергии, тогда мы не будем захвачены ею.

Мы слышим истории о том, как Посвящённые падают, молятся женщине. Когда я говорю об этом, не думайте, что в женщине есть что-то плохое. Что-то дефицитно в нас и поэтому мы становимся покорными перед женщиной, деньгами и властью. Нет ничего плохого во власти, деньгах или женщине, но, когда мы намерены владеть ими, они владеют нами. Мы думаем, что держим ручку в руке, но правда заключается в том, что ручка держит руку. Мы чувствуем, что держим ручку, но есть и другое измерение, где ручка тоже держит руку. Как ручка держит человека? Она не позволяет нам делать что-либо еще этой рукой, когда мы держим ручку. Если мы держим какую-то вещь другой рукой, мы не можем делать ничего другого. Если нам нужно освободиться, мы должны освободить их. «То, что вы держите, держит вас», — это истина.

Только йог знает золотую середину. Поэтому йога называется «путь золотой середины». В тот момент, когда мы держим деньги, деньги держат нас; в тот момент, когда мы держим власть, власть держит нас; в тот момент, когда мы держим женщину, женщина держит нас; в тот момент, когда мы держим имя и славу, имя и слава держат нас.

Когда Посвященный выходит из Пещеры, он рискует поддаться тем искушениям, которые мы находим в Новом Завете в виде диалога между Иисусом и Сатаной. Нет такой сущности, как Сатана, который бы постоянно приходил к каждому и просил об этих четырех вещах. Это Сатана, который проявляется в нас и предлагает: «Почему бы тебе не собрать немного денег? Ты делаешь так много хорошей работы. Почему бы тебе не позволить некоторым людям похвалить тебя? Что плохого, если женщины будут вокруг тебя?» Личность умирает очень тяжело и пытается возникнуть при каждом удобном случае. До 4-го посвящения она может проявляться.

ВЫСШИЕ ДВЕНАДЦАТЬ

Положение Посвящённого подобно положению в полуденные часы. В полуденные часы тень находится под ногами. Просто потому, что тень находится под ногами, нельзя сказать, что мы победили тень, потому что к трем часам тень снова становится вполне видимой, а к вечеру она будет казаться очень большой. Пожалуйста, поймите, что победа над личностью не означает ее полной смерти. Она остаётся в нас в незначительной степени, как тень в полдень. Пифагор называет это «Высшие Двенадцать». Ситуация «Высших Двенадцати» — это когда вокруг нас нет тени, но под ногами она еще есть. Это значит, что она может расти. Не думайте, что мы её уже преодолели, потому что в тот момент, когда нам кажется, что мы преодолели личность, она захватывает нас. Не существует таких понятий, как мышление и чувствование для Посвящённого. Он просто продолжает идти в сознании души, и, следовательно, где бы он ни работал, это просветление и расширение. Работа, которую он выполняет, включает в себя орудия, с которыми он выходит из Пещеры, и его образ жизни становится учением.

РАЗНООБРАЗИЕ ЗАДАЧ ПОСВЯЩЁННЫХ

Обучение — это один из аспектов, который постоянно случается через него, и исцеление происходит благодаря сиянию и свету души. Это обучение и исцеление. Не все ученики занимаются обучением и исцелением. Ученик действует разными путями. Фактически, в мире те, кто учит и кто исцеляет, считаются Учителями, но есть и другие, которые вносят гораздо больший вклад в планетарную жизнь и не признаны Учителями. Их это не беспокоит, потому что они не выходили из Пещерного Храма, чтобы быть признанными как учителя. Их цель - систематизировать в гармонии с природной системой. Люди, которые учат и исцеляют, попадают в систему, где им будут поклоняться, и ежедневно им приходится омываться, чтобы не впасть в это поклонение, опасности чего они подвергаются.

Есть и третья разновидность - те, кто работают на благо общества. Вся эта работа выполняется в простоте и без помпезности. Вокруг него преобладает простота, но не помпезность, волнение и эмоции. Вокруг него нет эмоций, и он не поощряет их. Вокруг него нет волнений, и он не допускает никаких волнений. Простота

присутствует во всех сферах жизни. Обучение простое, исцеление тонкое и незаметное. Нет большого шоу для демонстрации исцеления. Часто исцелённые не знают, что их исцелил Посвящённый, потому что он заинтересован в здоровье ближних, но не заинтересован в том, чтобы получить от этого какую-то известность.

Простота - ключевой принцип. С этой простотой происходит функционирование в социальной системе, чтобы привести её в порядок. Они молча работают для перестройки общества, чтобы вернуть обратно естественные ценности в социальную систему. Есть много Посвящённых, работающих таким образом на благо общества. Есть Посвящённые, которые работают в экономической системе. Они пытаются перестроить экономическую систему на благо человечества. Сегодня экономическая система такова, что человек стал подчинённым этой системе. Они перестраивают ее таким образом, чтобы человек обрел господство над экономикой.

Есть Посвящённые, работающие в культурной сфере жизни. Не удивляйтесь, если Посвящённые снимаются в кино. Обычно мы имеем очень узкое представление о Посвящённых. Мы думаем, что те, кто лечит, и те, кто учит, — это единственные Посвящённые. Через фильмы, через драмы люди вдохновляются на то, чтобы перейти к лучшему и более естественному образу жизни.

Есть Посвящённые, которые работают над тем, чтобы привнести свежесть в жизнь и свежее понимание в религию. Например, есть Посвящённые, работающие в системе Ватикана. Их работа заключается в реструктуризации Христианства. Это делается в тишине и простоте. Есть Посвящённые, работающие в области науки. Как много пользы нам приносят такие Посвящённые, как Эйнштейн, мадам Кюри, братья Райт и все те, кто дал формулы для лучшего использования энергий! Все, кто изобрёл электричество, фотографию, автомобиль, самолет, - всё это люди, которые подтолкнули человечество к лучшему образу жизни. Они всего лишь Посвящённые, хотя и не признанные мелочными умами.

Есть Посвящённые, работающие на благо расового порядка. Они работают между одной расой и другой расой, чтобы установить гармонию, как, например, в конфликте между Израильянами и Палестинцами. Здесь требуются очень сильные Посвящённые, чтобы работать на тонких уровнях для устранения трений. Мы можем не осознавать этого, но Мастера и ученики функционируют во всех этих бесчисленных областях. Работают в области медицины и здравоохранения, работают на благо международной целостности.

В соответствии с качеством души Посвящённому даётся необходимое задание для выполнения, которое он делает с простотой, как со своим девизом, постоянно неся в себе Свет Души. Вот как происходит функционирование.

ПОМНИТЕ О ЦАРЕ НА УСТОЙЧИВОМ ТРОНЕ

Во все времена Посвящённый сидит на троне. Царь правит, сидя на троне. Для человека трон — это диафрагма. Он сидит над троном, но не под троном в любое

время. Если кто-то сидит под троном, можем ли мы называть его царем? Мы не можем называть его царем, если он сидит под троном, или если он обнимает трон, как это делают люди в наши дни. Цари заменены премьер-министрами. Система царского функционирования выродилась и, следовательно, за этим последовало исчезновение царей. Настоящий царь — это тот, кто сидит на троне. Ему следует работать с энергиями Сердца, Горла и Межбровного центров, не только в себе, но также и во время работы с другими. Он работает только в этих более возвышенных областях.

Он не работает с Солнечным Сплетением или Сакральным Центром людей. Люди вокруг него уже заняты этими двумя центрами. Его работа заключается в том, чтобы повышать людей из этих центров. Символически это выражается так: «царь устойчиво сидит на троне». Это важное утверждение Писания, которое гласит: «Помните о царе на устойчивом троне». Он стабилен, и трон стабилен. Сидя на троне, он совершает все свои действия в невозмутимости. Для него нет такого понятия, как выход из строя или нарушение равновесия. Он остаётся в равновесии и дарит равновесие другим. Он не тот, кто нарушает равновесие других. Цель - оставаться в невозмутимости и вести себя ровно, привлекая все больше и больше людей к равновесию и уравновешенности.

...ОН КАРЛИК, КОГДА ОН ВЫШЕЛ...

Второе утверждение: «Он карлик, когда он вышел»; он относительно неизвестен, когда работает. Во многих случаях о работе Посвящённого становится известно через несколько сотен лет после его ухода. Никогда современники и время не могли представить величие Посвящённого. Это потому, что они работают в простоте. Они работают в абсолютной простоте и тишине. Это похоже на рост семени под землёй. Работа не видна сверху или с поверхности. Люди с поверхностным взглядом не могут увидеть работу Посвящённого. Поэтому и говорят, что он карлик, когда он выходит на свет. Когда «плотник» работал, никто не знал, что он Мастер. Люди думали: «О, он плотник». В Индии у нас есть Посвящённые, которые работают сапожниками, и люди думают: «Он сапожник, что в нем такого великого?». Люди, которые ищут великие вещи, пропускают Посвящённых. Люди, которые ищут хорошие вещи, имеют шанс встретить Посвящённых. В действиях Посвящённых нет такого понятия, как величие; есть только доброта.

Мать никогда не бывает великой, но она добрая. Посвящённый также подобен матери для тех, с кем он работает. Глупые люди стремятся к величию; знающие трудятся ради добра. Когда Посвящённый работает с добротой и простотой, очень часто его не замечают. Я знаю одного Посвящённого в Индии, который работает мясником. Никто не может подумать, что среди мясников могут быть Посвящённые. Это способ спрятаться, чтобы люди, стремящиеся к величию, не пришли и не помешали им. Только те, кто ищет добро, могут видеть их.

Посвящённые скрывают себя. Они не заявляют открыто, что: «Я - Посвящённый, вам лучше распознать меня». Поэтому часто они приходят как пастухи, или

плотники, или сапожники, или мясники, чтобы спрятаться в этом призвании и жить в простоте. Если он вызывает эмоции и волнение вокруг, он не сможет работать, потому что эмоции и волнение людей мешают его работе. Вот почему он остаётся карликом. Вот почему говорится, что: «Он карлик, когда он вышел из пещеры». Он просто карлик, и он надевает на себя плащ простоты, вуаль простоты, чтобы люди не видели, и он может выполнять его задачу. Карлик своим трудом завоёвывает три мира.

В ТРИ ШАГА ОН ПОКРЫЛ ТРИ МИРА

Третье утверждение звучит следующим образом: «В три шага он покрыл три мира». «Вспомните царя на устойчивом троне; он был карликом, когда вышел; в три шага он покрыл весь мир». Это отрывок из одного из древнейших ритуалов, распространённых в некоторых частях планеты.

Всего в три шага он охватывает три мира. Вамана, Господь, Аватар в Писаниях, спускается в виде карлика и тремя шагами он покрывает три мира. Это один случай. Был и другой, который покрыл три мира за три года. Он пришел и работал три года, и теперь его признают во всех трёх мирах как Великого Мастера. Есть и другие, кто работал тридцать лет и охватил три мира. Ключ находится в цифре три, и важный ключ - оставаться карликом. Чем больше работы разрастается вокруг, тем важнее всегда оставаться карликом.

Оставаться карликом, пока всё созидательно растёт, очень важно. Если он начинает расти в личности, то дела не растут вокруг него. Вот почему Сын Божий всегда остаётся карликом, потому что он спустился, чтобы омыть стопы, а не для того, чтобы омыли его стопы. Наводить порядок — вот его работа, а уборка может быть сделана лучше, когда есть простота. Так он и работает, а в часы отдыха остаётся в Пещере.

ГОЛОС ТИШИНЫ

Обитель Посвящённого - Пещера. Если нет работы, через дыхание и пульсацию он входит в сердце и остается там. Он отдыхает в Пещере, и когда нет работы, он не предаётся праздным размышлениям. Он либо в своей Пещере, либо за работой. Он спешит удалиться в Пещеру, как только работа закончена. Когда есть работа, он без колебаний выходит наружу. Он постоянно пребывает в Пещере и трудится со Светом, когда выходит наружу.

Посвящённый пребывает в Пещере Света. Когда он в Пещере, он слушает Голос Тишины. Тишина — это то, что он слышит. Это Голос Тишины, который слышен в Сердечном Центре. Это процесс обретения чувствительности к Плану. В своём сердце Посвящённый получает План работы на каждый день. Он продолжает осуществлять его на ежедневной основе. В тишине План зарождается. В зависимости от того, какой инструмент развивает в себе Посвящённый, План сначала зарождается как впечатление. Некоторые получают впечатления в виде

видений, другие - в виде звуков или иногда видений, а иногда звуков. На этой основе он получает впечатление.

Впечатлится Планом — это то, что называется процессом восприятия. Слово в том виде, в каком оно произносится, очень хорошо воспринимается, и это называется визуализацией или слушанием. Восприятие — это процесс впечатления или пропитывания. Каждый раз, когда он погружается в созерцание, он получает План, и, соответственно ему, он исполняет его. Поскольку у него нет ничего личного, он действует так, как ему дано, и не строит планы, чтобы знать. Это самый важный момент.

Посвящённый не настраивает себя на познание Плана, но План проецируется в него. Если он планирует, то создаёт препятствие. Он просто погружается в тишину и общается со Светом. Если есть работа, то она производит на него впечатление. Чаще всего он впечатляется, потому что для Посвященного нет такого понятия, как остаться без работы. Ему не дают спать, да он и не хочет спать. Он уходит в тишину и, следовательно, он впечатлен. Впечатление может быть получено либо путём слушания Голоса Тишины, либо путём визуализации. Впечатление направляется в видение или звук. Вот что называется слушанием Голоса Безмолвия.

Тишина слушается на трех уровнях и берется на семи шкалах. Звук работает на трех уровнях в семи шкалах. Полу-тон, нормальный тон и повышенный тон слышны во всех семи центрах тела. Таким образом, 3 умножить на 7 - это ключ к слушанию Голоса Тишины. Это продвинутый шаг. Он доступен всем, кто работает со звуком в соответствии с регуляцией речи и звука (см. книгу «Звук - Ключ и его Применение»).

ЗВЕЗДА СОЗВЕЗДИЯ БОЛЬШОГО ПСА

Слушание становится все обострённое и обострённое. Вот почему Посвященного сравнивают с собакой, которая бдительно следит за звуками. Собака способна слышать то, что мы не в состоянии услышать. Она имеет дополнительные возможности слышимости. Собака имеет аудио-возможности. Обычный человек не имеет так много, потому что он больше говорит и меньше слушает. Собака больше слушает и меньше говорит, и именно поэтому в духовном понимании собака считается священным животным. Посвящённый подобен сторожевому псу, который постоянно прислушивается, и поэтому он больше слушает. Он прислушивается даже к тишине, и через тишину, и через символы с ним общаются.

Собаки на планете имеют какое-то отношение к звезде Созвездия Большого Пса, которую также называют Сириусом. Именно так Посвященные таинственным образом связаны с солнцем системы Сириуса. Лев, согласно астрологии, очень доверительно связан со звездой Созвездия Большого Пса. Центральное солнце созвездия Льва, которое называется Регул, напрямую связано с Сириусом. Тот, кто научился жить в центре Льва, который называют Пещерой Сердца, связан с Сириусом через Регул; следовательно, он действует больше слушая.

План для нашей системы спускается с Сириуса, и наша планета является членом той системы. Посвящённый связан вплоть до этой точки в организации своей активности. Способность слушать Созвездие Большого Пса приходит к Посвящённому, который научился слушать тишину на трёх уровнях, на семи шкалах. Именно так Посвящённый слушает и говорит. Даже когда Посвящённый входил в Пещерный Храм в качестве ученика, его горло было перерезано, а язык вырван. Следовательно, во время работы в Пещере на него спускается другой язык. Этим языком Посвящённый ведет речь, относящуюся к Плану. План выражается через язык и через действия.

Работа со звуком является продвинутым состоянием по сравнению с работой с цветом и символом. Слово выходит как Звук и проявляет Свет, который, в свою очередь, детализируется в цвет. Звуки в их изначальной форме все ещё существуют в Гималайском хребте, в то время как в других регионах они полностью скрыты. Всего существует 35 «Семенных Звуков», которые могут трансформировать мир пяти элементов при их правильном произношении. Их разбавленные версии — это то, что мы слышим сегодня как мантры. Ещё более разбавленные версии — это сложные гимны. Полностью разбавленные версии — это бхаджаны. Все это градации, относящиеся к Силе Звука. Скудным является понимание, если они взяты как Восточные/Санскритские/Индийские версии. Они универсальны. Причудливым является мнение, что они — «старые вещи, бесполезные в современную эпоху».

Человеку необходимо уважать Звук, прежде чем приступать к работе на более глубоких, то есть тонких, планах,. Мастер Д.К. говорит: «Тот, кто знает Звук, знает всё».

Энергия Льва неразрывно связана с беззвучным звуком, который называется «Анахата» - санскритское название Сердечного Центра. Необходимо научиться прислушиваться к нему, который выражается в виде гудения или шипения. Посвящённые настраиваются на него, входя в «Пещеру Сердца», которая физически представляет собой углубление между костями рёбер вокруг легких и над диафрагмой. Есть Посвящённые, которые живут в такой настройке веками в Гималаях. Они погружаются в Звучание Музыки Души. Начав с музыкальных нот в Анахате, Посвящённые проникают во все 7 центров и слушают соответствующие музыкальные ноты на 3-х уровнях. Это те, кто связан с далеко продвинутой Иерархией, которая управляет такими системами, как наша Иерархия, Сириус, Плеяды и Большая Медведица.

Поэтому давайте не будем фантазировать о контактах с такими системами без осознания фундаментальных принципов Звука. Во время своих путешествий я встречаю людей, которые мечтают о таких контактах и общении с высшими системами. Но если я загляну в их жизнь, то окажется, что она в полном беспорядке. Я не мешаю им, но прохожу мимо, пока!

ХВАТКА ЗАЩИТЫ

Когда Посвящённый говорит и действует, Любовь исходит сама собой, и, следовательно, происходит возвышение существ с их индивидуального уровня до состояния души. Он возвышает через учение, он возвышает через действия, и он

часто произносит речи и совершает действия, чтобы удержать других в этом возвышенном состоянии.

Все его действия и речи направлены только на то, чтобы возвысить людей через Любовь. Люди вокруг обычно становятся более вдохновлёнными. Они находят это совершенно другим, когда они сами по себе и когда они с Посвящённым. Вот почему они часто собираются вокруг него, чтобы обрести это состояние, которое является возвышенным. Поскольку он благороден, он предлагает защиту, что является важным аспектом. Захват рукой силен в зависимости от здоровья большого пальца. Если большой палец не здоров, захват будет плохим.

В мозге есть соответствующий центр, и если этот центр остаётся сильным, то и захват будет сильным. Нижний центр этого захвата находится в районе Солнечного Сплетения. Обычный человек использует эту хватку для владения материальным. Его хватка настолько сильна, что он не хочет потерять ничего из внешнего. Посвящённый использует ту же самую хватку для защиты тех, кто следует за ним. Защита, которую предлагает Посвящённый, очень высока. Как только существо попадает в поле его зрения или притягивает его внимание, оно оказывается под защитой на веки вечные. Он защищает своих собратьев жизнь за жизнью. Это хватка, которая никогда не ослабевает. Именно с помощью такой хватки он возвышает существ и рекрутирует их в Ашрамы. Он держит тонкий захват существ и позволяет им функционировать автономно. Он защищает их всякий раз, когда они попадают в опасные зоны. Преподавая им уроки со стороны, он терпеливо работает с ними в течение 12 жизней, прежде чем появляется перед учениками.

Представьте себе, держать один непрерывный захват в течение двенадцати жизней! Непрерывно заботиться о ближних! Такова степень Любви, которую демонстрирует Посвящённый. Если потребуется, он отдаст свою жизнь, чтобы защитить последователей. Чем больше и больше он предлагает существам эту хватку защиты, тем больше и больше он захватывается в Высшие Центры. Вот как устанавливается связь от внеземного к земному. «Если ты хватаешь, то тебя хватают». Это верно как для материальной жизни, так и для божественной. Если мы хватаемся за деньги, собственность, власть или другие вещи, мы будем, в свою очередь, схвачены ими. Но если мы предлагаем другим хватку защиты, нам тоже предлагают хватку защиты. Напротив, если мы оглядываемся назад, ослабляя хватку по отношению к ближним, то ослабляется и хватка, удерживающая нас. Потеря хватки по отношению к ближним прямо пропорциональна потере хватки, которую мы испытываем от Высших Существ. Вот почему Посвящённый никогда не смотрит вверх. Он смотрит на своих коллег и друзей как на своих братьев и продолжает постоянно помогать. В процессе он никогда не думает о себе.

ПОСВЯЩЁННЫЙ НИКОГДА НЕ ДУМАЕТ О СЕБЕ

Не существует такого понятия, как думание о себе. Думать о себе — это инверсия. Это дымный путь. Он ведёт человека в определённые астральные области, где он теряет ясность, теряет видение, запутывается, и в замешательстве он начинает думать больше о себе. Он начинает сомневаться, является ли он самим Христом,

или он сам пришел с Сириуса, или Белого Острова. В тот момент, когда мы начинаем думать о себе, мы полностью астрализуемся. Вот почему Посвящённый остаётся простым и думает о том, что ему следует делать для других. Он постоянно вовлечён в действия служения, защиту и Любовь, и у него нет времени думать о себе. Когда он думает о себе, происходит короткое замыкание, и, следовательно, связь с энергией прерывается. Следовательно он продолжает функционировать, будучи связанным с НИМ. Это один конец. На другом конце он заботится о других существах. Исцеление, обучение, любовь, защита и служение ближним – это всё, что он делает, будучи связанным. Он пропускает через себя Божественное и остаётся во все времена учеником Божественного. Это всё, что он знает, и это та хватка, которую он расширяет. Он никогда не покидает зависимых на пути. Зависимый – это тот, кто следует за ним, младший брат.

ИСТОРИЯ ПОДОБНОГО ЛЬВУ ПОСВЯЩЁННОГО

В «Махабхарате» есть прекрасная история о подобном льву Посвящённом. Жил был Царь-Посвящённый по имени Юдхиштира. У него было четыре брата, а также прекрасная жена, и все вместе они правили планетой. После того как цель жизни закончилась, они решили вернуться. Они учредили на планете Закон, поэтому решили, что, поскольку цель была достигнута, им следует вернуться. Не существует такого понятия, как остаться после того, как цель достигнута.

В те времена, то есть в Двапара-Югу, когда человек завершал свою задачу в материальном мире, он привык уходить в лес или в Гималаи и по дороге он сбрасывал тело. Не существует такого понятия, как пойти в больницы и умереть. Они уходили и сбрасывали тело по дороге. Такова была концепция ухода. Не было такого понятия, как жить на пенсию. Жить на пенсию – значит жить на плоды своих прошлых деяний.

В древние времена человек был более мужественным. Он предлагал плоды своих действий другим, как садовник; затем, когда цель была достигнута, он привык уходить, а не оставаться и не становиться тяжелой обузой для других. Юдхиштира был подобным льву личностью, самоуправляемой личностью, и он показал, как человек должен управлять собой. Если каждый управляет собой в соответствии с Законом Природы, то нет необходимости в каком-либо правительстве. Вот о чём размышлял великий Посвящённый в Двапара-Югу.

Отец Господа Кришны, Васудева, выбрал концепцию самоуправления. Он сам был царем и сказал: «Я не хочу управлять вами, поскольку ожидаю, что вы сами будете управлять собой». Он отрёкся от трона и продемонстрировал, как можно управлять самим собой. В те времена это был очень популярный концепт. Это совсем не понравилось тем, кто работал в правительстве, потому что у них больше не было власти. Когда каждый человек управляет собой сам, что же делать правительственному чиновнику?

Посвящённый – это тот, кто управляет собой сам. Он не даёт возможности другим управлять им, потому что его действия не требуют управления другими. Этот

концепт вновь возник в Греции благодаря Сократу и Платону. Тогда пропагандировалось самоуправление, но до сих пор мы не способны избавиться от правительств. Мы нуждаемся во внешней поддержке, называемой правительством, в той мере, в какой не можем управлять собой.

Так, Юдхиштира, Царь-Посвящённый, который очень хорошо управлял собой, предложил технику управления царством, посадил на трон своего внука и сказал своим братьям: «Давайте уйдём». Братья и жена тоже были просветлёнными, поэтому не возражали против ухода. Они не говорили ему: «Тебе лучше уйти»; они сказали: «Если ты уходишь, мы также следуем».

Они пошли на север, по направлению к горе Кайлаш, что означает «идти к Свету». По мере их движения на север, госпожа Драупади отпала первой и спросила: «Почему я сбрасываю свое тело раньше вас? Почему мне не позволено идти с тобой до цели?». Царь ответил: «Ты - воплощение Света, но в тебе есть маленькая мысль о том, что ты самая красивая женщина на планете, и это правда, но даже если это правда, ты то и дело думаешь об этом. Это чувство о себе и стало причиной твоего отпадения. Тем не менее о тебе позаботятся. Дэвы Света позаботятся о тебе».

Пять братьев продолжили идти дальше. Затем младший брат отпал и спросил: «Что я сделал, чтобы так упасть?». Сахадева, пятый брат, обладал знанием Времени; он мог видеть сквозь циклы времени и знал план грядущих циклов времени. Царь-Посвящённый Юдхиштира тоже знал, но никогда не считал это важным. Царь-Посвящённый был озабочен только своей работой, не более того; но младший брат чувствовал, что он отличный астролог и астроном. Следовательно, и он должен был пасть в пути.

Когда они отправились в путь, их было пятеро братьев, и женщина, плюс собака. Эта собака тоже видела, как они падают один за другим. Младший брат упал из-за того, что думал, будто обладает гораздо большими познаниями в оккультных науках, чем остальные. После этого упал четвёртый брат, и он тоже спросил, почему. Этот четвёртый брат, Накула, был очень искусен. Его мастерству не было равных, и говорили, что он может пройти между каплями дождя таким образом, что ни одна капля не попадет на его тело. Представьте себе, какой искусный человек. Если кто-то обладает таким мастерством, разве он может не думать об этом? Царь Посвящённый сказал ему: «Твоя проблема в том, что ты думаешь о своем мастерстве. Ты, без сомнения, самый искусный. Если я был способен утвердить Закон на этой планете, то только потому, что вы четверо и жена так хорошо сотрудничаете со мной, но твоя проблема в том, что ты думаешь о своём мастерстве».

Затем настала очередь третьего брата, Арджуны. В «Махабхарате» говорится, что Арджуна посетил земли, которые сегодня называются Северной и Южной Америкой. Он - сын Космического Разума. Разум — это лунный принцип или «Аргентум» (в переводе «Серебро»). Во всём мире было известно, что Арджуна был великим учеником. Но его старший брат Юдхиштира был гораздо более прогрессивным учеником, чем он. Сам факт, что он не известен, доказывает это, потому что он оставался простым, и поэтому людям было трудно увидеть, что он был великим Посвящённым. Драупади была известна как самая красивая женщина

на планете, Сахадева был известен как лучший оккультист на планете, Накула был известен своими навыками, а Арджуна - своим умением обращаться с луком и стрелами, побеждая в войнах. Великая война Махабхараты была выиграна, и слава досталась Арджуне, но правда заключается в том, что Арджуна поддерживался сзади другим льво-подобным человеком, Господом Кришной, который также родился под солнечным знаком Льва. Господь Кришна развязал всю войну и дал славу Арджуне. Но Арджуна чувствовал, что благодаря ему война была выиграна, и в нём зародилась мысль, что он был лучшим воином на планете. Вот почему он должен был пасть на этом пути.

Затем настал черед второго брата, Бхимы, который был подобен «Восточному Геркулесу», - настолько велика была сила, которую он нёс в себе. Он - сын Воздуха, человек-Водолей. Для человека-Водолея материя - ничто, он способен сделать материю лёгкой и бросить её как мяч. Он демонстрировал много раз свою силу. Одним кулаком он мог повалить сотню людей. Он развлекал себя мыслью о своей силе. Таким образом, все они были отброшены. Только Юдхиштира остался с собакой, и они продолжали идти.

Небесный Царь был очень доволен Царём Юдхиштирой и послал свою колесницу для него. Колесница предстала перед Царем Юдхиштирой и возница пригласил Царя в колесницу. Возница представился, объяснив приглашение Небесного Царя, сказав, что Юдхиштира приглашён в Небесное Царство. Царь Юдхиштира поблагодарил его и попросил собаку взойти на колесницу. Возница колесницы сказал: «Не надо собак, пожалуйста. В Царстве Небесном нет собак. Приглашение предназначено для вас, но не для собаки. В конце концов, это всего лишь собака, а вы - Царь-Посвящённый. Царь Небожителей хочет оказать честь Вам. Вы не можете взять собак с собой в колесницу. Пожалуйста, оставьте собаку и взойдите на колесницу». Царь Юдхиштира сказал: «Прошу прощения; если этой собаке не разрешается, я тоже не разрешаю себе находиться в Царстве Небесном вместе с Царем Небожителей. Для меня эта собака так же важна, как и Царство Небесное; она прошла со мной весь путь до сего момента, и я не могу наказать её, не могу отказаться от неё. Как я могу это сделать, будучи Царём?»

Вот в чём прелесть хватки; не в том, что, когда у вас появляется возможность, вы просто хватаете её, не обращая внимания на все остальные. Когда перед Царем открылась грандиозная возможность, он предпочёл остаться в стороне ради собаки! Поскольку он отказался - колесница исчезла. Юдхиштира подумал: «Ну и что! Я продолжаю идти, и собака со мной». Таковое дружелюбие, которое Посвящённый проявлял даже к собаке. Ради собаки он был готов остаться на планете. Когда колесница исчезла, он посмотрел на собаку и немного погладил её. Собака была так счастлива, что хозяин не бросил её. Собака превратилась в Господа Плутона и сказала: «Я благословляю тебя. Вот чего я жду от человека, если он хочет войти в Царство Божье. Даже без колесницы ты войдешь в Царство Небесное. Благодаря акту доброй воли, который ты проявил, все твои братья и твоя жена также войдут в Царство».

Это классическая история о хватке или защите - защите, которую предлагают Посвящённые.

СЫНОВСТВО

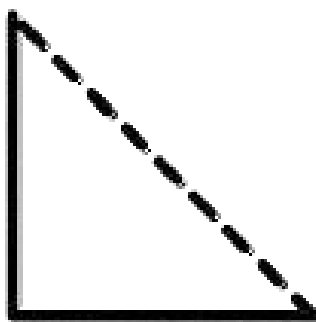
Посвящённый не оставляет людей просто на полпути. Даже если он отходит от физического мира, он продолжает тренироваться, следя за тем, чтобы в ближних происходило рождение сознания. Фактически, Посвящённый рождает много сыновей. Это символически представлено Львом, который в зодиаке представляет пятый дом.

Пятый дом в астрологии означает детей. В астральной карте астролог обращается к пятому дому, когда кто-то просит о потомстве. Он также смотрит на аспекты пятого дома и аспекты управителя пятого дома. Затем он скажет: «Да, у вас будут дети» или „Нет, у вас не будет детей“.

Космический пятый дом - Лев; поэтому Мастер даёт рождение многим детям. Они рождаются из его сознания, и поэтому их называют «сыновьями». Между Мастером и учеником существует так называемое сыновство. Сыновство — это особый статус, которым наделяется ученик. Сыновство среди учеников означает, что они рождены из Сознания Мастера. Это означает, что через этого ученика Мастер функционирует более совершенно. Подобно этому Посвящённый даёт рождение сыновьям. Он проникает в других существ, благодаря чему обретает групповое сознание. Он больше не личность, функционирующая через тело, но единое сознание, функционирующее через множество тел. Он функционирует через всех своих учеников, потому что сознание ученика и его сознание нашли согласие. Между Мастером и учениками существует общность; следовательно, сознание только одно, так как групповое сознание преобладает над группой. Так Посвящённый обретает статус Отца, который также называют статусом Мастера.

Зодиакальный знак Лев — это пятый дом, если считать по часовой стрелке, но если считать против часовой стрелки, от знака Рыб к Водолею, Козерогу, Стрельцу, Скорпиону, Весам и Деве, то Лев становится восьмым домом. Таким образом, через групповое сознание Мастер трансформируется в Христа.

В Зодиаке 5-й дом — это Лев, а 8-й дом - Скорпион. Если перевернуть колесо, то 5-й дом станет Скорпионом, а 8-й - Львом. Таким образом, Лев и Скорпион взаимосвязаны в работе. Работа Льва завершена Скорпионом. Один начинает и другой завершает. Это комбинация высшего порядка. Мирские астрологи утверждают, что два солнечных знака находятся в квадратуре; но эзотерическая астрология даёт подсказку, что угол в 90 градусов дает возможность для гипотенузы (рис.26):

что может проявить творческую работу. В этом контексте вспомните теорему Пифагора, которая гласит: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов по вертикали и горизонтали в прямоугольном треугольнике». Не так ли? Таким образом, работа Льва и Скорпиона взаимодополняющая, но не конкурентная. Здесь мы снова поворачиваем инверсию.

Мастер Джуал Кхул говорит, что после завершения работы Лев снова исчезает в Скорпионе, чтобы вновь появиться в Козероге, 10-м доме, в качестве Спасителя. Помните, что число 5 численно, с точки зрения потенции, связано с числом 10. Мы видели, что Лев и Скорпион несут в себе потенциал числа 5. Следовательно, они связаны с Козерогом - Спасителем, Христом, Кришной, Майтреей или Бодхисатвой Майтреей. Мастер Джуал Кхул дает подсказку, что путь к более высоким посвящениям лежит от Льва к Скорпиону, от Скорпиона к Козерогу и от Козерога к Рыбам. Нам следует с этой темой ознакомиться в наших будущих учениях, если будет позволено.

Когда человек символически достигает 10-го дома, он становится совершенным человеком. Он полностью заполняет свое существо сознанием. Сознание полностью заполняет колонну. Колонна полностью заполнена сиянием его существа. Он обнаруживает, что колонна больше не подходит для него. Колонна ломается, потому что не может выдержать такого количества света. Так он освобождает себя от тела и пронизывает всё вокруг, и наполняет себя в воздухе.

Колонна сознания разрывается, и он просто проникает в воздух, ломая колонну. Затем, как говорят, наполняется воздухом! Вот как он присоединяется к Энергии Водолея, которая является энергией воздуха. С ним тогда можно связаться через воздух. Он пронизывает воздух, и, следовательно, когда к нему обращаются, его присутствие ощущается. Его имя становится звуковой клавишей, чтобы вызвать его присутствие. В момент произнесения звука-ключа, Чела (ученик) ощущает его присутствие. Вот каким образом мы входим в солнечный знак Водолей, из Льва.

Посвящённый, который осознаёт себя, обрел ступень группового сознания, и также обрел сознание, которое является универсальным. Тогда, говорится, что он функционирует в воздухе. Он распространяется в воздухе. Наивысший Посвящённый распространяется в воздухе и доступен для тех, кто обращается к нему, потому что он сделал себя неограниченным. Все Посвящённые, действующие через Льва, достигают форму Водолея. Это путь, которым мы следуем, проходя через Крест Водолея.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВА

Многие Посвящённые, имеющие отношение к работе Иерархии, рождаются в зодиакальном знаке Льва. Первым и главным из них является Господь Кришна, который водворил Майтрею в качестве Мирового Учителя и создал Иерархию для этого цикла времени (см. книгу «Музыка души», написанную Мастером Э.К.). Он родился в августе месяце. Мастер С.V.V., Мастер М.Н., Мастер Э.К., Шри Ауробиндо и Мадам Е.П.Б. родились в августе. Август будет считаться полнолунием учеников

в будущем. Это будет будущий фестиваль, который в настоящее время отмечается среди Посвящённых.

Сегодня мы знаем фестиваль Тельца, который называется фестивалем Висак. Полнолуние в Висаке отмечается как фестиваль. Это фестиваль стремящихся, который облёк форму в течение последних 100 лет. Он стал воплощённым для всей планеты, но был известен и раньше. В Индии с древних времен отмечаются четыре фестиваля - Висак, Скорпион, Водолей и Рак. Эти фестивали отмечаются в часы полной луны, и они специально наблюдаются людьми, занимающимися духовной практикой. Каждое полнолуние прорабатывается как фестиваль, чтобы испытать Дух, «Фестиваль Духа» переживается во время Полнолуния Фиксированного Креста.

Теперь Полнолуние во Льве будет самым преобладающим праздником для потомков. Это связано с настройкой нашей солнечной системы с системой Сириуса. Все энергии для эволюции нашей системы теперь поступают с Сириуса, поскольку наше солнце все больше и больше ориентируется на Сириус. Сириус, по месторасположению, находится со Скорпионом, но функционирует он через знак Льва. Фестиваль Льва получит высший приоритет в будущем, когда синтез будет хорошо осознан.

От анализа человечество должно перейти к синтезу. Для работы над синтезом существует призыв «Аватара Синтеза». Аватар – это нисхождение Энергии Синтеза, которая достигает нас через Сириус. Это Сириус в треугольном аспекте с Большой Медведицей и Плеядами, устанавливает нисхождение Энергии Синтеза в нашу систему и на нашу планету. Следовательно, человечество обретает единство. Конечно, для этого потребуется еще несколько тысяч лет. Еще Иисус 2000 лет назад продемонстрировал наступление Эры Водолея. Её ощущают те, кто обладает внеземной чувствительностью, но для того, чтобы реализовать её на физическом плане, требуются длительные циклы времени.

БУРЕНИЕ

Единство становится реальностью благодаря нашей демонстрации единства, но не благодаря нашим речам о единстве. В речах мы много раз говорим о единстве; это означает, что оно спустилось до нашего Горлового Центра, но должно пройти через Солнечное Сплетение, где у нас есть свои личные точки зрения, затем должно пройти через наш Сакральный Центр, где наши эмоции все еще очень сильны, и, наконец, достичь Базового Центра, чтобы закрепиться на земле.

Задержка в нисхождении связана с человечеством. Человечество представляет собой Горловый Центр. Когда мы подавлены на уровне горла, ничто не может быть пережито. Иерархия работает с центрами Аджна и Сердечным. Системы, превосходящие их, работают в Шамбале (Головной Центр), но для них человечество – это большая преграда, через которую нужно пройти. Оно представляет собой бетонный куб, поэтому очень трудно пройти через него. Любовь Высших Существ не позволяет им разбить его, пока у них есть власть. Разбивать - не является

работой Высших Существ, и они стараются сделать все возможное, чтобы они смогли пробиться насквозь.

Бурение - процесс подготовки канала, очищения от всего лишнего и одновременного создания каналов общения. Именно это и сделано, и подготовка человечества позволит этому произойти. Блокировка находится в Горловом Центре. Человечество представляет собой Горловой Центр планеты, животное царство - Солнечное Сплетение, растительное царство - Сакральный Центр, а минеральное царство - Базовый Центр. Три высших центра - Сахасрара, или Головной Центр, Аджна, или Межбровный Центр, и Анахата, или Сердечный Центр, до которых происходит синтез.

Существует Горловой Центр, точка опоры, представленная человечеством, который должен быть очищен. Существует процесс бурения, чтобы увидеть, что он достигает Солнечного Сплетения и проходит через него. Всякий раз, когда нужно подготовить туннель, его роют с каждой стороны. Одно бурение ведётся от Муладхары, или Базового Центра, вверх, а другое - от Аджны, или Межбровного Центра, вниз. С обоих концов туннель готовится. Работа Иерархии заключается в прокладке туннеля сверху вниз. Работа Ашрамов Созвездия Большого Пса, которые все являются Ашрамами Юга, начала прокладывать туннель снизу, просто чтобы помочь работе завершиться быстрее. Вот как работа Сириуса происходит с одной стороны, и работа Иерархии - с другой. Сейчас вся работа активизирована. Это значит, что мы выигрываем время, чтобы войти в синтез.

СОСТОЯНИЕ НАСАТЬЯ

Мы видели, как человек входит в синтез. Он прокладывал свой путь из Горлового Центра через Сердце. В Тельце он работал с Горловым Центром, и в Скорпионе он провёл себя в Пещерный Храм. Он подготовил себя в Пещерном Храме и затем вышел наружу и функционировал будучи соединённым с более Высокими Силами в колонне сознания. Таким образом, он пронизывал собой всю колонну и становился всё более и более расширяющимся, поэтому он обнаружил, что его собственный позвоночный столб недостаточен для его обитания. Последовательно он ломает колонну и присоединяется к эфиру, который является аспектом воздуха. Это история превращения человека в Мастера. После этого человеку больше нечего делать.

Когда мы рассматриваем четвёртый аспект креста, связанный с Водолеем, это скорее спуск с другой стороны, чем наше восхождение. Это Аватар, который продолжает спускаться и распространяться по физическому плану. Мы достигаем кульминации на четвёртом аспекте креста, о котором не так много можно сказать. В четырех-аспектном существовании мы имеем Льва во втором состоянии, которое является восприятием. Есть тот, кто воспринимает что-то, и он воспринимает Свет вокруг. Когда воспринимающий сам становится Светом, ему нечего сказать или увидеть; это называется Чистым Существованием, где нет ничего второго. Можно сделать некоторые выводы об этом, но ничего нельзя подробно описать. В нём происходит путешествие от отрицательного нуля к положительному нулю,

путешествие от нуля к единице и путешествие от девяти к нулю. Как сознание сливается с Существованием и как оно выходит из Существования, — есть высшая Истина, которая познаётся в высшей стадии посвящения.

Опыт пробуждения от глубокого сна, опыт погружения в сон — это часть путешествия, которое несёт секреты Водолея. Это состояние «Есть и нет». Оно называется Насатья, «не истина», что является двойным отрицанием. Это значит, что мы не можем сказать, что мы существуем во сне, потому что нет кого-то, чтобы наблюдать за нашим существованием, и мы не можем сказать, что мы не существуем. Мы не можем ни сказать, что мы существуем, ни сказать, что мы не существуем. Это высшая ступень. Мы знаем, что существовали во сне, только после или когда пробуждаемся от него. Пока мы спим, знаем ли мы, что мы существуем? Если мы знаем об этом, то это не сон, а если не знаем, то это сон, но мы не знаем, что существуем, хотя мы существуем.

Вот почему древние провидцы говорили: «Это правда, и это не правда; значит, это не ложь». В таком состоянии они называются «не ложными существами», потому что они есть и в то же время их нет. Пространство между нами есть в этой комнате, и его также нет для многих, потому что они не видят. В этой комнате воздух есть, и в то же время его тоже нет. Когда он движется, мы распознаём это лучше; когда он не движется, мы не знаем. Таково Существование в этом состоянии. Это такое чистое Существование, о котором многое нельзя и представить. Идеи и восприятие вторичны по отношению к состоянию Чистого Существования. В Ведах они названы «Богамы-Близнецами». Есть путь, который, кажется, даёт нам понимание, что он есть, но если мы видим его под более низким углом, мы чувствуем, что его там нет. ОН есть и ЕГО нет; вместе они названы Существом. Вот как это говорится. На санскрите их называют Ашвинами, или Богамы-Близнецами.

ГЛАЗ ШИВЫ

Что касается пути человека, то он пролегает от Тельца к Скорпиону и от Скорпиона ко Льву. Далее это путешествие энергий сверху вниз. Они представляют собой функционирование энергий от центра, называемого «Глаз Шивы», который расположен в верхней части лба по отношению к центру, называемому «Третий Глаз», или Аджна-центр. Третий глаз, или Аджна-центр, — это центр, до которого мы можем дорасти. Господь Шива сохранил свой центр в нас, чтобы смотреть через него. Это не для нас, это для Него. Это центр Космической Энергии в человеческом существе. Если Космическая Энергия решает действовать через человека, то этот центр стимулируется и происходит нисхождение.

Наш Третий Глаз отличается от Глаза Шивы в нас. Очень редко Космическая Энергия, называемая Шивой, использует этот центр в человеческом существе, чтобы изливать энергию. Когда Глаз Шивы соединяется с Третьим Глазом, человек познаёт тайны смерти. Переход через смерть в Чистое Существование и переход из Чистого Существования в сознательное состояние — вот что охватывается Энергией Водолея.

В нас есть центр Шивы, и затем есть Третий Глаз в нас. Между Третьим Глазом и Глазом Шивы есть проход, который осуществляется как растворение миров. Точно так же есть проход с другой стороны, то есть от Глаза Шивы к Третьему Глазу. Это не один и тот же проход. Есть два прохода, по одному из которых мы поднимаемся от Третьего Глаза к центру Шивы, а по другому Шива спускается из своего центра в наш Третий Глаз. Эти два прохода называются Митра и Варуна на одной стадии сознания.

В нашем обращении к Мастерам мы говорим: «Самно Митраха Сам Варунаха...». Это имена (звуки), относящиеся к супракосмическим планам (высшим), за пределами которых находится Чистое Существование. Они также названы как Вена, нисходящая энергия, и Маркандейя, восходящая энергия. Это некоторые из понятий, встречающихся в начальных главах книги «Тайная Доктрина», где Мадам Е.П. Блаватская описывает кажущееся небытие. Из состояния кажущегося небытия возникает сознание, и сознание развивает мир. Это говорит о зарождающейся истине, понять которую очень сложно, но некоторое понимание можно получить.

КАЖУЩИЕСЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ТЕЛЕЦ-СКОРПИОН

Когда мы достигли уровень осознания Льва, наступает баланс между субъективностью и объективностью. Когда этот баланс хорошо налажен, объективность и субъективность воспринимаются как два крыла одной птицы. До тех пор, пока два крыла не будут хорошо организованы, не существует такой вещи как полёт. Таким образом, полёт Льва возникает из баланса между крылом объективности и крылом субъективности. Это состояние йоги, когда хорошо организованы положительные и отрицательные потоки.

Сейчас человек централизован. Он видит назначение левой и правой сторон своего тела. Он видит их как одно тело, а не как левое и правое. Точно так же он не видит дух и материю по отдельности. Он выступает как сознание и использует дух и материю с одинаковым пониманием. Он понимает, что кажущиеся противоположности — это как две стороны одной монеты. Он понимает, что две стороны, кажущиеся противоположными друг другу, — это не что иное, как два столба арки. Он также понимает, что две стороны, или противоположности, — это две чаши одного баланса. Когда две чаши движутся, внимание человека приковано к какой-то одной из них. Когда они почти уравниваются, внимание человека обращается на штифт или центральную точку равновесия. Когда он находит центр равновесия, он больше не видит двух чаш. Две чаши или две стороны одного баланса, две опоры арки, две стороны монеты — всё это представляет собой единое целое. Ночь и день известны как один день. Время Полнолуния и Новолуния вместе считаются одним месяцем. Восходящее солнце и заходящее солнце рассматриваются как один цикл или один год. Кажущиеся противоположности в их высшем аспекте осознаются как одно целое. Вот почему в сознании Посвящённого не существует таких понятий, как материя и дух.

Посвящённый видит дух в материи, а также (тонкую) материю в духе. Таким образом, он видит неразрывность обоих и уравнивает обоих в себе. Вот как,

уравновешивая оба, он выходит из обусловленности обоих. Это означает, что он проходит через две опоры. Он не подвержен предвзятости ни к одному из двух столпов. Оно возникает из более высокого понимания.

Два числа, которые, казалось бы, не согласуются друг с другом, согласуются в более высоком числе. Например, 3 и 4 не согласуются друг с другом, потому что 3 — это энергия треугольника, а 4 - энергия квадрата; но оба согласуются в числе 12. Это означает, что по мере того, что мы растём все больше и больше в осознанности, мы можем увидеть совместимость несовместимого. Вот почему Пифагор сказал: «Меньшие числа согласуются в больших».

Когда мы растём всё более и более в осознании, мы обретаем понимание соответствия всех вещей в Творении. В противном случае (если мы не растём в осознании), мы чувствуем: «Зачем Богу следует создавать змей?». Но у них есть своя цель в Творении. Точно так же и змеи могут чувствовать: «Зачем Богу следует создавать человека?». Это вопрос роста в высшее осознание, которое позволяет совместить несовместимое. Именно это достигается, когда человек входит в Пещеру и заключает договор между субъективностью и объективностью.

Сердце — это центр, где встречаются объективность и субъективность. Когда однажды мы научились жить в сердце, мы можем видеть соответствие противоположностей. Например, негативные и позитивные потоки, позволяющие Свету проявиться. Все Творение является сетью единого сознания, соединяющего негативные и позитивные энергии.

Во время путешествия по 3-ей ветви Фиксированного Креста вся личность наполняется Светом свыше. Именно на этом этапе может быть сказано, что индивидуальная душа «ведома» Божественным, поскольку канал очищен и полностью подготовлен для функционирования Божественного. Это называется Мастером Джуал Кхул статусом 3-го посвящения. Работа в Скорпионе может быть приравнена ко 2-му, а работа в Тельце - к 1-му посвящению.

Искатель истины обретает видение того, что лежит впереди. Он в позиции узнавания своих братьев, братьев, находящихся в процессе становления, а также новых участников. Пробуждается духовная интуиция. Он сможет создавать мыслеформы, наполнять их духовной волей, так, что они продолжают вдохновлять на протяжении долгих лет, даже после его ухода из физического мира. Его творчество созвучно общему плану Белого Братства. «Тяжела и непрестанна его работа», - говорит Мастер Джуал Кхул. Третье посвящение — это первое посвящение с точки зрения Иерархии. Теперь этот Посвящённый научился сотрудничать с Планом Иерархии. Он - Свет в пространстве для закрепления Божественности на уровне материи. Он - передовой солдат Иерархии. Его сознание теперь божественно. Он - алмаз, который стоит «каменной твердью» для работы, личность которого влита в Свет. Душа в этом случае занимает доминирующую позицию. Ограничения формы возвысились.

Водолей — Свет Мастера

Нам следует попытаться проникнуть в самый тончайший аспект мудрости, который находится за пределами концепции. Это находится за пределами концепции сознания, потому что это источник сознания. Сознание проистекает из НЕГО и развивает Творение. Это состояние, когда сознания ещё нет. То, что мы знаем, ещё не существует, знающий ещё не существует, знание ещё не существует, знание существует только тогда, когда существует знающий. Это состояние, когда знание и знающий находятся в «единстве» и не существуют друг для друга. В Ведах это состояние называется «Пара».

СЛОВО БЫЛО БОГ

Слово и Бог были вместе. Не существует такого понятия, как Бог и Слово. Вот почему Веда называет его «ТО». В ней также говорится: «ТО, что за пределами», Абсолют за пределами тьмы. Это даже не Абсолютный Свет; это абстрактный Абсолют за пределами тьмы. В этом состоянии нет наблюдателя, который мог бы наблюдать что-либо, потому что наблюдатель сливается с тем, что наблюдается.

Чтобы понять это, наш сон является прекрасным примером. Во сне мы слиты, но с чем? С «ТО», которое нам неизвестно. Когда мы просыпаемся, мы знаем, что пробудились от состояния, называемого сном. Таким образом, познающий выходит из источника, но познающий не может знать это, потому что узнает это только после пробуждения. Все Дэвы, или Разумы Космоса, пробуждаясь, знают, что они пробудились, но не знают, как они пробудились, точно так же как мы не знаем, откуда мы пробуждаемся. До пробуждения, где были Дэвы? Дэвы созерцали, созерцали и созерцали, чтобы познать свой источник. Когда они попадают в источник, они не знают о своем существовании; когда они выходят из источника, они существуют, но они не знают источника, то есть Чистого Существования. Если есть осознание существования, значит, это уже вторичное состояние.

Чистое Осознание — это вторичное состояние по отношению к состоянию Чистого Существования. В Чистом Осознании мы переживаем Существование. Таким образом, Существование включает в себя Осознание, и оба они проявляются одновременно. До этого мы не можем сказать, что одно из них там. В Библии сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Кто был в начале, Слово или Бог? В начале, говорит Библия, было Слово, и Слово — это Бог.

Таким образом, мы называем его Богом или Словом - это все имена, которые мы даём. Если есть Бог, то Бог есть Слово; если есть Слово, то Слово есть Бог. Это очень важное размышление.

АБСОЛЮТ

Когда мы находимся в пробуждённом состоянии, мы изрекаем, таким образом слово исходит из нас. Это значит, что, когда мы там, слово выходит наружу. Если нет, слово не выходит. Можем ли мы сказать, что мы первые, а высказывание — следующее? Когда мы просыпаемся, изречение выходит из нас.

Представьте на мгновение, что мы - Бог и что Слово вышло из Бога; это значит, что только потому, что мы там, Слово вышло. Мы произносим, но кто произнес нас? Кто произнес нас первым? После пробуждения мы произносим множество фраз. После пробуждения Вселенной следует множество серий речений, но кто произнёс это пробуждение? Есть реченье того, кто пробудился. Таким образом, Слово изрекается как осознание, и осознание вновь изрекает Слово. Поэтому мы не можем решить, кто из них первый, а кто второй.

Когда мы просыпаемся, пробуждённый произносит Слово. Само наше пробуждение — это произнесение слова. Одно обгоняет другое. Таким образом мы не можем достичь Абсолюта. Абсолют проявляется одновременно как два. Когда есть осознание, это осознание Существования и Существование есть ещё до осознания. Как можем мы знать? Потому что знание — это состояние осознания. Как, находясь в состоянии осознанности, мы можем знать состояние, существовавшее до этого? Чтобы познать это, мы должны быть там, но нас там нет; так, где же вопрос о познании того, что за пределами? Итак, Дэвы стали говорить: «ТО, ОНО или ЭТО ЕСТЬ; но мы не знаем».

СОЗДАТЕЛЬ

Во сне мы есть, но мы не знаем, что мы есть. Только после пробуждения мы знаем, что мы спали. После того как происходит открытие, осознание выходит наружу. Осознание знает, что оно из чего-то вышло; это была проблема Творца, когда он вышел наружу.

Творец проснулся, но не знал, откуда. Он посмотрел вниз, но не существовало такой вещи как низ или верх, потому что ничего не было создано, кроме него. Он начал двигаться вглубь, чтобы посмотреть, есть ли там что-то, из чего он появился. Он спускался ниже и ниже и ниже в глубину. Он чувствовал, что шел в бездну, и тут его охватил страх; тогда он поднялся. Тогда он начал подниматься вверх, и пошел вперед и вперед выше, но не было конца. Тогда он подумал, что это не тот метод. Он закрыл глаза и спросил себя: «Кто я?». Изнутри пришел ответ: «Ты - рассвет», что означает: «Ты - моё пробуждение». Но кто же этот «МОЙ»? И он не смог найти ничего, кроме слушания Слова. Снова он закрыл его глаза и спросил: «Кто я?». И тут пришел ответ: «Ты - рассвет» - уже Я и Ты появились на свет. Тогда

он спросил: «Где я?». Пришел ответ: «На Востоке». На Востоке означает, что точка возникновения самого Света находится на Востоке. Творец снова спросил: «Что мне делать?». Пришел ответ: «Позволь Мне говорить через тебя. Я произнес тебя только для того, чтобы далее произносить себя через тебя». Вот как «ТО» использует всех нас.

Мы думаем, что проснулись. Мы пробуждены не для наших целей, а для целей Того, Кто будит нас и живёт в нас без имени и формы. Творцу было сказано: «Ты просто оставайся, я должен функционировать через тебя». Итак, это Слово действует через произносящего. Есть высказывание, и есть произносящий. Произносящий — средство для высказывания, и произносящий через высказывание проникает, чтобы высказывание могло идти дальше. Одно предшествует другому и следует за другим. Что было до этих двух? Понимание таково: «Вместе, но нам неизвестно».

АДВАЙТА

У нас есть день и есть ночь, и, согласно нашим представлениям, они длятся 24 часа. Ночь может увеличиваться или уменьшаться, но это цикл из 24-х часов, когда мы находимся на планете. Предположим, что нас забирают с планеты; есть ли там день или ночь? Где находится ночь, когда мы не на планете? Ночь для нас относительна, потому что мы находимся на планете, но если мы находимся вне сферы этой планеты, то мы оказываемся лицом к лицу со Светом, и там нет такого понятия как ночь. Когда нет ночи, нет и дня; есть только Свет. Ночь и день существуют для существ на планете, потому что планета движется вокруг себя, вызывая день и ночь. Это также происходит через луну, новолуния и полнолуния. Если мы находимся вне планеты, между планетой и солнцем, мы только в Свете, не существует такой вещи, как день и ночь, не существует таких вещей, как растущие луны и убывающие луны.

Дуальность возникает только тогда, когда мы нисходим - ночь и день сливаются в Свете. Вот почему говорится, что нет ни ночи, ни дня. Также говорят, что есть ночь и день, но в слитном состоянии. Некоторые философы стали говорить: «Оно есть и его нет», а кто-то другой сказал: «Это не не-существование». Это не небытие, но и не существование. Это ни то, ни другое, а лишь фон этих двух. Кришна говорит об этом как: «Оно есть, его нет, и оно - основа двух». Так говорят об Абсолюте.

В индийской философии говорится: «Состояние не двух», то есть Адвайта. Двайта на санскрите означает «два». Адвайта на санскрите означает «Не два, только одно». Не существует таких вещей, как Слово и Бог. Это Бог; это Слово, но нет Слова для Бога и нет Бога для Слова. Вот как Шанкарачарья говорит: «Нет двух вещей. Не рассматривайте это как дух или материю. Это нисходит как дух и материя. Оно нисходит как Отец и Мать. Есть Отец Вселенной и есть Мать Вселенной, но они не два; это только одно».

ВОДОЛЕЙСКИЙ ПЕРЕХОД

Единое нисходит как два и затем происходит взаимодействие. Взаимодействие возникает из ниоткуда. Возникают познающий и познаваемое. Оба низошли откуда-то. Переход от неизвестного к известному состоянию называется Водолеем.

От неизвестного к известному есть переход: переход от сна к осознанию. Переход от абсолютного состояния пробуждения называется Водолеем. Это то, что мы пытаемся познать. Вся Веда пытается объяснить это, но не может объяснить полностью. Она может лишь дать идею для наших интуитивных целей. Это должно быть осознано, не увидено, потому что зрение или визуализация происходят после многих трансформаций этого состояния. Этот промежуток от неизвестного к известному - то, что показано нам в виде горшка в символе Водолея.

Из горшка вытекает вода, и горшок также открыт с другой стороны. Если мы посмотрим на другую сторону, то там ничего нет, но если мы посмотрим на этот конец горшка, то там будет непрерывный поток воды. Это и есть символ Водолея. Мы не знаем, откуда эта вода появляется. В священном символизме вода означает первородную энергию. Источник потока энергии неизвестен; он как бы приходит из «Ниоткуда». Переход между неизвестным и известным известен Посвящённым Высочайшего уровня. Переход или точка перехода духа в материю — это Водолей.

Переход от 9 к 1 — это Водолей. Его называют нулем. Ноль производит негативное впечатление, но в Писаниях ноль назван лучше; он называется Пурнам - полный ноль. Не Ничто ноль. Мы не называем это нулем, мы называем это полным. Почему бы нам не сказать ноль полной луне? Всякий раз, когда мы видим полную луну, нам следует говорить нулевая луна; но мы не говорим так, потому что она там полная. Полнота называется на санскрите Пурнам, полная луна называется Пурнима. Это состояние полноты, но не состояние негативной неподвижности. Это не положительный ноль и не отрицательный ноль; это и то, и другое. Вот так это следует понимать.

Ноль находится между 9 и 1. Числа 1,2,3,4, вплоть до 9 — это непрерывность чисел. Вот как мы в это верим, но между 1 и 2 есть так много чисел, таких как 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, вплоть до 1.9. Затем, между 1 и 1.1, есть ряд чисел, которые мы называем 1.11, и т. д. Между 1.1 и 1.11 есть ряд чисел 1,111 и т. д. Мы даже не можем достичь 1.2. Кто осуществляет преемственность от числа к числу? Я вижу в этом классе Оскара и рядом с ним я вижу Рафаэля; с другой стороны я вижу Альберто, и я говорю: «Они все рядом», потому что мы не видим того, что существует между каждым из них. Если мы можем видеть то, что существует между нами, значит мы видели (Бога) ТО.

Если мы можем видеть то, что существует в непосредственной близости от нашей кожи, то мы видели Бога. Это и есть «наполненное» состояние Единого, но мы видим только прерывистые вещи; мы не видим того, что между ними. Точно так же, как мы говорим 1,2,3,4,..., то, что находится в Альберто, пронизывает все вокруг Альберто, и проникает за пределы Альберто, вплоть до Оскара. Но что такое Оскар? Это только ТО, что пронизывает все вокруг Оскара. Есть только полнота, в

которой мы видим некоторые точки. Полнота вечна, и в ней происходят продукты Творения или Вселенной.

Сейчас учёные пытаются разобраться с состоянием нуля. Они уходят то в минус, то в плюс, но им не удаётся встретить точный ноль. Если мы встретим точный ноль, то все будет затянато внутрь. Положительное и отрицательное засасываются в ТО, и нас здесь больше нет. Существование — это существование позитива и негатива вместе. В нейтральном состоянии ни положительное не существует, ни отрицательное не существует. Ни произносящий, ни произносимое. Это то, что Мастер CVV назвал состоянием «Ноль, Ничто, Ничего».

«Ноль, Ничто, Ничего Уровень » - это нисхождение неизвестного из известного. Это переход, которым управляет Водолей. Это невозможно объяснить полностью; каждый должен сам докопаться до этого с помощью своей собственной интуиции. Даже Дэвы сказали: «Нам очень жаль; мы пытались, но у нас ничего не получилось. Потому что мы знаем себя только тогда, когда выходим из «НЕГО»; мы знаем лучше, когда мы вне «НЕГО», но когда мы в «НЁМ», нас нет там. Только Это «ЕСТЬ» там. Как мы можем объяснить это? Мы можем объяснить это только путём умозаключения».

Переход между тем, что находится за пределами того, что мы знаем как пробуждение, — это то, что я пытался объяснить. Это «Высший Мост», по словам Мастера CVV. Он говорит: «Начало Высшего Моста»; это первая ось от неизвестного к известному. От неизвестного к известному есть мост. Это проход, через который изрекается Вселенная. Он существует в нас как вертикальная линия межбровья. Наш Третий Глаз, или центр Аджна, — это Южный Полюс, и в нас находится Третий Глаз Господа, который является Северным Полюсом. Когда они соединены, тогда нисхождение энергии происходит из-за пределов Космоса. Это прямой поток энергии из-за пределов Космоса в Космос и из Космоса в Солнечный Центр, из Солнечного Центра в Планетарный Центр и от Планетарного Солнца к планетам. Если ось открывается, возникает поток энергий.

Ось открывается либо для притока новых энергий, либо для всасывания всего, что уже есть в Творении. Вот почему Писания гласят: «Если Шива откроет свой глаз, всё может быть разрушено». Это проход, который используется либо для всасывания всего существующего, либо для вливания свежих энергий, либо для нового Творения.

АВАТАР СИНТЕЗА

Этот ливень свежих энергий мы сегодня называем Аватаром Синтеза. Это то, над чем работают в Великих Ашрамах. Так же как у нас есть цель работать с душой, у Христа есть цель работать с Аватаром Синтеза. В книге «Посвящение человеческое и солнечное» А. А. Бейли говорится: «То, чем Христос является для нас, Аватар Синтеза является для Христа». Наш Учитель - Христос, то есть Господь Майтрейя, и Бог Христа - Аватар Синтеза. Вот как действует Водолей. Что касается нашей планеты, то три великих существа взяли на себя работу по нисхождению этой

Энергии: один - Владыка Планеты, Санат Кумара, другой - Христос, а третий - Ману, Вайвасвата. Все трое взялись за работу по распространению Энергии Синтеза.

У Вайвасвата, Ману есть два помощника для этой работы. У Саната Кумары есть два помощника для этой работы, и у Христа тоже два помощника для его работы. Из одного треугольника они сложились в три треугольника, а всего их четыре. Эти четыре треугольника работают над Энергиями Синтеза. Им помогают Большая Медведица, Плеяды, Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов. Все они - сверху, а Сириус — снизу.

МИТРА И ВАРУНА

Созвездия также расположены с точки зрения произносимого и произносящего. Произносящий — это сосуд для произнесения, средство передвижения. Мы являемся носителями Слова. В этих двух модальностях всё Творение взаимосвязано с произносящим и произносимым. Произносимое — это Митра, а произносящий - Варуна. Средство передвижения - Варуна, и средство, через которое произносится Слово, - Митра, на Сверхкосмическом плане.

На Космическом плане они меняют свои позиции, становясь Владыкой Нептуна и Владыкой Урана. Переход осуществляется Ураном. То же самое происходит и на Солнечном Плане в виде Света и Звук. Существует состояние, в котором нет такого понятия, как Свет и Звук. Из книг Мастера Джуал Кхула мы знаем, что существует концепция, которая называется: «Слушать цвет и видеть звук». Это не видение цвета; это слушание цвета, и это не слушание звука, это видение звука. На Космическом Плане это так.

На Солнечный План они нисходят как свет и звук. Далее происходит нисхождение звука в виде эфира. На планетарном плане это создано как солнечный и лунный свет. За пределами Планетарного Плана они существуют как Солнечный и Лунный принципы, мужское и женское начало, отец и мать. Время разделяет свет на Планетарном плане таким образом. Время низводит Пространство, как и всё, что есть в Солнечной Системе. Через вертикаль времени «Т» происходит нисхождение Пространства «S», которое дано как символ TS (Time and Space), Времени и Пространства.

ТРИ ВОЗДУШНЫХ ЗНАКА

Звук и свет на Космическом Плане — это световые параллели, представленные символом Водолея. Когда речь идёт о свете и звуке, они принимают форму высокого и низкого. Высокое — это Пространство, Свет — это то, что сияет из Пространства. Это представлено символом Весов. Время по вертикали спускает Пространство в виде Солнечного и Лунного Света, и это представлено символом Близнецов. Таковы три воздушных знака согласно астрологии. Водолей — это состояние, в котором существует бытие, Близнецы - его нисхождение, и Весы - его проявление. Это воздушная триада, которая является самым глубоким аспектом

астрологии. Другие триады - огненная, водная и земная. Космос можно объяснять по-разному: через огонь, через четверичное существование, через семь планов, через сферы, кубы, треугольники и квадраты, а также через числа. Это астрологическое объяснение, которое является всей принадлежностью знака Водолея.

КОСМИЧЕСКАЯ КУНДАЛИНИ

Всё это реализуется через Переход Водолея. В соответствии с Высшим Мостом происходят последовательные образования Северного Полюса и Южного Полюса. Каждый Южный Полюс является Южным Полюсом по отношению к Северному Полюсу. Если нет Южного Полюса, тогда то, что мы называем Северным Полюсом, не является Северным Полюсом. В этом классе есть крыша, она не является крышей сама по себе, она является крышей по отношению к полу класса, но в то же время эта крыша является полом для более высокого этажа. Таким образом, крыша — это Северный Полюс, а пол класса - Южный Полюс. Но тот же самый Северный Полюс превращается в Южный Полюс для более высокой крыши, и даже этот Северный Полюс является Южным Полюсом для какого-то другого Северного Полюса. Это просто инверсии, которые происходят вплоть до планетарного плана и планетарных существ.

Вот как возникает канал, идущий к нам из-за пределов Космоса. Этот канал или ось называется «Кундалини». Это путь, по которому проходит энергия. Предположим, что Космический канал, Солнечный канал и Планетарный канал соединены с нашим каналом, тогда по всем этим каналам идёт ливень «Изначального». Именно этим занимается Аватар Синтеза. Он соединил Космическую Кундалини с Земной Кундалини, через Солнечный Центр и Планетарный Центр. Далее Мастера пытаются соединить Земную Кундалини с Кундалини человеческого существа, чтобы человек быстрее трансформировался. Приятно видеть, что мы возрождаемся, совершенствуемся и перестраиваемся.

Именно этим сейчас занимаются три Ашрама, чтобы соединение прошло успешно, и человек был поднят из материи в тонкую материю. Тонкая материя, в которую должен подняться человек, — это воздух. Воздух — это тоже материя, но материя легкая. Вот как происходит действие Энергии Водолея, о чем ничего не может быть придумано; это можно только испытать. Его нисхождение происходит в соответствии с некоторыми временными циклами, известными астрологам, эзотерикам в истинном смысле этого слова.

Сейчас мы вступаем в под-цикл Крита-Юги. Мы завершаем цикл Кали-Юги. Все мы знаем из книг, что Кали Юга — это цикл времени продолжительностью 432 000 лет. Это измерение времени Кали-Юги - измерение для планеты, а не для существ планеты. Планета имеет больший цикл. Планетарное сознание настолько велико, что у него есть свой собственный цикл времени. Провидцы дали циклы Юг в связи с географическими и геологическими явлениями. Эта Юга относится к планете, но когда речь идет о человечестве, мы должны исключить некоторые нули. Если речь идет о растительном и животном царствах, мы должны убрать еще несколько

нулей, а когда речь идет об отдельных человеческих существах, мы должны убрать несколько нулей. Вот почему Е.П. Блаватская говорит в книге «Тайная Доктрина», что нули не следует воспринимать буквально; их следует воспринимать как циклы, относящиеся к разнообразию видов. В соответствии с размерностью существа есть цикл 432, 4320, 43200 и 432000.

Для человечества цикл составляет 4320 лет, к которым мы добавим 1/10 в качестве периода куспида, то есть 4320 лет плюс 432 года, что составляет 4752 года со времени ухода Господа Кришны. Сейчас мы находимся примерно в этом времени, и отсюда проистекает мысль о Новой Эре. Как раз этот цикл в 4752 года относится к расе человеческих существ. Наступающая Эра Водолея не для всех существ на планете. Это также касается не всех рас людей на планете; это для расы существ. Мы все принадлежим к этой расе, которая называется Арийской расой. Это возможность для этой расы войти в Свет, следовательно это помогает сломать то, что мы не в состоянии сломать сами.

Многое в нас должно быть разрушено, например, наши заостренвшие мысли о «Теосе» («Божестве»). Вселенский Бог облечён во множество имен и форм, и каждая из них сводится к фрагменту Истины; это необходимо разрушить, чтобы увидеть всю полноту Истины. Наши мысли, связанные с Истиной, конденсируются через время и через религии; следовательно их необходимо разрушить. Поскольку визит Энергии предсказан через Мадам Е.П. Блаватскую, Иерархия уже начала разрушать концепции. В этом XX веке многие мысли были разрушены, и есть стремление расти универсально, вместо того чтобы ограничивать себя своими собственными мыслями. Люди ограничивают себя своими региональными мыслями, национальными мыслями, религиозными мыслями, расовыми мыслями или даже семейными мыслями. Существует множество рамок, которые обусловили человеческое существо. Всё, что обуславливает или ограничивает будет разрушено Энергией Водолея.

В знаке Льва мы видели львов, но лев знака Водолея является мужем льва знака Льва; то есть Мастер Мастеров. Зодиакальный знак Льва считается женским по отношению к зодиакальному знаку Водолея, который считается мужским по отношению к той же энергии. Это некий тип энергии, о которой мы говорим, когда речь идёт о четвертой ветви Фиксированного Креста. Это конечное состояние Слова, которое выражает себя в соответствии с временным циклом. Сейчас верят, что произойдет открытие «Глаза», что уже сделано, и, как следствие, произойдет отток Энергии. В 20-м веке так много было сделано благодаря приходу этой Энергии, такое как две мировые войны, научные достижения, успехи человека в постижении Истины, способность человека летать, а также летать за пределы планеты. Так много вещей свидетельствуют о разрушении прежних ограничений. Четвёртая ветвь неподвижного Креста — это ливень из Высших Кругов. То, что предстоит проработать человеку находится в компетенции трёх сторон Фиксированного Креста; включая Льва.

ГАНДХАРВЫ

Мост между материей и духом, мост между одним планом существования и другим планом существования — это тонкий зазор, который НЕ может быть виден. Такого рода тонкое существование, которое является фоном всего феноменального существования, названо в Ведах Гандхарвы, что на санскрите означает «волны в Пространстве».

Волн в пространстве бесчисленное множество. Волна может оказаться Вселенной, и в этой Вселенной у нас есть Космический, Солнечный и Планетарный планы. Эти волны, которые движутся в соответствии с ритмом, называются Гандхарвы. Среди этих Гандхарвов есть Вена, Гандхарва, которая выполняет функцию цементирующей силы. Как мы связаны с другими планетами? Как мы связаны с центром, называемым Солнцем? На первый взгляд мы не видим никаких связей, удерживающих друг друга. Кажется, что все они висят в пространстве разрозненно, но за счет какой силы? Существует неосязаемая и невидимая сила, которая удерживает взаимосвязь между планетами. Есть также энергия, которая координирует все планеты с Солнцем. Думаем ли мы когда-нибудь о ней? Мы воспринимаем ее как некий вакуум, но, по словам Мадам Блаватской, в космосе нет вакуума. Поскольку мы имеем вакуум в нашем уме, мы думаем, что между планетами есть вакуум. Это происходит только потому, что мы не в состоянии постичь. Мадам Е.П. Блаватская говорит: «Пространство - это потенциал; пространство пульсирует». Пульсации — это то, что мы называем Гандхарвы, которые присутствуют повсюду. Именно они удерживают всё вместе. Именно они получают это, когда «Глаз» открывается, и они распространяют это через пульсации и вибрации. Все они являются аспектами Энергии Водолея.

МАРКАНДЕЯ

«Глаз» также открывается, чтобы втянуть положительное и отрицательное в себя. Этим занимается другая энергия, называемая Маркандейя, «он отмечает конец» (пр. пер.: “he marks the end”), что является словом, пришедшим из языка Сензар. Остается только путь или проход, но Творения нет. Есть Переход Водолея, который разворачивается как лотос с четырьмя лепестками, в центре которого сидит Творец, в позе лотоса. Когда всё это всасывается, всасываются не только творения, созданные Творцом, но и сам Творец. Это похоже на наше всасывание через соломинку. Таким образом, всё Творение уходит через трубку в глубину. Этот обратный путь называется Маркандейя.

Существует целая Пурана о Маркандейе, полное Писание о переходе от неизвестного к известному и от известного к неизвестному. Маркандейя рассматривается как великое существо, что означает великую энергию или интеллект. Мадам Е.П.Блаватская называет существ этого плана «Огненными Пламенами» и «Огненными Львами». Все они являются Разумами Космического Огня.

МЕДИТАЦИЯ ВОДОЛЕЯ

Это презентация Водолея, и есть способ медитировать на него. Без медитации, как бы мы узнали обо всем этом? Мы должны медитировать и знать. Есть медитация в нашем собственном существе созерцать состояние, в котором нет звука, нет цвета, нет формы, нет идеи, и нет мысли, — это и есть медитация Водолея. Потому что «это» - еще не форма, «это» - еще не звук, «это» - еще не мысль, «это» - еще не свет или цвет. Это состояние, когда цвет и звук слиты воедино. Это ровно то, что Мастер CVV хочет, чтобы мы делали. Произнося звук, мы закрываем наши глаза и продолжаем видеть то, что внутри; нет никакого дальнейшего ментального созерцания звука, и также нет и ментального созерцания фигуры Мастера CVV. То, что Мастер CVV говорит — это: «Посмотрите на «меня» и закройте глаза. Потому что через мои глаза создается канал». Точно также мы можем смотреть в глаза Христа, если у нас есть подлинный живой образ Христа, а не картинка из нашего собственного воображения. Глаза Мастеров — это каналы Абсолютной Энергии. Всякий раз, когда мы думаем о медитации с помощью какого-либо Мастера, рекомендуется смотреть в его глаза и закрывать свои глаза.

Когда дело доходит до постижения Энергии Водолея, мы просто продолжаем смотреть внутрь. В силу привычки, которую несёт в себе ум, вначале мы видим формы, с которыми мы взаимодействуем, но как только мы думаем, что это все формы, которые мы знаем, они исчезают. Затем у нас появляются мысли, концепции, которые близки нашей жизни. Мы понимаем, что все они — это образы мыслей, которые исходят от нас, возникают из нашего восприятия. Большинство этих мыслей или образов, которые мы видим, - не что иное, как впечатления нашей памяти. Когда мы регулярно сидим и проветриваем эти образы и мысли, мы освобождаемся от них. Мы освобождаемся от образов, мы освобождаемся от мыслей. В памяти существуют мириады мыслей и образов, поэтому должно пройти время, прежде чем все они освобождены от нас, и, следовательно, мы освобождены от них.

Каждый безнадежно поражен мыслями и образами. С самых древних времен мысли и образы запечатлены. Когда всё это уходит, мы видим, кто мы есть - безымянные, бесформенные, бесцветные, беззвучные, что является состоянием Абсолютного Существа, которым мы являемся. Резиденция этого Существа в нас находится между Сердечным и Горловым Центром. Это восьмилепестковый лотос.

Когда нет вовлечённости в другие вещи, это Существование испытывается. Когда есть занятие, оно уходит, и Существование перестаёт существовать. Мы заполняем себя настолько многими вещами, включая даже мысли, связанные с нашим представлением о Боге. В целом мы наполнены только концепциями. По правде, это просто «бытие» без всего остального, «ничто, никто, ни одна мысль». Мы понимаем, что всё — это большая мечта, что все концепции — это игры, слишком много игр. Каждый застрял в своей собственной мечте, даже во имя Бога. Теперь, с осознанием, мечты исчезают.

Есть учёные, которые застревают в своих собственных мыслях. Когда мы избавляемся от всего, что есть, и от всего, что впечатлило нас, мы остаёмся лишь

серебряными экранами, и впервые мы можем дышать счастливо. Образы могут приходить к нам в виде концепций, чтобы мы могли функционировать, но в том, что касается нас, мы - чистый экран, что является окончательной смертью. Это значит, что мы мертвы для всех вещей, кроме Я ЕСТЬ. Не существует такого понятия, как кто-то выше нас и кто-то ниже нас. «Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ», и нет ничего второго. Вот так рекомендуется медитировать человеку эры Водолея. Ни один настоящий Мастер никогда не просил медитировать на его форму. Мастер остается лишь каналом к тому, что находится за пределами. Из-за непонимания мы опираемся на формы, имена, цвета и звуки.

ЦВЕТ ВОДОЛЕЯ

Цвет Водолея — это промежуток между синим и фиолетовым. Это бесцветное состояние; мы не можем сказать, что у него есть этот цвет. Провидцы долго размышляли и пришли к следующему выводу: «Это может быть между синим и фиолетовым, но есть промежуток, и это - Водолей». Иногда он похож на синий. Синий — это цвет, который варьируется от белого до голубого, а под другим углом он выглядит фиолетовым. Существует прерывистый цвет, который превращает синий в фиолетовый, фиолетовый в синий, и между ними - все цвета.

Фиолетовый — это Седьмой Луч, синий - Синтез, и он является фоном между ними. Только в продвинутых состояниях Инициации его цвет визуализируется как отсутствие цвета.

СИМВОЛ ВОДОЛЕЯ

Символ Водолея похож на молнию. Если мы способны видеть долю секунды, мы видели Водолея. Между секундой и другой секундой это существует. Две линии символа Водолея представляют собой Энергию, которая осаждает энергию между двумя линиями, и Энергию, которая является фоном двух линий. Вот как мы должны видеть Энергию Водолея: не просто две линии, но как две, как промежуток между двумя и как фон всего этого. Это всепроникающее и в то же время неуловимое.

НАРАДА

Когда мы слушаем музыку, в той мере, в какой мы знаем, что слушаем музыку, мы не слушаем её. Когда мы действительно слушаем музыку, мы не знаем, что слушаем её. Спустя некоторое время мы просыпаемся и понимаем, что такое-то время прошло. Тот, кто умеет слушать музыку, знает её. При восприятии музыки вы не знаете об этом опыте. Мы знаем только предшествующий период и последующий период, а не период опыта.

Пока слушатель не умрет, мы должны говорить о Водолее. Говорящему следует умереть, и слушателю следует умереть, и Слово должно преобладать. Вот как это «ЕСТЬ», и после «ТО» всё существует. Вот почему оно называется «Фоном Фонов», и не существует фона, на котором можно его познать. Это предел. Когда эта мудрость рассветает в человеке, он освобождается; он освобождается не только от своего тела, но и от Планетарной, Солнечной и Космической систем. Все они являются концепциями, которые струятся на него. Он может переместиться в каждую систему и в любую из них; таково состояние величайшего Посвященного, которого в Восточных Писаниях называют Нарадой. Нет концептов; есть постижение без концептуализации. В этом красота состояния. Его Учитель - Кришна. Воистину, в этом состоянии «бытия» нет имен, но мы используем имена только для объяснения того, что не поддается объяснению, не поддается определению, не поддается описанию. Попытка дать такое объяснение - дерзость.

Если мы концептуализируем, то это уже конкретное, это уже мертвое. Это состояние постижения, настоящее непрерывное состояние: «постижение». Это не постигнуто, или, это не концепция, это постижение всё время, или, восприятие всё время. Не существует ни прошлого, ни будущего; это «бытие». Если мы в этом состоянии, мы входим в канал, относящийся ко всей Вселенной. Мы можем отправиться как в inferнальные (прим. пер.: адские, нечеловеческие), так и в Космические области, потому что ничто не связывает нас на нашем пути. Вот почему говорится, что Нарада перемещается во всех 14 планах.

Над Землей есть планы, и под Землей есть планы. Нарада ходит везде. Он - друг всех, потому что у него нет такого понятия, как высокий или низкий уровень по отношению к планам существования. Будь то Загробный мир или Небесный, он один и тот же. Он - Космический Мастер Водолея, который руководит созвездием Сириуса, Плеядами, Большой Медведицей, Кастором и Поллуксом. В нашей системе он руководит Шамбалой, Майтрейей и Ману. Нет такого места, которое бы он не посетил, и нет никого во Вселенной, кто не был бы ему другом.

Разрешите завершить эту тему размышлением о великом существе Нараде. Он - величайший из Посвященных, и следующий за Сознанием Водолея. Он близок к нему и живет в нем. Нарада - тот, кто побудил провидца Вальмики написать «Рамаяну». Он также является тем, кто инициировал Веду Вьясу классифицировать Веды и написать Пураны и Бхагавату. Именно он инициировал Дхруву. Дхрува — это Полярная Звезда, которая оказывает своё влияние на Северный Полюс, создавая тем самым ось Вселенной. Любой Посвященный Космического Порядка получает своё высшее посвящение из рук Нарады, потому что Нарада — это тот, кто даёт. ДА — это слово на санскрите, которое означает давать, Нарада — это тот, кто даёт звук НА и звук РА. Когда мы говорим о Нараяне, Аяна на санскрите означает «Циклический Путь Энергии», который попеременно разворачивается и сворачивается. Разворачивание происходит со звуком РА. РА — это семенной звук Агни или Космического Огня. НА - звук растворения, а также звук отрицания и поглощения. Циклическая энергия Нараяны попеременно разворачивается и растворяется в себе. Посвященный, который может давать Нараяну, является Нарадой. Нарада — это Учитель, и Нараяна - Господь. Подобно тому как Санат Кумара - Владыка Планеты и Майтрейя - Учитель на планете, мы имеем энергию,

которая ответственна за разворачивание и сворачивание вселенных как Нараяна, и у нас есть Учитель, который даёт учение о Нём. Он - Царь, который может дать нам учение Водолея. Другое имя Нараяны — КРИШНА.

Кришна на санскрите означает «чёрный», то есть неуловимый, незаметный. Кришна олицетворяет ту энергию, которая находится за пределами восприятия и понимания. Это источник всего сущего. На Космическом плане Кришна изображается как Нараяна. На Солнечном плане Кришна представлен как Васудева. На Планетарном плане Кришна представлен как Вишну. Таким образом, Кришна представляет собой всепроникающую энергию всей системы. Кришна также считается энергией, которая пронизывает все 7 планов и даже выходит за их пределы в качестве 8-го. Поэтому о нем говорят как о 8-м, который пронизывает все 7. Его цвет, говорится, чёрный, т.е. темно-синий, синий и фиолетовый, в соответствии с его осознанием как Нараяны, Васудевы или Вишну соответственно (рис.27):

Narayana -Нараяна

Vasudeva - Васудева

Vishnu - Вишну

Krishna - Кришна

Шримад-Бхагавата - это высшая степень Мудрости в Восточных Писаниях, где хорошо представлены 4 аспекта Божества. Писание также содержит жизни тех, кто настроился на эту Энергию. Их называют Бхагаватами - что означает «всемирные ученики». В этой книге содержится ключ ко Всемирному Ученичеству.

Суть ученичества заключается не только в молитвах, медитациях и изучении духовного. Это должно иметь практическую пользу, быть способным влиять на повседневное поведение в жизни.

Ученичество - это любить, служить и работать для НЕГО во всех существах. Это единственный путь к Единству и Всеведению Божественного.

«ОН» есть в каждом существе.
Нет другого Бога, которого нужно искать.

ОН САМ ПО СЕБЕ ПОКЛОННИК БОГА
КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ВСЕМ СУЩЕСТВАМ

Всемирный Фонд Учителей - Глобальный